大方廣佛華嚴經卷第一　策

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

如是我聞一時佛在室羅筏城逝多林給孤獨園大莊嚴重閣與菩薩摩訶薩五千人俱普賢菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩而為上首其名曰智慧勝智菩薩普賢勝智菩薩無著勝智菩薩華勝智菩薩日勝智菩薩月勝智菩薩無垢勝智菩薩金剛勝智菩薩無塵勞勝智菩薩毘盧遮那勝智菩薩星宿幢菩薩須彌幢菩薩寶勝幢菩薩無礙幢菩薩華幢菩薩無垢幢菩薩日幢菩薩妙幢菩薩離塵幢菩薩毘盧遮那幢菩薩地威德光菩薩寶威德光菩薩大威光菩薩金剛智光菩薩無垢光菩薩法日光菩薩福山光菩薩智燄光菩薩普吉祥光菩薩普賢燄光菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩淨德藏菩薩法海藏菩薩毘盧遮那藏菩薩臍藏菩薩蓮華吉祥藏菩薩妙眼菩薩清淨眼菩薩無垢眼菩薩無著眼菩薩普見眼菩薩妙觀眼菩薩青蓮華眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩徧照法界摩尼智冠菩薩道場冠菩薩光明徧照十方冠菩薩諸佛所讚

冠菩薩超諸世間冠菩薩光明普照冠菩薩無能勝冠菩薩持諸如來師子座冠菩薩大光普照法界虛空冠菩薩梵王髻菩薩釋主髻菩薩一切諸佛變化差別光明髻菩薩眞寶菩提場髻菩薩一切願海聲摩尼王髻菩薩出生大捨諸佛圓光摩尼王髻菩薩現等虛空界一切寶蓋摩尼王髻菩薩現一切佛神通光幢網垂覆摩尼王髻菩薩出一切佛大法輪聲髻菩薩大福圓滿名字音聲髻菩薩大燄光菩薩無垢燄光菩薩離垢威德燄光菩薩寶燄光菩薩星宿燄光菩薩法燄光菩薩寂燄光菩薩日燄光菩薩神通燄光菩薩天燄光菩薩福聚菩薩智聚菩薩法聚菩薩神通聚菩薩光燄聚菩薩華聚菩薩菩提聚菩薩梵聚菩薩一切衆生光聚菩薩摩尼寶聚菩薩梵聲菩薩大海聲菩薩大地吼聲菩薩世主聲菩薩山王自在聲菩薩徧滿一切法界聲菩薩一切法海潮聲菩薩摧破一切魔力聲菩薩大悲雲雷教聲菩薩速疾救護一切世間苦惱聲菩薩法出生菩薩勝出生菩薩智出生菩薩福德須彌出生菩薩最勝功德寶王出生菩薩名稱出生菩薩普賢光出生菩薩大悲出生菩薩智聚出生菩薩如來種姓出生菩薩光吉祥菩薩最勝吉祥

菩薩正勇出生吉祥菩薩毗盧遮那吉祥菩薩蓮華吉祥菩薩月吉祥菩薩虛空吉祥菩薩寶吉祥菩薩積吉祥菩薩智慧吉祥菩薩山自在王菩薩法自在王菩薩世自在王菩薩梵自在王菩薩數自在王菩薩龍自在王菩薩寂靜自在王菩薩不動自在王菩薩威力自在王菩薩最勝自在王菩薩最寂音菩薩無等音菩薩地震音菩薩大海潮音菩薩大雲雷音菩薩法光音菩薩虛空音菩薩一切衆生廣大善根音菩薩演昔大願音菩薩降魔王衆音菩薩寶覺菩薩須彌覺菩薩虛空覺菩薩無垢覺菩薩無著覺菩薩廣大覺菩薩開敷覺菩薩普照三世覺菩薩廣嚴覺菩薩普觀覺菩薩法界光明覺菩薩如是等上首菩薩摩訶薩一切皆從普賢菩薩行願所生所行無礙普徧一切諸佛剎故現身無量親近一切諸如來故離諸蓋障如淨月輪普現一切佛神變故得現覺智悉見諸佛所現自在神通境故得無量明照一切佛大法教海智慧光故具無礙解以清淨辯於無量劫說佛功德無窮盡故住最勝智猶若虛空所行清淨無障著故無所依止隨諸衆生心之所樂現色身故離諸翳障了知衆生我人壽者皆非有故智慧普徧猶如虛空以大光

網羅法界故

復與五百聲聞衆俱其諸聲聞有大威德悉覺眞諦皆證實際深入法性永出有海依於如來虛空境界離結使縛不著依處其心寂靜猶如虛空於諸佛所永斷疑惑於佛智海深信趣入

復與無量諸世主俱已曾供養無量諸佛常勤利樂一切衆生與諸衆生爲不請友常勤守護無歸向者不捨世間入殊勝智從諸佛教境界而生護持如來所有正法起大誓願不斷佛種從行願力生如來家尊求如來一切智智

時諸菩薩及大聲聞世間諸王并其眷屬咸作是念如來境界如來智行如來神通如來力如來無畏如來三昧如來所住如來最勝如來身如來智一切世間諸天及人無能通達無能趣入無能信解無能徧知無能分別無能思惟無能觀察無能揀擇無能開示無有能令衆生悟入唯除諸佛加被之力佛神通力佛威德力佛本願力及自宿世善根之力親近善友力深淨信解力廣大志樂力趣向菩提清淨心力求一切智廣大行願力唯願世尊以方便力隨順我等及諸衆生種種心量種種信解種種智慧種種言辭種種名

孚種種證得種種地位種種根清淨種種意
方便種種心境界種種依止如來功德隨能
聽受諸所說法顯示如來往昔趣求一切智
道往昔所起菩薩大願往昔所淨諸波羅蜜
往昔所證諸菩薩地往昔圓滿諸菩薩行往
昔所乘智莊嚴道往昔所行諸清淨道往昔
出離殊勝法海往昔所起遊戲神通大莊嚴
海往昔所集無量本事相應行海及徧顯示
如來現前成正覺門神通智海如來自在轉
法輪海如來神通淨佛剎海如來調伏一切
衆生巧方便海如來開示一切智城如來顯
示諸衆生道如來善入一切衆生生死之處
如來普爲一切衆生最上福田如來普爲一
切衆生說施功德如來所記一切衆生種種
心行如來普爲一切衆生演說教誡如來能
以三昧神通現衆影像如是等法唯垂大悲
普爲開演

爾時世尊知諸菩薩一切大衆心之所念大
悲爲身大悲爲門大悲爲首以大悲法而爲
方便充滿虛空徧周法界入於師子頻申三
昧入三昧已一切世間普皆嚴淨于時此大
莊嚴樓閣忽然之間高廣嚴麗徧周法界金
剛爲地衆寶嚴飾如意寶網無能勝幢列布
其中無數寶華及衆摩尼普散其上一切寶

莖處處盈滿毗瑠璃寶以為其柱光明照世
摩尼寶王以用莊嚴閻浮檀金及諸摩尼周
徧嚴飾一切衆寶門闥牕牖含輝交映相望
間列階墀軒檻一切皆以妙寶莊嚴奇形異
像如諸世主一切衆生種種相海摩尼寶網
以覆其上於諸門側悉建幢幡一一嚴事各
各流光徧周法界於樓閣外階砌欄楯其數
無量不可稱說靡不咸以摩尼所成衆雜妙
寶周徧校飾爾時復以佛神力故令逝多林
忽然廣博與不可說佛剎微塵數諸佛世
界其量正等一切妙寶間錯莊嚴以不可說
寶莊嚴其地無數摩尼寶以為垣牆寶多羅
樹莊嚴行列其間復有無量香河香水盈滿
湍激洄澓一切寶華隨流右轉演出一切佛
法音聲不思議寶芬陀利華菡萏芬敷一切
妙寶波頭摩華鮮榮布濩不思議數妙寶華
樹高顯榮茂列植其岸不思議數種種雜寶
臺榭樓觀於其岸上次第行列摩尼寶網之
所彌覆阿僧祇摩尼寶放大光明阿僧祇衆
雜妙寶莊嚴其地盪衆香藏騰出香雲香氣
氤氳普熏法界復建無量種種寶幢所謂無
量寶香幢無量寶衣幢無量寶幡幢無量寶
繒幢無量寶華幢無量寶瓔珞幢無量寶鬘
幢無量寶鈴幢無量威德寶網幢無量摩尼

寶王傘蓋幢無量光明普照摩尼王幢無量出一切如來名号圓滿音聲摩尼王幢無量師子遊步摩尼王幢無量說一切如來本事相應行海摩尼王幢無量普現法界差別影像摩尼王幢如是一切諸妙寶幢周徧十方處處嚴飾爾時逝多林上虛空之中有不思議天寶宮殿諸樓閣雲復有無數香樹雲不可說須彌山雲不可說妓樂雲出美妙音歌讚如來不可說寶蓮華雲徧覆莊嚴不可說寶師子座雲敷以天衣菩薩坐上歎佛功德不可說天王形像摩尼寶雲不可說白真珠雲不可說赤真珠寶樓閣雲徧覆莊嚴不可說一切堅固金剛珠雲雨莊嚴具如是一切寶莊嚴雲皆悉盡於虛空法界周徧嚴飾何以故如來所種清淨善根不思議故如來所成白淨法聚不思議故如來威力祕密加持不思議故如來神變能以一身普徧一切諸佛世界不思議故如來能以神力普令十方一切諸佛及佛國土皆入其身不思議故如來能於一極微塵中普現一切差別世界不思議故如來能於一一毛端現過去際一切諸佛出興次第不思議故如來能於一一毛孔放大光明一一光明悉能顯照一切世界不思議故如來能於一一毛孔出一切佛剎

極微塵數變化雲充滿一切諸佛刹土不思議故如來能於一一毛孔普現十方一切世界成住壞劫不思議故如於此逝多林給孤獨園見佛國土清淨莊嚴如是十方盡法界虛空界一切世界亦如是見所謂見如來身徧逝多林菩薩衆會各各圓滿見普雨一切莊嚴具雲莊嚴建立見普雨一切寶廣大光明雲照曜法界見普雨一切摩尼寶雲周徧莊嚴見普雨一切莊嚴蓋雲覆一切刹見普雨一切天身變化雲皆妙嚴飾見普雨一切華樹雲其華開敷猶如海藏見普雨一切繒綵雲盤旋宛轉見普雨一切衣服雲續紛而下見普雨一切華鬘瓔珞雲相續不絕見普雨一切燒香雲其形旋轉如衆生身見普雨一切妙寶華網雲周徧莊嚴相續不斷見普雨一切末香雲香氣周流彌布十方見普雨一切衆寶幢幡雲天女執持周旋空界見普雨一切寶蓋雲其蓋周圓衆寶所成微妙蓮華莊嚴其上流出樂音聲聞法界見普雨一切寶師子座雲如諸衆生所有形像雜寶鬘網瓔珞莊嚴

爾時毗盧遮那如來在此師子頻申三昧即時東方過不可說佛刹極微塵數世界海外有世界海名金沙燈雲幢佛号毗盧遮那吉

祥威德王於彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名毗盧遮那燄願藏光明與不可說佛刹極微塵數諸菩薩俱受彼佛教從彼佛土道揚衆海而來向此娑婆世界毗盧遮那佛所悉以神力出興種種諸供養雲所謂天華雲天香雲天寶蓮華雲天鬘雲天寶雲天瓔珞環釧雲天寶蓋雲天妙衣雲天寶幢幡雲天一切妙寶莊嚴具雲皆悉充滿虛空法界旣至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於東方化作寶莊嚴樓閣摩尼寶網彌覆其上於樓閣中化作光照十方摩尼寶王大蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐以大如意摩尼寶網羅覆其身南方過不可說佛刹極微塵數世界海外有世界海名金剛海藏佛号普光徧照吉祥藏王於彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名難摧伏速疾精進王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會向如來所悉以神力齎持種種微妙寶鬘諸供養具交絡莊嚴所謂持一切妙寶香華鬘持一切妙寶輪網鬘持一切寶華瓔珞鬘持一切金剛寶瓔珞鬘持一切摩尼寶網鬘持一切諸寶繒綵鬘持一切寶形像瓔珞鬘持一切出現吉祥光摩尼寶瓔珞鬘持一切毗盧遮那摩尼莊嚴寶網鬘持一切

師子遊步摩尼寶瓔珞網鬘悉以神力充滿
一切諸世界海既至佛所頂禮佛足以為供
養修敬畢已即於南方化作毗盧遮那眾寶
莊嚴勝妙樓閣摩尼寶網彌覆其上於樓閣
中化作普照十方摩尼寶蓮華藏師子之座
諸華幢眾香於其上結跏趺坐以天拘蘇摩
妙寶華網彌覆其身西方過不可說佛剎極
微塵數世界海外有世界海名須彌山幢毗
盧遮那摩尼寶燈佛號法界智燈王於彼如
來大眾海中有菩薩摩訶薩名普徧出生吉
祥威德王與不可說世界海極微塵數諸菩
薩俱從彼佛會向如來所悉以神力出興種
種須彌山雲所謂不可說佛剎極微塵數種
種色幢須彌山雲不可說佛剎極微塵數種
種色塗香燒香末香須彌山雲不可說佛剎
極微塵數種種色金光莊嚴摩尼寶王眾妙
寶具須彌山雲不可說佛剎極微塵數種種
發光圓滿莊嚴星宿幢須彌山雲不可說佛
剎極微塵數種種妙色金剛月藏摩尼寶王
莊嚴境界須彌山雲不可說佛剎極微塵數
種種光明普照法界閻浮檀金摩尼王幢須
彌山雲不可說佛剎極微塵數種種法界差
別光明普照一切摩尼王幢須彌山雲不可
說佛剎極微塵數一切如來差別相好摩尼

寶王須彌山雲不可說佛刹極微塵數一切
如來本所修行諸菩薩行本事因緣相應行
海微妙音聲摩尼王幢須彌山雲不可說佛
刹極微塵數一切如來稱坐道場摩尼寶王
須彌山雲一一充滿虛空法界既至佛所頂
禮佛足以爲供養修敬畢已即方西方化作
一切香王樓閣眞珠寶網彌覆其上於樓閣
中化作種種因陀羅差別光幢摩尼寶王妙
蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏
趺坐冠以如意摩尼寶冠以妙色差別摩尼
珠網羅覆其身北方過不可說佛刹極微塵
數世界海外有世界海名寶衣光燄幢佛號
吉祥大光明徧照一切虛空法界於彼如來
大衆海中有菩薩摩訶薩名無礙吉祥勝藏
王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從
彼佛會向如來所悉以神力出興一切妙寶
衣雲周徧莊嚴蓋虛空界所謂黃色光明摩
尼寶王衣雲種種香熏摩尼寶王衣雲淨妙
日幢摩尼寶王衣雲金燄熾盛吉祥光照摩
尼寶王衣雲雜寶流光摩尼寶王衣雲一切
上妙星宿形像摩尼寶王衣雲白玉光燄因
陀羅網摩尼寶王衣雲毗盧遮那殊勝藏雲
吉祥光燄摩尼寶王衣雲光照諸境能令十
方一切法界皆出光明互相涉入毗盧遮那

摩尼寶王衣雲大海莊嚴摩尼寶王衣雲如是等雲一一充滿虛空法界既至佛所頂禮佛足以為供養修敬畢已即於北方化作大海出生摩尼寶王樓閣及毗瑠璃寶勝蓮華藏師子之座諸菩薩眾各於其上結跏趺坐以星宿幢妙莊嚴藏摩尼寶王為髻明珠以師子遊步妙威德王摩尼寶網羅覆其身東北方過不可說佛剎極微塵數世界海外有世界海名一切大地王佛号放寶光網徧照法界無相眼於彼如來大眾海中有菩薩摩訶薩名妙變化徧法界願月王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會向如來所悉以神力化作種種妙寶嚴飾諸樓閣雲所謂現一切寶幢樓閣雲現一切香王樓閣雲現一切燒香樓閣雲現一切白栴檀香樓閣雲現一切拘蘇摩花樓閣雲現一切摩尼寶王樓閣雲現一切金剛寶王樓閣雲現一切閻浮檀金樓閣雲現一切繒綵衣服樓閣雲現一切眾妙蓮華樓閣雲如是等雲一一彌覆虛空法界既至佛所頂禮佛足以為供養修敬畢已即於東北方化作一切法界門妙寶山峯摩尼寶王樓閣及無比香王摩尼寶蓮華藏師子之座諸菩薩眾各於其上結跏趺坐冠以種種雜色摩尼寶王妙莊嚴冠

以拘蘇摩華如意寶網羅覆其身東南方過不可說佛剎極微塵數世界海外有世界海名香雲莊嚴幢佛号龍自在王於彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名法慧光明威德王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會向如來所悉以神力出興種種上妙寶色圓滿光明雲所謂金色幢圓滿光明雲無量寶色圓滿光明雲如來頂髻色圓滿光明雲如來眉間毫相色圓滿光明雲種種寶色圓滿光明雲蓮華藏色圓滿光明雲寶樹垂枝色圓滿光明雲摩尼寶王色圓滿光明雲閻浮檀金色圓滿光明雲日月星宿色圓滿光明雲如是等雲一一充滿虛空法界既至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於東南方化作離垢摩尼拘蘇摩華毗盧遮那吉祥摩尼寶王樓閣及金剛摩尼寶蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐以衆寶光燄摩尼王網羅覆其身西南方過不可說佛剎極微塵數世界海外有世界海名日藏光明摩尼寶王佛号普智光照法月王於彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名摧碎一切魔力智幢王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會向如來所於一切毛孔出等虛空界種種燄雲所謂拘蘇摩華寶燄

雲種種音樂寶燄雲一切色寶燄雲金剛寶燄雲種種香熏衆寶衣燄雲如龍雷光寶燄雲毗盧遮那摩尼寶燄雲騰輝摩尼寶燄雲吉祥熾盛光藏摩尼寶燄雲等三世如來普光教海摩尼寶燄雲如是等雲一一皆從毛孔中出徧虛空界既至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於西南方化作一念普現十方法界種種光明摩尼寶王樓閣及香燄燈光摩尼寶王勝蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐以離垢藏摩尼寶王妙光明網羅覆其身西此方過不可說佛刹極微塵數世界海外有世界海名毗盧遮那願藏佛号普光徧照須彌山王於彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名毗盧遮那願智星幢與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會向如來所於念念中各於其身一切相好一切肢分一切毛孔一一皆出三世一切諸影像雲所謂出一切如來影像雲出一切菩薩影像雲出一切如來衆會影像雲出一切如來變化輪影像雲出一切如來本事海相應身影像雲出一切聲聞辟支佛影像雲出一切如來善提樹種種光色影像雲出一切如來神通影像雲出一切世主身影像雲出一切淸淨佛刹影像雲念念出生如

是等雲一一充滿虛空法界既至佛所頂禮
佛足以為供養修敬畢已即於西北方化作
普照十方毗盧遮那摩尼寶王莊嚴藏樓閣
及光明徧照一切世間摩尼寶王大蓮華藏
師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐冠
以普餤光明摩尼寶冠以無能勝光明真珠
網羅覆其身

大方廣佛華嚴經卷第一

筏城 上方越切　齎藏 上齊音亦作賫　揀擇 上古限切
三昧 下莫佩切　嚴麗 下力計切　門闥 下他達切
隱牖 上楚江切下以柳切　交映 下於敬切　階墀 下直尼切
軒檻 上虛言切下胡黯切　階砌 下七計切　欄楯 上落干切下食尹切
垣牆 上圓桓二音下在良切　間錯 上去聲下倉各切　湍激 上他端切下古歷切
洄澓 上迴音下房六切　菡萏 上胡感切下徒感切　芬敷 上府文切下芳無切
布濩 下胡誤切　榮茂 下莫候切　列植 下常職切
臺榭 下辭夜切　樓觀 下古玩切　薀衆 上於粉切
氤氳 上於眞切下於云切　瓔珞 上於盈切下盧各切　寶鬘 下莫還切
傘蓋 上蘇旱切　環釧 上戶關切下尺絹切　赫奕 上呼格切下羊益切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二　樂

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時下方過不可說佛剎極微塵數世界海外有世界海名一切如來圓滿普眼光佛號無著智星宿幢王於彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名破諸蓋障勇猛智自在王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會向如來所悉以神力於其身上一一毛孔出演說種種法海妙音聲雲所謂出演說一切法義衆生語言陀羅尼海音聲雲出演說一切三世菩薩修行方便海音聲雲出演說一切菩薩誓願方便海音聲雲出演說一切菩薩圓滿清淨波羅蜜海音聲雲出演說一切菩薩徧一切剎圓滿行海音聲雲出演說一切菩薩成滿種種神通輪海音聲雲出演說一切如來往詣道場破魔軍衆鎮竭煩惱成等正覺神通輪海音聲雲出演說一切如來轉妙法輪種種名句修多羅海音聲雲出演說一切如來隨應教化調伏衆生方便行海音聲雲出演說一切如來隨時隨善根隨其願力普令獲得一切智智善巧方便海音聲雲如是等雲一一充滿虛空法界旣至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於下方化

作現一切如來宮殿光明種種色藏寶樓閣及一切妙形像寶蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐以普現一切菩提場影像光幢摩尼王冠以嚴其身上方過不可說佛剎極微塵數世界海外有世界海名無盡佛種性佛号普智圓滿差別光明大聲王於彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名普徧法界大願際與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱受彼佛教發彼道場而來向此娑婆世界毗盧遮那如來所悉以神力各於其身一切相好一切身分一切肢節一切毛孔一切言音一切名句一切衣服一切莊嚴具中現毗盧遮那等盡過去際一切諸佛盡未來際一切諸佛盡現在際一切諸佛并其衆會十方剎土清淨雜染廣狹大小靡不皆現亦現彼佛過去所行檀那波羅蜜隨順積集一切施行受者財物本事影像相應行海亦現彼佛過去所行尸羅波羅蜜隨順積集本事影像相應行海亦現彼佛過去所行羼提波羅蜜斷截肢體心無動亂隨順積集本事影像相應行海亦現彼佛過去所行毗梨耶波羅蜜勇猛不退隨順積集本事影像相應行海亦現彼佛過去所求一切如來禪那波羅蜜隨順積集而得成就本事影像相應行海

亦現彼佛過去所求般若波羅蜜一切如來所轉法輪所成就法發勇猛心一切皆捨本事影像相應行海亦現彼佛過去所成方便波羅蜜樂見一切佛樂行一切菩薩道樂化一切衆生界本事影像相應行海亦現彼佛過去所發願波羅蜜一切菩薩廣大誓願清淨莊嚴本事影像相應行海亦現彼佛過去所成一切菩薩力波羅蜜了種種行清淨和合本事影像相應行海亦現彼佛過去所修一切菩薩智波羅蜜圓滿清淨種種差別證悟法門本事影像相應行海如是所現一切如來本事影像相應行海悉皆徧滿廣大法界既至佛所頂禮佛足以為供養修敬畢已即於上方化作一切金剛寶王種種莊嚴藏樓閣及帝青金剛寶王蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐以演說三世如來名号大音聲海摩尼寶王為鬘明珠莊嚴寶冠以一切妙寶光燄織成摩尼王網羅覆其身如是十方一切菩薩各以種種神通興種種供養雲來會道場普同法界比諸菩薩并其眷屬皆從普賢行願所生以淨智眼普見三世一切諸佛衆所樂見種種相海得無礙耳普聞十方一切如來所轉法輪修多羅海已得至於一切菩薩最勝自在究竟彼岸

於念念中現大神變能徧覲近十方諸佛一身充滿一切世界普現諸佛道場衆會光明徧照一切世界於一塵中普現十方盡虛空界一切世界於彼世界現種種身隨諸衆生應受化者調伏成熟未曾失時一切毛孔出大音聲周聞十方演暢如來妙法輪雲廣大境界知諸衆生悉皆如幻知諸如來悉皆如影知諸界趣業行受生悉皆如夢知諸世間所現果報如鏡中像知諸世間諸有生起如熱時燄知諸國土依心想住皆如變化通達如來十種智力威德自在如大牛王得無所畏能師子吼深入無盡辯才大海了知衆生諸根密海深入文字語言智海了達法界猶如虛空得諸菩薩神通智慧威力勇健摧伏魔軍智力明徹了達三世知一切法無有違諍而常趣求一切智地以無斷智入諸世間以法界智流出教海得神通力能令十方一切世界展轉相入得善根力於諸世界自在受生得周徧眼普見十方一切世界廣狹大小得無礙智於微細境現廣大剎於廣大境現微細剎以自在力於一佛所得一切佛功德智慧威神所加普見十方無有疑惑於一念頃能以神通普徧十方一切剎海具足如是無量功德諸大菩薩滿逝多林皆是如來

威神之力
于時上首諸大聲聞大智舍利弗神通目揵
連摩訶迦葉離婆多須菩提阿嵬樓馱難陀
劫賓那迦旃延富樓那彌多羅尼子等在逝
多林皆悉不見如來神力如來嚴好如來境
界如來遊戲如來神變如來尊勝如來妙行
如來威德如來加持如來刹海亦復不見不
可思議菩薩境界菩薩集會菩薩徧入菩薩
親近菩薩神通菩薩遊戲菩薩眷屬菩薩方
處菩薩師子座菩薩宮殿菩薩威儀菩薩三
昧菩薩周徧觀察菩薩師子頻申菩薩勇猛
菩薩供養菩薩授記菩薩成熟菩薩身業清
淨菩薩智身圓備菩薩願身顯示菩薩色身
普徧菩薩相好具足菩薩常光圓滿菩薩放
大光網菩薩起變化雲菩薩普徧方網菩薩
諸行圓滿如是種種皆悉不見何以故以善
根不同故彼於過去本不修集見一切佛種
種神通妙善根故本不讚說十方刹海普徧
莊嚴淨功德故本不偁歎諸佛世尊種種神
通變化事故本不能於生死之中發阿耨多
羅三藐三菩提心故本不勸發一切衆生令
住廣大菩提心故本不能令如來種性不斷
絕故本不精勤攝受一切諸衆生故本不勸
修一切菩薩波羅蜜故本於生死不勸衆生

求智眼故本不修習順一切智諸善根故本不覺了如來出世勝善根故本不獲得普徧嚴淨一切佛剎神通智故本不獲得菩薩所知廣大境界清淨眼故本不欣求超出世間究竟不共大善根故本不發起一切菩薩廣大誓願出離智故本不從於一切如來威力加持之所生故本不能知一切諸法皆如幻故本不能知菩薩所知思想執持皆如夢故本不能得菩薩勇猛廣大志樂深歡喜故如是種種皆是普賢智眼境界不與一切二乘所共以是因緣彼諸上首大德聲聞不能聞不能信不能知不能見不能億念不能觀察不能籌量不能思惟不能證入不能分別何以故諸佛菩薩神通境界非諸二乘狹劣境故是故雖在逝多林中不見如來廣大神變復次彼諸聲聞無如是菩薩所修最勝善根故無如是見佛神通清淨智眼故無如是甚深三昧微細觀察故無如是廣大神力所加持故無如是不可思議解脫門故無如是神通自在故無如是廣大勢力故無如是廣大威德故無如是最勝住處故無如是智眼所行境故是故於此不能知不能見不能入不能得不能徧解不能出生不能觀察不能忍受不能修行不能安住不能開示亦復不能

廣為人說不能讚歎不能指示不能授與不能攝取不能勸進不能教誨令其修習令其安住令其證入諸佛境界何以故彼諸聲聞無有如是大智慧故依聲聞乘而出離故入聲聞道得智慧故修聲聞行求滿足故住聲聞果為究竟故悟解聲聞實諦智故住於差別真實際故樂住寂靜為涅槃故於諸世間捨大悲故遠離教護諸眾生故恒住自事趣寂滅故是故雖在逝多林中不見如是種種神變何以故本於如來一切智性不能志求不能積集不能樂欲不能出生不能修習不能清淨亦於如來三昧神通不能入不能行不能知見不能證得何以故如是境界唯諸菩薩廣大智眼乃能見知非諸聲聞所行境故以是因緣諸大聲聞雖復住在逝多林中不見如來種種神變種種加持種種佛剎種種嚴淨及大菩薩普遍眾會遊戲神通皆悉不見譬如恒河兩岸多有百千億無量餓鬼裸露飢渴羸瘦憔悴皮肉筋骨內外燋然風飄日曝徧體乾枯烏鷲豺狼諸惡禽獸競來搏撮為渴所逼欲求水飲雖住河側而不見河設有見者見其枯涸或見流火或見燒煨何以故深厚業障之所覆故諸大聲聞亦復如是雖復住在逝多林中不見如來廣大神

變何以故不樂種智無明翳瞙蔽其眼故不曾種植一切智地勝善根故譬如有人於衆會中假寐昏寢忽然夢見須彌山頂帝釋所住善見宮城殊勝寶殿園苑莊嚴天子天女百千萬億柔輭寶地普散天華種種衣樹出妙衣服種種華樹開敷妙華諸珍寶樹出諸珍寶諸莊嚴樹出諸嚴具諸音樂樹奏天音樂無量諸天於中遊戲其人自見著天衣服住止周旋受諸快樂其衆會中一切人衆雖同一處不見不知不能觀察何以故此人夢中所見境界非彼衆會所能見故一切菩薩及諸世主現前所見廣大莊嚴神通變化亦復如是以得一切佛加持故以久積集善根力故發一切智廣大願故修習如來勝功德故善住菩薩莊嚴道故圓滿一切種智門故成就普賢諸行願故趣入菩薩一切智地清淨解故遊戲菩薩一切三昧神通海故觀察菩薩一切境界智無礙故是故悉見如來世尊不可思議自在遊戲神通境界能入能知一切聲聞諸大弟子雖有智慧具勝神通皆不能見皆不能知何以故以無菩薩清淨眼故譬如雪山多諸藥草猶如種植處處出生有大良醫成就明智知諸藥性差別功能隨病所須於中採取其諸捕獵放牧之人遊止

其中不見不知況能採取此亦如是以諸菩薩普入如來智慧境界出生菩薩種種遊戲能了如來三昧境界諸大弟子本不修習一切種智不能利樂一切衆生雖復住在逝多林中不見不知如來三昧廣大神變譬如大地衆寶所依多諸伏藏百千萬億珍奇雜寶處處盈滿一一莊嚴無不備足有一丈夫聡慧明達善知寶藏所在之處及知衆寶功能勢力其人復有大福德力能隨所欲自在而取奉養父母賑給宗親老病窮乏靡不均贍諸有所求咸令充足其餘無福無智慧人雖於寶處行住坐臥以無智故不見不知此亦如是諸大菩薩以有清淨普徧智眼於逝多林能入如來不可思議甚深境界能見諸佛廣大神變能了諸佛一切法門能入無邊佛三昧海能勤供事一切如來能以勝法開悟衆生能以四攝攝受羣品彼諸聲聞雖住林中不能得見如來神力亦復不見菩薩衆會譬如有人以繒蔽目至大寶洲行住坐臥不能得見寶樹寶衣寶香寶果衆寶形色貴賤功能復有一人開目至彼一切皆見悉能了知諸菩薩等亦復如是至於如來大法寶洲最勝功德莊嚴之處悉皆明見諸大弟子雖在林中親近世尊不見如來自在神變三昧

境界亦不得見普徧莊嚴菩薩衆會何以故以諸聲聞與佛智慧不相應故無明覆障蔽其眼故無諸菩薩無礙智故不能次第入法界故以是因緣不見如來自在三昧差別神變譬如有藥名無垢光若復有人用塗其眼眼得清淨一切闇色不能為障其人有時處於夜闇無量百千人衆之內悉見彼衆形相威儀行住坐卧此人所有威儀形相進退往來彼諸人衆皆不能覩此亦如是彼諸菩薩成就如來清淨智眼悉能明見一切世間無有障礙其所顯示三昧神通廣大境界大菩薩衆所共圍遶諸大聲聞悉不能見譬如比丘於衆會中入徧處定所謂地徧處定水徧處定火徧處定風徧處定青徧處定黃徧處定赤徧處定白徧處定天徧處定種種衆生身徧處定一切音聲語言徧處定一切所緣徧處定入此定者見其所緣地水等相光明周徧乃至一切所緣定境其餘大衆悉不能見唯除有住此三昧者此亦如是如來所現不可思議三昧神通廣大境界一切菩薩能入能知一切二乘不知不見譬如有人得翳形藥用以塗眼身則隱蔽於衆會中行住往來無能見者而能悉覩衆會中事應知如來亦復如是成就智眼超出世間普見世間無

有障礙所現三昧神通境界非諸聲聞之所能知唯除趣向一切智境諸大菩薩乃能得見譬如世人初始生時則有二天而生一曰同生二曰同名彼天與人恒相隨逐天常見人人不見天如來亦爾住不思議一切智智廣大三昧神通境界諸大菩薩衆會莊嚴彼諸聲聞悉不能見譬如比丘得心自在入滅盡定想受皆滅六根作業皆悉不行亦非涅槃世變遷流不知不覺何以故由此定力所加持故彼大聲聞亦復如是雖復住在逝多林中具足六根而於如來自在神變廣大境界不見不知不解不入亦復不見菩薩衆會三昧神通何以故如來境界微細甚深祕密廣大難見難知難量難測超過一切世出世間不可思議無能壞者非諸聲聞及辟支佛所知境故是故如來自在神力所現境界不可思議眷屬莊嚴菩薩衆會及逝多林普徧一切無量阿僧祇清淨世界如是等事一切二乘悉不能見何以故以非菩薩廣大器故

爾時東方毗盧遮那歡願藏光明菩薩摩訶薩承佛威力觀察十方而說偈言

汝等觀佛智　微妙難思議　於此逝多林　神變無能勝

大覺威神力　顯現無數行　迷惑諸世間　不解佛深法

甚深法王法　無量難思議　所現諸神通　舉世無能測
諸佛所現相　遍揚不可盡　雖以相嚴身　所現皆無相
佛種種神變　顯現逝多林　所現皆甚深　言辭莫能及
不思議億剎　具德諸菩薩　衆會廣莊嚴　奉佛故雲集
大願悉皆滿　威儀無所著　難思心境界　舉世莫能知
利智辟支佛　及彼大聲聞　皆悉不能知　菩薩行境界
菩薩智甚深　最勝難超越　建立精進幢　一切無能動
已入無量定　已得大名稱　顯現大神通　遍周於法界

爾時南方難摧伏速疾精進王菩薩摩訶薩
承佛威力觀察十方而說偈言

汝觀諸佛子　妙智功德藏　能集菩提行　安樂諸世間
三昧妙威神　智慧無邊際　彼心及境界　一切皆甚深
今此逝多林　正遍知住處　菩薩衆雲集　普現大莊嚴
汝觀無所著　菩薩大衆海　各坐蓮華座　安處於道場
無去亦無來　無依無所著　究竟離分別　普現於十方
勇猛大智幢　堅固無能動　能於無相海　現相滿塵方
十方諸億剎　一切諸佛所　普詣不分身　悉離有無相
汝觀釋師子　種種力神通　能令大威德　菩薩皆雲集
法界無分別　諸佛身亦然　世間唯假名　佛子咸通達
諸佛住真實　寂滅平等際　常轉差別輪　無動無分別

爾時西方普遍出生吉祥威德王菩薩摩訶
薩承佛威力觀察十方而說偈言

汝觀無上士　廣大智圓滿　不擇時非時　演法恒無盡
能摧諸外道　種種差別見　普隨衆生心　為現神通力

正覺非有量　亦復非無量　若量若非量　牟尼悉超越
如日處虛空　光明恒徧照　佛智亦如是　能除三世闇
譬如淨滿月　一切皆樂見　佛德圓滿時　見者咸欣悅
譬如空中日　周行無暫已　諸佛現神通　相續恒無盡
譬如十方空　不礙於諸剎　智燈照世王　無礙心如是
譬如世間地　一切同所依　諸佛於衆生　爲依亦如是
譬如迅疾風　行空無所礙　佛智亦如是　不礙於世間
譬如大水輪　世界所依止　三世佛亦然　恒依智輪住

爾時北方無礙吉祥勝藏王菩薩摩訶薩承佛威力觀察十方而說偈言

譬如大寶山　普益諸含識　見佛亦如是　能生出世智
譬如大海水　深廣淨無垢　見佛亦如是　能消諸渴愛
譬如須彌山　高出於大海　智山亦如是　安住深法海
譬如深大海　衆寶之所生　覺海亦如是　能生諸智寶
世雄甚深智　無數亦無量　所現諸神通　無能測量者
譬如巧幻師　幻作種種相　佛智亦如是　現化量難思
譬如摩尼珠　所欲皆隨意　佛寶亦如是　能滿諸淨願
譬如光淨寶　徧照於虛空　佛寶亦復然　普照於羣有
譬如八面寶　照現於諸方　無礙大智燈　徧照於法界
譬如水淸珠　能淸諸濁水　見佛亦如是　諸根悉淸淨

爾時東北方妙變化徧法界願月王菩薩摩訶薩承佛威力觀察十方而說偈言

譬如帝靑寶　照物皆同色　衆生見佛時　同佛菩提色
一一剎塵中　諸佛現神變　念念常不斷　所化皆淸淨

甚深希有智 不可得思議 菩薩乃能知 羣生莫能入
佛身極清淨 具足相莊嚴 普入於法界 成就諸菩薩
不可思議剎 普現成正覺 降魔坐道場 菩薩衆圍遶
釋迦無上尊 於法恒自在 一切極微剎 神通不可量
菩薩種種行 無礙妙光明 佛力不思議 一切皆能現
佛子應善學 甚深諸佛法 證入諸法中 無著智境界
法王大威力 常轉妙法輪 所現諸神通 能淨十方界
甚深圓滿智 世間真實寶 佛智大龍王 隨心悉能濟
爾時東南方法慧光明威德王菩薩摩訶薩
承佛威力觀察十方而說偈言
盡十方三世 一切大聲聞 不能知如來 所有微妙法
復盡彼三世 十方諸緣覺 亦不知如來 所有神通事
況復處流轉 盲瞑諸凡夫 結使之所縛 而能測佛境
如來無礙智 過量及非量 離於語言道 一切無能說
佛以相嚴身 凝光如滿月 曩劫因修忍 化現於十方
諦觀諸佛力 三昧及神通 億劫共思量 不能知少分
諦觀諸佛智 自覺妙難思 一一功德門 無能測邊際
若有發大願 愛樂於佛法 於斯難見境 通達不為難
若以清淨心 精勤集福智 具足大功德 聞教能隨入
若人依佛慧 志願亦弘深 是向佛菩提 當成一切智
爾時西南方摧碎一切魔力智幢王菩薩摩
訶薩承佛威力觀察十方而說偈言
智身無所著 遠離於身相 難思佛境界 衆聖莫能知
不思議淨業 起此微妙身 相好及光明 三世無能礙

徧照於世間 法界恒清淨 開佛菩提門 常生一切智
體淨無諸垢 遠離一切障 猶如世間日 普放智光明
永絕三界流 能除生死怖 成就諸菩薩 令滿菩提願
顯現無量色 此色無依住 所現雖無量 一切難思議
佛於一念中 普現難思事 菩提深境界 無有能測知
佛於一念中 顯現三世佛 所現雖無盡 念性曾無異
智者應善思 念念恒相續 雖智無別業 專向佛菩提
是法難思議 性離於言說 亦非心境界 諸佛從此生

爾時西北方毗盧遮那願智星宿幢菩薩摩訶薩承佛威力觀察十方而說偈言

淨念離癡亂 勇猛恒持法 圓滿智能觀 無盡菩提海
若得使定解 則能入佛境 自在智從生 永斷諸疑惑
念念心增進 所行無懈倦 於法常志求 究竟諸佛法
從彼諸善根 能生廣大信 常樂常觀察 無相無依住
億劫常修集 圓滿諸善根 皆為佛菩提 發於無比樂
行於生死中 不著於生死 於法無疑惑 常樂佛境界
於諸有為法 世間虛妄樂 永離貪著心 專求佛功德
凡夫迷佛智 没溺生死流 菩薩無著心 普救咸令出
菩薩無動行 舉世無能測 普現隨類身 等與羣生樂
已淨菩提智 於世起慈悲 如日出世間 光照無邊際

爾時下方破諸蓋障勇猛智自在王菩薩摩訶薩承佛威力觀察十方而說偈言

無量億千劫 佛名難得聞 况復於現前 見佛除疑惑
如來無盡智 照世圓滿燈 三世流福河 能令衆清淨

如來妙色身　清淨無過失　億劫常瞻仰　其心無厭足
佛子善觀察　如來妙色身　智淨植無著　能成自他利
如來深智力　無盡妙辯才　開佛菩提門　所說皆無礙
牟尼遍照尊　導彼難思衆　授勝菩提記　令登解脫門
廣大福德聚　出興於世間　開悟諸群生　令集菩提行
曾供養諸佛　智度恒清淨　能破諸惑網　永除惡道怖
能觀兩足尊　發大菩提願　獲佛自在力　能生大智光
若見人中尊　求佛心決定　當知如是人　必獲如來智

爾時上方普遍法界大願除菩薩摩訶薩承
佛威力觀察十方而說偈言

牟尼殊特尊　衆德皆圓滿　見者心清淨　迴向大菩提
如來興出世　寂靜大慈悲　普轉妙法輪　利益諸含識
佛於無量劫　勤苦為衆生　云何諸衆生　能報大師恩
寧受三塗苦　備經無量劫　終不捨如來　而求於出離
寧代諸衆生　永受輪迴苦　終不捨如來　而求於少樂
寧惡道多劫　受苦聞佛名　不願生善道　暫時不聞佛
寧地獄多劫　受苦常見佛　不願離三塗　生無佛法處
何故於惡道　而無厭離心　由見於法王　智慧常增長
見佛自在力　能除一切苦　得入諸如來　甚深智境界
若得見佛時　滅除諸惑趣　增長福智芽　必獲菩提果
衆生若見佛　能破種種疑　世出世間樂　所願皆圓滿

大方廣佛華嚴經卷第二

羼提 上初限切
迦葉 下音攝字
三藐 下彌略切
羸瘦 上力為切 下所祐切
燋熬 上則消切
鵰鷲 上袁聊切 下就音
搏撮 上補各切 下子括切
翳瞙 上於計切 下慕各切
園苑 下於阮切
放牧 下莫六切
賑給 上章刃切
曩劫 上奴朗切

般若 下人者切
阿耨 下奴駒切
壽量 上直由切
憔悴 上昨焦切 下秦醉切
風飄 下符霄切
豺狼 上士皆切 下魯當切
枯涸 下下各切
假寐 下彌二切
快樂 上苦夬切
採取 上倉宰切
拘贍 下時豔切

捷達 上平聲
阿耨 下奴沃切
裸露 上郎果切
筋骨 上舉欣切
日曝 下蒲報切
禽獸 上巨金切 下舒救切
溏偎 上徒郎切 下烏減切
脊寢 下七稔切
捕獵 上薄故切 下良涉切
暫已 上藏濫切 下以音

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第三

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩衆會欲為開發如來最上師子頻申大三昧故以等虛空界方便等三世方便等法界方便等一切世界等一切業等一切衆生心等一切衆生欲等一切衆生根等一切衆生成熟時等一切法光影方便告諸菩薩言佛子我今為汝以十種法門清淨名句開示演說師子頻申廣大三昧神通境界何等為十所謂等虛空界如來所現徧法界一切佛刹極微塵中一切諸佛出興次第及一切刹成壞次第法門名句等虛空界一切佛刹盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句等虛空界一切佛刹如來出世顯現無量菩提門海法門名句等虛空界一切佛刹如來所坐最勝道場菩薩衆會圓滿境界法門名句一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲充滿法界法門名句以威神力能令一身普現十方一切刹海光明徧照諸佛世界法門名句以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變如觀掌中明了顯現法門名句能令三世一切佛刹極微塵

策

中普現三世一切佛刹極微塵數佛願現種種神通境界經於劫海相續不斷法門名句能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音盡未來際加持出生一切菩薩法門名句能令所處師子之座量同法界最勝覺解大菩薩衆莊嚴道場徧一切處盡未來際轉於法輪無間成熟相續不絕法門名句佛子此十法句以爲其首有不可說佛刹極微塵數清淨名句微妙法門皆是如來智慧境界非衆及汝所能證知爾時普賢菩薩欲重宣此如來所入師子頻申廣大三昧少分境界承佛神力一心瞻仰觀察如來不可思議菩薩衆海觀察如來不可思議三昧神通種種變現觀察如來不可思議入出一切諸世界海觀察如來不可思議入一切法幻智境界觀察如來不可思議普現三世一切諸佛悉皆平等觀察如來不可思議無量無邊諸語言道開悟一切諸法門海而說偈言

一一毛孔中刹海　等一切刹極微數
佛悉於中坐道場　菩薩衆會共圍遶
一一毛孔所有刹　佛悉於中坐道場
安處最勝蓮華座　普現神通周法界
一毛端處所有佛　一切刹土極微數
悉於菩薩衆會中　皆爲宣揚普賢行

如來安坐於一刹　一切刹中無不現
十方無盡菩薩雲　普共同來集其所
功德光明菩薩海　百千億刹極微數
俱從會起讚如來　徧往十方充法界
自在遊於深法界　悉住普賢無等行
現一切刹放光明　普入無邊諸佛會
普於十方一切刹　安住最勝諸佛所
聽聞正法具修行　一一土經無量劫
菩薩常修種種行　皆入普賢願海中
住佛境界德無邊　法海光明無不徧
通達普賢廣大行　出生諸佛無盡法
讚佛功德海無涯　現衆神通充法界
身雲普現如塵數　念念恒周一切刹
甘露法雨潤羣生　普徧法界令開悟

爾時世尊以最勝甚深廣大意樂正念思惟欲令衆會諸菩薩等安住如來師子頻申大三昧故從眉間白毫相中放大光明名普照現三世法界門以不可說佛刹極微塵數光明而爲眷屬普照十方一切刹海時逝多林菩薩衆會悉見十方盡法界虛空界一切世界所有極微一一極微各有一切佛刹極微塵數諸佛國土種種名字種種色相種種莊嚴種種清淨種種依住種種形狀如是一切諸國土中皆有最勝菩提道場一一道場皆

有莊嚴寶師子座一一座上皆有菩薩成等正覺一切菩薩所共圍遶一切世主恭敬供養或見處處在不可說佛剎大眾會中轉正法輪其聲無礙徧周法界或見處處在天王宮中龍王宮中夜叉王宮乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等諸王宮中及餘人間村營城邑王都聚落乃至種種眾生住處現種種神力說種種法門所謂生種種族姓受種種色身住種種威儀示種種相好佩種種圓光放種種光網處種種眾會入種種三昧起種種神變現種種威力發種種音聲出種種言辭以種種名句演種種教法如此會中菩薩大眾見於如來甚深三昧廣大神變如是盡法界虛空界東西南北四維上下徧一切處種種方轉變中種種方法門中種種方想住中種種方出生中種種方分齊中種種方解起中種種方海中皆依於眾生心想而住始從前際至今現在所有一切國土身一切眾生身一切毛孔中一切極微中及彼一切虛空界中一一毛端量處皆有一切剎土極微塵數種種剎海種種業起相續不斷次第而住其中所有道場眾會見佛神力悉亦如是以得見佛神通力故悉能徧入十方三世一切世界眾生心中現其影像隨諸

衆生種種樂欲出妙言音隨其所應演說諸法普入衆會中普現衆生前色相有別智慧無畏徧一切剎盡未來際自在示現常無休息教化調伏一切衆生其有見此神通力者皆是毗盧遮那如來過去修集願力善根之所攝受或昔曾以四攝善根之所攝受或是往昔見聞憶念親近供養之所成熟或是往昔令其發起阿耨多羅三藐三菩提心或昔曾於如來所修菩薩行時經逆之處勇猛精勤善根所攝或昔曾於一切佛所與佛同種相似善根或是如來於過去時為求無上一切智故種種方便教化成熟是故皆得入於如來不可思議甚深三昧盡法界虛空界廣大神變或有得見入佛法身或有得見入佛色身或有得見入佛智身或有得見入於如來過去所行清淨行海或有得見入於如來究竟圓滿功德彼岸或有得見入於菩薩莊嚴行輪或有得見入於菩薩所證諸地或有得見入於如來成正覺智或有得見入佛所住諸三昧門平等神變或有得見入於如來十種智力四無所畏或有得見入於如來四無礙解辯才大海入如是等十不可說佛剎極微塵數如來種種大神變海被諸菩薩以種種信種種解種種道種種門種種入種種

教種種隨順種種方所種種根器種種國土種種世界種種智慧種種法乘種種神變種種方便種種三昧以如是等入於如來神變大海云何菩薩種種三昧所謂入一切菩薩普徧莊嚴法界三昧菩薩光照三世無礙境三昧菩薩法界無斷智光明三昧菩薩住一切佛境界三昧菩薩光照無邊虛空際三昧菩薩入出遊戲如來自在力三昧菩薩勇猛無畏奮迅莊嚴三昧菩薩入一切法界方便從續藏三昧菩薩徧法界如月普現以無礙音演一切法三昧菩薩種種法雲平等莊嚴三昧菩薩離垢繒繫頂法王幢三昧菩薩觀一切佛智慧海三昧菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧菩薩入如來無分別境界身三昧菩薩大悲藏隨一切世間轉三昧菩薩安住一切法無依跡威力三昧菩薩照一切法最極寂靜圓滿智三昧菩薩知諸法空巧能化現徧一切世間三昧菩薩威力平等普出生一切佛剎三昧菩薩於一切佛剎現成正覺莊嚴相三昧菩薩觀一切世間色空三昧菩薩不著一切世間最勝圓滿空三昧菩薩出生一切如來威力母三昧菩薩修行入一切佛究竟功德海三昧菩薩觀察一切境界出生神變盡未來際威力三昧菩薩

入一切如來次第本華海三昧菩薩能以威力盡未來際護持一切如來種性三昧菩薩以決定解力令現在十方一切佛刹皆清淨三昧菩薩一刹那中普照一切佛差別住處三昧菩薩深入觀察無礙際三昧菩薩能以威力令一切世界爲一佛刹三昧菩薩出生一切佛變化身三昧菩薩以金剛智知一切諸根海三昧菩薩知一切如來同一胎藏身三昧菩薩知一切法界隨所安立悉住心念際三昧菩薩於一切法界廣大刹中現成正覺及般涅槃大威力三昧菩薩令住最上威力處三昧菩薩照一切佛刹衆生身無分別威力三昧菩薩入一切佛智慧旋轉藏三昧菩薩知一切法性相差別三昧菩薩一刹那中以無分別智普見三世法三昧菩薩念念中普現法界藏身三昧菩薩以勇猛智如師子王隨順悟解一切如來種姓三昧菩薩觀一切法界圓滿智慧眼三昧菩薩正勇猛趣向十力三昧菩薩以普徧眼觀察一切圓滿功德三昧菩薩徧照出生一切衆生色相圓滿三昧菩薩旋轉不動藏三昧菩薩演說一法普入一切法三昧菩薩於一法以一切言辭差別訓釋辯才三昧菩薩演說一切佛無二法句威力幢三昧菩薩知三世無礙際三

昧菩薩隨順悟解一切劫無差別三昧菩薩
入微細十力方便三昧菩薩以金剛智起一
切菩薩行三昧菩薩能於十方隨心速疾普
現身雲三昧菩薩現徧法界成正覺身種種
神變三昧菩薩受一切觸安樂幢三昧菩薩
出一切莊嚴具莊嚴虛空界三昧菩薩念念
中出等一切世間數變化形像雲三昧菩薩
如來無垢月光照虛空三昧菩薩一切如來
加持三昧菩薩一光照一切法根本差別莊
嚴三昧菩薩廣演一切法義燈三昧菩薩照
十方境圓滿三昧菩薩三世諸佛星宿幢三
昧菩薩一切佛一密藏三昧菩薩觀一切相
皆究竟三昧菩薩無盡福德藏三昧菩薩見
盡無邊佛境界三昧菩薩見一切法如金剛
師子吼威力三昧菩薩現一切如來變化正
見平等三昧菩薩一切佛日念念周行三昧
菩薩一念普照三世法三昧菩薩普音演說
淨光等照一切法自性清淨三昧菩薩見一
切佛差別力三昧菩薩見一切佛覺一切差
別法界如蓮華開敷三昧菩薩觀察諸法如
虛空無住處三昧菩薩一方普出十方海旋
轉藏三昧菩薩入一切法界門三昧菩薩一
切法海差別藏身三昧菩薩以寂靜身放差
別光照一切衆生身三昧菩薩一刹那心以

大願力出生一切神通三昧菩薩常於一切處正覺成力普遍三昧菩薩隨順悟解以一莊嚴入一切法界三昧菩薩隨正念一切佛身普照三昧菩薩悟解最勝神通智遍一切世界三昧菩薩一念令無量教字本母普遍法界三昧菩薩以一教法莊嚴一切法界法光明三昧菩薩一切佛威力光明圓滿輪三昧菩薩以行願網攝一切眾生界三昧菩薩見一切世界不斷絕三昧菩薩蓮華吉祥種種神變普遊步三昧菩薩知一切眾生身旋轉智三昧菩薩威力普現一切眾生前三昧菩薩悟解一切眾生音聲言辭祕密海三昧菩薩觀一切眾生差別智三昧菩薩無分別大悲藏三昧菩薩入一切如來際三昧菩薩觀察一切如來解脫處師子頻申三昧彼諸菩薩以如是等不可說佛剎極微塵數菩薩三昧而為方便入毗盧遮那如來過去所修廣大功德念念充徧一切法界諸佛三昧大神變海其諸菩薩住逝多林不離如來道場眾會各各自見普於十方一切佛剎極微塵數廣大世界坐於種種寶蓮華藏師子之座皆已具足廣大智慧普現種種神通境界已住寂靜諸菩薩地自在出生明利智慧已得隨順普徧智行從佛智慧種性而生已證現前

一切智智得無礙解清淨智眼善巧調御一切衆生住一切佛平等法性於一切法隨順悟解已能觀察一切諸法自性清淨知諸世間究竟寂滅無有所依普詣十方一切國土而無所著常勤觀察一切世間而無所住普往十方一切剎土而無所去已入一切妙法宮殿而無所來徧於諸法了達性空知無積聚而恒教化成熟衆生示諸衆生安樂行處開示智慧解脫境界恒以智身住離貪際超越一切生死苦海普示衆生諸蘊實際智光圓滿照徹一切定力堅固無能傾動於諸衆生常起大悲了一切法悉皆如幻知諸世間悉皆如夢觀一切佛現差別身悉皆如影知所說法音聲語言悉皆如響現見諸法生成住持悉皆如化善能積集最勝行願普徧習慧圓滿清淨善巧隨順究竟寂靜善入摠持種智境界具足無畏諸三昧力勇猛精進徧修諸行住法界際獲明智眼到一切法無所住處修習無邊智慧行海到智波羅蜜究竟彼岸得般若波羅蜜之所攝持以神通波羅蜜度諸衆生依禪波羅蜜得心自在證一切佛眞實境界以善巧智開示法藏以明了智訓釋文詞以辯才力說無盡法雄猛無畏能師子吼常樂觀察無差別法以淨慧眼普觀

一切無生智月等照世間觀諸衆生見眞實諦福智堅固如金剛山一切譬諭說不能及增長一切智慧根芽勇猛精進摧諸魔衆無量智慧威光圓滿身相殊特超諸世間得一切法無礙智慧解了諸法盡無盡際智慧清淨住普徧際能徧隨順入眞實際無相觀智常現在前善巧圓滿諸菩薩行以無二智觀諸世間知諸衆生往來所趣徧諸佛剎得圓滿智於一切法離諸翳障普放法光照十方界爲諸世間最勝福田廣大願輪如月普現福德超勝如須彌山一切世間無能過者摧伏一切外道邪論於一切剎普現其身以微妙音演說諸法普見諸佛心無厭足已得諸佛自在威力隨所應化現種種身乘大智舟汎生死海周旋普濟所往無礙智慧圓滿身光映徹如日輪出普照世間隨衆生心現衆色像知諸衆生根性欲樂入於無諍清淨境界知一切法自性無生以自在智能令一切小大境界互相涉入決了佛地甚深理趣知諸世間文字句義以無盡句說無盡法於一句中演出一切修多羅海具足獲得廣大智慧陀羅尼身隨所受持盡未來劫初無忘失一念能憶不可說劫宿住之事一念能了三世一切衆生心與諸衆生一切諸佛總持

法藏常轉清淨不退法輪令諸衆生生大智慧入佛境界具一切智常善安住甚深三昧巧能分別一切法句而於諸法悉無所著最勝智慧自在遊戲於諸境界皆得解脫觀察一切淨莊嚴身其身普入十方法界隨所應化悉能徧往知諸剎海所有極微悉於其中現成正覺於無色性現一切色能以一方入一切方其諸菩薩具足如是無量智慧功德之藏十方所有一切諸佛悉共偁揚說其功德不能令盡靡不咸在逝多林中悉見於佛光明所照深入如來功德大海

爾時彼諸菩薩得不思議正法光明照故其心歡喜安隱被樂各於其身及師子座衆寶樓閣諸莊嚴具徧逝多林凡所受用一切物中化出種種大莊嚴雲充滿十方一切法界所謂於念念中普放一切微妙廣大光明網雲充滿法界徧能開覺一切衆生咸令歡喜於念念中出現一切摩尼鈴雲充滿法界出微妙音偁揚讚歎三世諸佛一切功德於念念中出現一切天音樂雲充滿法界出微妙音演說衆生諸業果報於念念中出現一切諸大菩薩種種行願身色相雲充滿法界悉以妙音說諸菩薩所有一切廣大行願於念念中出現一切如來自在種種神通妙變化

雲充滿法界以隨類音徧衆生界演說諸佛廣大言音於念念中出現一切種種莊嚴諸相隨好菩薩身雲充滿法界徧一切剎說諸如來普於十方一切國土出興次第相續不斷於念念中出現一切三世如來菩提場雲充滿法界顯現諸佛成等正覺普徧觀察顯示成佛莊嚴功德於念念中出現一切諸大龍王相似身雲充滿法界一一身雲徧諸佛剎普雨一切諸上妙香於念念中出現一切諸世閒主相似身雲充滿法界一一世主普徧觀察演說普賢菩薩之行於念念中出現一切妙寶光明淨佛剎雲充滿法界顯示十方一切諸佛所轉法輪是諸菩薩以得如是不可思議光明所照入於廣大不可思議神通境界法應如是出興此等不可說佛剎極微塵數種種神變大莊嚴雲爾時文殊師利菩薩摩訶薩承佛威力欲重開示逝多林中諸神變事觀察十方而說偈言

汝應觀此逝多林　廣博莊嚴量無際
一切身雲皆示現　以佛威神充法界
清淨色相莊嚴身　十方無量諸佛子
咸來影現道場中　衆會普觀無不見
從諸佛子毛孔中　演佛法音若雷震
欻雲種種莊嚴相　普徧十方一切剎

又於寶樹華葉中　亦現梵釋莊嚴相
動止威儀恒寂靜　從禪定起而遊步
佛身一一毛孔中　常現難思衆菩薩
相好端嚴甚微妙　悉與普賢菩薩等
逝多林上諸嚴具　充徧虛空發妙音
讃說三世諸菩薩　種種莊嚴功德海
逝多林中諸寶樹　亦出無量妙音聲
演說一切諸羣生　種種業報差別海
林中所有諸境界　悉現三世諸如來
十方剎海極微中　皆起神通無不徧
一切剎海極微中　所有十方諸國土
於佛一一諸毛孔　普徧莊嚴皆顯現
寶燄香雲皆現佛　等衆生數徧世間
一一咸起大神通　方便隨宜而化度
如虛空量寶宮城　盡妙莊嚴如日現
寶藏及與菩提樹　靡不普徧於十方
十方三世諸如來　所有道場菩薩衆
劫海修行功德相　一切於此林中現
普賢大行諸菩薩　已於剎海具莊嚴
其數無量等羣生　於此林中無不見

爾時彼諸菩薩蒙佛三昧光明照故一一皆得不可說佛剎極微塵數大悲門以得如是大悲門故攝受利益安樂衆生即於其身一一毛孔各出不可說佛剎極微塵數衆色光

明一一光明各各化現不可說佛刹極微塵
數菩薩身雲復出一切世主相似身雲充滿
十方一切法界普現一切諸衆生前隨諸衆
生身相言音種種方便敎化調伏令其成熟
或現不可說佛刹極微塵數諸天宮殿遷墮
無常門或現不可說佛刹極微塵數一切衆
生隨業受生門或現不可說佛刹極微塵數
夢中境界令心覺悟門或現不可說佛刹極
微塵數一切菩薩圓滿諸行門或現不可說
佛刹極微塵數一切菩薩圓滿大願門或現
不可說佛刹極微塵數震動世界門或現不
可說佛刹極微塵數一切如來悉捨內外擅
波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數一切
如來修諸功德正行圓滿尸波羅蜜門或現
不可說佛刹極微塵數一切菩薩斷截肢體
心無動亂羼提波羅蜜門或現不可說佛刹
極微塵數一切菩薩勤修種種智慧神通毗
梨耶波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數
修諸靜慮等持等至神通解脫禪波羅蜜門
或現不可說佛刹極微塵數智光照世般若
波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數勤求
佛法爲一一名句一一文義皆捨國城妻子
財物無數身命門或現不可說佛刹極微塵
數於諸如來親近供養諮求請問一切法要

心無疲厭門或現不可說佛刹極微塵數隨諸衆生根欲成熟往詣其所開發示導令其悟入智海光明門或現不可說佛刹極微塵數一切菩薩大福智聚摧伏衆魔制諸外道勝幢威力門或現不可說佛刹極微塵數知一切工巧技術明智門或現不可說佛刹極微塵數知一切衆生心行微細差別明智門或現不可說佛刹極微塵數知一切諸法種類差別殊勝明智門或現不可說佛刹極微塵數知一切衆生種種心樂差別明智門或現不可說佛刹極微塵數知一切衆生根行差別煩惱習氣令其除滅明智門或現不可說佛刹極微塵數知一切衆生品類差別業報明智門以如是等不可說佛刹極微塵數諸方便門往詣一切衆生住處攝受調伏而成熟之所謂或往梵王宮或往帝釋宮或時往詣天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等閻摩羅界諸王宮中或往畜生餓鬼地獄之所住處以平等大悲平等大願平等智慧平等三昧教化攝取而調伏之彼諸衆生或有見已而調伏者或有聞已而調伏者或有憶念而調伏者或聞音聲而調伏者或聞名号而調伏者或見圓光而調伏者或見光網而調伏者隨諸衆生心

之所樂皆詣其所令其獲益而此林中一切菩薩為欲成熟諸衆生故雖以神力或時現處種種嚴飾諸宮殿中或時示現住自樓閣寶師子座道場衆會所共圍遶充滿十方一切剎海普徧示現皆令得見然亦不離此逝多林如來之所又此菩薩為欲成熟諸衆生故示現無量變化身雲或現其身眷屬莊嚴或現其身獨一無侶所謂或現沙門身或現婆羅門身或現異道出家身或現苦行身或現充盛身或現醫王身或現商主身或現婬女身或現妓樂身或現毗沙門身或現世主身或現奉事諸天身或現工巧技術身現如是等諸變化身往詣一切諸衆生所隨其所應起如幻智於諸世間猶如帝網行菩薩行以種種形相種種威儀種種音聲種種言論種種住處演說諸法所謂或說一切世間工巧事業或說一切福德智慧照世明燈或說一切所證眞實威力加持或說一切業力所持莊嚴世趣或說一切建立十方淸淨乘位或說一切圓滿智燈照法境界如是菩薩雖普周徧十方法界敎化調伏成熟衆生而亦不離此逝多林如來之所

大方廣佛華嚴經卷第三

佩種 上蒲昧切 奮迅 上方問切 下信二音 漩澓 上似宣切 下音伏

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大方廣佛華嚴經卷第四　菜

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時文殊師利童子從善住樓閣出與無量同行大菩薩衆及常侍衛諸金剛神普爲世間現大威力身衆神又發堅誓供養諸佛足行神念昔大願樂聞正法相續不斷主地神深淨大悲莊嚴法界普潤衆生主水神智慧威力光明徧照主火神摩尼寶冠以嚴其首主風神光照十方差別儀式主方神專勤除滅無明黑闇主夜神一心開現如來智日主晝神普徧莊嚴虛空法界主空神能勤方便拔濟衆生出生死海主海神常勤積集出過心量趣一切智勝幢善根主山神發大誓願運度衆生備讚諸佛勇猛無倦主河神常勤守護一切衆生菩提心城主城神常勤守護一切衆生諸大龍王常勤守護一切智城諸夜叉王常令衆生增長歡喜乾闥婆王常勤除滅一切餓鬼所有飢渴鳩槃茶王恒願拔濟一切衆生度生死海迦樓羅王願諸衆生普得成就超諸世間如來力身阿脩羅王曲躬恭敬樂見諸佛種種功德摩睺羅伽王深厭生死常樂瞻仰諸佛相好諸大天王尊重於佛恭敬供養備揚讚歎諸大梵王文殊師

利與如是等種種色像威德莊嚴大菩薩衆及諸世主前後圍遶從自住處來詣佛所右遶如來經無量帀以諸供具種種供養供養畢已頂禮辭退右遶而出往於南方

爾時尊者舍利弗承佛神力見文殊師利菩薩與如是等諸大菩薩及諸世主種種神通威德自在衆會莊嚴從逝多林安詳而出作是思惟我今當與文殊師利俱往南方時舍利弗即與眷屬六十比丘前後圍遶出自住處往詣佛所到已頂禮一心觀佛具白世尊世尊聽許右遶三帀作禮辭退往文殊師利童子所此諸比丘皆舍利弗之所化度出家未久自所同住所謂海覺比丘妙德比丘福光比丘大悲比丘電德比丘淨行比丘天德比丘實慧比丘梵勝比丘寂慧比丘與如是等六十人俱曾於過去供養諸佛深種善根於甚深法悉能悟解深信趣入最極清淨志行寬博等佛境界於佛教法能正修行悉能了知諸法本性能大饒益成熟衆生常樂勤求諸佛功德皆是文殊師利童子之所教化

爾時尊者舍利弗將諸比丘隨路而行觀諸比丘告海覺言汝可觀察文殊師利清淨相好莊嚴之身諸天及人莫能思議汝可觀察文殊師利圓光映徹普照十方能令衆生心

生歡喜汝可觀察文殊師利放光明網微妙莊嚴除滅衆生無量苦惱汝可觀察文殊師利衆會成德皆是菩薩往昔善根之所攝受汝可觀察文殊師利所行之路左右八步清淨平坦衆寶莊嚴汝可觀察文殊師利所住之處周迴十方常有道場顯現莊嚴隨逐而轉汝可觀察文殊師利所行之路具足無量福德莊嚴左右兩邊皆有伏藏種種珍寶自然而出汝可觀察文殊師利由昔供養諸佛善根隨其所在有雜寶樹於其樹間寶藏開敷出莊嚴具汝可觀察文殊師利隨其所在爲供養汝可觀察文殊師利十方諸佛將說一切世主興供養雲雨諸供具周布陳列以法時悉放眉間白毫光明來照其身從頂上入爾時尊者舍利弗爲諸比丘備揚讚歎開示演說文殊師利如是無量種種功德具足莊嚴時諸比丘聞是讚已心意清淨信解堅固踊躍歡喜不能自持形體柔軟諸根和悅垢障咸盡憂苦悉除常見諸佛恒聞正法迴向趣求一切智智成就菩薩無礙善根逮得菩薩無量諸力出生無盡圓滿大悲發起無邊廣大誓願深入諸度究竟彼岸十方佛海皆悉現前於佛境界深生信樂即白尊者舍利弗言唯願和尚將導我等親近於彼勝妙

丈夫時舍利弗即與俱行詣文殊師利童子
所見已頂禮白言仁者此諸比丘願得奉覲
爾時文殊師利童子與無量自在神通菩薩
圍遶并其大衆種種眷屬如象王迴觀諸比
丘時諸比丘頭面禮足恭敬合掌白如是言
惟願大聖文殊師利和尚舍利弗世尊釋迦
牟尼悉當證知我等今以得見大士勝妙丈
夫奉覲瞻禮恭敬信樂所有善根及以我等
過去所集福智善根以此善根願令我等於
仁所有如是色身如是相好如是音聲如是
自在一切功德悉當具得
爾時文殊師利菩薩告諸比丘言若善男子
善女人成就十種趣大乘法無疲厭心則能
速疾深入如來究竟之地況菩薩地何等為
十所謂見諸如來以廣大心親近供養心無
疲厭積集成就一切善根究竟不退心無疲
厭勤求一切諸佛正法心無疲厭勤行一切
菩薩殊勝諸波羅蜜心無疲厭普徧修習一
切菩薩甚深三昧心無疲厭次第趣入三世
流轉一切諸法心無疲厭莊嚴十方一切剎
海悉令清淨心無疲厭教化調伏一切衆生
皆令成熟心無疲厭於一切剎行菩薩行經
一切劫心無疲厭為欲成熟一衆生故修一
切剎極微塵數波羅蜜門成就圓滿如來一

力如是次第為一切衆生成就如來一切智力心無疲厭比丘當知若善男子善女人成就深信發此十種無疲厭心則能長養一切善根捨離一切生死流轉悉能超出一切世間不墮聲聞辟支佛地成就如來一切種性滿足菩薩清淨大願積集一切如來功德修行一切菩薩諸行獲得如來力無所畏摧伏衆魔及諸外道滅除一切煩惱習氣入菩薩地近如來地時諸比丘聞此法已即時同證廣大三昧名見一切佛境界無礙眼得此三昧威神力故悉見十方一切世界諸佛如來及其所有道場衆會亦悉見彼一切世界所有衆生種種趣類各各差別亦悉見彼一切世界同異染淨各各差別亦悉見彼一切世界所有極微塵相差別亦悉見彼諸世界中一切衆生所住宮殿種種莊嚴種種成就及所受用種種資具各各差別及聞彼佛諸音聲海演說諸法種種名句文詞訓釋性相秘密悉能解了亦能觀察彼世界中一切衆生心行根欲各各差別亦能憶念彼世界中一切衆生過去未來各十生事亦能憶念彼世界中過去未來各十劫事亦能憶念彼諸如來十本生事十成正覺十轉法輪十種神通十種記心十種教誡十種說法十種辯才又

由得此三昧力故即時獲得十千眞實菩提之心成就十千甚深三昧具足十千諸波羅蜜圓滿十千智慧光明發起十千自在神力以得如是菩薩三昧種種威神無礙勢力所莊嚴故令其身心柔輭微妙增長信樂住菩提心堅固不動爾時文殊師利菩薩具足安住眞實吉祥微妙功德普賢勝行勸諸比丘令其安住勝普賢行住勝行已入於甚深廣大願海入願海已普徧成就甚深大願以得成就大願海故得心清淨心清淨故得身清淨身清淨故得身輕利身輕利故則得廣大不退神通以得如是大神通故不離文殊師利足下普於十方一切世界諸如來所悉現其身具足成就一切佛法

爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已漸次南行經歷人間城邑聚落至福生城於其城東住莊嚴幢娑羅林中往昔諸佛曾所止住教化成熟一切衆生大塔廟處亦是世尊毗盧遮那於往昔時行菩薩行能捨無量難捨之處是故此林名稱普聞無量佛剎此處常為天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬供養時文殊師利與諸眷屬到此林已即於其處坐師子座說修多羅名普照法界

圓滿光明百萬億那由他修多羅以爲眷屬說此經時有無量百千億那由他諸大龍王幷其眷屬聞此法已自厭龍趣於佛功德深生愛樂咸捨龍身生人天中一萬諸龍於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復有無量無數衆生於三乘中各得成熟

時福城人聞文殊師利住莊嚴幢娑羅林中大塔廟處皆從城出來詣其所有優婆塞名曰大慧與其眷屬五百人俱所謂須達多優婆塞寶德優婆塞圓光優婆塞名稱天優婆塞月吉祥優婆塞月喜優婆塞月智優婆塞大智優婆塞賢護優婆塞賢吉祥優婆塞如是等衆前後圍遶來詣文殊師利童子所到已禮足右遶三帀却坐一面

復有優婆夷名曰大慧與其眷屬五百人俱所謂妙圓光優婆夷梵德優婆夷吉祥優婆夷妙臂優婆夷賢光優婆夷賢吉祥優婆夷月光優婆夷星宿光優婆夷賢德優婆夷妙眼優婆夷如是等衆前後圍遶來詣文殊師利童子所到已禮足右遶三帀却坐一面

復有童子名曰善財與其眷屬五百人俱所謂善禁童子善戒童子善威儀童子善行童子善思惟童子善智童子善慧童子善眼童子善臂童子善光童子如是等衆前後圍遶

來詣文殊師利童子所到已禮足右遶三帀
却坐一面
復有童女名曰妙賢與其眷屬五百人俱所
謂大慧童女善賢童女端嚴面童女堅善慧
童女吉祥賢童女吉祥智童女供養德童女
吉祥圓光童女妙覺童女如是等衆前後圍
遶來詣文殊師利童子所到已禮足右遶三
帀却坐一面
爾時文殊師利童子知福城人悉已來集普
徧觀察隨其心樂即以神力現自在身處光
赫奕蔽諸大衆以大慈力令其衆會皆得安
隱清涼快樂以大悲力起說法心普徧成就
以大智力令其開悟滅除一切煩惱心垢以
無礙辯將說甚深廣大佛法復於是時觀察
善財以何因緣而立此名知此童子初入胎
時於其宅內自然而出七寶樓閣其樓閣下
有七伏藏於其藏上生七寶芽所謂金銀瑠
璃玻瓈赤珠硨磲碼碯善財童子處胎十月
然後誕生形體端正肢分具足其七伏藏縱
廣高下且里各七肘忽自開現光明照耀內外
家族視之一無厭復於宅中自然而有五百寶
器珍奇雜寶各各盈滿所謂金剛器中盛滿
諸香於香器中盛種種衣美玉器中盛滿飲
食摩尼器中盛滿雜寶黃金器中盛滿銀粟

白銀器中盛滿金粟金銀器中盛滿瑠璃瑠璃器中盛滿金銀及摩尼寶玻瓈器中盛滿硨磲硨磲器中盛滿玻瓈碼碯器中盛滿赤珠赤珠器中盛滿碼碯星幢摩尼器中盛滿水精摩尼水精摩尼器中盛滿星幢摩尼如是等五百寶器自然出現復於宅中徧雨種種珍寶財物及諸資具一切庫藏悉皆充滿以此事故父母親屬及善相師共呼此兒名曰善財又知此童子已曾供養過去諸佛深種善根信解廣大常樂親近諸善知識身語意業皆無過失勇猛精進淨菩薩道求一切智成佛法器心行清淨猶如虛空

爾時文殊師利菩薩如是觀察善財童子殊勝相已熙怡微笑安慰開諭廣為演說一切佛法所謂說一切佛積集法說一切佛相續法說一切佛次第深入法說一切佛衆會清淨法說一切佛法輪化導法說一切佛色身相好清淨法說一切佛法身普徧成就法說一切佛無礙辯才法說一切佛圓滿莊嚴法說一切佛平等無二法

爾時文殊師利童子為善財童子及諸大衆說此法已復以種種善巧方便慇懃勸諭令其開覺增長勢力生大歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心又令善財憶念過去所種善根

復為福城一切人衆隨其根欲顯現神通如所應度廣為說法然後而去

爾時善財童子從文殊師利童子所聞說諸佛如是種種勝妙功德大威力已勤求樂阿耨多羅三藐三菩提隨逐文殊師利瞻戀不捨一心歸向合掌諦觀而說偈言

有大智慧威神力　無量境界皆當求
愛水深濬為池塹　諸趣出入為門戶
癡闇無明常所覆　魔王自在處其中
諸誑忿根惑亂戲　疑惑所蔽若生盲
常為慳嫉之所縛　五趣輪迴不覺知
滅惑大悲清淨日　能竭生死煩惱海
圓滿大慈清淨月　一切衆生咸施安
一切法界功德王　所向導前無所礙
廣博福智大商主　普利一切諸衆生

行菩提行利衆生　唯願仁尊哀聽許
憍慢高舉為垣牆　三有難超作城郭
貪恚熾盛火恒燒　愚童凡夫依止住
貪欲所纏如罥索　恒行險趣諸邪道
入於三塗八難中　恒受生老病死苦
智光普照圓滿輪　願降慈光少觀察
福德光明無垢輪　願賜清涼少觀察
白業成就為輪寶　願順我心垂教敕
勇猛不退求菩提　唯願垂悲拔濟我

身被最勝忍辱甲
常能自在破魔軍
安住妙法須彌頂
摧滅業惑阿脩羅
三有昏闇凡愚宅
仁尊永滅盡無餘
衆生惡趣行已除
度諸有海橋梁者
常樂我淨顛倒想
明利智眼悉能除
善了真諦無逆惑
調伏衆生自在人
安住如來正覺地
雨一切佛妙法華
去來現在一切佛
爲衆能開甘露門
能善解除諸業縛
智慧決了自在人
大悲爲轂行願輪
淨功德寶眞寶轅
一切總持圓滿箱
妙辯才音鈴震響
清淨戒品爲茵蓐
法鼓洪音警有情

手提明利智慧劍
願雄猛者守護我
遠以三昧諸天女
眞寶帝釋願觀我
煩惱輪迴地趣因
照世眞燈示我道
修治善道成清淨
示我眞乘解脫門
厚重邪執常逆覆
開我眞乘解脫路
於諸法中無所畏
顯示於我菩提道
增長諸佛功德樹
願速示我菩提道
如日光明照世間
彼所得道願宣說
所轉諸乘妙法輪
示我普發摩訶衍
信鎧深固堅忍轄
慈悲普覆莊嚴蓋
令我載此菩提乘
令我載此最上乘
諸妙三昧爲采女
令我載此摩訶衍

具足四攝無盡藏
自他歡娛爲羈鞅
常放大捨圓滿光
永滅煩惱瘡疣者
三業調伏不退輪
最勝智慧方便軛
大願迴向善御者
智慧周旋常徧轉
交絡普賢諸行網
所行無畏得安詳
任持堅固等金剛
一切障礙皆能斷
大慈無嫉等羣生
淨智如空照法界
能淨一切業惑塵
摧伏諸魔及外道
智慧境界等虛空
普滿一切羣生欲
志樂清淨量難窮
利益一切心無盡
願力如風速疾行
普運一切諸含識
堅誓如地承無傾
勇健荷擔無疲倦

莊嚴瓔珞功德寶
令我載此無上乘
恒塗淨戒眞實香
令我載此最勝乘
六根寂靜三昧箱
令我載此妙法乘
總持諸法堅固力
令我載此速疾乘
悲心廣運能徐轉
令我載此無上乘
妙智巧成如幻事
令我速載普賢乘
普與世間賢聖樂
願速令我載此乘
亦斷世間流轉苦
令我載此妙法乘
行力莊嚴徧法界
願速令我載此乘
無明愛見皆除滅
願速令我載此乘
定心安住恒無動
願速令我載此乘
大悲如水恒饒益
願速令我載此乘

普照衆生智慧日　四攝光明圓滿輪
總持勝妙清淨光　願示於我咸令見
能於劫海勤修學　一切種智圓滿因
摧滅堅執有爲城　與我如是金剛智
仁於諸佛大智海　獲是智海廣無涯
一切佛德靡不充　善哉大聖當宜說
已入法王妙法城　已冠智王大智冠
已繫諸佛離垢繒　最勝智眼願觀察

爾時文殊師利菩薩如象王迴觀察善財作如是言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心復欲親近諸善知識行菩薩行問諸菩薩所行之道善男子親近供養諸善知識是集一切智最初因緣由樂親近善知識故令一切智疾得成滿是故於此勿生疲厭善財白言聖者唯願慈悲廣爲我說我應云何學菩薩行應云何修菩薩行應云何起菩薩行應云何行菩薩行應云何滿菩薩行應云何淨菩薩行應云何轉菩薩行應云何深入菩薩行應云何出生菩薩行應云何觀察菩薩行應云何增廣菩薩行應云何成就普賢行速得圓滿爾

時文殊師利菩薩爲善財童子而說偈言

善哉清淨功德海　佛子能來至我所
發起廣博大悲心　勇猛志求無上覺

為欲度脫諸有情　一切世間流轉苦
已發大願深如海　勤修一切菩薩行
若有菩薩心堅固　久處生死無疲厭
彼當具足普賢行　得佛功德無能壞
福德廣大福德聚　福德出處福德海
彼能普發諸樂欲　精修普賢清淨行
彼見無邊諸佛土　去來現在一切佛
亦聞所轉妙法輪　念力憶持無忘失
彼於十方一切剎　普見無量諸如來
願海清淨悉普成　具足菩薩塵沙行
彼入方便大法海　安住如來功德地
導師勝行彼當修　當成一切無師智
彼於一切廣大剎　所有剎土微塵劫
於中修習普賢行　成就最勝菩提道
樂於無邊劫海中　普徧十方一切剎
為欲成就諸大願　修行普賢諸妙行
此中無量諸眾生　聞彼願已皆歡喜
悉發廣大菩提意　尊心願學普賢乘

爾時文殊師利菩薩說此偈已告善財童子言善哉善哉善男子若有眾生能發阿耨多羅三藐三菩提心是事為難能發心已復欲勤求菩薩行復更為難善男子汝今發心求菩薩道為欲成就一切智智應當勤求真善知識善男子求善知識勿生疲懈見善知

識勿生厭足於善知識所有教誨當念隨順不應違逆於善知識善巧方便但應恭敬勿見過失善男子於此南方有一國土名為勝樂其國有山名曰妙峯彼有比丘名吉祥雲汝可往問菩薩云何學菩薩行菩薩云何修菩薩行乃至菩薩云何於普賢行疾得圓滿善男子彼善知識當為汝說具足圓滿普賢行願時善財童子聞是語已心生歡喜踊躍無量於彼比丘深生渴仰於文殊師利慇懃戀慕頂禮雙足遶無數帀悲泣流淚辭退而去

爾時善財童子漸次南行往勝樂國登妙峯山於其山上東西南北四維上下周徧求覓經于七日竟不能見由為勤求善知識故捨捨身命無飢渴想正念觀察心安無退過七日已見彼比丘在別山上徐步經行即前往詣頂禮雙足右遶三帀合掌而住白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而求知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩行云何起菩薩行云何行菩薩行乃至云何於普賢行疾得圓滿我聞聖者善能誘誨唯願慈哀為我宣說云何菩薩速得成就阿耨多羅三藐三菩提時吉祥雲比丘告善財言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心

是事爲難復能請問行菩薩行難中之難所
謂勤求菩薩道勤求菩薩境界勤求菩薩廣
博淨行勤求菩薩出現神變勤求菩薩示現
廣大諸解脫門勤求菩薩示現世間種種作
業勤求菩薩隨順衆生種種心行勤求菩薩
示現入出生死涅槃勤求菩薩於爲無爲心
無所著勤求菩薩除斷衆生種種煩惱微細
過失善男子我得自在決定解力信眼清淨
智光照耀普眼明徹具清淨行慧眼徧觀一
切境界善巧方便離一切障以清淨身普詣
十方一切國土恭敬供養一切諸佛以信解
力常念十方一切諸佛以揔持力受持十方
一切佛法以智慧眼常見十方一切諸佛所
謂見於東方一佛二佛十佛百佛千佛百千
佛億佛百億佛千億佛百千億佛那由他億
佛百那由他億佛千那由他億佛百千那由
他億佛乃至見無數無量無邊無等不可數
不可稱不可思不可量不可說不可說不可
說佛乃至見閻浮提極微塵數佛四天下極
微塵數佛小千世界極微塵數佛中千世界
極微塵數佛大千世界極微塵數佛十佛剎
極微塵數佛百佛剎極微塵數佛千佛剎極
微塵數佛百千佛剎極微塵數佛億佛剎極
微塵數佛百億佛剎極微塵數佛千億佛剎

極微塵數佛百千億佛剎極微塵數佛那由他億佛剎極微塵數佛乃至見不可說不可說佛剎極微塵數佛如見東方一切諸佛南西北方四維上下所見諸佛亦復如是隨其所見一一方中所有諸佛種種色相種種形貌種種神通種種遊戲種種衆會莊嚴道場種種光明無邊照耀種種宮殿莊嚴國界種種壽量示有修短隨諸衆生種種心樂示現種種成正覺門於大衆中廣現神變作師子吼度脫衆生善男子我唯得此憶念一切諸佛平等境界無礙智慧普見法門如諸菩薩摩訶薩無量智慧具足圓滿清淨行門豈能了知所有邊際所謂智光普照差別境界念佛門常見諸佛種種國土宮殿莊嚴悉現前故令安住種種增上意樂念佛門隨諸衆生心之所樂皆令見佛得清淨故令安住究竟佛力念佛門令入如來十種力中隨順行故令安住種種如來究竟正法念佛門見一切佛演說正法咸聽聞故徧照十方無差別藏念佛門普見一切諸世界中等無差別諸佛海故入不可見極微細處念佛門徹見一切微細境中如來神變自在事故住種種劫念佛門於一切劫常見諸佛施作佛事成親近故住一切時念佛門於一切時常

得見佛與佛同住不相離故住一切剎念佛門一切剎土咸見佛身超過世間無等比故住一切世念佛門隨於自心所有樂欲普見三世諸如來故住一切境念佛門普見一切諸境界中諸佛相續咸出興故住一切性寂滅念佛門於念念中見一切剎一切諸佛示涅槃故住一切時處念佛門於一日中見一切佛從其住處而往化故住一切境廣大念佛門見一切佛結跏趺坐一一佛身滿法界故住一切法微細念佛門於一毛孔見不可說諸佛出興咸至其所而承事故住剎那際莊嚴念佛門於一念中見一切剎皆有諸佛成等正覺現神變故住一切法念佛門見一切佛出興於世以智慧光轉法輪故住自在心念佛門隨其自心所有欲樂一切如來現其影像咸得見故住一切業念佛門能隨法界一切眾生所修行業為現其身令覺悟故住一切神變念佛門見一切佛住於廣大香水海中坐蓮華臺普現神變滿十方故住等虛空界念佛門觀察如來所現身雲莊嚴法界虛空界故如是等無量無數念佛門而我云何能知能說彼功德行善男子南方有國名曰海門彼有比丘名為海雲汝往彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道海雲比丘能善

分別開發廣大善根因緣當令汝入廣大助道位當令汝成廣大善根力當爲汝說發善提心因當令汝生廣大乘光明當令汝得廣大波羅蜜當令汝入廣大諸行海當令汝轉廣大誓願輪當令汝淨廣大莊嚴門當令汝起廣大慈悲力時善財童子禮吉祥雲比丘足遶無數帀慇懃瞻仰戀慕而去

大方廣佛華嚴經卷第四

安詳下似羊切　誕生上徒旱切　七肘下陟柳切
熙怡上許其切下與之切　勸諭下羊戍切　深濬下私閏切
絁塹下七豔切　罥索上姑泫切下蘇各切　慳嫉上苦閑切下秦悉切
手提下都奚切　解除上古隘切　悲轂下古祿切
信鎋下胡瞎切　忍軸下直六切　寶轅下雨元切
此乘下實證切　滿箱下息良切　茵蓐上於眞切下而蜀切
音警下居影切　羇鞅上居宜切下於兩切　瘡疣下羽求切
便輒下尼音　荷擔上胡可切下都濫切　已冠下古玩切
智冠下古丸切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大方廣佛華嚴經卷第五

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子聞善知識教一心正念隨順思惟所有智慧光明門隨順通達所有甚深解脫門隨順憶持所有自在三昧門隨順敬奉所有清淨教誨門隨順觀察所見諸佛威德門隨順依樂所見諸佛住處門隨順解了所見諸佛軌則門隨順思念所見諸佛出現門隨順趣入所見諸佛法界門隨順安住所見諸佛境界門漸次南行向海門國詣海雲比丘所頂禮雙足遶無數匝於前合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心欲入菩薩最上智海而未知菩薩云何能具菩薩行長養菩提種云何能捨凡夫家生於如來家云何能渡生死流入佛智慧海云何能離凡愚地入佛最勝地云何能斷生死流入佛菩行流云何能壞生死輪成就大願輪云何能滅魔境界顯示佛境界云何能竭愛欲海增長大悲海云何能閉三塗八難門開人天還緣門云何能出三有繫縛城入種智解脫城云何能喜捨一切珍玩資具饒益攝受一切衆生唯願慈哀為我宣說時海雲比丘告善財言善男子汝已發阿耨多羅三藐三

策

菩提心耶善財言唯我已先發阿耨多羅三藐三菩提心海雲告言善哉善男子發菩提心者不可得聞何況自能深心發趣善男子若諸衆生未曾修種深因善根則不能發阿耨多羅三藐三菩提心是故菩提要得平等無礙境界普門善根光明照故要得眞實巧方便藏正道三昧光明照故要得積集功德海藏廣大福聚莊嚴身故要得增長種種白法念念出生無休息故要能供事眞善知識諸尊法要無疲厭故要捨慳吝無所藏積於身命財無愛著故要離憍慢心無高下安住不動如大地故要恒慈愍隨順衆生平等饒益無違逆故要處生死於惡趣中度苦衆生心不捨故要恒觀察如來境界欣求修習至究竟故要恒利益安樂一切諸衆生故如是乃能發菩提心發菩提心者所謂拔濟苦惱諸衆生故發大悲心平等福祐諸衆生故發大慈心除滅衆生諸苦蘊故發安樂心爲惡衆生不善心故發饒益心救護怖畏諸衆生故發哀愍心捨離執著障礙法故發無著心普徧法界諸佛刹故發廣大心等虛空界無不往故發無邊心見一切佛妙色身故發無垢心觀三世法智無盡故發淸淨心爲欲普入一切智智深海故發大智心發如

是等種種心故是名菩薩發菩提心
善男子我初止住此海門國十有二年常以
十事觀察大海而為境界所謂思惟大海寬
廣難量思惟大海深難得底思惟大海同一
鹹味思惟大海出生衆寶思惟大海吞納衆
流思惟大海水色差別不可思議思惟大海
種種衆生之所依住思惟大海容受無量大
身衆生思惟大海能受大雲所雨之雨思惟
大海究竟恒滿無有增減善男子我復思念
世閒之中頗有深廣過此海不乃至容受常
無增減過此海不善男子我作如是思惟之
時從大海中有大蓮華衆寶莊嚴欻然出現
以無能勝帝青頗胝迦金剛摩尼王寶為莖
吠瑠璃摩尼王寶為臺無垢淸淨閻浮檀金
為葉隨時芬馥白栴檀香沈水妙寶而為其
藏黃色映徹碼碯寶王以為其鬚百萬摩尼
寶莊嚴網羅布其上凡所莊校周圓無際光
榮四照彌覆大海百萬欲天王普雨種種天
寶天華天鬘天香天燒香天塗香天末香天
妙衣服天幢幡蓋如雲而下百萬龍王起大
香雲雨衆香水百萬夜叉王獻以種種珍奇
寶藏百萬羅刹王各以慈心合掌觀察百萬
乾闥婆王以妙樂音歌詠讚歎百萬阿脩羅
王執持其莖曲躬而立百萬迦樓羅王銜諸

瓔珞妙寶繒帶四面垂下百萬緊那羅王起饒益心歡喜愛樂百萬摩睺羅伽王起淸淨心恭敬禮拜百萬人王起殷重心合掌瞻仰百萬轉輪聖王各以七寶莊嚴供養百萬梵天王頭頂禮敬百萬淨居天恭敬合掌百萬主海神俱時出現恭敬作禮百萬主火神各持種種妙寶莊嚴百萬味光摩尼寶光明普照百萬淨福摩尼寶布散莊嚴百萬徧照摩尼寶爲淸淨藏百萬離垢藏摩尼寶其光赫奕百萬吉祥藏摩尼寶放妙光明百萬妙藏摩尼寶光照無邊百萬閻浮幢摩尼寶周布行列百萬不可壞金剛摩尼寶淸淨莊嚴百萬日藏摩尼寶廣大淸淨圓光普照百萬可愛樂摩尼寶顯現衆色具足莊嚴百萬心王摩尼寶放雜色光雨無盡寶此大蓮華所有莊嚴皆從如來過去積集出世廣大善根所生令諸菩薩各於此華信願成滿普於十方一切世界無不顯現從如幻觀香王業生以無生法所莊嚴故從如夢觀離相法生以無染無所著故恒出妙音演說如來廣大境界作法之所印故從無染著離諍法生隨境觀其聲充滿一切諸佛淸淨剎土假使無數百千億劫以妙辯才偁讚此華功德無盡善男子我時於此蓮華之上見有如來結跏趺坐

相好具足形量高廣上至有頂如來所處寶蓮華座不可思議道場衆會不可思議圓滿智慧不可思議圓光照耀不可思議威儀隨現不可思議光明熾盛不可思議諸相隨好不可思議變現自在不可思議神通調伏不可思議清淨妙色不可思議無見頂相不可思議舌相長廣不可思議辯才善巧不可思議圓音普演不可思議無量智力不可思議清淨無畏不可思議無礙解智不可思議德令彼佛往修本行不可思議菩提自在不可思議法雷震吼不可思議普門示現不可思議種種莊嚴不可思議隨其左右見各差別不可思議善徧饒益咸令成熟不可思議

善男子譬如如來於蓮華上則申右手而摩我頂爲我演說普眼法門顯發一切菩薩諸行開演一切如來境界闡揚一切諸佛妙法光照一切諸佛刹土還滿一切諸佛相好摧伏一切外道邪論散滅一切諸魔軍衆能令一切衆生歡喜調伏一切衆生煩惱能照一切衆生心行善了一切衆生根性能以威力普轉法輪隨衆生心悉令開悟我從彼佛得聞於此普眼法門受持讀誦憶念思惟假使有人以大海量墨須彌聚筆書此無盡廣大海藏普眼法門一品中一門一門中一法一

法中一義一義中一句乃至少分尚不可得何況盡能具足書寫善男子我於彼佛千二百歲受持如是普眼法門相續不斷於日日中常以十種陀羅尼門領受記持千無數品所謂以聞持陀羅尼光明領受無數品以寂靜門陀羅尼光明趣入無數品以無邊旋陀羅尼光明普入無數品以隨地觀察普徧照耀陀羅尼光明分別無數品以具足威力陀羅尼光明普攝無數品以蓮華莊嚴陀羅尼光明引發無數品以微妙言音陀羅尼光明開演無數品以虛空藏陀羅尼光明顯示無數品以光聚山陀羅尼光明增廣無數品以海藏善持陀羅尼光明辨析無數品善男子是時十方一切世界各有無量諸衆生等爲聽法故而來我所所謂天王龍王夜叉王乾闥婆王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王人王梵王如是諸王并其眷屬來詣我所諮問我法我悉爲其次第開演分別解說咸令歡喜心生愛樂深信趣入悟解成就安住若此諸佛菩薩光明妙行普眼法門善男子我唯知此普眼法門如諸菩薩摩訶薩深入一切菩薩行海隨其願力皆清淨故深入一切廣大願海盡一切劫住世間故深入一切諸衆生海隨其心行普饒益故深入一

切衆生心海出生無礙十力智故深入一切衆生根海隨時調伏令成熟故深入一切同異刹海為滿本願莊嚴淨故深入一切無盡佛海常願承事興供養故深入一切正覺法海能以智慧咸悟入故深入一切佛功德海於菩薩道具足證故深入一切諸言辭海徧一切刹轉法輪教而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方六十由旬楞伽道邊有一聚落名為海岸有比丘名曰妙住汝詣彼問菩薩云何令菩薩行速得清淨時善財童子禮海雲足右遶瞻仰辭退而去

爾時善財童子隨順思惟善知識教專心憶念普眼法門專念如來神變威力憶持微妙法句身雲趣入無邊法門教海觀察善友威儀法式深深深淨法漩旋復普徧趣入虛空法界無礙淨除所有障礙疑諸善友所集法寶處是作意漸次南行至楞伽道海岸聚落觀察十方周徧求覓妙住比丘見彼比丘在虛空中經行來往不思議數諸淨居天寶宮殿俱在虛空中恭敬合掌發弘誓願而為供養不思議數諸覺天王咸解合掌出妙音聲以入無法偈備讚歎而為供養無數千萬世界諸天及諸天王恭敬圍遶滿虛空中布天華蓋雨天華雨作天妓樂出妙音聲無數繽

綺寶幢幡蓋種種嚴飾悉遍虛空而為供養
復有無數諸大龍王於虛空中興不思議沈
水香雲普遍虛空震雷激電而為供養無量
不思議數諸夜叉王各以眷屬周帀圍遶恭
敬守護而為供養無量不思議數諸羅剎王
與諸眷屬其形長大甚可怖畏咸起慈心親
近瞻仰而為供養無量阿脩羅王興不思議
摩尼寶雲放大光明遍滿虛空而種種寶莊
嚴瑩耀而為供養無數迦樓羅王作童子形
諸妙采女之所圍遶起大慈悲無殺害心恭
敬合掌而為供養無數緊那羅王妙鼓衆樂
演出種種微妙音聲復以種種稱法言辭歌
詠讚歎而為供養無數摩睺羅伽王持不思
議〻妙微細天諸衣服親近隨逐周迴布列
而為供養無量主海神作諸妓樂簫和雅音
而為供養善財童子見此兆已於虛空中經
行自在復有如是供養之事充滿虛空歡喜
踴躍不能自持五體投地一心敬禮良久乃
起合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐
三菩提心而未知菩薩云何勤求佛法云何
積集佛法云何滿足佛法云何熏習佛法云
何修行佛法云何淨治佛法云何隨順佛所
行法云何通達佛算數法云何增長佛普遍
法云何清淨佛究竟法云何攝受佛功德法

云何能入佛隨順法我聞聖者善能誘誨唯願慈悲為我宣說菩薩云何恒見諸佛聞法勤修而不捨離菩薩云何恒同一切菩薩善根而不捨離菩薩云何恒以智慧證諸佛法而不捨離菩薩云何恒以大願饒益眾生而不捨離菩薩云何恒修一切菩薩事業而不捨離菩薩云何恒住劫海修行無厭而不捨離菩薩云何恒住剎海普徧莊嚴而不捨離菩薩云何恒依佛力悉能知見諸佛神變而不捨離菩薩云何恒於六趣自在受生住無住道而不捨離菩薩云何恒受諸佛正法雲雨悉能憶持而不捨離菩薩云何恒發智光普照三世佛所行處而不捨離唯願慈哀為我開演

爾時妙住比丘告善財言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心今復志求一切智法及自覺法善男子汝能發心深信愛樂懇懃不捨請問於我汝當諦聽今為汝說善男子我得菩薩普徧速疾勇猛不空供養諸佛成熟眾生解脫門常於此門若行若止修習思惟或入或出隨順觀察即時獲得智慧光明名普照諸法究竟無礙由得如是智光明故知諸眾生種種心行無所罣礙知諸眾生種種歿生無所罣礙知諸眾生宿

住之事無所罣礙知諸衆生來去動事無所罣礙知諸衆生現在世事無所罣礙知諸衆生種種言音隨俗差別無所罣礙知諸衆生種種疑網咸為決了無所罣礙知諸衆生種種根性受法差別無所罣礙知諸衆生應受化時悉往調伏無所罣礙知諸時分刹那臘縛年呼栗多晝夜年劫延促相入無所罣礙知三世海諸法流轉相續次第無所罣礙知諸佛刹無量差別能以其身徧往十方無所罣礙何以故以得無住無作無行神通力故善男子我以得此神通力故於虛空中或行或住或坐或卧乃至現作種種威儀隱顯自在或以一身分為多身或以多身合為一身或以其身衆往入出廣石壁無障礙或於空中結跏趺坐自在往來猶如飛鳥入地如水履水如地徧身上下普出煙焰光明熾盛如大火聚或時震動一切大地或以手捫摸日月或現威德超自在天或現大身過於梵世或以神力轉變自在或現燒香雲盤旋如蓋彌覆十方或現寶燄雲光明熾普照一切或現變化雲其身隨類等衆生界或現光網雲具足衆色映徹無礙或現其身於一念頃過於東方一世界十世界百世界千世界百千世界億世界百億世界千億世界

百千億世界百千億那由他世界乃至無數
世界無量世界無邊世界無等世界不可思
世界不可量世界不可稱世界不可說世界
不可說不可說世界乃至或過閻浮提極微
塵數世界乃至過不可說不可說佛刹極微
塵數世界如是一切世界海中所有一切世
界出生中一切世界方處中一切世界旋轉
中一切世界普徧中一切世界變化中一切
世界名字中一切世界法門中一切世界時
劫中一切世界微細中一切世界菩提場中
一切世界莊嚴具中一切世界大衆會中如
是一切種種世界其中所有一切刹土皆有
如來現成正覺彼諸如來一一復現一切佛
刹極微塵數大衆集會差別之身我悉於彼
一切佛所普現其身於一一身普爾一切諸
佛刹海極微塵數諸供養雲所謂一切華雲
一切香雲一切鬘雲一切蓋雲一切幢雲一
切幡雲一切帳雲一切網雲一切末香雲一
切塗香雲一切衣服雲以一切身各持如是
諸供具雲而爲供養一一如來所轉法輪種
種宣說所謂廣說略說讚說毀說明了說隱
密說有餘說無餘說不定說決定說我皆悟
解憶念受持一一國土諸佛刹海所有莊嚴
我皆憶持曾無忘失如於東方南西北方四

維上下亦復如是善男子如是一切諸世界中所有衆生若聞我名若見我身或覩經行止住之處或以一心禮拜供養或時散亂懷疑不信如是一切皆決定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉彼諸世界一切衆生我皆明見隨其大小勝劣苦樂示同其形隨所應度教化調伏而成熟之隨有衆生親近我者悉令安住如是法門善男子我唯知此普徧速疾勇猛不空供養諸佛成熟衆生無礙解脫門如諸菩薩摩訶薩具足受持大慈悲戒波羅蜜戒住大乘戒不離菩薩道戒不著一切法戒不捨菩提心戒不墮二乘地戒常以佛法為所緣戒心常憶念一切智戒所發志樂等虛空戒一切世間無所依戒不缺漏戒不濁亂戒無遺失戒不雜染戒不追悔戒無厭怠戒清淨戒離塵戒無垢戒如是菩薩戒行功德無量無邊而我云何能知能說善男子從此南方有一國土名達邏比吒其國有城名金剛層中有大士名曰彌伽汝往彼問菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道時善財童子禮妙住足右遶瞻仰辭退而去

爾時善財童子一心隨順善知識教正念觀彼法光明門以清淨心深信趣入念法威力順佛所行尊心憶持紹三寶種歎離欲性念

意方識普徧觀察照明三世德本大願隨順

惟行以無礙以入衆生界普勤作意救護世
間於諸有為心無著善觀一切法根本自性
於念念中入一切智普徧莊嚴一切佛刹於
諸如來遊歸無着心無礙依如是觀察甚深
勤行羅遠邊出生圓入金剛藏微圓徧求究
禰如文出多見其入於中葉中殷高臺上坐
師子座千子入衆濟其圓遶廣說輪字莊嚴
法門普賢諸語羅護其是遠無數而恭敬合
菩自言聚羨歎己先發阿耨多羅三藐三菩
發心爾來智慧護云何學菩薩行云何獲菩
菩薩云何護讚菩薩常不忘失菩提之心云
何以得堅固勤求佛法無有厭倦云何獲得
濟諸謙下之心無能壞者云何得大悲心力
恒處生死不得疲勞云何得陀羅尼力自在
攝得普門諸清云何攝法廣大智光離諸障
覺云何得妙辯才演說法得甚深法藏云何
得正念力攝持諸佛一切法輪云何得淨慧
方攝一切法音總持法云何得成菩薩普徧
智力善一切法種種分別法能決定了真實
遊樂攝兆定衆發意寶爾時彌勒告善財言
普令宇衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心
菩薩那自有白言大士我已先發阿耨多羅
三藐三菩提心彌勒遂即下師子座白爲尊

薩菩提心故於善財前五體投地一心禮敬從地而起散金銀華無價寶珠及以上妙碎末栴檀復以雜綵無量寶衣以覆其上復散無數殊勝光潔悅意香華衆妙供具而爲供養然後合掌以柔輭音而偁讚言善哉善哉善男子汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心善男子若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者則爲勤求一切智智不斷佛種則爲永離一切世間凡夫種性則爲嚴淨一切諸佛所有剎土則爲調伏一切衆生令其成熟則爲覺了一切法性遊生死海則爲照解一切業種無所依著則爲勤修一切菩薩所有妙行則爲已發一切大願無有斷絶則爲隨順一切種智離欲行處則爲獲得一切菩薩堅固種性則爲已得一切諸佛威力加持則能明見一切三世所有差別則爲十方一切如來之所護念則與法界一切菩薩志樂平等則得一切賢聖咸共讚揚則得一切梵王一心禮敬則得一切天王尊敬供養則得一切夜叉王常勤守護則得一切羅剎王隨逐侍衛則得一切諸大龍王迎接奉事則得一切緊那羅王歌詠讚歎則得一切諸世間主同心慶悅則令一切諸衆生界悉得安隱所謂令斷一切惡趣流轉故令捨一切諸苦難處故

令息一切貧窮根本故令生一切人天快樂故令得親近供養一切善知識故令得聽聞受持諸佛廣大法故能令修集一切菩薩菩提分法故能令增長一切功德善法根芽故能令熏發一切菩薩無漏智種故能令智光普照一切差別智道故能令究竟住於菩薩眞實智地故善男子如是菩薩難得出世亦難值遇諸有所作難識難知能爲衆生作甚難事若得見者倍更爲難何以故菩薩出世與諸衆生爲大利益如父母長養安慰令成就故如瓔珞莊嚴一切諸天人故如船師於生死海度衆生故如屋宅覆護一切諸世間故如商主能導羣生至寶所故如薪日智慧光明能普照故如君主覺法城中得自在故如熾火能燒衆生我愛薪故如大雲普霔無邊甘露雨故如時雨增長信等善根芽故如船舫運度衆生達彼岸故如橋梁能度衆生越生死故如津濟顯示一切出要道故如風輪能持衆生不令墮落三惡趣故如大地悉能增長一切衆生諸善根故如大海具足一切無盡福智功德藏故如滿月普放智光破煩惱暗施清涼故如猛將悉能摧伏一切魔軍令退散故如須彌勝智善根超出深廣生死海故爾時彌伽廣爲善財偁讚顯示發菩

捉心大功德力令諸衆會皆生歡喜同聲唱言善哉善哉善男子今我衆會因見勝人得聞菩薩功德行願踊躍歡喜不能自持是時薄伽梵昇于座從其面門放種種光普照三千大千世界時此世界諸大梵王天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人如是諸王并其眷屬蒙光照燿靡不來集是時大士觀察衆心咸生恭敬離諸諍慢其心寂靜志意柔順隨其樂欲廣爲分別開示解釋輪字句品莊嚴法門彼諸衆生聞此法已信順悟入皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉所應作已告善男子我已成就妙音陀羅尼光明法門於一念中能分別知三千大千世界所有衆色諸天語言差別秘密諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所有語言差別秘密亦知彼彼一切衆生所有心想種種樂欲差別秘密所謂了知色界梵王及諸梵衆所有心樂差別秘密亦知欲界諸大天王天子天女所有心樂差別秘密亦知龍等人及非人男女眷屬所有心樂差別秘密亦能知此三千大千世界一切聲聞及辟支佛所有向果各各修習一切菩薩行願地位各各修習微細意趣差別秘密及諸言辭分別解說

辯釋文義無不明了亦能了知三世諸佛為諸衆生演說一切甚深法海種種言辭意趣秘密如於一念知此世界所有衆生及諸賢聖言辭心想行願地位各各差別微細秘密亦知東方一十百千萬億那由他無數無量無邊無等不可數不可稱不可思不可量不可說不可說不可說諸世界中所有衆生及諸賢聖言辭心想行願地位微細秘密南西北方四維上下各盡不可說不可說諸世界中所有衆生及諸賢聖言辭心想行願地位各各差別微細秘密如是一切悉能了知無不通達善男子我唯知此妙音陀羅尼光明法門如諸菩薩摩訶薩普能隨入一切衆生種種想行眷屬海普能隨入一切衆生種種建立施設海普能隨入一切衆生種種稱謂名字海普能隨入一切衆生種種方俗語言海普能隨入一切諸佛甚深秘密法句海普能隨入一切諸佛究竟最上法句海普能隨入一切諸佛於一所緣中說一切三世所緣法句海普能隨入一切諸佛於一切語言中演說一切惜上法句海普能隨入一切諸佛於一切語言中演說一切上上法句海普能隨入一切諸佛於一切語言中演說廣大差別法句海普能隨入一切諸佛於一切語言

中演說一切差別善巧調伏法句海普能隨
入一切諸佛於一切世界中演說種種呪術
言辭差別祕密海普能隨入一切世界種種
衆生音聲語言際普能隨入一切諸佛清淨
法輪圓滿莊嚴際普能隨入一切世間種種
字輪普徧出生顯示諸法際如是菩薩行智
功德而我云何能知能說善男子從此南方
有一聚落名爲住林彼有長者名住解脫汝
往彼問菩薩云何修集菩薩道菩薩云何出
生菩薩德菩薩云何成就菩薩行菩薩云何
思惟菩薩法時善財童子蒙善知識深心誨
諭於一切智法深生尊重於一切善根增益
信樂於一切佛法倍起精勤於一切善知識
教普加隨順禮彌伽足悲泣流淚遶無量帀
戀慕瞻仰辭退南行

大方廣佛華嚴經卷第五

珍玩 下五換切　鹹味 上咸音　頗有 上普過切 亦用平聲
欻然 上許勿切　芬馥 下房六切　辯析 上符蹇切 下先擊切
遊泳 上以周切 下爲命切　捲拾 上居輦切　震雷 下魯回切
激電 上古歷切 下堂練切　拊擊 上部音 下古歷切　嚆和 上森号切
逃促 下七玉切　寄度 上居豫切　捫摸 上莫奔切 下幕各切
盤旋 上薄官切 下似宣切　市肆 下息利切　不擇 下棖業切

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第六

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子隨順思惟一心尊念彼諸菩薩樂妙辯才莊嚴法門一心尊念彼諸菩薩言辭微妙一心尊念彼諸菩薩微細方便一心尊念彼諸菩薩清淨辯說一心尊念彼諸菩薩菩提光明一心尊念彼諸菩薩清淨善巧一心尊念彼諸菩薩攝衆生智一心尊念彼諸菩薩廣大勢力一心尊念彼諸菩薩勇猛不退一心尊念彼諸菩薩殊勝志樂一心尊念彼諸菩薩無量功德一心尊念彼諸菩薩無礙法門如是思惟弘誓堅固勇猛精進希求甲胄以正信力恆自莊嚴勤求正法心攝藏厭[illegible]堅固猶若金剛及那羅延無能壞[illegible]一心尊念彼諸菩薩信行常無間斷菩薩[illegible]心[illegible]普門妙行皆悉現前普賢寶光藏善法海圓滿諸地陀羅尼門現見十方[illegible]際以無礙智普徧莊嚴證解讚[illegible]無依依怙獨[illegible]無對無二法門超過一切菩薩[illegible]法入淨智門永離諸想能發慧察諸法實[illegible]普知三世差別法門普往十方差別法界普見十方差別佛身普入十方差別諸剎普觀十方差別業性普轉諸佛差別法

輪普智三昧明照其心心恒普入平等境界如來慧光照觸其身一切智流相續不斷若身若心勢力自在常不捨離一切佛法以深信力常得諸佛威神所加以淨慧力爲諸如來光明所照以誓願力願身周徧一切剎網一切法界普入其身漸次遊行經十二年至住林城周徧詢求解脫長者旣得見已五體投地頂禮雙足起立合掌白言聖者我今得與善知識會是我獲得廣大善利何以故善知識者難可出現難得聞名難得逢値難得親近難得承接難得同住難得奉事難令喜悅難蒙開曉難得隨逐我今會遇眞善知識是我獲得最勝善利如是展轉難中之難聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心爲欲値遇一切佛興故爲欲普聞一切佛名故爲欲普見一切佛身故爲欲普詣一切佛剎故爲欲普入一切佛會故爲欲普觀一切佛境故爲欲普知一切佛意故爲欲普受一切佛說故爲欲普承一切佛力故爲欲普事一切諸佛故爲欲證悟一切佛法故爲欲隨順一切佛心故爲欲圓滿一切佛願故爲欲獲得一切三昧故爲欲照明一切佛智故爲欲莊嚴一切佛會故爲欲徧修諸佛本行故爲欲現見諸佛神通故爲欲具發諸佛智力故爲

欲衛淨諸佛無畏故為欲聽聞一切佛法故為欲受持諸佛法輪故為欲辨析一切佛法故為欲住持諸佛教海故為欲守護諸佛法城故為欲觀察佛所覺法故為欲解悟佛所證法故為欲深入佛所知法故為欲見一切佛法於自身中出生故為欲與一切菩薩同體故為欲與一切菩薩同類故為欲等一切菩薩善根故為欲觀一切菩薩所學故為欲同一切菩薩淨行故為欲成一切菩薩所修故為欲備一切菩薩波羅蜜故為欲發一切菩薩清淨願故為欲入一切菩薩大願海故為欲具一切菩薩大悲力故為欲至一切菩薩究竟處故為欲獲得諸佛菩薩差別威神藏故為欲獲得一切菩薩智慧光明無盡藏故為欲獲得一切菩薩廣大功德三昧藏故為欲獲得一切菩薩無量威力藏故為欲獲得一切菩薩無量神通藏故為欲獲得一切菩薩大神變藏無窮盡故為欲獲得一切菩薩大自在藏常現前故為欲獲得一切菩薩淨妙色藏而莊嚴故為欲獲得一切菩薩大慈悲藏教化眾生皆令究竟達彼岸故聖者我今以如是心如是意樂如是希欲如是勤求如是思惟如是渴仰如是尊重如是方便如是勇猛如是究竟如是謙下來至聖者善

知識所我聞聖者善能誘誨諸菩薩衆能以方便開佛境界示其道路指其津濟與其橋梁授其船筏普令一切識愚癡網除顛倒障拔疑惑箭滌煩惱垢照心稠林破心迷執令心潔白正心諂曲除心熱惱使心清涼迴生死流趣涅槃道令心遠離諸見牢獄令心解脫貪欲繫縛苦惱愛染令心動轉隨順趣入一切智性令其疾到廣大法城令其堅固無上大悲令其安住究竟大慈令其發起諸菩薩行令其修習諸三昧門令其悟入聖所證位令其觀察諸法本性令其增長普賢願力苦諸衆生其心平等唯願慈哀爲我宣說菩薩云何學菩薩行修菩薩道隨所修習疾得清淨疾得明了具足圓滿時解脫長者以過去積集善根力故如來現在威神力故文殊師利童子憶念力故十方一切諸善知識本行願力所加持故即入菩薩勝三昧門其三昧名普攝無邊一切佛剎旋陀羅尼入三昧已其身清淨光明映徹於其身中顯現十方各十佛剎極微塵數佛及佛剎淨妙莊嚴衆會道場光明等事亦現彼佛往昔同行諸菩薩衆往昔所現神通變化往昔所發廣大誓願往昔所修助道之法往昔所淨諸出離道往昔所有清淨莊嚴往昔所修諸菩薩行亦

見彼佛成等正覺轉妙法輪教化衆生如是一切悉於身中分明顯現無有障礙亦於身內一切剎中普現其身無不充徧身與佛剎互相涉入不相障礙種種色像而無往來一一差別次第而住不相雜亂所謂種種佛剎各別莊嚴種種衆會皆屬圓滿種種威儀恭敬供養種種道場各各嚴飾其中諸佛示現種種遊戲神通建立種種差別乘道顯示種種廣大願門普徧莊嚴種種神力或一世界示現上生處兜率宮而作佛事或一世界沒兜率天下入王宮而作佛事或現處胎種種神變或現誕生種種瑞相或現嬰孩種種遊戲或示童子現處內宮或現出家示行苦行或詣覺樹坐於道場或現神通破魔軍衆或現自在成無上道或現諸王勸請說法或現受請轉妙法輪或現天龍乾闥婆等恭敬圍遶常隨守護或現其身徧入諸趣或往一切衆生住處或時示現度衆生已入般涅槃為令世間咸增戀慕或現舍利全身碎身分布人天令興福祐或徧入天起大塔廟莊嚴國界饒益衆生彼諸如來於種種世界種種趣生種種部類種種衆會種種根器種種樂欲種種業行種種信解種種根力種種修習種種行願種種覺悟種種心想種種煩惱隨眠

習氣如是一切衆生海中以佛威大廣現神通徧一切處施作佛事所謂或處極微塵量道場或處無邊廣大道場或處一由旬量道場或處十由旬量道場乃至或處與不可說不可說佛刹極微塵數諸世界海其量正等衆會道場以種種神通種種音聲種種言辭種種辯才種種訓釋於諸如來聖諦海中以種種無畏大師子吼爲種種衆生演說種種修多羅海開示種種陀羅尼門普轉種種如來法輪普授種種諸菩薩記彼諸如來所說法門所出言音善財童子悉能聽受憶持不忘思惟觀察亦見諸佛及諸菩薩不可思議諸三昧門自在神變爾時解脫長者現是相已即從三昧安詳而起告善財童子言善男子我已於此甚深無礙莊嚴解脫門自在入出善男子我住於此解脫門時即見東方閻浮檀金光明世界龍自在王如來應正等覺道場衆會之所圍遶毗盧遮那藏菩薩而爲上首又見南方速疾具足諸力世界徧覆普香王如來應正等覺道場衆會之所圍遶思惟心王菩薩而爲上首又見西方具足一切香圓滿光世界須彌燈王如來應正等覺道場衆會之所圍遶無礙心菩薩而爲上首又見北方袈裟幢世界金剛堅固如來應正等

覺道場眾會之所圍遶金剛遊步勇猛行菩薩而為上首又見東北方一切殊勝妙寶世界無所得境界眼毗盧遮那如來應正等覺道場眾會之所圍遶無所得妙變化菩薩而為上首又見東南方普莊嚴光音世界普燈王如來應正等覺道場眾會之所圍遶金剛發慧自在妙智王菩薩而為上首又見西南方智日發普光明世界毗盧遮那普智聲如來應正等覺道場眾會之所圍遶普發無勝變現香華光菩薩而為上首又見西北方普清淨妙香莊嚴藏世界無量功德海幢圓滿光如來應正等覺道場眾會之所圍遶無礙威力勇智幢王菩薩而為上首又見下方師子勝發解脫光明世界無礙法界幢具足智慧藏光如來應正等覺道場眾會之所圍遶法界智發光明遍照世界幢菩薩而為上首又見上方光明遍照隨次第盛現無盡佛境界名佛無邊無礙智慧圓滿光幢王如來應正等覺道場眾會之所圍遶無礙精進大法界智體王菩薩而為上首善男子我見如是十佛世尊前諸上首如是乃至見於十方各十佛刹微塵數諸佛如來應正等覺道場眾會之所圍遶一一皆有上首菩薩并諸眷屬分明顯現彼彼一切世界如來不來至此

嚴經第六　萬注宗

我身亦不往詣於彼善男子我若欲見安樂世界無量壽如來隨意即見我若欲見自栴檀香世界月智如來妙香世界寶光明如來蓮華世界寶蓮華光明如來妙金光世界寂靜光如來妙喜世界不動如來善住世界師子相如來鏡光明世界月覺如來吉祥師子寶莊嚴世界毗盧遮那如來如是十方一切世界所有如來我若欲見隨意即見然彼如來不來至此我不往彼善男子我若欲見盡過去際一切劫中所有諸佛及彼佛剎種種莊嚴道場衆會神通變化調伏衆生盡未來際一切劫海所有如來及諸菩薩莊嚴國土衆會道場調伏衆生神通變化如是一切隨念皆見彼諸如來及彼諸劫一切佛剎所有莊嚴種種差別不來至今我心亦不入彼過未然其所見皆如現在善男子我能了知十方三世一切如來及諸菩薩國土莊嚴神通等事無所從來亦無所去無有行處亦無住處亦知己身無去無來無行住處所以者何知一切佛及與我心皆如夢故如夢所見從分別生見一切佛從自心起又知自心如翳中水標解諸法如水中影又知自心猶如幻術知一切法如幻所作又知自心諸佛菩薩悉皆如響譬如空谷隨聲發響悟解自心隨

念見佛我如是知如是憶念所見諸佛皆由
自心善男子當知菩薩修諸佛法淨諸佛剎
積集妙行調伏衆生發大精願入一切智自
在遊戲不可思議解脫法門得佛菩提現大
神通徧往十方一切法界以微細智普入諸
劫如是一切佛菩薩法皆由自心善男子諸
業虛妄積集名心末那思量意識分別眼等
五識了境不同愚癡凡夫不能覺知佛老病
死求入涅槃生死涅槃二俱不識於一切境
妄起分別又由未來諸根五塵境界斷滅凡
愚之人以爲涅槃諸佛菩薩自證悟時轉阿
賴耶得本覺智善男子一切凡愚迷佛方便
執有三乘不了三界由心所起不知三世一
切佛法自心現量見外五塵執爲實有猶如
牛羊不能覺知生死輪中無由出離善男子
佛說諸法無生無滅亦無三世何以故如自
心現五塵境界本無有故有無諸法本不生
故如兎角等聖者自悟境界如是善男子愚
癡凡夫妄起分別無中執有有中執無取阿
賴耶種種行相墮於生滅二種見中不了自
心而起分別善男子當知自心即是一切佛
菩薩法由知自心即佛法故則能淨一切剎
入一切劫是故善男子應以善法扶助自心
應以法雨潤澤自心應以妙法治淨自心應

以精進堅固自心應以忍辱卑下自心應以
禪定清淨自心應以智慧明利自心應以佛
德發起自心應以平等廣博自心應以十力
四無所畏明照自心善男子我唯於此如來
甚深無礙莊嚴解脫法門自在入出如諸菩
薩摩訶薩住無礙智行無礙行於諸境界無
不通達現前常得見一切佛廣大三昧住一
切佛無涅槃際成正覺門普徧了知諸三昧
海所有境界能隨觀察三世諸法悉皆平等
分身徧往一切剎海入於諸佛無分別處一
切境界皆悉現前常能觀察一切諸法以圓
滿智盡能說行一切菩薩功德行願於其身
中悉能顯現一切世界成壞之相而於自身
及彼世界不生二想如是妙行而我云何能
知能說善男子從此南行閻浮提畔有一住
處名徧無垢彼有比丘名曰海幢汝詣彼問
菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子
禮長者足右遶觀察思惟瞻仰稱揚讚歎無
量功德念善知識能爲救護於善知識常生
歡喜依善知識發起行願由善知識令我開
悟敬善知識心無違逆事善知識無有諂誑
於善知識心常隨順於善知識起慈母想令
我遠離一切顛倒於善知識起慈父想令我
成就菩薩善法如是思惟深生愛樂悲泣流

殷辭退而去

爾時善財童子一心正念彼長者教隨順觀察如說修行憶持彼不思議菩薩解脫門思惟彼不思議智慧光明門深入彼不思議法界次第門悟解彼不思議徧入善法門明見彼不思議如來神變觀察彼不思議普入佛剎深信彼不思議佛力莊嚴照現彼不思議菩薩三昧了達彼不思議差別世界修集彼不思議菩薩淨業發起彼不思議廣大誓願如是觀察漸次南行向閻浮提畔無垢聚落周徧尋覓海幢比丘見在經行林側結跏趺坐端身正念離出入息無別思覺住不思議廣大三昧以三昧力現大神通於其身上從頂至足一切肢分一切毛孔悉現無量不思議數同自身相一切身雲徧一切處現一切身為普供養一切如來故為普嚴淨一切佛剎故為普成熟一切菩薩故為普調伏一切眾生故為普濟拔諸苦惱故為普除斷三惡趣故為普開示人天路故為普銷滅煩惱毒故為令眾生普入甚深智慧海故為令眾生究竟安住一切智故

從兩足下出無數佛剎極微塵數長者居士婆羅門眾相似身雲首戴華冠身垂瓔珞明珠繫頂被服莊嚴無盡寶器以為眷屬普徃

十方一切世界悉以一切上妙供具普施衆
生所謂普雨一切上味如法飲食一切上妙
雜色寶華一切衣服一切瓔珞一切鬘帶一
切熏香一切塗香一切寶器一切宮室一切
欲樂資生之具於一切處救攝一切貧窮衆
生充濟所須令其滿足安慰一切苦惱衆生
獲身心樂令其歡喜成熟一切善根衆生心
意調柔令其清淨究竟無上菩提之道如是
示現充滿十方

從其兩膝出現無數百千萬億諸刹帝利及
婆羅門并其眷屬相似身雲皆悉聰慧具諸
藝業世出世間無不通達種種色相種種形
貌種種衣服上妙莊嚴普徧十方一切世界
恒以四攝攝諸衆生謂與財寶令其富樂可
意語言令聞歡喜或以同事勸導誘進如是
一切貧者令足病者令愈危者令安怖者令
止有憂苦者令其快樂復以方便咸使發心
援以正法令其開悟遠疾令其離諸不善集
衆善法從生死泥拔濟令出住真實義無畏
法中如是示現充滿十方

從其臍輪出等衆生數異道諸仙相似身雲
種種形相各別莊嚴或服草衣或衣樹皮皆
執澡瓶威儀寂靜將諸仙衆足步虛空往返
迴旋十方世界或出無量歌讚之聲偁揚諸

讚揚菩功德或歎菩薩所修梵行所說妙法所證清淨其音和雅美妙清徹普聞十方無有障礙調伏成熟一切眾生普攝諸根不令散逸令其觀察真實境界或說諸法皆無自性使其發起一切智心令其安住究竟覺道或說世間資生言論或現方域導俗軌儀種種普宣讚宜化度開一切智慧要法門令諸眾生普得饒益隨其次第各修其業如是示現覺滿十方

從其兩脅出不思議無數龍王龍子龍女奔其眷屬記欲身雲說不思議諸龍神變徧滿虛空所謂雨不思議寶香莊嚴雲不思議寶華莊嚴雲不思議寶鬘莊嚴雲不思議寶蓋莊嚴雲不思議寶幢莊嚴雲不思議寶幡莊嚴雲不思議諸燈妙寶瓔珞莊嚴雲不思議大摩尼寶王莊嚴雲不思議諸德寶座莊嚴雲不思議天寶衆具衣莊雲不思議天寶宮殿莊嚴雲不思議諸天衆女歌詠讚歎華嚴雲不思議天寶衆網莊嚴雲不思議摩尼寶蓋寶幢寶華莊嚴雲不思議一切摩尼寶冠莊嚴雲不思議無邊光燄天寶莊嚴雲不樓閣華鬘寶蓋天身莊嚴雲不思議諸敬令聲天諸天女雲不思議合輝吐歎含色蓮華雲不思議讚說一切諸佛妙德大音聲雲如

是一切普徧虛空以爲莊嚴周徧十方一切世界諸佛道場而爲供養普令衆生皆生歡喜除煩惱熱得清涼樂如是示現充滿十方

從其胷臆吉祥相中出無數佛剎極微塵數阿脩羅王并其眷屬相似身雲皆悉示現不可思議巧幻術力種種神變充滿虛空所謂能令無量百千萬億世界皆悉震動一切山王互相衝擊一切海水皆大涌沸諸天宮殿無不動搖諸魔光明無不隱蔽諸魔軍衆無不摧伏普令衆生捨離憍慢心無放逸除慳嫉垢息諸怨害咸起慈心破煩惱山竭愛欲海長無鬭諍永共和善復以幻力遊戲神通開悟導生令離貪著於諸惡法常樂遠離怖畏生死苦求解脫令出世間一切諸趣令住無上菩提之心令修菩薩清淨妙行令趣菩薩波羅蜜道令入一切諸菩薩地令照菩薩微妙法門令觀菩薩方便善巧如是示現徧周法界

從其背出無量阿僧祇佛剎極微塵數聲聞獨覺相似身雲爲諸衆生應以二乘而受化者廣說諸乘令其調伏所謂爲執我者說無有我爲執常者說行無常爲貪行者說不淨觀爲瞋行者說慈心觀爲癡行者說緣起觀爲等分行者說與智慧相應境界各別對治令

徧觀察為於境界生樂著者說離諸著無所有性為徧耽滯五欲境界說離諸欲無染著性為著寂靜定所繫者說大願門令深愛樂撈普饒益一切衆生轉於法輪盡未來際令諸衆生所願皆滿如是徧周一切法界

從其兩肩出阿僧祇佛刹極微塵數夜叉羅刹王種種形貌種種色相長短廣狹種種儀容威勢雄猛甚可怖畏無量眷屬而自圍遶現種種神力說種種大聲隨其所應作種種方便徧滿十方一切世界守護一切善行衆生及諸賢聖菩薩衆會說法道場諸有受持菩薩淨行欣求如來一切正智若向正住及正住者或時現作執金剛神守護諸佛承事供養及佛住處或徧守護一切世間令其不入一切惡道有恐怖者令得安隱有疾病者令得除差在厄難者令除苦惱有過惡者令自廢悔有災橫者令其息滅積集福智大心衆生令其能轉諸佛法輪捨生死輪住正法輪摧滅一切異道邪論如是利益徧備十方一切法界

從其腹出無量百千阿僧祇佛刹極微塵數緊那羅王各與無數百千萬億緊那羅女眷屬圍遶無量佛刹極微塵數乾闥婆王各與無數百千萬億乾闥婆女眷屬圍遶各奏無

數阿僧祇百千天樂歌詠讚歎一切諸佛緣
生寶樹歌詠讚歎一切諸佛難思功德歌詠
讚歎發菩提心普徧成大歌詠讚歎一切菩
薩修圓滿行歌詠讚歎一切諸佛成正覺門
歌詠讚歎一切諸佛轉法輪門歌詠讚歎一
切諸佛現神變門歌詠讚歎一切諸佛般涅
槃門歌詠讚歎守護一切諸佛教門歌詠讚
歎令諸衆生皆歡喜門開示演說嚴淨一切
諸佛刹門開示演說一切諸佛微妙法門開
示演說照一切法無障礙門開示演說發起
一切諸菩薩門如是利益充滿十方
從其面門出無量百千阿僧祇佛刹極微塵
數轉輪聖王七寶具足四兵圍遶放大捨光
雨無盡寶最勝摩尼莊嚴幢雲普施衆生咸
令充足令斷十惡修行十善所謂一切慶攝
饒攝暴惡衆生令起慈悲不斷生命貧乏者
攝下劣衆生令其永捨不與取行常行惠施
能捨無量百千萬億端正柔妙心無吝惜令
諸衆生永斷邪婬修持梵行虛誑衆生令其
究竟常真實語不作虛誑無益說說令攝他
語不行離間常樂和合無有乖諍令柔軟語
無有麤惡雜穢語者令常演說甚深決定明
了之義順佛法語利益修行永斷綺飾無義
言辭令諸衆生深入法句多貪欲者令其少

欲修習知足最勝端嚴無生正行多怨害者令除瞋恚於諸衆生恒起慈心心無瑕垢爲說大悲歡喜攝受令入佛法隨見網者爲說實義令觀諸法深入因緣善明諦理決擇正邪令心清淨拔邪見刺破疑惑山令諸衆生悟心實性具足通達趣入甚深一切障礙悉皆除滅如是所作充滿法界

從其兩目出無量百千阿僧祇佛刹極微塵數廣大日輪放大光明普照一切諸大地獄所有苦惱悉令除滅又照一切世界中間令除黑闇覩見光明又照一切十方世界餓鬼傍生令其捨離愚癡翳障得大智慧拔除衆苦復於一切妙寶世界放清淨光白銀世界放黃金光黃金世界放白銀光瑠璃世界放玻瓈光玻瓈世界放瑠璃光硨磲世界放碼碯光碼碯世界放硨磲光赤珠世界放日藏摩尼王光日藏摩尼王世界放赤珠光帝青世界放月藏鐵網摩尼寶王光月藏鐵網摩尼寶王世界放帝青光紋寶所成世界放雜寶光雜寶所成世界放紋寶光如是光明普照佛刹道場衆會所作佛事照諸衆生心之稠林辨諸衆生無量事業嚴飾一切世間境界令諸衆生心得清涼生大歡喜安隱快樂如是所作充滿法界

大方廣佛華嚴經卷第六

甲胄 下直祐切
橋梁 上巨嬌切
漈煩 上從歷切
牢獄 上魯刀切
兩脅 下虛業切
彌綸 上余龍切 下方味切
漁捕 上語居切 下薄故切

船筏 下房越切
稠林 上直由切
或衣 下於既切
胷臆 上香容切 下億音
耽滯 上丁含切 下直例切
虛誑 下居況切

截懸 上昨結切
涅槃 上奴結切
澡瓶 上子晧切
衝擊 上尺容切 下古歷切
屠獵 上同都切 下良涉切
瑕垢 上胡加切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第七

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子於彼城中從其眉間白毫相中出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數帝釋天王威德光明超過天眾捨離世間一切欲樂於諸境界而得自在摩尼寶珠以繫其頂身光映蔽諸天宮殿震動一切須彌山王覺悟一切放逸天眾歎福德力說智慧力出其樂力持其志力攝其所有清淨念力堅其所發菩提心力讚樂見佛令除世欲讚樂聞法令厭世間讚樂智令觀世境止修羅戰斷煩惱諍滅怖死心發降魔願興立正法須彌山王成辦衆生一切事業念念調伏無量衆生如是所作周徧法界

從其額上出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數諸梵天王色相端嚴世間無比威儀寂靜言音美妙請佛轉法歎佛功德令諸菩薩心生歡喜能辦眾生無量事業如是普徧十方法界

從其頭上出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數諸菩薩衆皆以相好莊嚴其身其諸菩薩各於其身殊勝毛孔一切普放大光明雲顯現諸佛往昔所行菩薩行海宣說菩薩種種

妙行所謂普徧十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所行檀波羅蜜施者受者及所施物并所隨順相應行海示導一切慳吝衆生永離慳著成就捨心常行惠施攝取衆生令住無上檀波羅蜜顯示諸佛相好功德令得衆寶莊嚴世界及示修正所出生因令諸衆生愛樂修習普徧十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所行尸波羅蜜并所隨順相應行海令諸衆生於五欲境深生厭離於諸佛境尊意趣求除顛倒想恒正思惟斷邪分別永離諸惡念菩薩戒攝諸衆生住大慈悲稱讚解脫護持如來究竟戒品普令衆生住於佛戒說一切有悉皆如夢了達諸法自性皆空說諸欲樂無有滋味令諸衆生遠離欲縛出煩惱垢普徧十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所行忍波羅蜜并所隨順相應行海令諸衆生得法自在得心自在身忍辱力稱揚讚歎金色身善離瞋恚起慈悲行正教善心躍善生道普徧十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修勤波羅蜜并所隨順相應行海令諸菩薩精進勇猛爲一切智勤求正法供養承事一切如來恭敬讚歎心無疲厭令諸世間不起放逸攝取衆生令離苦蘊入佛究竟圓滿智海普徧十方

一切世界偁揚讚歎一切諸佛往昔所修禪波羅蜜并所隨順相應行海令其散滅塵勞障礙永捨憍慢不起貪瞋蔭清涼雲除煩惱熱渴生死海摧業結山調伏衆生安住妙法究竟令其心得自在普徧十方一切世界偁揚讚歎一切諸佛往昔所修般若波羅蜜并所隨順相應行海普耀正見智慧電光令諸衆生照達本性普震清淨妙法雷音令諸衆生增長功德摧滅一切我慢高山拔出一切諸見毒箭使除一切疑惑翳膜令諸衆生得自在智普徧十方一切世界偁揚讚歎一切諸佛往昔所修方便波羅蜜并所隨順相應行海隨順世閒種種所作令諸衆生究竟成熟雖普調伏一切衆生而於衆生無所染著雖普照明諸佛衆會而於衆會心無所著雖離生死而於諸趣自在受生雖現世閒而於涅槃入出自在雖能了達生死涅槃無二無別而常善巧饒益衆生安住菩薩圓滿自在超出世閒到於彼岸普徧十方一切世界偁揚讚歎一切諸佛往昔所成願波羅蜜并所隨順相應行海令諸菩薩盡未來際乘四願輪遊正覺路徧周剎海利樂衆生摧無明山裂愛欲網解衆結縛永滅無餘示現神通種種變化令諸衆生壽命自在普徧十方一切

世界佛揚讚歎一切諸佛往昔所成力波羅
蜜并所隨順相應行海演說菩薩大捴持力
方便法音妙辯才力成熟衆生廣大願力摧
伏魔怨智自在力制諸外道心無畏力身力
堅固猶若金剛能碎一切大鐵圍山能識十
方一切動又能蹈礙水能悉攝風掌擎盡空
所有世界而於身力無有損減令諸衆生得
於三際普攝一切自在受生普徧十方一切
世界佛揚讚歎一切諸佛往昔所修智波羅
蜜并所隨順相應行海分別演說種種智地
所謂普攝諸佛十力無畏一切功德具足智
地普備諸佛一切相好音莊嚴具足智地
普發菩薩一切大願具足智地普徧攝受一
切衆生具足智地普為衆生顯示無我具足
智地普徧觀察一切衆生根性心念具足智
地普徧分別一切衆生根解差別具足智地
普徧隨順一切衆生信樂差別具足智地普
徧了知一切衆生業煩惱習氣差別具足
智地普徧趣入一切衆生無量願解心樂差
別具足智地
從其頂上而騰光出無量阿僧祇佛剎極
微塵數如來之身其身最勝世無能比諸相
隨好清淨莊嚴威光赫奕如真金山無量光
明普照十方演妙圓音普周法界示現無量

大神通力為諸世間普雨法雨隨其所應皆
令獲益所謂為坐菩提場諸菩薩雨大法雨
名平等現前智為灌頂位諸菩薩雨大法雨
名普門法界為法王子位諸菩薩雨大法雨
名入諸菩薩普莊嚴門為童真位諸菩薩雨
大法雨名住堅固山大法智雲為不退位諸
菩薩雨大法雨名普遍莊嚴平等蓮藏為成
就正心位諸菩薩雨大法雨名以金剛智普
照境界為方便具足位諸菩薩雨大法雨名
普攝眾生自性莊嚴門為生貴位諸菩薩雨
大法雨名如來圓滿隨順世間為發行相應
住諸菩薩雨大法雨名顯法本際悲愍世間
為治地住諸菩薩雨大法雨名積集法藏為
初發心諸菩薩雨大法雨名普攝眾生平等
莊嚴為廣大信解諸菩薩雨大法雨名如來
顯藏無盡解脫為無色界諸天雨大法雨名
普門智無盡藏為梵世諸天雨大法雨名無
量發聲普門智藏為他化自在天雨大法雨
名能生法力寶具無盡藏為諸魔眾雨大法
雨名種種心幢勤求一切智為化樂諸天雨
大法雨名淨念智寶住種種善軌為兜率諸
天雨大法雨名菩薩生意種種願寶幢為夜
摩諸天雨大法雨名隨順如來淨念歡喜藏
為忉利諸天雨大法雨名疾見如來出生莊

嚴愛樂藏為諸龍王衆雨大法雨名出生菩
薩厭離龍趣種種神變歡喜幢為夜叉王衆
雨大法雨名見佛歡喜普徧法界如來神變
藏為乾闥婆王衆雨大法雨名一切如來集
法音聲雲為阿脩羅王衆雨大法雨名金剛
智輪大法境界為迦樓羅王衆雨大法雨名
無邊光明出生一切如來方便為緊那羅王
衆雨大法雨名一切如來饒益世間殊勝智
雲為摩睺羅伽王衆雨大法雨名愛樂速疾
增長法為諸人王衆雨大法雨名得一切衆
生勝智慧法為地獄衆生雨大法雨名寂靜
音聲正念莊嚴為畜生衆生雨大法雨名隨
順如來具智慧藏無惡業道聲為閻羅王界
衆生雨大法雨名不捨衆生出生如來波羅
蜜聲為諸厄難處衆生雨大法雨名寂靜音
聲普徧安慰悉令衆生永離憂苦咸得入於
賢聖衆會如是所作究滿十方一切法界海
幢於立各於其身一一毛孔一一皆出無量
阿僧祇佛剎極微塵數大光明網一一光明
具阿僧祇色相一一色相有阿僧祇莊嚴一
一莊嚴現阿僧祇境界一一境界辯阿僧祇
事業如是普徧十方法界爾時善財復於如
是大光網中悉見海幢往昔所修一切菩薩
三世所行檀波羅蜜悉捨一切內外所有圓

滿施行往昔所修一切菩薩三世所持尸波羅蜜從初發心盡未來劫捨身命不起一念毀犯之心往昔所修一切菩薩三世相應忍波羅蜜或遇損害頭目手足斷截肢節惡言毀辱悉能安受無有動亂恒悉捨離怨害之心觀自他身無有我相生大慈悲成一切智以是因緣獲得菩薩具足相好自在色身示一切身於一切處經一切劫受一切苦勤求正法利益衆生不起一念厭退之心種種神變普徧十方等衆生界現一切身如影隨形充滿法界往昔所修一切菩薩三世所行勤波羅蜜所學三世諸佛菩薩勇猛精進離相妙行所現種種神通變化震動十方一切世界諸大海水令諸衆生精勤匪懈厭生死海出離魔界一切外道無不怖懼一切魔軍無不摧碎光照十方一切法界令諸菩薩修種種行種種神變普利衆生往昔所修一切菩薩三世所求禪波羅蜜或見受身生諸族姓或爲國王遇善知識發菩提心厭棄國城出家學道立大誓願種種威儀堅持禁戒身心寂靜修諸禪定往昔所修一切菩薩三世所成般若波羅蜜爲欲開發一切智故勤求佛法生正見心爲欲拔濟諸衆生故事善知識親近承事不違言教尊重恭敬深生信心

禮拜供養情無懈倦勤求如來一句之法徧
捨一切內外所有於身命財心無吝惜乃至
勤求一切法句亦復如是如是念念盡未來
際諸所修行皆為成就一切衆生究竟圓滿
智慧業故往昔所修一切菩薩三世相應方
便波羅蜜能於一切諸趣類海普現一切衆
生色相相似身雲以種種威儀善巧攝受普
令衆生獲大饒益往昔所求一切菩薩所發
三世願波羅蜜所謂供事一切諸佛願成熟
一切衆生願嚴淨一切佛刹願如是所發一
切菩願圓滿修行所成功德具足一切如來
相好修諸對治一切善法滅除一切生死過
患盡未來劫利益衆生普願無盡往昔所修
一切菩薩三世相應力波羅蜜所謂出生大
願力普供諸佛力普淨佛刹力普修妙行力
普化衆生方往昔所修一切菩薩三世所行
智波羅蜜謂以一切微細境界圓滿智力啓
悟法界一切衆生無明睡眠咸令開覺究竟
出生一切智道海幢比丘各於其身從足至
頂乃至一切毛孔之中所現境界善財童子
若念念中無不明見
爾時善財一心觀察海幢比丘深生渴仰憶
念彼不思議三昧解脫隨順彼不思議三昧
身存思惟彼不思議利益衆生巧方便海深

入彼不思議無作妙用莊嚴門愛樂彼不思議甚深信解清淨境界觀察彼不思議莊嚴法界清淨智安住彼不思議受佛究竟加持智出生彼不思議菩薩自在力堅固彼不思議菩薩大願力增廣彼不思議菩薩諸行力如是住立思惟觀察一日一夜乃至經於七日七夜半月一月乃至六月復經六日過此已後海幢比丘從三昧起善財爾時以身布地恭敬作禮起立合掌歎未曾有讚言聖者如此三昧希有奇特此三昧門最爲甚深此三昧門最爲廣大此三昧門境界無量此三昧門神變難思此三昧門光明無等此三昧門莊嚴無數此三昧門威力難制此三昧門境界平等不動不亂此三昧門普照十方一切世界此三昧門方便無量有勝堪能所以者何如此三昧利益無盡以能除滅一切衆生無量苦蘊故所謂能令一切衆生斷貧窮業故出地獄苦故免畜生趣故絕餓鬼因故閉諸難門故開人天道故親近一切安樂法故出生人天殊勝樂故令其愛樂定境界故能令增長有爲樂故能爲顯示勸求出離三界法故能爲引發勤求無上菩提心故能使增長大福智聚出生因故能令速疾增長廣博大悲心故能令出生廣大願力故能令

照明菩薩智道故能使莊嚴波羅蜜道故能
令深入最勝大乘故能令明了普賢妙行故
能令趣入諸菩薩地智究明故能令積集成
就菩薩諸願行故能令安住一切智智境界
中故能令清淨一切菩薩變化力故能令勤
求一切如來自在力故聖者此三昧門名爲
何等滿幢得音善男子此三昧名普眼捨得
帝慧般若波羅寶燈界清淨光明亦名平等
清淨普莊嚴門善男子我以修習此平等清
淨普莊嚴門而得上首具足圓滿百萬阿僧
祇景劫壽寶無此三緣善時自言聖者此三
續淺界究竟解思是那攝薩言善男子此三
勝門境界寂淨嚴大菩華菩有修習身心寂
證入三昧精了游十方一切世界無所障礙
往諸十方一切世界無所障礙入出十方一
切世界無所障礙莊嚴十方一切世界無所
障邊修增十方一切國眾遍所障礙淨十千
方一切世界無所障礙見一切佛身徧十方
無諸佛凝數一切佛境大藏德無所障礙知
一切辨說凝特讚無所障礙證一切佛種深
智力無所障礙入一切佛大功德海無所障
礙與一切佛無上法雲無所障礙受一切佛
無量法雨無所障礙說諸佛法修習妙行無
所障礙智一切佛轉妙法輪平等智性無所

障礙入一切佛道場衆海現神通力無所障礙隨順十方一切諸佛所起妙行無所障礙觀察十方一切諸佛演說妙法無所障礙普入十方一切佛剎成起神通無所障礙大悲攝受十方衆生令其出苦無所障礙常起大慈充滿十方與衆生樂無所障礙普見十方一切諸佛心無厭足無所障礙普入十方一切衆生種種解海無所障礙普知十方一切衆生種種根海無所障礙普知十方一切衆生種種業海無所障礙善男子我唯知此離若波羅蜜清淨光明三昧法門如諸菩薩摩訶薩所入甚深究竟智慧所淨普門諸法境界所達一切諸佛法門所住十方無量佛剎所有大智總持光明所住圓滿自在三昧所見清淨種種神通所具無盡辯才大海所得無畏美妙音聲善巧宣說諸地功德所能攝受一切衆生而我云何能知其妙行歎其功德顯其境界讚其願力現其光明入其實門達其所證集其勝業了其次第知其善福住其三昧見其心境說其正道辨其威勢得其所有平等智慧善男子從此南行至海潮處彼有大城名圓滿光其城有王名妙圓光於彼城東有一園林名普莊嚴王有夫人名伊舍那為優婆夷止住此林修菩薩行汝往彼問

菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子於海幢比丘所得最勝法獲堅固身證三昧境究竟明徹住清淨解悟深法界其心隨順諸佛教海於諸法門憶持不忘安住廣大普莊嚴門智慧光照充滿十方心生歡喜踊躍無量五體投地禮海幢足遶無量帀重復頂禮恭敬瞻仰思惟觀察想其容止持其名号念其功德觀其行願憶其言音思其三昧想其所行廣大境界受其所得總持智慧清淨光明咨嗟戀慕辭退南行

爾時善財童子蒙善知識力令功德身信解圓滿依善知識教正念思惟念善知識語遮相開發於善知識行深生慚媿愛樂恭敬觀善知識心善巧攝受信益歡喜作是念言因善知識令我普見一切諸佛因善知識令我普聞一切佛法善知識者是我師範示導於我一切智法普令見故善知識者是我眼目令我普見諸佛境界如虛空故善知識者是我渠流引我令入諸佛如來蓮華池故如是思念漸次南行向海潮處至彼城東見普莊嚴園衆寶垣牆周帀圍遶一切寶樹行列莊嚴所謂諸寶葉樹枝葉扶踈光彩鮮明數榮微妙諸寶華樹雨衆妙寶拘蘇摩華發燄舒光布散于地諸寶香樹吐妙香雲香氣氳氳

普集十方諸佛世界諸寶鳴樹雨大寶鳴莊
嚴寶林處處垂下摩尼王樹普雨種種大摩
尼寶徧布充滿隨處莊嚴一切天寶劫彼衣
樹普雨種種妙寶繒綵雜色衣服隨其所應
數布嚴飾寶音樂樹出妙樂器微風吹動發
和雅音其音美妙過諸天樂諸寶資具莊嚴
藏樹各雨衆寶珍奇玩好諸莊嚴具處處分
布以為嚴飾其地清淨無有高下寬廣平坦
種種莊嚴園中具有百萬殿堂大摩尼寶之
所合成百萬樓閣閣陛欄龕以為校飾百萬
宮殿毗盧遮那摩尼寶王間錯莊嚴雲樓櫳
臺延袤遠近疊棟相承勢如飛動百萬浴池
七寶合成一切妙寶以為其岸細妙金沙澄
布其底七寶階道摩尼欄楯周帀圍遶四面
莊嚴寶草芬芳香綠際畔栴檀香水盈滿其
中調適溫涼隨衆生意寶樹林間寶華分布
水清寶珠周徧間錯寶花常流八功德水水
中多有鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀迦陵頻伽拘枳
羅等雜色諸鳥飛翔往來遊戲出沒[illegible]毛[illegible]
翱遊泳翡翠出妙好聲演切和雅猶如天樂
令人樂聞寶多羅樹闌楯行列羅以寶網臺
諸金鈴微風徐搖[illegible]出美音[illegible]如[illegible][illegible]摩尼
寶樓雜寶繒幡四面垂寶飾光明照耀百千
觀其中復有百萬陂池香水蓮華清瑩澄澈

隨時豎經栴檀香泥瑩塗其下一切上妙衆
寶蓮華蕋蕊芬敷大摩尼華光色照耀圍中
復有廣大宮殿名莊嚴幢海藏妙寶以爲其
地種種形像悉現其中毗瑠璃寶以爲其柱
閻浮檀金寶莊嚴網彌覆其上重樓挾閣巍
巍高大猶妙金山見者欣樂種種勝寶以爲
莊嚴光藏摩尼恒吐妙光以爲照耀毗盧遮
那藏摩尼寶王殊麗校飾輝映分明一切樂
寶無價香王咸出妙香普熏一切所謂具足
一切最勝妙寶香王香氣普騰氛氳成霧普
現如意妙寶香王香氣隨應周聞法界隨根
覺悟妙寶香王凡所齅聞諸根聰利能於正
法精勤匪懈其宮殿中復有無量寶蓮華座
周迴布列所謂光照十方妙藏摩尼寶蓮華
座毗盧遮那如意摩尼寶蓮華座無垢藏摩
尼寶蓮華座雜寶莊嚴摩尼寶蓮華座普門
莊嚴摩尼寶蓮華座圓光莊嚴摩尼寶蓮華
座安住璃藏清淨莊嚴摩尼寶蓮華座普饒
光照摩尼寶蓮華座金剛藏師子摩尼寶蓮
華座照耀世間摩尼寶蓮華座如是無量摩
尼寶蓮華座一一皆以不可思議妙寶繒帶
而交莊飾不可思議衆色摩尼以爲莊校於
寶網中光影相照平等莊嚴空中復有百萬
寶帳所謂寶衣帳寶蓋帳寶華帳寶香帳閣

淨檀金帳寶枝垂覆帳雜寶摩尼帳妙寶瓔珞帳光焰金剛帳諸天妓樂帳象王神變帳馬王神變帳帝釋所坐摩尼寶帳如是種種寶莊嚴帳嚴飾虛空復有百萬諸大寶網彌覆其上所謂寶鈴網寶蓋網寶身網海藏眞珠網紺瑠璃摩尼寶網師子摩尼寶網月愛光明摩尼寶網一切人天種種形像寶香網一切雜色寶冠網一切妙寶瓔珞網如是等網各於其上垂覆莊嚴復有百萬大寶光明而爲照耀所謂燄光摩尼寶光明日藏摩尼寶光明月藏摩尼寶光明香燄摩尼寶光明吉祥燄藏摩尼寶光明蓮華燄藏摩尼寶光明燄幢摩尼寶光明大燄摩尼寶光明徧照十方摩尼寶光明普現香雲莊嚴具摩尼寶光明如是等類大寶光明而爲照耀常雨百萬莊嚴具雲隨意受用百萬隨時芬馥白栴檀香雲普熏道場百萬天諸妙樂雲音聲美妙百萬天曼陀羅華雲而以布散百萬諸天鬘帶雲處處垂下以爲嚴飾百萬天寶繒綵雲處處垂布以爲衣服百萬出過諸天寶瓔珞雲莊嚴林樹及諸樓閣百萬欲界天子欣樂瞻仰恭敬作禮百萬諸天采女往修同行常來其所投身而下親近敬奉百萬諸大菩薩恒詣道場常樂聞法時伊舍那具大人相

出眞金座戴瓔嚴眞珠網冠挂出過諸天眞
金寶鋪竝紺青髮頂髻莊嚴吉祥鋑藏摩尼
寶王以爲鬘帶毗瑠璃摩尼寶以爲耳璫師
子口摩尼寶瓔飾耳輪大如意摩尼寶王以
爲瓔珞莊嚴其頸大威德帝青摩尼寶網以
覆其首種種光燄熾盛摩尼寶網羅覆其身
百千億那由他衆生曲躬恭敬親近侍養衆
方有無量衆來求詣其所所謂大梵天梵輔
天梵衆天如是色界一切諸天欲界他化自
在天化樂天兜率天夜摩天忉利天諸龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
及鳩槃茶閻羅王界天方鬼神乃至一切人
及非人諸王衆等南西北方四維上下亦復
如是其有見此優婆夷者身病心病種種所
纏一切邪見癡疑執著所有惑苦悉得除滅
遠離一切諸障翳如遠拔一切諸見毒刺疾
摧一切諸障礙山障入無礙清淨境界種種
一切圓滿善根增長一切善法根芽入於一
切智慧發門普發一切陀羅尼門普證一切
大三昧海遍遊一切諸辯教海一切諸佛廣
大願門無不圓滿一切菩薩所修妙行皆悉
現前一切如來功德大海皆悉清淨其心廣
大具足一切自在神通其身無礙於一切處
靡所不至普詣十方無所依著隨順成就一

切法門

爾時善財童子入普莊嚴園周徧觀察見伊舍那優婆夷往詣其所頂禮其足遶無數帀正立合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨諸菩薩衆願爲我說時伊舍那告善財言善男子我得菩薩一解脫門無間修習若有衆生暫見我身暫聞我名或聽我法憶念於我與我同住親近隨順供給我者悉不唐捐善男子若有衆生不種善根不爲善友之所攝受不爲諸佛之所護念雖近於我經於多時與我同住終不能見善男子其有衆生得見我者皆於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉善男子東方所有一切如來應正等覺常來至此處於衆寶妙師子座爲我說法南西北方四維上下一切如來悉來至此處於寶座爲我說法善男子我常不離見佛聞法與諸菩薩而共同住不離菩薩三昧解脫善男子我此會衆有八萬四千億那由他常在於此普莊嚴園與我同住皆於往昔與我修習一切菩薩同類行門不相離故一切咸於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉其餘衆生或久或近住此園者一切修我同類行門亦皆普入不退轉

位善財白言聖者發阿耨多羅三藐三菩提心爲久近耶荅言善男子我憶曾於然燈佛所親近承事修行梵行恭敬供養聞法受持次前於離垢佛所出家學道受持正法次前於星宿幢佛所聞法修行歡喜供養次前於妙勝吉祥佛所次前於蓮華德藏佛所次前於毗盧遮那佛所次前於普眼佛所次前於梵壽佛所次前於金剛齊佛所次前於水天佛所善男子我憶過去於無量劫無量生中如是次第三十六恒河沙佛所皆悉親近一心承事恭敬供養出家學道所受正法所發誓願所入三昧所證解脫如是一切種種行門我皆憶持心無廢忘過此已往佛智所知非我能測善男子應知菩薩初發心無有量充滿一切法界故菩薩大悲門無有量普入一切衆生界故菩薩大願門無有量究竟十方一切法界故菩薩大慈門無有量普覆一切衆生界故菩薩所修行無有量於一切剎一切劫中恒修習故菩薩三昧力無有量令菩薩道不退轉故菩薩總持力無有量能持世間隨所應聞教法海故菩薩智明力無有量普能悟入三世佛教巧隨順故菩薩神通力無有量普現十方一切所有諸剎網故菩薩辯才力無有量圓音一演令諸衆生隨類

解故善薩請淨身無有邊現身普徧諸佛剎

故

大方廣佛華嚴經卷第七

羅戰下之膳切 額上上五陌切 法靁下盧回切

毒箭下子賤切 咨嗟上姿音下子邪切 遞相上徒禮切

雲搆下古候切 龍盤下薄官切 延袤下莫候切

甍棟上莫耕切下多貢切 寅緣上翼真切 鳧鴈上防無切

鴛鴦上於袁切下央音 整毛上之郢切 理翮下下革切

游泳下為命切 翱翔上五勞切下似羊切 微逃上徽為切

澄瑩下烏觀切 菡萏上胡感切下徒感切 臺樓上直容切

挾閣上叶音 [illegible]闥上許教切 莊校下古孝切

挂[illegible]上古賣切

丁巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大方廣佛華嚴經卷第八　策

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子白言聖者久如當得阿耨多羅三藐三菩提答言善男子菩薩不為教化調伏一眾生故發菩提心不為教化調伏百眾生故發菩提心不為教化調伏千眾生故發菩提心不為教化調伏百千眾生故發菩提心乃至不為教化調伏不可說不可說轉眾生故發菩提心不為教化成熟一世界眾生故發菩提心乃至不為教化成熟不可說不可說轉世界眾生故發菩提心不為教化成熟一閻浮提極微塵數世界眾生故發菩提心不為成熟一四天下極微塵數世界眾生故發菩提心不為成熟小千世界極微塵數世界眾生故發菩提心不為成熟中千世界極微塵數世界眾生故發菩提心不為成熟三千大千世界極微塵數世界眾生故發菩提心乃至不為教化成熟不可說不可說轉三千大千世界極微塵數世界眾生故發菩提心復次菩薩不為親近供養一如來故發菩提心乃至不為親近供養不可說不可說轉佛剎極微塵數如來故發菩提心不為親近供養一世界中盡未來劫次第興世

諸如來故發菩提心乃至不爲親近供養不可說不可說轉世界中盡未來劫次第興世諸如來故發菩提心不爲親近供養一佛刹極微塵數世界中盡未來劫次第興世諸如來故發菩提心乃至不爲親近供養不可說不可說轉佛刹極微塵數世界中盡未來劫次第興世諸如來故發菩提心復次菩薩不爲嚴淨一世界故發菩提心乃至不爲嚴淨不可說不可說轉世界故發菩提心不爲嚴淨一佛刹極微塵數世界故發菩提心乃至不爲嚴淨不可說不可說轉佛刹極微塵數世界故發菩提心復次菩薩不爲受持一如來教故發菩提心乃至不爲受持不可說不可說轉佛刹極微塵數如來教故發菩提心復次菩薩不爲修習一如來願故發菩提心乃至不爲修習不可說不可說轉佛刹極微塵數如來願故發菩提心復次菩薩不爲往一佛刹故發菩提心乃至不爲往不可說不可說轉佛刹極微塵數諸佛刹故發菩提心復次菩薩不爲莊嚴一如來衆會故發菩提心乃至不爲莊嚴不可說不可說轉佛刹極微塵數如來衆會故發菩提心復次菩薩不爲受持一佛所轉妙法輪故發菩提心乃至不爲受持不可說不可說轉佛刹極微塵數

[illegible]故發菩提心復次菩薩不

[illegible]發菩提心乃至不為

[illegible]佛剎極微塵數如來

[illegible]一世界中盡來

[illegible]法數發菩提心乃至

[illegible]佛剎極微塵數

[illegible]剎極微塵數

[illegible]如來遺法故發

[illegible]極微塵數世界

[illegible]遺法故發菩提

[illegible]世界中盡

[illegible]發菩提心乃

[illegible]剎極微塵

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

親近供養一切諸佛悉無餘故發菩提心爲欲嚴淨一切諸佛所有刹土悉無餘故發菩提心爲欲守護一切佛教悉無餘故發菩提心爲欲隨順一切如來所行之道悉無餘故發菩提心爲欲成滿一切如來廣大誓願悉無餘故發菩提心欲往一切諸佛國土悉無餘故發菩提心欲入一切諸佛衆會悉無餘故發菩提心欲知一切世界中諸劫次第悉無餘故發菩提心欲知一切衆生心海悉無餘故發菩提心欲知一切衆生根海悉無餘故發菩提心欲知一切衆生業海悉無餘故發菩提心欲知一切衆生行海悉無餘故發菩提心欲滅一切衆生諸煩惱海悉無餘故發菩提心欲拔一切衆生煩惱習氣海悉無餘故發菩提心

善男子衆藝善知菩薩以如是等百萬阿僧祇方便行故發菩提心善男子菩薩行普入一切法皆證得故普入一切刹悉嚴淨故是故善男子嚴淨一切世界盡我願乃盡悉知十方一切世界劫次第盡我願乃盡悉得十方一切諸佛功德海盡我願乃盡次第修集一切菩薩精進海盡我願乃盡莊嚴十方一切諸佛衆會海盡我願乃盡悉見十方一切衆生心樂海盡我願乃盡悉知十方一切衆

生根器海盡我願乃盡普觀十方一切衆生
諸行海盡我願乃盡普竭十方一切衆生惑
業海盡我願乃盡悉滅十方一切衆生衆苦
海盡我願乃盡悉拔十方一切衆生習氣海
盡我願乃盡善男子如是乃至百千萬億阿
僧祇菩薩行門皆悉圓滿悉無餘故我願乃
滿是故菩薩爲欲成滿一切智故爲欲隨順
菩薩行故爲欲嚴淨一切剎故於一切法勇
猛勤求無有懈息善男子應知菩薩發菩提
心所修行願所有志樂廣大如法界究竟如
虛空盡究竟無窮盡故我願究竟亦無有
盡法界廣大無邊際故我願廣大亦無邊際
諸衆生界究竟無盡故我願究竟亦無有盡
善財童子白言聖者此解脫門名爲何等伊
舍那言善男子此解脫名離憂安隱幢善男
子我唯知此一解脫門如諸菩薩摩訶薩樂
欲深廣猶如大海容受佛法心無厭足志意
堅固如須彌山所修正行不可傾動所作不
空如善見藥能除衆生煩惱重病無礙慧身
如明淨日滅諸衆生無明闇障無盡大悲猶
如大地普作一切衆生所依福智功德猶如
好風與諸衆生作大義利普照世間猶如燈
燭能生一切智慧光明普現其身猶如大雲
能與衆生滿寂滅法福德光明猶如滿月能

令見者咸得安樂咸德尊勝猶如帝釋悉能守護一切衆生而我云何能知能說彼諸菩薩難思戒定無邊法海功德行願善男子於此南方海潮之處有一國土名那羅素中有仙人名大威猛聲汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮伊舍那優婆夷足遶無數帀慇懃瞻仰悲泣流淚作是思惟善知識者難可出現如優曇華善知識者最極難值善知識者難得親近善知識者難得承事善知識者難令歡喜復作是念得善提難得菩薩諸根難淨菩薩諸根難值同行善知識難續集菩薩廣大善根難寂靜菩薩廣大境界難如理觀察菩薩行願難隨順思惟菩薩教法難依教修行菩薩妙行難憶念出生菩薩善心難速疾發起菩薩方便難善巧增長一切智法光明難作是念已辭退而去

爾時善財童子隨順思惟菩薩正教隨順思惟菩薩淨行起速疾增長一切菩薩福力心起速疾普見一切諸佛光明心起速疾獲得一切法藏心起速疾增長一切大願心起速疾現見十方諸法心起速疾明照諸法本性心起速疾散滅一切障礙心起速疾觀察法界無闇心起速疾能壞內旅金剛心起速疾

摧伏魔王軍衆心起達疾清淨意寶莊嚴心如是思惟漸漸遊行至那羅素國周徧尋求大威猛仙見一大林其林蓊欝阿僧祇樹以爲莊嚴所謂種種葉樹枝條扶踈密葉蔥翠種種華樹柯葉布濩繁華鮮美種種果樹相續成熟種種寶樹雨摩尼果大栴檀樹處處行列諸沉水樹常出好香閻浮檀樹恒雨甘果悅意香樹妙香莊嚴波吒羅樹其華鮮榮香氣芬馥四面圍遶尼拘陀樹其身聳擢枝葉繁布蟠旋如蓋優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華處處開敷以嚴池沼時善財童子入此大林見栴檀樹其身洪直枝條垂布華葉繁密徧蓋成蔭時彼仙人在此樹下榮賤爲鋪藉以香草十千仙衆前後圍遶其諸仙人或衣鹿皮或衣樹皮或編細草種種衣服髻環垂鬢瞻仰而住善財見已往詣其所五體投地深心頂禮作如是言我今得遇眞善知識復作是念善知識者則是趣向一切智門令我得入眞實道故善知識者則是趣向一切智乘令我得至如來地故善知識者則是趣向一切智船令我得至智寶洲故善知識者則是趣向一切智炬令我得生十力光故善知識者則是趣向一切智道令我速入涅槃城故善知識者則是趣向一切智

燈令我得辨邪正路故善知識者則是趣向一切智橋令我得度生死流故善知識者則是趣向一切智蓋令我獲得慈悲蔭故善知識者則是趣向一切智津令我速達功德岸故善知識者則是趣向一切智眼令我得見法性門故善知識者則是趣向一切智潮令我應限不失時故作是語已從地而起遶無量帀合掌前立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說時彼仙人顧盼仙衆而告之言諸仁當知此童子已發阿耨多羅三藐三菩提心此童子欲施一切衆生無畏此童子欲與一切衆生利益此童子欲惠一切衆生安樂此童子欲觀一切諸佛智海此童子欲蔭一切如來法雲此童子欲遊一切諸佛教海此童子欲然一切大智明燈此童子欲起一切大慈悲雲此童子欲飲一切甘露法水此童子欲雨一切廣大法雨此童子欲以智月普照世間此童子欲滅衆生煩惱毒熱此童子欲施世間善法清涼此童子欲長含識一切善根時諸仙衆聞是語已各以種種上妙香華散善財上布身作禮遶無量帀併揚讚歎作如是言今此童子必能救護一切衆生必能除

經卷第八　萬福　突　憲

滅諸地獄苦必能永斷諸畜生趣必能永離閻羅王界必能關閉諸難處門必能乾竭諸愛欲海必能解脫貪欲纏縛必能永滅眾生苦惱必能永滅無明黑闇必以福德大輪圍山圍護世間人天安樂必以智慧大寶須彌顯示世間出念察眾必以清淨無礙智日開示一切善根法藏必令眾生開淨智眼明識世間靜於理道時大威德尊告群仙言善男子若有能發阿耨多羅三藐三菩提心必能普修行菩薩行必能救護一切眾生必與眾生興大利樂必能演說一切智道此善男子已發阿耨多羅三藐三菩提心當滿一切佛功德海說是語已告善財言善男子我得菩薩無勝幢解脫門善財白言聖者此解脫門境界云何時彼大仙即申右手摩善財頂執善財手即時善財自見其身普往十方百千佛剎極微塵數世界海中普詣十方百千佛剎極微塵數諸如來所見彼佛剎及其眾會種種莊嚴亦見彼佛種種相好光明熾盛亦聞彼佛隨諸眾生心之所樂而演說法一文一句皆悉通達分別領受諸佛法輪各別記持開發義理前後次第無有雜亂亦知彼佛所成事生種種諸欲想英根從雨諸法雨各得成就亦知彼佛於往昔時以種種解淨諸

願海亦知彼佛以清淨願成就諸力亦見彼佛隨眾生心所現種種差別色身亦見彼佛大光明網種種色相圓滿清淨亦知彼佛無障礙智道場眾會清淨莊嚴又自見身普於一切諸如來所親近供養受持正法或於佛所一日一夜或於佛所七日七夜或經半月或經一月一年十年百年千年或百千年或經億年百億千億百千億年或阿庾多億年或那由他億年或經半劫或經一劫百劫千劫或百千億阿庾多那由他億劫乃至不可說不可說佛剎極微塵數劫如是一切咸悉了知無不邇遠爾時善財童子為菩薩無勝幢解脫智光明照故得毗盧遮那藏三昧光明為無盡智解脫三昧光明照故得普攝諸方現諸方身陀羅尼光明為金剛輪陀羅尼光明照故得清淨境界智慧聚三昧光明為普門際境界莊嚴藏般若波羅蜜光明照故得佛圓滿虛空藏三昧光明為一切佛戒定慧法輪三昧光明照故得三世無盡圓滿智三昧光明時彼仙人放善財手善財童子即自見身還在本處仙人告言善男子汝憶念耶善財言唯此是聖者善知識力令我憶念分明顯現仙人告言善男子我唯知此菩薩無勝幢解脫門如諸菩薩摩訶薩成就一切

殊勝三昧於一切時而得自在於一念頃出生諸佛無量智慧微妙境界以佛智慧而爲莊嚴普照世間無有障礙一念普入三世境界分形徧往十方刹海智身普入一切法界隨衆生心普現其前放淨光明令其愛樂觀其根行而爲利益而教云何能知能說彼功德行彼殊勝願彼莊嚴刹彼智境界彼三昧所行彼神通變化彼解脫遊戲彼身相差別彼音聲清淨彼智慧光明彼三世境界彼色身徧往彼智身普照彼隨樂普現彼隨時饒益彼隨俗軌儀彼圓音所說彼清淨妙行彼光網所照善男子於此南方有一聚落名伊沙那彼有住處名阿野怛那有婆羅門名曰勝熱汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子歡喜踊躍生愛敬心頂禮其足遶無數帀慇懃瞻仰辭退南行

爾時善財童子爲菩薩無勝幢解脫門光明照其心故得住諸佛不思議境界種種神通力證菩薩不思議解脫種種神通智得菩薩不思議三昧智光明得一切時恒熏習三昧智光明得徧了知一切境界皆依想所住三昧智光明得入一切世間具足殊勝智光明以得如是智光明故於一切處皆隨現身隨一一身以究竟智皆悉演說究竟平等無二

無別無分別法以明淨智普照境界見所聽
聞甚深解脫清淨法藏皆能忍受信解清淨
決定明了諸法自性無有疑惑心恒不捨修
習一切菩薩妙行勇猛精進趣一切智無有
退轉獲得十力差別智光愛樂深法常無厭
足以正修行住一切智其心正向入佛境界
出生菩薩廣大莊嚴圓滿無邊清淨大願以
無障礙智知無邊世界網以無懈怠心度無
邊眾生海普徧了達無邊菩薩諸行境界普
見無邊一切世界種種差別普入無邊廣狹
麁妙一切世界普知無邊一切世界種種想
網普知無邊一切世界諸安立諦普了無邊
一切世界言辭儀讚普知無邊一切眾生種
種信解普知無邊一切眾生成熟時節普知
無邊一切眾生種種心想普見無邊一切眾
生種種色相隨其所應方便成熟念善知識
漸次遊行至伊沙那聚落見勝熱婆羅門修
諸苦行於赫日中四面火聚猶如大山中有
刀山高峻無極為欲勸求一切智智登彼刀
山投身入火時善財童子既至其所頂禮其
足合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅
三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行
云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我
說婆羅門言善男子汝今若能登此刀山投

身火聚諸菩薩行悉得清淨時善財童子作如是念得人身難離諸難難得無難難離惡法難得淨法難遇佛出世難具足諸根難得聞正法難得遇善人難逢真善知識難受如理正教難得正命自活難得隨法修行難此將非魔魔所使耶將非是魔險惡徒黨詐現菩薩善知識相與諸菩薩而作怨敵而欲爲我作善根難作壽命難作覺行難障我修行一切智道牽我令入邪惡趣中障我所證解脫法門障我所求無上佛法作是念時十千梵天住虛空中作如是言善男子莫作是念莫作是念今此聖者得金剛燄三昧光明發大精進勇猛不退攝入生死度諸衆生欲竭一切諸貪欲海欲截一切諸邪見網欲燒一切諸煩惱薪欲普達度諸險難磧欲盡除斷老病死怖欲盡吹壞無明障山欲普引導出惑稠林欲放一切妙法光明普照三世愚癡冥闇善男子我諸梵天執著邪見皆悉自謂是自在者是能作者我爲一切世間最勝此婆羅門五熱炙身時其火光明照我宮殿我即開悟於自所居及諸禪定心無樂著皆共來詣婆羅門所時婆羅門以神通力即爲我等現大苦行令我滅除一切邪見爲我說法令我斷除一切憍慢普爲一切世間衆生住

於大慈行於大悲起廣大心發菩提意住堅固願恆求解脫常見諸佛恆聞妙法於一切處心無所著能轉一切圓滿法輪其聲無礙普徧一切復有十千諸魔天衆住虛空中以天摩尼寶散婆羅門上告善財言善男子此婆羅門五熱炙身時其火光明映奪我等所有宮殿及身瓔珞諸莊嚴具一切光明皆如聚墨令我於中不生樂著我與眷屬來詣其所時婆羅門為我說法令我及餘無量天子諸天女等於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復有十千他化天王於虛空中各散天華作如是言善男子此婆羅門五熱炙身時其火光明映奪於我所有宮殿瓔珞嚴具一切光明皆如聚墨令我於中不生愛著即與眷屬來詣其所時婆羅門為我說法令我身心而得自在於煩惱中而得自在於受生中而得自在於壽命中而得自在於業障中而得自在於諸三昧而得自在於莊嚴具而得自在於菩提心而得自在乃至能於一切佛法而得自在復有十千化樂天王住虛空中作天音樂以美妙聲恭敬供養作如是言善男子此婆羅門五熱炙身時其火光明照我宮殿諸莊嚴具所有光明隱蔽不現能令我身及諸眷屬於五欲中不生愛著不受欲樂身

心樂歡即與眷屬來詣其所時婆羅門為我說法能令我等心得清淨心得明潔心得堪能心得純善心樂柔軟心生歡喜為至令得具足十力清淨智身無法無量清淨色身廣出離憂惱淨言語出生無量如來音聲攝入攝靈菩提之心具足覺得一切智智復有十千兜率天王天子天女無量眷屬於虛空中起諸香雲彌覆妙香雲散供養作如是言善男子此婆羅門五熱炙身時光照我宮令我諸天於眾集滿自宮殿歡不生愛著不貪欲樂共詣其所時婆羅門為我說法能令我等斷除一切欲樂愛著少欲知足心生歡喜心得充滿生諸善根發菩提心乃至圓滿一切佛法復有十千三十三天并其眷屬天子天女前後圍遶於虛空中以天曼陀羅華摩訶曼陀羅華[illegible]門二恭敬供養作如是言善男子此婆羅門五熱炙身時光照我宮殿令我等諸天心樂於天音樂不生念著共不貪樂已與眷屬來詣其所聞其說法諸法無常敗壞出離[illegible]遠離一切佛法復有十千三十三天帝釋諸三并其眷屬天子天女前後圍遶於虛空中雨天衣服眾寶瓔珞天莊嚴具拘蘇摩華恭敬供養作如是言善男子此婆羅門五熱炙身時光照我宮

令我天衆於其宮殿珠勝集會遊戲園林天

諸音樂娛樂之處不生愛樂即與眷屬來詣
其所時婆羅門爲我等說一切諸法皆悉無
常遷流壞動敗壞磨滅令我斷除憍慢放逸
令我愛樂無上菩提善男子我當見此婆羅
門精須彌山頂六種震動我等諸天見是相
已極生恐怖厭離之心即時發起阿耨多羅
三藐三菩提意感願趣求一切智智獲有千
千諸大龍王所謂伊羅鉢那龍王難陀龍王
優婆難陀龍王等於虛空中雨大香雲普雨
無量隨時栴檀微細香雨無數龍女奏天音
樂雨天妙華及天香末恭敬供養作如是言
善男子此婆羅門五熱炙身時其火光明照
我宮殿令諸龍衆離熱沙怖金翅鳥怖除滅
瞋恚身得清涼心無垢濁歡喜踊躍復爲我
等如應說法開法信解厭惡龍趣發至誠心
懺除一切諸惡業障乃至發阿耨多羅三藐
三菩提心究竟安住一切智智復有千千諸
夜叉王於虛空中各以種種上妙供具恭敬
供養此婆羅門及以善財作如是言善男子
此婆羅門五熱炙身時能令我等及諸眷屬
悉於衆生發慈愍心一切羅剎鳩槃茶等亦
生慈心以慈心故於諸衆生無所惱害能施
安樂各與眷屬俱來見我我及彼等即共來

諸婆羅門所時婆羅門爲我說法能令我等
一切皆得身心安樂增長威力又令無量夜
叉羅刹鳩槃荼等發於無上菩提之心

大方廣佛華嚴經卷第八

蓊鬱 上烏孔切又甕 下紆物切
布濩 下胡誤切
洪荳 上戶公切
黐以 上蒸抱切
蛬驥 下几利切
蔦葰 下私閏切
欲截 下昨結切

藂翠 上倉紅切 下七醉切
聳擢 上息拱切 下直角切
偃蓋 上握音
纖細 上私炎切
顧眄 上古慕切 下莫甸切
徒黨 下多朗切
灸身 上居祐切

柯葉 上古俄切
池沼 下之小切
縈錄 上於營切
髻環 上古詣切 下戶關切
赫日 上胡格切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第九　　光

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

復有十千乾闥婆王於虛空中作如是言善男子此婆羅門五熱炙身時其火光明照我宮殿及諸眷屬悉令我等受不思議無量快樂是故我等來詣其所此婆羅門為我說法能令我等於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復有十千阿脩羅王從大海出住虛空中舒右膝輪合掌禮敬作如是言善男子此婆羅門五熱炙身時我阿脩羅所有宮殿大地諸山悉皆震動大海波濤涌旋騰沸令我眷屬失其威力捨憍慢心離諸放逸息除戰鬬傷害之心是故來詣婆羅門所從其聞法永離諂誑入深法忍住於三昧成就十力堅固不動復有十千迦樓羅王大力勇持迦樓羅王而為上首於虛空中化作廣大童子之形容貌端嚴色相具足於虛空中唱如是言善男子此婆羅門五熱炙身時其火光明照我宮殿一切震動而令我等皆悉恐怖不樂住處生厭離心來詣其所時婆羅門即為我等如應說法能令我等修習大慈增長大悲令其精進不捨善軛令於五欲拔出衆生令其發起大菩提心令入甚深清淨法界令其獲

得明利智慧方便善巧調伏衆生復有千千
緊那羅王於虛空中唱如是言善男子此婆
羅門五熱炙身時從火焰中有大風起吹我
宮殿園林池沼寶多羅樹諸寶鈴網諸寶繒
綵瓔珞鐃帶諸音樂樹諸妙寶樹及諸樂器
一切資具咸皆震動自然演出佛聲法聲及
不退轉菩薩僧聲發起大願菩薩道聲住於
無上正等覺聲云某方某界某國某處有某
菩薩發菩提心出生大願某方某界某國某
處有某菩薩修行苦行於身命財難捨能捨
某方某界某國某處有某菩薩為建圓滿一
切智智積集菩薩功德妙行乃至究竟無作
法門某方某界某國某處有某菩薩往詣道
場坐菩提樹降魔軍衆成等正覺乃至某方
某界某國某處有某如來轉大法輪某方某
界某國某處有某如來作佛事已而般涅槃
善男子假使有人以閻浮提地及草木一切
所有末為微塵此微塵數可知邊際我宮殿
中寶多羅樹乃至樂器莊嚴具等所出音聲
演說菩薩名如來名法名僧名所發大願所
修諸行及諸菩薩所遊所住所說所化無有
能得知其邊際善男子我等以聞佛聲法聲
菩薩僧聲菩薩所從行願聲故生大歡喜來
詣其所時婆羅門即為我等如應說法令我

及餘無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復有無量欲界天子現高大身住虛空中以諸種種上妙供具恭敬供養作如是言善男子此婆羅門五熱炙身時其火光明下照阿鼻及諸地獄諸所受苦悉令休息我等遇此光明照故心生淨信以信心故罪垢除滅從彼命終生於天中以慚媿故為知恩故捨離欲樂而來其所恭敬瞻仰無有厭足時婆羅門為我說法能令我等及與無量百千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時善財童子得聞如是種種說法心大歡喜踊躍無量於婆羅門所發起真實善知識想頭頂禮足恭敬合掌唱如是言我於大聖善知識所生不信心而懷疑惑唯願聖者容我悔過時婆羅門即為善財而說偈曰

若有諸菩薩　順善知識教　一切無疑懼　安住心不動
彼當決定得　諸佛自然智　降魔坐道場　廣度無邊眾

爾時善財童子聞此偈已即登刀山自投火聚未至中間即得菩薩善住堅牢清淨三昧纔觸火燄復得菩薩寂靜樂神通門三昧善財白言甚奇聖者如是刀鋒及大火燄我身觸時安隱快樂時婆羅門告善財言善男子我唯得此菩薩普圓滿無盡輪解脫如諸菩薩摩訶薩大功德燄悉能燒盡一切眾生諸

見疑纏張住菩薩無退轉心無窮盡心無懈
息心無怯弱心如那羅延金剛藏心疾修諸
行無懈惰心大願風輪普持一切勇猛堅精
無有退轉心我云何能知能說彼功德行善
男子南方有城名師子頻申彼城有王名無
畏羅幢彼王有童女名為慈行汝詣彼問菩
薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂
禮其足遶無數匝殷勤瞻仰辭退而去
爾時善財童子於善知識所起不思議尊極
尊重心生廣大清淨信解心常念大乘願不
攀雜心專求佛常智無猥念心觀法境界無
有著藏一心繫念讚善知識無障礙智常現
法讚發賢無發真寶智際善能分別諸法實
際普入三世諸刹那際隨順解了如虛空際
證見諸處礙無二際普於法界無分別際入
一境諸緣障礙際普一切劫無失壞際隨順
觀於諸業遊際悉來莊勝不妄語際解了如
深無際之際以眾緣諸智能破壞一切執著
顯與諸緣不眾一切諸國刹土差別之相亦
獲不壞一切諸佛眾會道場知合之相不取
皆刹清淨之相了知眾生皆無有我及眾生
想亦知一切音聲語言如空谷響亦知一切
差別眾色皆如影像如是思惟正念觀察漸
次南行向師子頻申城周徧詢求慈行童女

聞衆人言彼是王女處在王宮五百童女以
爲侍從住毗盧遮那摩尼藏殿於龍勝旃檀
足金線網天衣座上而說妙法善財聞已詣
王宮門一心渴仰求見彼女于時乃見無量
人衆來入宮中善財問言諸人今者欲何所
詣人咸報言我等欲詣慈行童女聽受妙法
善財即念此王宮門既無限礙我亦應入遂
入王宮見其寶殿玻瓈爲地瑠璃爲柱金剛
爲壁閻浮檀金以爲垣牆衆寶欄楯百千雜
寶光明普照而爲窻牖阿僧祇摩尼寶而
莊挍之寶藏摩尼鏡圓滿莊嚴世中最上光
藏摩尼寶畫衣光明以爲照耀無數寶網周
帀彌覆窻闥交映衆寶相輝百千金鈴懸置
其上微風吹動出微妙音有如是等不可思
議衆寶嚴飾慈行童女身眞金色目髮紺青
形貌端嚴相好具足以梵音聲而演說法善
財見已頂禮其足遶無數帀合掌恭敬於一
面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三
菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何脩
菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說童女
告言善男子汝應觀我所住宮殿內外種種
莊嚴之事善財頂禮如教觀察見一一壁中
一一鏡中一一柱中一一相中一一形像中
一一寶網中一一欄楯中一一金鈴中一一

寶樹中一一寶瓔珞中一一莊嚴具中一一寶形像中一一摩尼寶中一一光明照毗盧遮那寶中悉見十方一切法界一切如來從初發心修菩薩道各各行願各各境界各各出興成等正覺各各示現廣大神變轉妙法輪乃至各各現入涅槃如是影相種種境界如鏡中像亦如淨水普見虛空日月星宿如此皆是慈行童女過去所修大善根力所有衆像於中顯現爾時善財憶所觀察一切諸佛莊嚴剎土功德行願神變之相合掌恭敬一心瞻仰慈行童女時彼童女告善財言善男子此般若波羅蜜普莊嚴門我於三十六恒河沙數諸如來所求得此法彼諸如來各以種種異方便門令我得入一佛所演餘不重說善財白言聖者此般若波羅蜜普莊嚴門境界云何童女答言善男子我入此般若波羅蜜普莊嚴門隨順趣向思惟觀察憶持分別所有境界所有威儀所有相狀所有證入即時獲得普徧出生陀羅尼門百萬阿僧祇陀羅尼門皆悉現前如水漩澓速疾顯現所謂佛陀羅尼門法陀羅尼門佛剎陀羅尼門衆生陀羅尼門普徧陀羅尼門過去陀羅尼門未來陀羅尼門現在陀羅尼門常住際陀羅尼門福德陀羅尼門福德聚陀羅尼

門智慧陀羅尼門智慧聚陀羅尼門諸願陀羅尼門分別諸願陀羅尼門行陀羅尼門行清淨陀羅尼門行修集陀羅尼門行圓滿陀羅尼門業陀羅尼門業不失壞陀羅尼門業清淨陀羅尼門業流注陀羅尼門業現前所作陀羅尼門捨離惡業陀羅尼門修習正業陀羅尼門業自在陀羅尼門善行陀羅尼門常持善行陀羅尼門三昧陀羅尼門隨順三昧陀羅尼門觀察三昧陀羅尼門三昧境界陀羅尼門從三昧起陀羅尼門神通陀羅尼門心海陀羅尼門種種心陀羅尼門直心陀羅尼門清淨心陀羅尼門照心稠林陀羅尼門心地清淨陀羅尼門知眾生心所乎處陀羅尼門知眾生微細心陀羅尼門知眾生煩惱行陀羅尼門知煩惱習氣陀羅尼門知煩惱方便陀羅尼門知煩惱所作陀羅尼門知眾生信陀羅尼門知眾生解陀羅尼門知眾生行陀羅尼門知眾生信解諸行差別陀羅尼門知眾生性陀羅尼門知眾生欲陀羅尼門知眾生想陀羅尼門知世界所起陀羅尼門普見十方陀羅尼門普見一切法陀羅尼門說法陀羅尼門大慈陀羅尼門大悲陀羅尼門寂靜陀羅尼門語言道陀羅尼門解脫陀羅尼門普徧出生陀羅尼門無著際陀羅

尼門方便非方便陀羅尼門隨順陀羅尼門差別陀羅尼門普入陀羅尼門無礙際陀羅尼門普徧一切陀羅尼門佛法陀羅尼門菩薩法陀羅尼門聲聞法陀羅尼門獨覺法陀羅尼門世間法陀羅尼門世界成陀羅尼門世界壞陀羅尼門世界住陀羅尼門世界莊嚴陀羅尼門世界形狀陀羅尼門狹世界陀羅尼門廣世界陀羅尼門垢世界陀羅尼門淨世界陀羅尼門於淨世界現垢世界陀羅尼門於垢世界現淨世界陀羅尼門純垢世界陀羅尼門純淨世界陀羅尼門垢淨世界陀羅尼門淨垢世界陀羅尼門平坦世界陀羅尼門高下世界陀羅尼門覆世界陀羅尼門仰世界陀羅尼門側世界陀羅尼門世界網陀羅尼門世界轉陀羅尼門世界各別依想住陀羅尼門世界行陀羅尼門細入麁陀羅尼門麁入細陀羅尼門大入小陀羅尼門小入大陀羅尼門見諸佛陀羅尼門分別佛身陀羅尼門見佛光明莊嚴網陀羅尼門開佛圓滿妙音聲陀羅尼門佛轉法輪陀羅尼門佛法輪成就陀羅尼門佛法輪差別陀羅尼門佛法輪無差別陀羅尼門佛法輪訓釋陀羅尼門佛法輪旋轉陀羅尼門佛身普徧陀羅尼門佛會圓滿陀羅尼門能作佛事陀

羅尼門了知佛會差別相陀羅尼門徧入佛衆會海陀羅尼門諸佛光照陀羅尼門諸佛三昧陀羅尼門諸佛三昧自在用陀羅尼門諸佛住處陀羅尼門諸佛加持陀羅尼門諸佛變化陀羅尼門諸佛遊戲陀羅尼門佛知衆生心行差別陀羅尼門諸佛神通種種變現陀羅尼門住兜率宮所作業陀羅尼門乃至示現入于涅槃陀羅尼門利益衆生陀羅尼門入甚深法陀羅尼門入微妙法陀羅尼門菩提心相陀羅尼門菩提心所從生陀羅尼門菩提心助道相陀羅尼門諸願陀羅尼門諸行陀羅尼門神通相陀羅尼門出離相陀羅尼門總持清淨相陀羅尼門智輪清淨相陀羅尼門智慧清淨相陀羅尼門無量解脫相陀羅尼門念力清淨陀羅尼門自心清淨陀羅尼門善男子我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門如諸菩薩摩訶薩其心廣大等虛空界入於法界智慧寬博福德成滿堅固不動住出世法遠離世間勤求修習向一切智智眼清淨無諸瞖身語心行悉皆清淨以差別智普入諸法無障礙慧猶如虛空通達一切世間境界獲無礙地大光明藏善巧分別一切法義一切世間無能映奪常行於世不染世法能益於世非世所壞為諸衆生究

意欲正善了一切衆生語言明解衆生種種
儀式知諸衆生業習根器隨其心行如應說
法於一切處普隨現身於一切時恒得自在
而我云何能知能說彼功德行善男子於此
南方有一國土名爲三目彼有比丘名曰妙
見汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道
時善財童子頂禮其足遶無數帀戀慕瞻仰
辭退南行

爾時善財童子隨順思惟菩薩所住行甚深
思惟菩薩所證法界際甚深思惟菩薩衆生
微細智甚深思惟菩薩世間想行智甚深思
惟衆生無行性甚深思惟衆生心流注甚深
思惟諸法緣起際甚深思惟衆生異實際甚
深思惟衆生如光影甚深思惟衆生名号差
別際甚深思惟衆生語言際甚深思惟衆生
莊嚴甚深思惟衆生雜染際甚深思惟衆
生光調伏甚深漸次前行至三目國於彼城
邑市鄰廛里山川林藪仙人住處周徧尋訪
妙見比丘忽發觀見在一林中經行往復頭
首如蓋頂有肉髻殊勝端嚴其眼脩廣如青
蓮葉鼻脩高直如鑄真金脣色丹潔如頻婆
果齒白齊密具足四十頰如師子頤頷充滿
眉高而長額廣平正其相映徹如白瑠璃耳
輪垂埵如懸珠狀面如滿月見者無厭頸項

圓直約文三道胷標德相妙藏莊嚴臆如師子肩膊臑圓膂脇深細如金剛杵臂肘臑直立垂過膝綱縵指相如白鵝王手足掌中金剛輪相柔軟細滑如兜羅綿伊尼鹿腨七處平滿手指纖長足跟平圓皮膚金色常光一尋身毛上靡一一右旋其身圓滿如尼拘陀樹相好嚴潔猶如雪山王諸根澄靜目視不瞬於諸境界心無動亂智慧深廣猶如大海若沈若舉是智非智動轉戲論一切戲息得佛所行平等境界入於緣起差別法門成熟衆生心恒不倦能生深廣圓滿大悲教化示導心無暫捨為欲受持一切如來正法眼故為欲普令一切衆生生智眼故為於如來所行之道恒履踐故不遲不速審諦經行寂靜端嚴猶如滿月威儀雍肅如淨居天無數天龍乾闥婆等釋梵護世人及非人前後圍遶主方之神隨方迴轉引導其前足行諸神持寶蓮華承捧其足無盡光主火神執持寶炬舒光照耀闇淨幢主林神恒雨衆妙拘蘇摩華不動藏主地神隨現寶藏普光明主空神莊嚴虛空妙音祥主海神雨摩尼寶須彌藏主山神合掌作禮無礙力主風神散衆香華春和淑氣主夜神曲躬恭敬常覺圓滿主晝神持福照十方摩尼寶幢住虛空中放大光

明善財童子前詣其所頭面禮足合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心復欲勤求諸菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說菩薩云何學菩薩行修菩薩道妙見答言善男子我年既少出家又近我此生中於三十八恒河沙數諸如來所親近供養淨修梵行或有佛所一日一夜淨修梵行或有佛所七日七夜淨修梵行或有佛所半月一月一年百年千年百千年那由他年乃至不可說不可說年或有佛所經一小劫或一中劫或一大劫乃至不可說不可說阿僧祇劫親近供養淨修梵行聽聞妙法依教奉行清淨莊嚴諸大誓願證入諸佛甚深境界修集菩薩一切妙行圓滿一切波羅蜜門亦見彼佛所成正覺所現神通所轉法輪所現涅槃所有遺教乃至法盡各各差別悉能受持無有雜亂亦知彼佛以本所發大誓願力普徧嚴淨諸佛國土以本所入諸三昧力圓滿菩薩甚深妙行以本所修普賢行力清淨諸佛波羅蜜海又善男子我常不離此經行處一念中一切十方皆悉現前得淨妙智觀察了知無障礙故一念中一切世界皆悉現前得速疾力一念過不可說不可說世界無障礙故一念中不可說不可說佛刹皆悉現前得普

嚴淨成就菩薩願力故一念中不可說不可說衆生差別行皆悉現前得滿足普賢敎門海故一念中不可說不可說佛請淨身皆悉現前得普親近成就普賢行願力故一念中不可說不可說佛刹極微塵數如來皆悉現前得柔輭心供養承事一切如來願力故一念中不可說不可說如來降注法雨入衆生心皆悉現前得了知阿僧祇法門隨類陀羅尼願力故一念中不可說不可說菩薩行海皆悉現前得淨一切諸菩薩行猶如帝網珠勝願力故一念中不可說不可說諸三昧海皆悉現前得於一三昧中自在入出一切三昧願力故一念中不可說不可說諸根海皆悉現前得了知諸根際於一根中見一切根願力故一念中不可說不可說時皆悉現前得於一切時轉正法輪衆生界盡法輪無盡願力故一念中不可說不可說三世海皆悉現前得了知一切世界中三世分位智光明願力故善男子我唯知此菩薩隨順無盡燈解脫門如諸菩薩摩訶薩心行堅固猶如金剛生如來家種族眞正成就不壞常住命根常然智燈無有盡滅其身堅固不可沮壞普能示現如幻色身形貌端嚴世無倫匹隨衆生心無量差別如緣起法轉變無盡華[illegible]光

數所不能害降魔兵衆摧伏異道身色妙好如閻浮金超過世間最勝無比放大光網普照十方若有見者必破一切障礙大山必拔一切不善根本必種廣大殊勝善根如是之人難可得見難得出現如優曇華而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一國土名圓滿多聞其中有城名曰妙門彼有童子名根自在主汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子爲欲成滿諸菩薩行欲修菩薩無盡功德欲被菩薩大誓願甲欲放菩薩大光明欲成菩薩深信解力欲起菩薩無量勝行於菩薩法心無厭足樂入一切菩薩功德願常攝御一切衆生欲超生死稠林曠野於善知識常樂見聞承事供養心無厭倦於無量法心生尊重頂禮妙見遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子受妙見比丘教已憶持不忘思惟修習決定明了於彼法門隨順悟入天龍夜叉乾闥婆等眷屬圍遶漸次前行向圓滿多聞國入妙門城周徧推求根自在主童子時虛空中天龍神等告善財言善男子今此童子在河渚上與諸童子聚沙爲戲爾時善財聞是語已即詣其所見彼童子十千童子前後圍遶聚沙爲戲見已親近頂禮其足

邊無數帀合掌前立白言聖者我已先發阿
耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學
菩薩行修菩薩道我聞聖者善能誘誨唯願
慈哀為我解說自在主言善男子我昔曾於
文殊師利童子所修學算數印相等法即得
悟入一切工巧神通智門善男子我因此故
知諸世間所有聲論內明因明醫方明等文
字算數契印取與種種智論亦知一切藥毒
蠱毒和合銷解亦能療治風癇痟瘦鬼魅所
著知是所有一切諸病亦能建立城邑聚落
形勝所居市肆鄽里園林池沼義堂福舍臺
榭樓觀宮殿屋宅窓牖門闥種種莊嚴亦善
駕御駟馬車乘鬪戰之法安危進止取捨勝
負亦善調鍊種種仙藥幻術變化亦善營理
田農商賈種種諸業亦善禮儀尊卑次序亦
知眾生身相吉凶業行善惡亦知眾生具足
一切善不善根亦知眾生善趣惡趣種類差
別亦善了知一切賢聖清淨業道此人應得
聲聞乘道此人應得辟支佛道此人應得菩
薩乘道此人應入如來智地如是乃至眞俗
二諦皆悉能知亦知一切諸寂靜眾軌儀法
式時非時食應所不應以自攝養而延壽命
亦知世俗治生方法經理資產出處貴賤亦
知自他過去受身中有分位入胎住胎經生

差別亦知未來一切衆生此死此生彼生此從彼處歿還生於彼從此處歿還生於此亦知過現一切諸佛差別法門種種安布教授教誡調伏衆生能令堅固隨順修持越生死流到涅槃岸身心清淨如鍊眞金光明普照廣大成就善男子我復善知十八工巧種種技術并六十二眷屬明論及內明等一切方法治內煩惱何等名爲內身煩惱有四因緣一謂眼根攝受色境二由無始取著習氣三由彼識自性本性四於色境作意希望由此四種因緣力故藏識轉變識波浪生譬如瀑流相續不斷善男子如眼識起一切根識微塵毛孔俱時出生亦復如是譬如明鏡頓現衆像諸識亦爾或時頓現善男子譬如猛風吹大海水波浪不停由境界風飄靜心海起識波浪相續不斷因緣相作不相捨離不一不異如水與波由業生相深起繫縛不能了知色等自性五識身轉彼阿賴耶終不自言我生七識七識不言從賴耶生但由自心執取境相分別而生如是甚深阿賴耶識行相微細究竟邊際唯諸如來住地菩薩之所通達愚法聲聞及辟支佛凡夫外道悉不能知

大方廣佛華嚴經卷第九

波濤 下徒刀切
善軛 下厄音
刀鋒 下敷容切
林藪 下蘇后切
如挺 下徒鼎切
頰如 上古協切
垂埵 下丁果切
臂標 下平聲
臏圓 上毗忍切
過膝 下息七切
鹿腨 下市兖切
皮膚 下甫無切
履踐 上力紀切 下慈演切
減氣 上叅六切
療治 上力照切 下平去二聲
駟馬 上息利切
次序 下徐呂切

涌浪 下閬音
容我 上餘封切
市肆 上時止切 下息利切
尋訪 下數亮切
脣色 上食倫切
頤頷 上與之切 下胡感切
頸項 上巨成切 下胡講切
臆如 上於力切
膂脇 下虛業切
網縵 下莫半切
纖長 上息廉切
上靡 下文彼切
擁蕭 下息逐切
河渚 下章與切
風癎 下音閑
調鍊 上徒聊切 下郎甸切
簀莚 下所葅切

戰鬪 上之膳切 下都豆切
悔過 上呼罪切
廛里 上直連切
脩廣 上息流切
丹潔 下古屑切
額廣 上五陌切
約文 上於略切
肩膊 上古賢切 下補各切
臂肘 下陟柳切
白鵝 下五何切
足跟 下古痕切
不瞬 下舒閏切
春和 下戶戈切
蠱毒 上公戶切
痟瘦 上相邀切
營理 上余傾切
瀑流 上薄報切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十　茶

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

善男子我又善知一切聲論音聲語言內外
因起名字訓釋普徧無窮假使帝釋於梵王
所聽受聲明盡其天壽足滿千歲亦不能知
聲論邊際我一念頃以此筭法悉能了知盡
其源底善男子彼復教我菩薩筭法所謂百
千為一洛叉一百洛叉為一俱胝俱胝俱胝
為一阿庾多阿庾多阿庾多為一那由他那
由他那由他為一頻婆羅頻婆羅頻婆羅為
一矜羯羅矜羯羅矜羯羅為一阿伽羅阿伽
羅阿伽羅為一微溼伐羅微溼伐羅微溼伐
羅為一鉢囉伐羅鉢囉伐羅鉢囉伐羅為一
鉢囉麼鉢囉麼鉢囉麼為一婆縛羅婆縛羅
婆縛羅為一阿婆羅阿婆羅阿婆羅為一多
婆羅多婆羅多婆羅為一毱鉢彌耶毱鉢彌
耶毱鉢彌耶為一阿梟摩阿梟摩阿梟摩為
一普摩普摩普摩為一禰摩禰摩禰摩為一
阿婆鈐阿婆鈐阿婆鈐為一微婆伽微婆伽
微婆伽為一微婆奢微婆奢微婆奢為一沒
哩縛迦沒哩縛迦沒哩縛迦為一那賀羅那
賀羅那賀羅為一毗邏伽毗邏伽毗邏伽為
一彌縛伽彌縛伽彌縛伽為一毗伽婆毗伽

婆毗伽婆為一僧羯邏摩僧羯邏摩僧羯邏摩為一毗薩羅毗薩羅毗薩羅為一毗謄婆毗謄婆毗謄婆為一慈泜伽慈泜伽慈泜伽為一毗感伽毗感伽毗感伽為一毗嗜陀毗嗜陀毗嗜陀為一微皤訶微皤訶微皤訶為一微薄帝微薄帝微薄帝為一毗佉擔毗佉擔毗佉擔為一都邏那都邏那都邏那為一阿覩馳阿覩馳阿覩馳為一罇邏那罇邏那罇邏那為一微皤蘭微皤蘭微皤蘭為一三末耶三末耶三末耶為一微覩羅微覩羅微覩羅為一奚婆羅奚婆羅奚婆羅為一陀罇羅陀罇羅陀罇羅為一微度栗娜微度栗娜微度栗娜為一奢彌陀奢彌陀奢彌陀為一儞叩罇囉儞叩罇囉儞叩罇囉為一微者囉微者囉微者囉為一微舍囉微舍囉微舍囉為一微儞薩多微儞薩多微儞薩多為一阿馺孳哆阿馺孳哆阿馺孳哆為一微悉步多微悉步多微悉步多為一泥罇囉泥罇囉泥罇囉為一波哩殺陀波哩殺陀波哩殺陀為一微目差微目差微目差為一鉢哩哆鉢哩哆鉢哩哆為一喝哩多喝哩多喝哩多為一阿嚕迦阿嚕迦阿嚕迦為一印黠哩耶印黠哩耶印黠哩耶為一系嚕迦系嚕迦系嚕迦為一奴罇那奴罇那奴罇那為一何嚕那何

嚕那何嚕那為一婆嚕陀婆嚕陀婆嚕陀為
一謎嚕陀謎嚕陀謎嚕陀為一乞羼耶乞羼
耶乞羼耶為一阿差目多阿差目多阿差目
多為一醫嚕婆耶醫嚕婆耶醫嚕婆耶為一
微麼嚕耶微麼嚕耶微麼嚕耶為一曼簪婆
耶曼簪婆耶曼簪婆耶為一微灑馱耶微灑
馱耶微灑馱耶為一三麼陀三麼陀三麼陀
為一鉢囉麼怛囉鉢囉麼怛囉鉢囉麼怛囉
為一阿囉麼怛囉阿囉麼怛囉阿囉麼怛囉
為一勃麼怛囉勃麼怛囉勃麼怛囉為一阿
畔麼怛囉阿畔麼怛囉阿畔麼怛囉為一伽
麼怛囉伽麼怛囉伽麼怛囉為一那麼怛囉
那麼怛囉那麼怛囉為一奚麼怛囉奚麼怛
囉奚麼怛囉為一鞞麼怛囉鞞麼怛囉鞞麼
怛囉為一鉢囉麼怛囉鉢囉麼怛囉鉢囉麼
怛囉為一尸麼怛囉尸麼怛囉尸麼怛囉為
一醫囉醫囉醫囉為一薜羅薜羅薜羅為一
帝羅帝羅帝羅為一偈羅偈羅偈羅為一窣
步囉窣步囉窣步囉為一制羅耶制羅耶制
羅耶為一泥羅泥羅泥羅為一計羅計羅計
羅為一細羅細羅細羅為一娘羅娘羅娘羅
為一謎羅謎羅謎羅為一娑邏荼娑邏荼娑
羅荼為一謎嚕陀謎嚕陀謎嚕陀為一寘嚕
陀寘嚕陀寘嚕陀為一契嚕陀契嚕陀契嚕

陁為一摩覩羅摩覩羅摩覩羅為一珠嚕㖿珠嚕㖿珠嚕㖿為一娑母羅娑母羅娑母羅為一阿野娑阿野娑阿野娑為一迦麽羅迦麽羅迦麽羅為一摩伽婆摩伽婆摩伽婆為一阿婆囉阿婆囉阿婆囉為一系嚕婆系嚕婆系嚕婆為一吠嚧婆吠嚧婆吠嚧婆為一迦澀縛羅迦澀縛羅迦澀縛羅為一何婆羅何婆羅何婆羅為一毗婆囉毗婆囉毗婆囉為一那婆羅那婆羅那婆羅為一寧畔多寧畔多寧畔多為一摩婆羅摩婆羅摩婆羅為一娑囉那娑囉那娑囉那為一勃邏摩勃邏摩勃邏摩為一勃邏麽那勃邏麽那勃邏麽那為一微伽摩微伽摩微伽摩為一鄔波跋多鄔波跋多鄔波跋多為一儞哩泥捨伱哩泥捨儞哩泥捨為一阿差耶阿差耶阿差耶為一三姥馱三姥馱三姥馱為一阿畔多阿畔多阿畔多為一阿縛摩娜阿縛摩娜阿縛摩娜為一優鉢羅優鉢羅優鉢羅為一波頭摩波頭摩波頭摩為一僧祇僧祇僧祇為一阿婆儉彌耶阿婆儉彌耶阿婆儉彌耶為一蘖馳蘖馳蘖馳為一阿僧祇阿僧祇阿僧祇為一阿僧祇轉阿僧祇轉阿僧祇轉為一無量無量無量為一無量轉無量轉無量轉為一無邊無邊無邊為一無邊轉無邊轉無邊

轉為一無等無等無等為一無等轉無等轉無等轉為一不可數不可數不可數為一不可數轉不可數轉不可數轉為一不可稱不可稱不可稱為一不可稱轉不可稱轉不可稱轉為一不可思不可思不可思為一不可思轉不可思轉不可思轉為一不可量不可量不可量為一不可量轉不可量轉不可量轉為一不可說不可說不可說為一不可說轉不可說轉不可說轉為一不可說不可說此又不可說不可說為一不可說不可說轉善男子我復以此菩薩所知算數之法分別算知無數由旬廣大沙聚顆粒多少亦能算知十方盡虛空所有世界種種安立差別次第亦能算知十方所有一切世界廣狹大小種種分量及以名字差別不同所謂一切劫名一切佛名一切法名一切諦名一切業名一切菩薩名一切眾生名皆悉了知通達無礙善男子我雖知此一切工巧大神通智光明法門如諸菩薩摩訶薩能知一切諸眾生數及知一切諸眾生名能知一切法品類數及知一切法品類名能知三世諸時劫數及知三世諸時劫名能知一切諸如來數及知一切諸如來名能知一切諸菩薩數及知一切諸菩薩名亦能算知一切世界深淨成壞

相續次第一切時分日月年劫相續次第一切諸佛出興名号相續次第一切諸佛所轉法輪相續次第一切菩薩發心行道相續次第一切菩薩成熟衆生相續次第一切衆生所造因業相續次第一切衆生所受果報相續次第如是乃至一切名相展轉出生無盡緣起相續次第如是菩薩所得筭數自在法門自利利他廣大饒益能令衆生隨順悟入次第成熟究竟解脫而我何能說其功德示其所行顯其境界彰其勝力辨其樂欲宣其助道發其大願闡其妙行演其諸度讃其清淨闡其殊勝智慧光明如是菩薩所有功德乃至少分尚不能知豈能盡知一切諸佛勝妙威神大功德海圓滿一切諸佛福智寶聚波羅蜜果證悟諸佛如燈照現無礙法界演說諸佛廣大清淨自在法輪遊戲諸佛最勝甚深三昧境界覺了諸佛神通明智解脫法門善男子南方有城名海別住有優婆夷名辨具足汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子聞是語已歡喜踊躍生尊敬心獲得希有信樂寶心成就廣大利衆生心悉能明見一切諸佛出興次第降生成道說法涅槃最勝清淨究竟圓滿悟入甚深微妙智慧普於諸趣皆隨現身了知三世差別

境界獲得無盡大功德藏放大智慧自在光明開三有城所有關鍵趣向佛智究竟菩提頂禮其足遶無數帀戀慕瞻仰辭退而去

爾時善財童子隨順思惟善知識教正念觀察戀慕渴仰心無厭足猶如巨海受大雲雨吞納眾流作是念言善知識教猶如春日生長一切善法根苗善知識教如秋滿月凡所照觸身意清涼善知識教如夏雪山能除一切諸獸熱渴善知識教如芳池日能開一切善心蓮華善知識教如日珠輪照引眾生至法寶處善知識教如閻浮樹開敷一切福智華果善知識教如大龍王自在興布妙法雲雨善知識教如妙高山積集種種無漏功德三十三天莊嚴止住善知識教如天帝釋功德諸天所共圍遶能破變見阿脩羅軍如是思惟漸次前行至海住城周徧求覓此優婆夷時彼眾人咸告之言善男子彼優婆夷在此城內住自宅中善財聞已即詣其門合掌而立見其舍宅廣博殊麗種種莊嚴眾寶垣牆周帀圍遶四面皆有寶莊嚴門善財入已見優婆夷處於寶座妙年盛色容貌端嚴不御華瓔素服垂髮威光殊特人所樂見除佛菩薩餘無能及有勝威力有廣大心令諸眾生見聞親近咸生尊重愛敬之心於其宅中

數十億座超諸人天一切所有皆是菩薩業力所成宅內無有衣服飲食及餘嚴具但於其前置一小器復有十千童女圍遶一切妙寶莊飾其身言音和雅常侍左右瞻仰承順情無厭怠身出妙香普熏城內及徧虛空一切人天聞其香者於菩提心皆不退轉其餘衆生遇斯香者身心柔軟無怒害心無怨結心無慳嫉心無諂誑心無險曲心無貪愛心無瞋恚心無幻僞心無下劣心無高慢心無邪僻心無障礙心無執著心住平等心起大慈心發利益心住律儀心離貪求心聞其聲者歡喜踊躍見其身者悉離貪染爾時善財即前頂禮優婆夷足右遶恭敬合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說彼即告言善男子我得菩薩無盡福德莊嚴藏解脫門能於如是一小器中隨諸衆生種種欲樂如應爲出種種甘美上好飲食色香味觸悉皆充足善男子我此器中所出飲食假使百衆生千衆生百千衆生億衆生百億衆生千億衆生百千億衆生那由他衆生乃至不可說不可說衆生假使閻浮提極微塵數衆生一四天下極微塵數衆生小千世界中千世界大千世

界極微塵數衆生乃至不可說不可說佛刹極微塵數衆生假使十方一切世界極微塵數衆生隨其欲樂悉令充滿飢渴消除身心安樂智慧增長然其飲食無有窮盡亦不減少如出飲食乃至能出種種牀座種種敷具種種繒綵種種衣服種種車乘種種幢幡種種軒蓋種種華鬘種種瓔珞種種珍寶種種散香種種丸香種種塗香種種燒香種種末香乃至種種如法資具隨其來者普心給施不擇怨親貴賤貧富如所意願悉令豐足皆於我所生尊重心生恭敬心生無厭心生調伏心善男子假使東方一世界中所有衆生修習聲聞獨覺乘者食我食已皆證聲聞獨覺乘果住最後身如一世界如是次第百世界千世界百千世界億世界百億世界千億世界百千億世界百千億那由他世界閻浮提極微塵數世界一四天下極微塵數世界小千世界極微塵數世界中千世界極微塵數世界大千世界極微塵數世界乃至不可說不可說佛刹極微塵數世界其中所有一切衆生修習聲聞獨覺乘者食我食已皆證聲聞辟支佛果住最後身南西北方四維上下亦復如是又善男子如東方一世界乃至不可說不可說佛刹極微塵數世界其中所

有最後身菩薩食我食已皆詣最勝菩提道場降伏魔軍成等正覺南西北方四維上下所有一世界乃至不可說不可說佛剎極微塵數世界其中所有最後身菩薩食我食已皆得往詣最勝道場降伏魔軍成等正覺善男子汝見我此十千童女眷屬以不答言已見優婆夷言善男子令我所有菩薩眷屬百萬阿僧祇此十千童女而為上首皆悉與我行同類行同一大願同一善根同出離道同清淨解同清淨信同清淨念同清淨趣同清淨智同無量覺同淨諸根同普徧心同廣大心同所行境同所證理同決定解同明了法同淨妙色同無量力同最精進同正法音同隨類音同清淨音同第一音同讚功德同清淨業同清淨報同廣大慈同普徧悲同普救護同徧成熟同淨身業隨緣現起如所應見皆令歡喜同淨語業於法自在隨俗訓釋宣布法化同能普詣諸佛道場同能普往一切佛所供養承事同現覺智悉解諸佛差別法門同得安住一切菩薩清淨行地善男子是十千童女能取此食於一念頃徧至十方供養一切住最後身諸大菩薩及供一切聲聞獨覺乃至徧詣十方世界諸餓鬼趣皆令充足除其飢渴善男子此十千童女又取我食

能於天中充足天食亦於龍中充足龍食乃至能於人非人中隨其所須施諸飲食悉令充足我此器中曾無減少何況有盡善男子且待須臾汝當自見說是語時善財即見無量衆生從四門入皆優婆夷本願所請既來集已敷座令坐隨其所須給施飲食乃至種種上妙資具悉皆充足令諸衆生心生歡喜安隱適悅互相慶慰而此器中所出之物無減無盡時優婆夷作此施已告善財言善男子我唯知此菩薩無盡福德莊嚴藏解脫門如諸菩薩摩訶薩無盡福德大莊嚴藏甚深無底猶如大海廣大無際猶若虛空滿衆生心如如意珠所求皆得如大寶聚擁護一切如輪圍山長諸善根如大雲雨守護法藏猶如關鑰普集法寶如妙高山破無明闇猶如燈燭普蔭羣生猶如高蓋而我云何能知能說彼功德行善男子南方有城名爲大有彼有長者名具足智汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮其足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子得菩薩無盡莊嚴福德藏解脫門已隨順思惟彼福德大海觀察彼福德虛空向彼福德聚登彼福德山攝彼福德藏飲彼福德泉游彼福德池淨彼福德場見彼

福德藏入彼福德教開彼福德眼行彼福德
道植彼福德種漸次而行至大有城周徧詢
求明智居士於善知識心生渴仰念善知識
心無間斷慕善知識志樂堅固方便求見諸
善知識常無厭足願得承事諸善知識精勤
匪懈以善知識熏修其心知由依止善知識
故能滿衆善知由依止善知識故能生衆福
知由依止善知識故能長衆行知由依止善
知識故不由他教自能承事一切善友知由
依止善知識故清淨一切菩薩諸根如是思
惟長其善根深其志樂益其德本廣其大悲
近一切智具普賢道照明一切諸佛正法增
長菩薩所有行願明照如來十力智光爾時
善財見彼居士在於城內市四衢道七寶臺
上處於衆寶莊嚴之座其座妙好無數清淨
如意寶王以為其身種種金剛帝青摩尼以
為其足寶繩珠網以為交絡無垢藏摩尼寶
而校飾之復以五百妙寶形像而為莊嚴敷
天寶衣建天幢幡張大寶網施大寶帳閻浮
檀金以為其蓋淨瑠璃寶以為其竿令人執
持以覆其上鵝王羽翮以為其扇白犛牛尾
以為其拂悉以離垢妙寶莊嚴天諸童子執
持左右熏衆妙香雨衆天華晝夜常奏五百
樂音其音美妙過於天樂衆生聞者無不歡

悅十千眷屬前後圍遶色相端嚴人所喜見天莊嚴具以爲嚴飾出過天人最勝無比悉已成就菩薩志欲皆與居士同昔善根侍立瞻對承其教命時彼城內一切衆生及虛空中所有天衆於居士所生隨順心生愛樂心生歡喜心以心隨順歡喜愛樂善知識故即起一切天拘蘇摩妙寶華雲普雨一切天拘蘇摩妙寶華雨是諸人天亦與居士往昔同種清淨善根爾時善財見是事已前禮其足遶無數帀合掌而立白言聖者我爲利樂諸衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心爲令一切衆生滅除苦難故爲令一切衆生究竟安樂故爲令一切衆生出生死海故爲令一切衆生入法寶洲故爲令一切衆生枯竭愛河故爲令一切衆生起大慈悲故爲令一切衆生捨離貪著故爲令一切衆生乇渴仰佛智故爲令一切衆生越度生死大曠野故爲令一切衆生愛樂諸佛勝功德故爲令一切衆生出三界城故爲令一切衆生入一切智城故以如是等種種利益發菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道而能攝護一切衆生爲諸衆生作依止處我聞聖者善能誘誨願爲我說居士告言善哉善哉善男子汝乃能爲如是利故發阿耨多羅三藐三菩

提心善男子發阿耨多羅三藐三菩提心是
人難得若能發心是人則能求菩薩行心無
動轉值遇善知識心無厭足親近善知識心
無勞倦承事善知識心無憂感供養善知識
終不退轉愛念善知識終不放捨渴仰善知
識無暫懈息求覓善知識無時總止行善知
識教未曾忘懈稟善知識命心無誤失善知
識者有大威力難得親近承事供養若能給
侍瞻禮讚歎心無憂悔則得具足一切功德
不為煩惱毒亂其心善男子汝見我此千
眷屬衆會人不答言已見居士言善男子我
已令其發阿耨多羅三藐三菩提心生如來
家增長白法安住無量諸波羅蜜學佛十力
離世間種住如來種壞生死輪轉淨法輪滅
三惡趣住正法趣如是等諸菩薩行悉能成
就普能救護一切衆生善男子我得隨意出
生福德藏解脫門一切衆生凡有所須悉滿
其願所謂須食與食須飲與飲如是種種衣
服瓔珞華鬘繒綵燒香塗香末香金銀真珠
珍奇衆寶種種幢幡種種軒蓋房舍屋宅倚
卧之具種種燈燭病緣湯藥種種船舫象馬
車乘奴婢牛羊及諸侍使如是一切資生之
物亦復能與天冠寶飾髻中明珠乃至所愛
妻妾男女眼耳鼻舌皮肉骨髓身體手足不

揀貧富貴賤好醜隨其來意皆悉與之乃至為說真實妙法使令修證究竟圓滿善男子且待須臾汝當自見說是語時無量衆生從種種方所種種世界種種國土種種城邑種種聚落種種居處形類差別愛樂不同其數無量皆以菩薩往昔願力俱來集會爾時居士知衆雲集善徧觀察繫念須臾仰視虛空如其所須悉從空下相續流入居士掌中隨諸衆會一切願求皆手授與普令滿足既滿願已生大歡喜身色光悅心意調柔堪任受化然後為說種種妙法所謂為得充足諸美食者與說種種集福德門演說一切離貧窮行演說富饒甘露財行演說法智大尊重行演說相好莊嚴身行成就威德降魔怨行成就法喜禪悅食行增長成就難屈伏行善能了達無上食行令得常命色力安辯具足法門為得充足諸好飲者與其說法令於生死捨離渴愛欣樂佛乘入深法味為得充足諸上味者與其說法皆令具足充滿法味證得如來味中上味為得充足種種舟船及車乘者與其宣說出離法門皆令越度生死大海載於最勝無上大乘為得充足諸衣服者與其說法令得清淨慚愧之衣乃至如來清淨妙相金色皮膚如是一切資生之物隨意與

之靡不周贍然後悉為如應說法隨其所宜
各令悟入無上清淨智慧法門既聞法已還
歸本處爾時居士為善財童子顯示菩薩不
可思議解脫境界已告言善男子我唯知此
隨意出生福德藏解脫門如諸菩薩摩訶薩
成就寶手徧覆十方一切世界為供養佛普
施眾生以自在力興種種色寶雲雨種種色
寶雨所謂種種色瓔珞種種色寶冠種種色
妙鬘種種色衣服種種色法衣種種色嚴具
種種色寶華種種色妙香種種色塗香種種
色末香種種色樓閣種種色寶蓋種種色幢
旛種種色音樂其聲美妙歌讚佛法乃至種
種資生之具普徧一切眾生住處充滿一切
佛剎道場悉以供養一切諸佛亦為成熟一
切眾生而我云何能知能說彼諸功德自在
神力善男子於此南方有一大城名師子宮
彼有長者名尊法寶髻汝往彼問菩薩云何
學菩薩行修菩薩道時善財童子歡喜踊躍
深自慶幸知因一切善知識故圓滿功德於
善知識尊重謙卑如弟子禮作如是念由此
居士開悟於我今我得聞希有之法由是思
惟不斷愛念善知識見不壞尊重善知識心
常樂受行善知識教決定信順善知識語敬
善知識展轉增勝事善知識心無退轉頂禮

貞元經第十　第十張　棠　數

其足遶無數帀懸鬘贍仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十

俱胝 下丁尼切
阿庾 下以主切
矜羯 上居倰切 下居列切
阿枲 下香里切
禰摩 上奴禮切
婆鈐 下巨淹切
毗邏 下郎佐切
毗贍 下時豔切
薩泯 下諸衣切
微皤 下薄波切
佉擔 上丘加切
覩蚍 下里也切
栗娜 下奴可切
儞尸 上乃里切 下盧器切
阿瓢 下符霄切
孽多 上魚列切 下蒲葛切
喝哩 上許葛切
阿嚕 下力古切
印鞊 下奉吉切
系嚕 上胡計切
謎嚕 上莫計切
徵麼 下莫果切
曼誓 下奴含切
灑馱 上沙下切
怛囉 上當割切
勃麼 上蒲沒切
薛攞 上蘇計切
窣步 上蘇骨切
嬲羅 上亞諸切
火爐 上扶麼切
迦澀 下色立切
姥馱 上莫補切 下唐佐切
儉弭 上巨險切 下綿婢切
孽馳 下亭也切
頡粒 上苦梁切 下力入切
闍鞬 下其輦切
怒害 上奴古切
那鐴 下芳辟切
關鑰 下藥音切
衢道 上其俱切
寶繩 下食陵切
珠網 下文兩切
鵝王 上五何切
犛牛 上理之切
憂慼 下倉歷切
憩止 上去例切
怠惰 上徒亥切 下徒果切
稟善 上筆錦切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十一　切

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子於居士所聞此甚深解脫門已思惟修習決定無閒游彼福德海淨彼福德田趣彼福德津仰彼福德山開彼福德藏轉彼福德輪觀彼福德法植彼福德因生彼福德力增彼福德勢長彼福德心悟彼福德門漸次行詣師子宮城周徧推求寶髻長者見在市中遽即頂禮遶無數帀合掌前立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道善哉聖者願為我說諸菩薩道我乘此道趣一切智爾時長者執善財手將詣其家示其所居告善財言善男子汝且觀我所居舍宅爾時善財即徧觀察見其舍宅廣博嚴麗於其四面各開二門閻浮檀金之所合成白銀為牆周帀圍遶玻瓈為殿雜寶莊嚴紺瑠璃寶以為樓閣硨磲妙寶而為其柱階墀軒檻戶牖窓闥靡不咸以衆寶所成百千種寶莊嚴校飾瑪瑙寶池香水盈滿四面欄楯絡以真珠雜寶樹林周徧行列赤珠摩尼為師子座阿僧祇寶間錯莊嚴毗盧遮那摩尼寶王以為其帳於其座前左右建立光燄藏歲摩

尼寶幢雜色光明如意珠王而爲其網以覆其上於其宅內有大樓閣高十層級層開八門善財入已次第觀察見最下層施以種種上味飲食見第二層施諸寶衣及衆財物見第三層普施一切寶莊嚴具見第四層施諸采女言辭善巧隨意眷屬并所受用上妙珍寶見第五層五地菩薩雲集其中爲安衆生演說妙法諸所施爲無非利樂成就如來最勝論者陀羅尼門諸三昧海及諸世間種種明智光明印行見第六層有諸菩薩皆已成就甚深智慧了達法性得大總持三明六通皆悉具足入普藏門出障礙境住不二法現佛威儀於不可說妙莊嚴海道場衆中而共集會各以異名分別顯示般若波羅蜜門所謂寂靜藏般若波羅蜜門善巧分別諸衆生智般若波羅蜜門不可動轉般若波羅蜜門離欲光明般若波羅蜜門不可降伏藏般若波羅蜜門照衆生輪般若波羅蜜門隨順教網般若波羅蜜門功德海藏般若波羅蜜門普眼捨得般若波羅蜜門入無盡藏隨順修行般若波羅蜜門入一切世間無盡方便海般若波羅蜜門入隨諸世間一切教海般若波羅蜜門無礙辯才般若波羅蜜門隨順衆生普照無礙般若波羅蜜門離垢光明般若

波羅蜜門常觀宿緣而布法雲般若波羅蜜門說如是等百萬阿僧祇般若波羅蜜門徧不可說道場衆會顯示莊嚴甚深智慧見第七層得如響忍諸菩薩等充滿其中以方便智分別演說諸出離門悉能聞持一切如來所說正法見第八層得不退轉神通智力無量菩薩共集其中以微細智觀諸世間知諸佛剎道場衆會如幻如餤如影如像無有實性見諸如來無分別境現一切佛普徧色身能以一音徧十方界其身普詣一切道場盡於法界靡不周徧普入佛境普見佛身普能受持一切佛法普於一切佛衆會中而為上首演說法要見第九層一生所繫諸菩薩衆於中集會見第十層一切如來充滿其中從初發心修菩薩行超生死輪成大願海具勝神通得勝自在以勝威力淨佛國土殊勝莊嚴普現十方道場衆會演說正法乃至示滅盡未來際調伏剎益化度衆生如是一切悉使明見

爾時善財見如是等奇特事已白言聖者昔於何處種何善根獲如是等殊勝果報致此一切清淨衆會長者告言善男子我念往昔過佛剎極微塵數劫有世界名種種色莊嚴輪佛號無邊光圓滿法界普莊嚴王如來應

正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊與百千億聲聞衆俱智眼
盧遮那而為上首復與百千億菩薩衆俱智
日威德光而為上首時彼國王名法自在佛
受王請入摩尼幢莊嚴園中我於衢路奏妙
樂音燒一丸香而以供養由彼如來與諸菩
薩及聲聞衆受我供故令此香煙起大香雲
普徧虛空而為蔭蓋於閻浮提七日七夜普
雨種種無邊衆色衆生身相微妙香雲又令
樂音出生種種美妙音聲普徧虛空演出如
來不可思議三世無礙廣大智界令其聞者
除滅一切煩惱垢障增長一切真實善根速
疾圓滿一切智智普能發起種種神通我時
以此供養善根迴向三處一願永離貧窮困
苦二願常見諸佛菩薩三願恒聞諸佛正法
由是因緣故獲斯報善男子我唯知此菩薩
無障礙願普徧莊嚴福德藏解脫門如諸菩
薩摩訶薩得不思議功德寶藏出不思議無
量功德入無分別如來身海蔭無分別無上
法雲修無分別功德助道起無分別普賢行
網證無分別三昧境界等無分別菩薩善根
住無分別如來所住見無分別三世平等於
一切劫不生疲厭住不可壞普眼境界自在
之地而我云何能知能說彼功德行善男子

南方有國名曰藤根其國有城名普徧門中
有長者名爲普眼汝詣彼問菩薩云何學菩
薩行修菩薩道時善財童子頂禮其足遶無
數帀慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子於寶髻長者所聞此解脫已
深入諸佛無量知見安住菩薩無量勝行了
達菩薩無量方便希求菩薩無量法門清淨
菩薩無量信解明利菩薩無量諸根成就菩
薩無量欲樂通達菩薩無量行門增長菩薩
無量願力建立菩薩無邊勝幢發起菩薩無
邊智慧證得菩薩無邊法光普入菩薩無邊
大會於菩薩法決定無疑趣求菩薩清淨解
脫住菩薩心深信愛樂隨順作意漸次前行
至藤根國處處尋訪彼城所在雖歷艱難不
憚勞苦身無疲倦心無厭退但唯正念善知
識教願常親近承事供養徧策諸根離衆放
逸於善知識心恒愛樂然後乃到普徧門城
百千聚落周帀圍遶其城廣大種種莊嚴雉
堞崇峻衢路寬平市列百工貨多珍異往來
委輸人物可觀爾時善財於彼城內推求尋
覓長者所居人咸報言住市肆中鬻香藥處
聞已往詣見其處在香臺座上即前禮足合
掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐
三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩

薩道長者告言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我昔曾於文殊師利童子所修學了知病起根本殊妙醫方諸香要法因此了知一切衆生種種病緣悉能救療所謂風黃痰熱鬼魅蠱毒乃至水火之所傷害如是一切內外諸疾品類無邊我悉能於一念之中以種種方藥如法療治咸令除差施其安樂如是法門汝應修學善財復言聖者我問菩薩所修妙行云何說此世俗醫方長者告言善男子菩薩初學修菩提時當知病爲最大障礙若諸衆生身有疾病心則不安豈能修習諸波羅蜜是故菩薩修菩提時先應療治身所有疾菩薩復觀一切世界所有衆生營辦事業受於欲樂乃至出家精勤修習得聖道果皆因國王王之理化要因無病何以故以諸人王是諸衆生安樂本故菩薩起化先療國王次治衆生令無憂苦然後說法調伏其心善男子菩薩若欲治諸病者先當審觀諸病因起品類增損無量無邊我今爲汝說其少分善男子一切衆生因四大種和合爲身從四大身能生四病所謂身病心病客病及俱有病言身病者風黃痰熱而爲其主言心病者顛狂心亂而爲其主言客病者刀杖所傷動作過勞以爲

其主俱有病者飢渴寒熱苦樂憂喜而爲其主其餘品類展轉相因能令衆生受身心苦善男子如是衆病貧賤人少多勞役故富貴人多過優樂故善男子一切衆生皆以無量極微大種聚集成身猶如大海衆微水滴如是人身毛及毛孔各三俱胝二俱胝蟲之所依住以是諦觀皮膚穿漏兩眼睛內手足掌中脂膏集處毛蟲不生其餘身分間無空缺善男子又觀此身唯五大性何等爲五所謂堅鞕煖動及虛空性所言堅者所謂身骨三百六十及諸堅鞕皆地大性凡諸潤濕皆水大性一切煖觸皆火大性所有動搖皆風大性凡諸竅隙皆空大性然彼四大皆多極微於空界中互相依住極微自性微細難知除佛菩薩餘無能見善男子如是五大和合故身如世倉篅終歸敗散如是身器由業所持非自在天之所能作亦非自性及時方等譬如陶師埏埴成器內盛臭穢彩畫嚴飾誑惑愚夫又如四蛇置之一篋如是四大和合爲身一大不調百一病起是故智者應觀此身如養毒蛇如持坏器善男子汝復應知內身外器皆四大成從始至終五時流變云何外器五時流變謂盡虛空十方世界衆生所感妄業所持劫初成時人壽無量自然化生無

我我所次食段食貪等現行次由我所共立田主以爲統御次壽漸減乃至十年由惡業故起小三災至第五時世界將壞火災旣起梵世皆空水災風災相續亦爾善男子是名外器五時流變云何內身五時流變謂嬰孩位心無分別如劫初時人無我所次童幼位能辯是非如第二時立自他別次壯年位縱貪瞋癡如第三時共立田主次衰老位衆病所侵如第四時壽等損減次至死位身壞命終如第五時世界壞滅是名內身五時流變善財白言聖者如是五時因何而起普眼告言善男子時無自體分別所成隨妄業輪循環無際如人睡覺則名初時從初剎那及怛剎那次名臘縛牟呼栗多晝夜年劫時多差別或約一歲分爲六時所謂春時熱時雨時秋時寒時雪時是故智者知病增損善達方藥所有諸時謂春雪時痰癊病動於熱雨際風病發生於秋寒時黃熱增長總集病者隨時增長善男子我今爲汝已說諸病隨時增長如是身病從宿食生若諸衆生能於飲食知量知足量其老少氣力強弱時節寒熱風雨燥溼身之勞逸應自審察無失其宜能令衆病無因得起善男子我此住處常有十方一切衆生諸病苦者來至我所而求救療我

以智力觀其因起隨病所宜授與方藥平等
療治普令除差復以種種香湯沐浴上服名
衣瓔珞莊嚴施諸飲食及諸財寶珍玩資具
皆悉與之咸令充足然後各爲如應說法令
其永斷心病煩惱所謂爲諸一切貪欲多者
教不淨觀瞋恚多者教慈悲觀愚癡多者教
其分別種種法相等分行者爲其顯示不淨
慈悲或略中廣殊勝法門如是隨應斷諸煩
惱爲欲令其發菩提心稱揚一切諸佛功德
爲欲令其起大悲心顯示生死無量苦惱爲
欲令其增長功德讚歎修集無量福智爲欲
令其發大誓願稱讚調伏一切衆生爲欲令
其修普賢行說諸菩薩住一切剎於一切劫
修諸行網爲欲令其具佛相好莊嚴色身稱
揚讚歎檀波羅蜜爲欲令其得佛清淨無垢
法身稱揚讚歎尸波羅蜜爲欲令其得佛功
德不思議身稱揚讚歎忍波羅蜜爲欲令其
獲於如來無能勝身稱揚讚歎勤波羅蜜爲
欲令其得佛清淨無與等身稱揚讚歎禪波
羅蜜爲欲令其得佛究竟平等法身稱揚讚
歎般若波羅蜜爲欲令其得佛普現差別色
身稱揚讚歎方便波羅蜜爲欲令其爲諸衆
生住一切劫心無厭倦稱揚讚歎願波羅蜜
爲欲令其普現其身嚴淨一切諸佛剎土稱

揚讚歎力波羅蜜為欲令其現清淨身隨衆
生心悉使歡喜偏揚讚歎智波羅蜜為欲令
其獲於究竟最勝淨妙無染著身偏揚讚歎
永離一切諸不善法迴向諸佛一切善法如
是種種廣以財法施諸衆生悉滿所願各令
授化歡喜而去善男子我又善知和合一切
諸香要法所謂無等香王香頻頭薩哩多香
王香（此香狀如水滴）無能勝香王香種種覺悟香王
香阿鑁拏鞿低香王香（其香色赤如初日色猶汁流以為香）隨
身所欲出生香王香隨時堅細栴檀香王香
龍勝堅固栴檀香王香（梵音爲淨迦娑羅香）堅黑沈水
香三香不斷諸根香王香如是等香悉知出
處功能勢力及其貴賤調理之法善男子我
持此香以為供養普見諸佛所願皆滿所謂
救護一切衆生願嚴淨一切佛剎願供養一
切如來願善男子我欲供養然此香時從一
一香出無量香徧滿十方一切法界一切如
來道場海中化為種種香宮殿香垣牆香樓
閣香欄楯香卻敵香門戶香窓牖香半月香
羅網香形像香圓光香嚴具香光明香雲雨
香幢香帳香幡香蓋莊嚴十方一切法界處
處充滿以為供養善男子我雖知此令一切
衆生普見諸佛承事供養歡喜法門如諸菩
薩摩訶薩（如）大藥王若見若聞若憶若念若

同住若共行若稱名若隨喜皆獲利益無空過者若有衆生暫得值遇必令銷滅一切煩惱入於佛法離諸苦蘊永息一切生死怖畏到無所畏一切智處摧壞一切老死大山安住平等大涅槃城而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一大城名多羅幢彼城有王名甘露火汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮普眼足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子於普徧眼善知識所聞說菩薩能令衆生普見諸佛歡喜法門隨順憶念心心相續歡喜踊躍作是思惟善知識者以善方便能攝受我以深重心能守護我令我於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉如是尊念生淨信心歡憙心怡暢心調順心勇進心寂靜心廣大心莊嚴心無著心無礙心得心自在心常作心師心善巧分別心普生衆行心隨聞解法心徧往佛刹心見佛莊嚴心恒不離佛心專求十力心一向無退心漸次前行經歷國邑村營聚落然後乃至多羅幢城處處尋求見王方便于時遇有多聞多解諸婆羅門在於四衢談論世法善財往問云何得見甘露火王時彼多智大婆羅門問善財言仁從何來何所求請欲見我王自言我從

藤根國來昔眼長者教我獲得歡喜法門令我來此求見大王請問菩薩行菩薩行婆羅門言彼藤根國安隱豐樂仁之色相德慧莊嚴捨彼來此必獲利益以仁大智必見我王仁且安坐聽我所說我王恒居寶嚴正殿坐勝摩尼師子之座頒行正法成就衆生善財復言何故大王名甘露火荅言我王具足七支行中道化治罰惡人銷其過犯猶如烈火安攝善人與其快樂譬如甘露以是慈悲平等教化增其壽命心無厭足故我國人美王盛德歌讚王猷咸稱我王爲甘露火我王復以種種方便調御衆生使其諍訟撫其孤弱恤其惸獨遂其勝行皆令永斷十不善業正修十善如轉輪王所行之法善財復言云何名爲具足七支行中道化荅言審聽當爲宣說言七支者一有君德天下仰戴如人之首二有輔臣左右忠良如人之臂三有國境寬富包容如人之腹四有險固囊結萬方如人之膝五有倉庫財食充盈所往無難如人之髀六有兵威士馬精銳制動由己如人之脛七有隣境貢賦以時往復王命如人之足復有二法能持七支一謂威勇二謂智謀二德相資如人目足七支依住正教施行所向皆從靡不流布如山出雲如地持物澤潤卉木

德被黔黎由是四海皆遵聖化支德互關如章隻輪如鳥一翼決定不能翔空致遠我王咸具名稱普聞仁德當知我國大王成就九法能轉王輪何等爲九一德伏四隣自修職貢二貢賦不入恩信感之三感之不從說其君臣令相疑阻四彼或革心君臣異議說使和同令歸聖化五善說不聽王師討伐六觀彼主宰將德有無七審其寡德議其城守八知彼宰城料兵強弱九自攝國中人和兵銳我國大王具此九法慧眼常明照矚一切是故八表咸歸正化自求臣屬永不退還譬如衆流潮宗於海皆同一味無有異心仁者當知我國大王奉事多佛是大菩薩具大慈悲應現人間覆育羣品知諸衆生應漸調伏先宣王法漬潤其身究竟令其心得解脫是故我王有二聖德何等爲二一者內德種族眞正仁慧深遠二者外德如上略明後當廣說善財白言云何內德願爲說之答言仁者我國大王種族尊勝嫡嗣承襲歷代相傳入胎處胎諸天護念出胎已後乃至受位福慶交至萬國歡娛聖德日躋博聞強記仁智孝友恭慈惠和聽視聰明具諸慙媿有具足力身無衆怨含垢忍辱心無卒暴尊賢重德愍哀庶類於己財位恒知止足於他危難常思救

護善攝五根不縱情志辯才無礙能師子吼發言誠諦離諸愛恚善解世間殊音異論咸儀整肅人咸畏敬慰諭輔臣撫育黎庶憐愍衆生等心無二察人辭色悉知其心見象馬形亦知善惡於有恩德報復無疲於怨惡人善巧將護行幸巡邑端坐車中審諦自心無內外顧依時出入以慰國人有或不順返逆王命酷害王民動作非法先以善言如法開示捨逆從順王必慈恕依所領處不減不奪亦不驅擯聞命不悛當加討罰剋敵制勝務在安人是故我王善稱遐布仁者當知居俗日夜分為八時於晝與夕各四時異一一時中又分四分通計日夜三十二分以水漏中定知時分晝四時者自雞鳴後乃至辰前為第一時辰初分後至午分初為第二時午中分後乃至申前為第三時申初分後至日沒前為第四時於第一時日未出前為初二分日出已後乃至朝舉為後二分如是四分名日初時我王精勤不著眠睡於夜四時二時安靜第三時起正定其心受用法樂第四時中外思庶類不想貪瞋自晝初時先嚼楊枝乃至祠祭凡有十位何者為十一嚼楊枝二淨沐浴三御新衣四塗妙香五冠珠鬘六油塗足七攝革屣八持傘蓋九嚴侍從十修祠

祭善財問言云何大王每自晨朝要爵齒木
乃至祠祭然後臨朝荅言仁者世界增長要
因於王王欲理人先自理身以身安故心意
和平神清體和布化無爽是故我王先爵楊
枝乃至祠祭又此十事一一能生十種功德
初爵楊枝具十德者一銷宿食二除痰癊三
解衆毒四去齒垢五發口香六能明目七澤
潤咽喉八脣無皴裂九增益聲氣十食不爽
味晨朝食後皆爵楊枝諸苦辛物以爲齒木
細心用之具如是德
復次我王香水沐浴具十功德一能除風二
去癃殘三精氣充實四增益壽命五解諸勞
乏六身體柔輭七淨除垢穢八長養氣力九
令人膽勇十善去煩熱
復次我王御新淨衣具十功德一增長吉祥
二行步適悅三眷屬愛敬四處衆無畏五安
樂身心六能益壽命七淨無塵垢八名稱遠
聞九賢聖護念十一切讚歎
復次我王塗諸妙香具十功德一增益精氣
二令身芳潔三調適溫涼四長其壽命五顏
色光盛六心神悅樂七耳目精明八令人強
壯九睹觀愛敬十具大威德
復次我王冠妙珠瓔具十功德一勝福日增
二殊珍自至三顏色光悅四辯才清暢五具

足吉祥六身心無惱七吉慶恒集八益其壽
命九具大膽勇十奉覲歡喜
復次我王塗香油具十功德一能除風疾
二身心輕利三耳目聰明四增益精氣五念
無忘失六滅省昏睡七眠夢吉祥八延其壽
命九除諸垢穢十不生疥疾
復次我王環妙華屣有十功德一足趺柔輭
二身觸輕安三行步有力四益其精氣五舉
止安詳六增長壽命七威儀整肅八左右欽
善九形相端嚴十諸天敬畏
攪次我王侍衛持蓋具十功德一威嚴尊重
二顏色鮮明三露行去熱四不犯風塵五能
遮雨溼六不視無福七衆人敬畏八身得安
寧九益壽增氣十清淨光華
攪次我王莊嚴侍衛具十功德一威儀嚴整
二令人敬畏三增王膽勇四佐王威勢五降
伏惡人六天神自衛七禁禦暴獸八舒暢王
意九邪魅不侵十行王教令如是莊嚴眷屬
圍遶啟我大王如御駕駟檢察前後調息自
他寬猛合度剛柔稱適如大船主統領諸船
隨有穿漏應時補塞奉侍王人內宮采女耆
德耄齒監守王宮姸貌壯年令其侍衛或前
行導引燒香散華吹貝鼓樂歌詠讚歎種種
莊嚴或侍從王行執扇持拂塗香衣服衆妙

資具隨時受用靡不備足如是遵從以侯王心 貞元經第十 那[illegible] 切 [illegible]

大方廣佛華嚴經卷第十一

遶脚 上[illegible]音
艱難 上古閑切
鍱牒 上直凡切 下徒協切
委輸 上於詭切 下戍朱切
冤魅 下明秘切
臏膏 上皆浪切 下古勞切
堅鞕 下五諍切
蜒蜓 上或連切 下黨蹢切
嬰孩 上於盈切 下戶來切
瘞病 上於業切 亦作瘡
逾罰 上平去二聲 下房越切
諍訟 上去聲 下似用切
寬富 上苦官切
卉木 上許貴切
革心 上隔音
寡德 上古瓦切
潰鬧 上胡對切
日躋 下子計切
不縱 下子用切

丸香 上胡官切
不憚 下徒案切
鬱蔑 下私閏切 亦作峻
馥香 上令六切
蠱毒 上公戶切
空缺 上去聲 下傾雪切
竅隙 上苦弔切 下綺戟切
一篋 下苦協切
童幼 下伊謬切
燥溼 上蘇老切 下亦作濕
烈火 上列音
恤其 上辛聿切
囊結 上奴當切
黔黎 上巨淹切 下郎奚切
討伐 上他浩切 下房越切
料兵 上力弔切
嫡嗣 上都歷切 下寺音
卒暴 上倉沒切 下薄報切
整肅 上之郢切 下息逐切

藤根 上徒登切
徧策 下楚革切
貨多 上呼卧切
瘶熱 上嗽音
眼睛 下子盈切
煖動 上乃管切
倉篅 下是為切
坏器 上芳杯切
循環 上詳音 下戶關切
怡暢 上與之切
王猷 下以周切
惸獨 上渠營切
精銳 下睿音
皆遵 下將倫切
主率 下所律切
自揣 下初委切
承襲 下習音
庶類 上商署切
撫育 上制音 下余六切

酷害上苦沃切　慦怨下商署切　驅擯上豈俱切下必刃切

不悛下此緣切　剋敵上苦得切下徒歷切　先爵下雀音

祠祭上似茲切下子例切　摽草上悤音　侍從下疾用切

咽喉上烏前切下戶鉤切　皴裂上七倫切下列音　魑魅上丑知切

膽勇上都敢切下余隴切　禁禦下魚巨切　駕駟下四音

補塞上博古切下入聲　耆德上渠脂切　耄齒上莫報切

妍貌上五堅切下莫教切　吹貝上昌垂切下博蓋切　持拂下敷勿切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十二　功

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

時婆羅門復告善財言我王國滿如上種種法式清淨威儀先入道揚禮敬賢聖上祈福祐澤潤含生或祠祭祖宗思報恩德教人孝敬冥益萬方或出遊巡狩撫俗省方御衆班師功成告謝水旱哉祥省躬慶祐祀祭之時一心尊念恭敬無怠如對目前想其儀形思其教誨感深薦奉罄志無私國內轄臣有功有德賢良節行在家出家碩德高年人所宗事設命終已圖畫形容隨其行業建諸塔廟我王如是日日之中內盡誠心外精供事飲食財寶上妙珍奇祠敬禮拜曾無懈廢如上十種首爵齒木乃至祠祭於晝初時前二分畢日初出時先召良醫候其安否晝夜時分服食量宜次召曆筭占候陰陽風雨日辰星月運數行度差正隱現哉祥福慶禳除靡不誠告中外款候可以密聞於此時中一一以言聽所爲既訖正坐臨朝十千大臣前後圍遶共理王事出納王言聽事舉來盡晝初時爲後二分次第二時進御王膳奏妙音樂種種歡娛以悅王意於第三時沐浴遊宴十億采女內奏樂音容止殊麗周帀環遶輒意承旨

恒起慈心清淨國林處處嚴飾若聞若見須
惱銷除盡第四時於王正殿敷置衆寶莊嚴
論座於王國內處處請求有大智慧沙門婆
羅門得道果者演說正法聽聞其義合掌捧
敬禮拜問訊盡恭敬心盡尊重心請令安坐
然後諮問何等善法何等惡法何正何邪何
損何益可行則行可止則止復應數集宿舊
智臣高道隱逸諮承不逮以達聰明詢問國
政評其德失由斯王德漸盛漸固國內衆生
展轉安樂能令世化爲解脫因所以者何一
切菩薩諸所施爲無非佛事譬如白月初出
漸朋至十五日光明圓滿流照十方亦如海
潮月初漸起至十五日大起潮波洄澓萬里
法王政化亦復如是王德增長若無國王智
臣耆舊如船無主漩洄覆沒又如衆生渴乏
時雨求天帝釋釋天護念設不降雨經於十
年是諸衆生亦不必死若無國王一日之中
萬姓荒亂相殘害盡以是當知覆護衆生王
勝帝釋復次我王由聞勝法常自省誠以化
羣生海至臨朝力勢雄猛王德增上咸伏彊
隣外設朝儀種種嚴衛奏妙音樂肅敬侍王
王與內宮眷屬圍遶就師子座身心無畏如
日出雲光顯自在猶天帝釋處衆天中置四
大人於殿四角身被金甲如四天王左右侍

衛執諸兵仗顯示我王巍巍成德王志含容心畢萬姓不聽不視恒思順行如海吞流如山藴寶樂音靜息內外一心爾時我王徧觀輔相種種威儀珍嚴妙飾知如幻化自堅其心以慈軟音而說偈言

合會須臾散　榮貴盡無常　人命如電光　強力皆歸死
死魔斷盛滿　無常壞寶山　勝法恒堅牢　應修不放逸

王說偈已宣令羣臣各歸常位理王政事利益衆生心無懈廢仁者當知如是名為我王內德善財自言云何復名王德外化答言仁者一切衆生及器世間安立護持皆是衆生自業果報及諸國主德力任持劫初成時此器世間人皆化生肢體圓滿不藉衣食形相充盈照耀身光無有晝夜宿感勝地味麤生乃至漸生自然香稻後立田主迭遞同歸覆育均平為剎帝利自是至今王化不絕有欲之人無主則亂國有君主一切獲安故名王力能護衆生仁者當知人有四姓一婆羅門種多修口業二剎帝利種多修手業三吠舍種多修田業四戍達羅種修馳逐業其餘雜類旃陀羅等多皆修習惡律儀業然此四姓及餘雜類業習不同居處亦異從少至老所務雖殊皆崇四事云何為四一修持藝業二營辦資財三共受欲樂四各求解脫言藝

業者並從髫齔以至壯年各於其倫習學其事若婆羅門業修智慧圖書印記緣候陰陽身相吉凶圍陀典籍剎帝利種增修射御政在養人功存禁暴綏歌悅衆征罰不庭伏含田業播種耕耘糧聚倉儲人天國本成達羅種通商有無興販往來務滋貨殖言當財者業藝既成成務自事各於其黨競構資生言受樂者既豐財利卜定席居婚樂宴遊恣娛聲色言解脫者要言二類一婆羅門剎利王種驕既班白年逾五十方邁色衰厭世求道情深出要成謂真修所習既殊師承自異凡十六種各業本宗或求生天或討解脫二者釋種如來弟子三乘學人服甘露味修習慈悲利益羣品如是種種邪宗正宗在家出家精心道檢皆依王國而得住持並因我王演化流布故諸學者如世輪繩藝業所修如聚泥土王行正化如匠挺埴巧益自他如成衆器若無王力功行不成法滅無餘況能利濟又彼所修一切功德六分之一常屬於王王之福山業國難壞其餘外境正化不行國內之人恣情積惡令修善者無以暫安如是障修及造不善所有罪業六分之一還屬彼王王之罪山牢後難壞是故我王福慧殊勝時婆羅門復告善財仁豈不聞地神語耶地神

常言我負大地一切所有及須彌山不以為重亦無厭心於三種人我恒厭倦不欲勝持何等為三一心懷叛逆謀害人王二念棄恩親不孝父母三撥無因果毀謗三尊破法輪僧障脩善者如是三人我極患重乃至一念不欲任持復次我王宣流正化諸佛護念何況龍神以是正心能制諸惡如執鉤策邪法不生能與世間作無利者感化調伏正見修行亦如牛王王若行時一切諸牛悉皆隨從王亦如是正化流行一切有情悉皆隨順又如鐵鉤能制極象王治正化能伏惡人究竟令其同歸解脫

復次我王建國體人恒在三事一念除五怖二慎擇三臣三精修御膳所以者何樹君養人事先除怖臣德允備足以獨諧御膳精善愛身及物教人忠孝親長尊嚴善財白言云何五怖此國獨無答言仁者一王德簡儉財賦均平無國王貪饕怖二王族貞賢不貪為寶無近臣侵抑怖三宰官循職惠恕允懷無酷吏傷殘怖四人皆義讓國無欺枉無盜賊偷劫怖五隣境雍和承風向化無外境寇難怖餘國五怖人必不安是故我王聖化無外善財白言云何三臣王所慎擇答言仁者如日天子萬居日殿去地四萬二千由旬四天

下人不覩形色但蒙光照贍仰日輪感知所
在我王聖德如彼日輪大明御宇無幽不燭
開物成務辯別除昏十千大臣一億猛將皆
王照使爲國之光慎擇三臣統茲百辟何等
爲三一者輔臣二者將帥三者使臣言輔臣
者謂諧王化代王理政上佐王德下恤王人
進賢任能清心奉職如日照曜類辯羣分二
將帥者主兵大臣必在忠淳深仁厚義德行
兼茂勇略無虧爲護衆生除惡務本如日照
曜森閻除昏初自七月至十月終嚴鼓戒兵
順天肅勵兼便遂宜安營翔地如是主將受
命臨戎攻守以時戰無不剋仁覆應知我國
五城云何爲五一者山城憑高據嶮縈岸周
圍二者水城塹以江河沿流四遠三者沙城
曠積懸遠外無水草四者土城堅壁高壘內
實兵儲五者人城主聖臣賢謀謨遠略如是
五城量宜相敵人城最勝我國所尊敬我大
王住不思議神通變化三使臣者所謂行人
受使四方往復王命如日照棲流光顯燭幽
谷無私所以者何王德精微王居深密萬方
不覩四海莫知皆由使臣宣布王澤殊方款
塞八表欽承未安者安已安不退是故我王
與諸耆舊宰輔大臣精選良能慎擇其事要
言王使十德乃堪一貞忠奉信二愛敬君親

三強記博聞四識量宏遠五才辯縱橫六精
閑內外七謙卑仁讓八剛正無瑕九儀範出
羣十通王密意具茲十德受命宣威凡所經
遊清身潔獨不惛酒色不寢衆居辟後眠中
麁澁樞密奉使隣國必達王言不以利遷不
以威變行藏進退離不合時風俗土宜任物
放化於王權變了達無疑務顯得能以慰殊
俗由此三臣成王德化變惡顯善咸被萬方
如日流光照物除暗遠近皆明故我國中稟
王聖化多諸善衆動靜合宜或所遊止不狎
惡人所謂獵無因果棄背君親性少慈悲好
見他過庸賤卑猥不畏罪違多欲多瞋無慚
無愧心頑性佷忌勝嫉能如是等人皆不親
近亦不乘御獷悷不調諸惡象馬亦不馴養
無益禽獸亦不經遊深山大澤空聚冢間曠
野山嶮惡獸非人之所住處亦不正視酒肆
屠坊婬穢之處若或遭遇勝吉祥事右旋禮
敬爲護福故曾不履踐佛法衆僧父母師長
大人之影及所行迹於可尊崇有德人所恭
敬禮拜心無輕慢見諸佛塔靈廟僧坊仙聖
所居勝人住處自勸勸他遵崇脩葺令其成
就以是天龍咸生歡喜風雨以時五穀豐登
兆庶安樂王之左右所使忠良佞媚兇殘不
能親近如栴檀林栴檀圍遶不雜伊蘭如無

熱池香流德水無諸鹹味王遠惡人亦復如是非如甘果猛獸所藏善財復言何等之人堪典御膳答言仁者典御膳人應具十德何者為十一種姓清淨二三業調柔三忠孝備足四信讓謙和五知王食性六妙閑食禁七善調體味八知王食時九體食甘毒亦善解除十知所應食晝夜月時具此十德可典王厨量所使人及治食處清淨香潔監守無違婆羅門言仁復應知我常思念天上人間若聞若見凡諸勝類一切功德觀我聖王靡不咸具是義云何

仁者當知師子獸王一德最勝謂無二心如殺大象盡其勢力殺餘小獸盡力亦然我王亦爾不畏大事不輕小事盡悲智力究竟無遺

仁者當知諸水鳥王皆具二德一審諦其心如琢魚時入水翹立一心覗視凝然不動二靜觀水族所欲皆從我王亦爾高居俯視聽致萬方寂然不動感通無礙言不虛發一切自成

婆羅門言仁復應知我王三德聖化流行如金輪世調善馬王有三功德何等為三一心性和柔力能致遠二不畏寒暑涉險能安三調熈易事常無不足我王亦爾一言必柔實

以法利人教化衆生畢竟成就二克勤庶政
心無險易能捨珍財賙給一切三大智勇健
調諸怨敵賦稅量宜恒知止足具此三德扇
以和風他國畏威自境懷惠
婆羅門言仁復應知我王四德聖化流行如
摩伽國妙音雞王有四功德何等爲四一立
信司晨二守義均食三對敵賈勇四不隨牝
雞我王亦爾一賞罰應時二萬方均濟三義
伏彊禦四內言不聽具玆四德化洽無圻
婆羅門言仁復應知我王五德聖化流行如
欲天上善時鸚王有五功德何等爲五一潔
合有時二呼鳴無畏三量宜求食四心無放
逸五不受諸鳥諂佞言辭我王亦爾一清心
寡欲不縱內宮二發言審諦外無違命三聚
與不差務充衣食四調心道捨離過積勤五
成就正心不親諂佞具玆五德惠及八荒
婆羅門言仁復應知我王六德聖化流行如
摩伽國勝德犬王有六功德何等爲六一隨
得而食二少得知足三趣安便睡四草動易
覺五貧富一心六勇防盜賊我王亦爾一萬
方貢獻任土無違二儉時少奉恒懷慙愧三
所作吉祥易得安眠四正見在懷動念便覺
五重德尊親愍哀貧賤六思存庶品念護無
時感勇自在無諸寇難具玆六德億兆同心

以是思惟觸類成德偁歎我王名稱高遠善
攝衆生精勤匪懈如是增數二十一種殊勝
功德我王能行一切怨敵自然散滅所有外
寇不能入國仁復應知若有闕此二十一德
但有三德亦善治化一能散珍財賙給一切
二寧捨身命無虛誑言三具大勇猛能制怨
敵設無此三但有一德亦能政化謂有大福
德如是仁王最爲第一譬如八萬四千法門
終歸勝義王亦如是種種奇謀終歸福德王
若有福王之國土條泰和平無爲無事衆生
富樂化及萬方近益身心遠同解脫由王慈
福仁惠所成廣說我王妙行無盡
時婆羅門爲善財童子如是偁讚甘露火王
內外功德令於敬已欲重宣此義以偈讚曰

衆生於世界　三毒風所吹　將墮惡趣中　非王不能制
含生著五欲　貪愛由是生　王依正法持　令趣真常道
傾奪於財色　由無王法持　譬如河池魚　大小相吞食
王應持自他　現未常安樂　正化廣流布　咸爲解脫因
人以王爲命　王以法爲身　世道既和平　佛法由茲始
政暴人思亂　刑虐法不行　恩威不爽時　萬國常休泰
多生事多佛　福德勝爲王　悲深慈益深　億兆同康樂
我王生盛族　威光同日輪　忘己濟羣生　率土無貪盜
知身本不淨　無常之所侵　調心大丈夫　守正非餘事
蒸人如旱草　惠化洽焦霖　慈心降德音　澤潤諸含識

王者順人心 愛恤人緐息 廢行蕭貪暴 賞罰稱其宜
或有妙形聲 含毒人非愛 或具大聰慧 深欲救其心
我主勝端嚴 懲忿誡諸欲 心如淨明鏡 鑒物未嘗私
明鏡雖照形 不墜於心想 我王心鏡淨 洞見於心源
左右無佞邪 耳目唯良善 諂媚及殘暴 本所不能親
或有肆姦意 欲害於王人 王心鑒未形 悉使歸忠正
芳林伏猛獸 鹹海毒清流 蠹政害良人 兇邪敗君德
香河流德水 甘果茂甘林 八表同歡康 臣賢由主聖
王持防患寂 濟衆潔其源 富壽利羣生 拔出貪瞋海
慈悲既深廣 正法亦遐宣 老幼與孫悍 護育令安樂
尊寵貴有勢 重齒敬其親 感屬與妃嬪 內外咸雍穆
溫言調萬姓 和色奉師尊 祠敬無惰容 福流千萬代
古先無道主 驕傲慢宗親 徇己不憂人 惡稱恒流布
我王知幻境 利物以忘身 有道庇衆生 具吉祥名稱
貪饕與慳嫉 皆爲諸苦因 愚惑常不知 感報猶影響
王以人爲本 億兆同一身 役使如四肢 勞逸無過分
我王鏡前蹤 垂範爲元龜 動作順人心 捨惡而從善
愛人如愛己 率己以隨人 九族既從風 百辟遵王政
八方歸聖化 端拱以無爲 推功因理心 心靜曾無事
忠臣輔我主 順勤如股肱 萬國達聰明 四海稱君德
諦承諸佛教 以法悟衆生 令其了自心 日照蓮華發
國人護我主 猶王護國人 如林衛獸王 獸護於林藪
餘國多五怖 王貪及寵臣 酷吏陷非辜 盜賊公偷劫
自攬有四患 外寇災來侵 我王內外清 國人無五怖

世間有四業　一智二珍財　三受五欲樂　四求於解脫
諸王多未具　歿世人莫稱　如風持輔囊　風息命隨絕
我王備四法　智德瑩其身　富有妙珍財　賙濟於窮乏
五欲無倫匹　不染如蓮華　但爲引衆生　俾令入佛智
任如幻解脫　示現處貪瞋　變化治惡人　皆令向佛道
不久汝當見　種種方便門　究竟利衆生　是故聲遠震
妙慧以爲風　常命恒無盡　汝應速瞻詣　勿生懈慢心
一見勝智人　過住百千歲　有或壽千歲　恒食人所棄
不知三世事　亦寡法財寶　飽腹貪欲心　人形畜無別
少學我心高　易滿如牛迹　如鼠手持物　自謂已能多
智海廣難量　不測反增謗　牛飲水成乳　蛇飲水成毒
智學成菩提　愚學爲生死　如是不了知　斯由少學過
是故我國人　多聞無厭怠　我王多輔臣　國城亦險固
豐財饒士馬　隣國皆親好　如是具七支　勇智恒依住
人間與天上　種種勝功德　利益諸衆生　如上所宣說
智人聞一義　觸類廣無涯　要言爲法王　調身安萬姓
世榮恒不退　出世妙難思　如海納川流　包容益深廣

時婆羅門偈讚王已　告善財言　仁者當知　諸衆生身毛　及毛孔各三俱胝　今我大王　有三俱胝內行功德　外行功德　亦三俱胝　以是德化惠育含生　我向爲仁　纔說大王一毛功德　其餘王德　深廣難陳　我智微淺　何能悉說　況我緣務　無暇久言　我王今者正殿施化　汝應往詣一心瞻見　爾時善財聞婆羅門說是語

已慇懃禮足辭詣王宮遥見彼王處於正殿
坐那羅延金剛妙寶大蓮華藏師子之座阿
僧祇衆摩尼寶以爲其臺阿僧祇日光明寶
以爲其足阿僧祇妙寶形像以爲莊嚴金繩
爲網彌覆其上阿僧祇摩尼寶聚光明照耀
阿僧祇天妙寶衣敷置其上種種天香而用
普熏種種寶華布散其地無數寶幢四面行
列無數寶幡周徧垂布孔雀尾色種種光明
天摩尼寶以爲其帳而覆其上爾時大王壯
年盛色尊重可畏相好具足微妙莊嚴如意
摩尼以爲寶冠莊嚴其首閻浮檀金以爲半
月莊嚴其額帝青摩尼無垢寶王以爲耳璫
莊嚴其耳無價摩尼如意寶王以爲瓔珞莊
嚴其頸無垢光照天妙摩尼如意寶王以爲
卯劍莊嚴其臂閻浮檀金以爲傘蓋衆寶間
錯以爲輪輻光味摩尼以爲其臍百千縷網
交絡嚴飾清淨藏寶以爲其鈴恒出妙音演
無盡法夜光摩尼放大光明周徧十方以爲
照耀具足圓滿毗瑠璃寶以爲其竿人恒執
持以覆其上甘露火王德增上有大力勢
威伏遠方隣國諸王靡不欽奉以離垢繒而
繫其頂十千大臣前後圍遶十萬猛卒左右
行列形貌可畏如閻羅使攘臂瞋目皷齒持
盾執持器仗見者惶怖國內衆人有犯王法

或奪他命或盜他財或侵他妻虛妄離間麁惡無義貪瞋邪見作如是等種種惡業身被五縛將詣王所隨罪治之或以火燒或以湯鬻或投糖煨或灌沸油種種焚炙令其糜爛或驅上高山推令墮落或斬其首或斷其身或截耳鼻或刖手足或挑雙目或剝身皮或解其體肢節分離聚骨成山流血為池復見血中人頭手足骸骨徧滿復有無數豬狗野干烏鷲之類競趣池中飲血噉肉發大惡聲人聞恐怖池中死屍種種形色或有青瘀或有膿流臭穢縱橫膖脹爛壞腸胃藏腑悉皆出現爪髮筋脈散布池中或有輕罪苦楚鞭笞斷截肢解種種刑害呻吟號叫出大怖聲或呼父母或呼眷屬聲如雷震酸切人心有如是等無量苦毒譬如眾合大地獄中善財見已作如是念我為利益一切眾生發阿耨多羅三藐三菩提心修菩薩道求菩薩行問善知識云何修習菩提善根云何遠離諸不善根今見是王捨善根法作大惡業逼害眾生乃至斷命曾不畏懼未來惡道苦業現前臨欲顛墜云何於此而欲求問行菩薩行學菩薩道能生具足廣博大悲救護眾生以如是心種種思念作是念時於虛空中有天告曰善男子汝不憶念普眼長者善知識教及

向所見諸婆羅門讚歎此王種種功德微妙法耶善財仰視而白之曰我深憶念曾無忘失諸天復言善男子汝若常念慎莫生疑善男子汝莫厭離善知識善知識者恒以正法引導於汝豈令汝墮險惡處乎善男子菩薩巧行方便智不可思議攝受衆生智不可思議護念衆生智不可思議利樂衆生智不可思議治罰衆生智不可思議清淨衆生智不可思議成熟衆生智不可思議深入衆生智不可思議度脫衆生智不可思議知衆生時智不可思議知衆生根智不可思議憶念調伏諸衆生智不可思議善男子汝詣王所深心請問學菩薩行修菩薩道爾時善財聞天語已前詣王所頂禮王足遶無數帀合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說時甘露火王理王事已執善財手將入內宮命之同座告之言善男子汝當觀我所住宮殿及諸資具善財如語即徧觀察見彼宮殿廣博無比衆摩尼寶之所合成百千衆寶以為樓閣赤真珠寶以為其柱種種色寶間錯厠鈿不思議摩尼寶勝光普照種種摩尼寶隨處莊嚴以牟薩羅孼磨妙寶以為階墀莊嚴其地無數

百千種種色寶以爲莊嚴師子之座毗盧遮那摩尼寶王而爲其帳以覆座上如意寶王種種色網周帀垂覆師子王光味摩尼微妙寶幢周迴建立復有種種妙寶池沼池水清淨具八功德碼碯寶王砌疊其岸種種色寶以爲欄楯處處寶樹行列莊嚴一一寶牆周帀圍遶侍從采女具足十億妙色端嚴令人喜見容止美麗儀範可觀凡所施爲無非巧妙輭意承旨常起慈心善財見已生希有想王時告言善男子於意云何如汝所見諸可愛果如是色相如是眷屬如是榮樂如是富饒如是自在豈是惡業而能感耶白言不也善男子我得菩薩如幻解脫善男子今我國土所有衆生多行惡業如旃陀羅我於如是不受善教諸惡衆生作餘無量種種方便不能令其捨離惡業迴向善道善男子我爲調伏彼諸衆生令成熟故大悲先導化作惡人於惡人前示造諸惡及變化作忍害之人逼惱責罰種種苦治令其國內作惡衆生見是事已心生惶懼心生恐怖於諸欲樂心生厭離心生怯弱復能永斷一切惡業發菩提心得不退轉善男子以是當知汝向所見造惡衆生受諸苦者及彼能治暴惡衆生皆是變化善男子我以如是種種方便令諸衆生斷

其所作十不善業具足修習住十善道究竟
刹樂究竟安隱究竟圓滿永斷諸苦住於如
來一切智地善男子我身語意憶想未曾於
一衆生而行惱害善男子如我意者寧盡未
來受無間苦終不發起一念瞋心於一蟻一
螘微細衆生起惱害想何況造作如是惡業
善男子我自憶念乃至夢中未曾一念心生
放逸況於覺悟而殺人耶所以者何人是福
田能生一切諸善果故譬如此中十六大國
乃至一切地居衆生依於大地安立生長而
得住故如是一切賢聖道果皆依於人而能
修證善男子我唯得此如幻解脫變化法門
如諸菩薩摩訶薩得無生忍知諸有趣悉皆
如幻知菩薩行悉皆如化知諸世間悉皆如
影知一切法悉皆如夢入眞實相無著法門
隨順法界修諸妙行猶如帝網以無著智行
於境界無有障礙平等普入三昧法門已得
自在旋陀羅尼住佛境界如影隨形而我云
何能知能說彼諸菩薩行智功德善男子於
此南方有城名妙光王名大光汝詣彼問菩
薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂
禮王足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十二

巡狩 上旬音 下舒救切
薦奉 上作甸切
禳除 上汝陽切
問訊 下息晉切
評其 上平音
畫敬 上愚遜切
覆育 上敷救切 下余六切
緯候 上于貴切
征罰 上諸盈切 下房越切
糧聚 上呂張切 下疾庾切
貨殖 上呼卧切 下常職切
厥居 上居月切
為邁 下莫敗切
牢筱 上魯刀切 下私閏[illegible]
弼諧 上房密切 下戶皆切
侵抑 下憶音
義讓 下人樣切
百辟 下房益切
相地 上息亮切
據嶮 上居御切 下虛檢切
嵩壘 下力軌切
不惛 下呼昆切
卑猥 下烏悔切
龍戾 上力董切 下郎計切

班師 上布還切
磬志 上苦定切
款候 上苦管切
諮承 上資音
洄復 下伏音
不[illegible] 下[illegible]衣切
藝業 上魚祭切
射御 上神夜切
播種 上補過切
倉儲 下除音
其黨 下多朗切
婚樂 上呼昆切
輪繩 下食陵切
叛逆 上薄半切
精羞 下息流切
惠恕 下商署切
欺枉 下紆往切
忠淳 下常倫切
臨戎 下如融切
沿流 上與專切
款塞 下先代切
處紲 下私列切 亦作洩
心頑 下五還切
馴養 上詳遵切

祀祭 上似音 下子例切
先召 下直照切
王膳 下時戰切
不逮 下第代切
耆舊 上渠脂切
遐邇 上胡加切 下兒氏切
髫齔 上徒聊切 下初謹切
禁暴 下薄報切
耕耘 上古莖切 下云音
興販 下方萬切
競構 上渠敬切 下古候切
恣娛 上責四切 下虞音
埏埴 上式連切 下常職切
鈎策 上古侯切 下楚革切
簡儉 上古限切 下巨險切
酷吏 上苦沃切
寇難 上苦候切 下奴案切
肅勵 下力制切
攻守 上[illegible]音
堅壁 下北激切
欽承 上去金切
不狎 下胡甲切
性怯 下去劫切
冢閑 上知勇切

屠坊 上徒音
犯廡 上治小切 下尚署切
翹立 上渠遙切
克勤 上苦得切
彊禦 下魚巨切
不爽 下踈兩切
聰叡 下銳音
蠹政 上當故切
戚屬 上倉歷切
驕侈 上舉喬切 下尺氏切
端拱 下居悚切
攘臂 上汝陽切
非辜 下古胡切
蚴眉 上桑幽切
驅上 上豈俱切
挑蹙 上吐凋切
青齊 下徂奚切
縱橫 上即容切 下戶盲切
藏腑 上徂浪切 下府音
荊楚 下瘡所切
號叫 上胡刀切 下古弔切
孽蘖 上魚列切
一鱣 下魚傳切 亦作鱓

婬穢 上餘針切 下於廢切
佞媚 上乃定切 下眉祕切
頑覩 上五鰥切 覩一切
賦稅 下尸銳切
無圻 下語斤切
烝人 上諸仍切
懲忿 上澄音 下敷粉切
老幼 上伊謬切
妃嬪 上芳非切 下匹賓切
庇衆 上必至切
股肱 上公戶切 下古薨切
韛囊 上蒲拜切 下奴當切
瞋目 上昌真切
瑒礦 下呂向切 亦作貴
截耳 上昨結切 亦作截
豬狗 上陟魚切 下古厚切
膿流 上奴冬切
膀胱 上蒲江切 下姑黃切
爪髮 上側狡切
鞬箸 上居遠切 下坐去切
酸切 上素官切 下千結切
茵蓐 上於真切 下而蜀切

修葺 下七入切
兇殘 上凶音
嶷然 上魚力切
牝雞 上毗忍切
寡欲 上古瓦切
蘇息 上素姑切
新意 上古寒切
孤惸 下渠營切
雍穆 下莫六切
前躅 下直錄切
吏陷 下乎鑒切
瞯齊 上閑音
齩齒 上五巧 又巧二切
莫糜 下忙皮切
刖手 上月音 又五刮切
散肉 上彼散切
臭穢 上尺救切 下於廢切
腸胃 上直良切 下于貴切
筋脉 上斤音 下麥音
呻吟 上失人切
廁錮 上初吏切 下固音
蚤蟁 下文音 亦作蚊

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十二　切

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子一心正念隨順思惟彼王所得幻智法門觀察彼王如幻解脫思惟彼王如幻法性發如幻願淨如幻法悟如幻業隨順如幻成就之法出生如幻不思議智清淨如幻三世性相以如幻智起於種種如幻變化如是思念漸次前行經歷人間聚落城邑或至曠野巖谷險難山川原隰處處尋求無有疲懈然後乃至妙光大城於其門側問衆人言此名何城何王統御人咸報言此妙光城是大光王之所住處時善財童子歡喜踊躍志樂清淨一心瞻慕作如是念我善知識在此城中我今必當親得奉覲聞諸菩薩所行之行聞諸菩薩出要之門聞諸菩薩所證之法聞諸菩薩不思議功德聞諸菩薩不思議自在聞諸菩薩不思議平等聞諸菩薩不思議勇猛聞諸菩薩不思議境界聞諸菩薩不思議法性聞諸菩薩不思議三昧聞諸菩薩不思議解脫遊戲聞諸菩薩不思議廣大清淨作是念已入妙光城周徧觀察見此大城衆寶嚴飾以金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯七寶所成七重寶塹周帀圍遶八功德水

盈滿其中底布金沙光明照耀優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華徧布其上其水清澈隨時温涼白栴檀泥澄涏其下其水隨泥如栴檀色寶多羅樹七重行列枝葉繁茂蓊鬱莊嚴七重金剛以為垣牆所謂師子光明金剛垣無能超勝金剛垣不可沮壞金剛垣精進難伏金剛垣堅固無著金剛垣天衣網藏金剛垣無垢妙色金剛垣如是七重一一圍遶悉以無數摩尼妙寶間錯莊嚴閻浮檀金種種眾寶而為埤堄金銀瑠璃赤珠碼碯玻瓈海藏真珠等寶以為嚴飾其城縱廣一十由旬周迴八方面開八門皆以七寶周徧嚴飾帝青瑠璃以為其地眾色雜寶隨處莊嚴種種珍奇甚可愛樂其城內有十億街道一一道邊安布妙寶以為莊嚴過天帝釋所遊之路一一道間皆有無數萬億眾生於中止住無數百千廣大宮殿一一皆以眾寶合成復有無數不思議閻浮檀金樓閣帝青瑠璃摩尼寶網羅覆其上無數不思議白銀樓閣赤真珠摩尼寶網羅覆其上無數不思議毗瑠璃樓閣廣博妙藏摩尼寶網羅覆其上無數不思議玻瓈樓閣日藏摩尼王網羅覆其上無數不思議光照世間摩尼寶樓閣吉祥光藏摩尼王網羅覆其上無數不思議

帝青摩尼寶王樓閣妙光摩尼王網羅覆其上無數不思議衆生海藏摩尼寶王樓閣欲光明藏摩尼王網羅覆其上無數不思議金剛寶王樓閣無能勝幢摩尼王網羅覆其上無數不思議栴檀香王樓閣天曼陀羅華摩訶曼陀羅華網羅覆其上無數不思議無等香王樓閣種種華網羅覆其上有如是等無數不思議種種莊嚴妙寶樓閣種種寶網羅覆其上一一樓閣衆寶欄楯周帀圍遶寶多羅樹次第行列皆以寶繩而為界道一一寶繩懸以金鈴一一金鈴衆寶瓔珞如孔雀尾異色端嚴風動成音聞之可意其城復有阿僧祇摩尼寶網阿僧祇寶鈴網阿僧祇天香網阿僧祇天華網阿僧祇寶形像網其城復有阿僧祇金剛帳阿僧祇衣帳阿僧祇寶蓋帳阿僧祇寶幢帳阿僧祇寶山帳阿僧祇寶華鬘帳阿僧祇寶樓閣帳之所彌覆處處羅列寶蓋幢幡城中寶池德水盈滿底布金沙光映內外天諸妙華敷榮其上天諸寶鳥浮戲其中出和雅音悅可人意池岸堦砌七寶莊嚴帝釋寶池無以為比當此城中有一樓閣名妙法藏阿僧祇種種色寶以為莊嚴光明照耀最勝無比衆生樂見心無厭足彼大光王常處其中

爾時善財童子於彼大城妙寶樓閣寶池寶塹寶樹寶牆寶蓋寶幢寶鈴寶網如是一切珍寶妙物受用資具乃至男女六塵境界皆無愛著唯於正法園苑之中深心渴慕但正思惟究竟之法一心願樂見善知識漸漸前行普徧觀察見大光王去於所住樓閣不遠四衢道中坐如意摩尼寶蓮華藏廣大莊嚴師子寶座紺瑠璃寶以為其足金繒為帳衆寶為網閻浮金繩交絡嚴飾上妙天衣以為茵蓐四布數設阿僧祇妙寶形像隨處莊嚴其王具有三十二種大人之相八十隨好而以嚴身如真金山光色熾盛如淨空日威光赫奕如盛滿月見者清涼心無厭足如梵天王處於梵衆威德殊勝亦如大海聚功德寶無量無邊亦如大雲徧法性空法雷震吼如淨空界顯現種種法門星象如雪山王相好樹林以為嚴飾如須彌山四色普現衆生心海如寶洲渚種種智寶充滿其中於王座前復有無量金銀瑠璃真珠摩尼珊瑚琥珀珂貝璧玉諸珍寶聚種種寶衣華鬘瓔珞及諸飲食皆悉充滿復見無數百千萬億駟馬寶車百千萬億天諸妓樂百千萬億天諸妙香百千萬億病緣湯藥無數乳牛蹄角金色無數千億端正女人上妙栴檀以塗其體天衣

瓔珞種種莊嚴六十四能靡不該練儀範禮則悉皆善知隨眾生心而以給施城邑聚落四衢道側相次陳列福舍義堂滿二十億安置一切珍寶妙物及諸飲食充滿其中一一道傍有二十億諸大菩薩以此諸物惠施眾生令無所乏為欲攝受諸眾生故為欲發起一切眾生愛敬心故為欲發起一切眾生歡喜心故為欲發起一切眾生踴躍心故為欲清淨一切眾生正信心故為令眾生心清涼故為令眾生除愛熱故為令眾生息煩惱故為令眾生解眞實故為令眾生入種智故為令眾生捨憍慢故為令眾生離諸惡故為令眾生拔邪見故為令眾生淨諸業故時善財童子五體投地頂禮王足遶無數帀合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說

時王告言善男子我得淨修菩薩大慈幢行解脫門清淨滿足善男子我於無量百千萬億乃至不可說不可說佛所親近聽聞問難此法隨順思惟審諦觀察清淨悟入修習莊嚴善男子我以此法為王以此法教敕以此法攝受以此法隨逐世間以此法興行政化以此法調伏眾生以此法引導眾生以此法

憐愍衆生以此法安慰衆生以此法運載衆生以此法令衆生趣入以此法令衆生修行以此法與衆生方便以此法令衆生思惟諸法究竟實性以此法令衆生安住大慈以慈爲主具足慈力如是令住利益心安樂心哀愍心攝受心守護衆生心常不捨離心拔衆生苦無休息心代諸衆生恒受苦心令諸衆生住安樂心爲令衆生捨離一切障蓋纏縛得自在故爲令衆生究竟安樂於諸衆生得自在故爲令衆生永斷如草蔓莚滋長生死心故爲令衆生永斷如河相續流注結使心故爲令衆生永斷煩惱習氣心故爲令衆生住於法性寂靜心故爲令衆生永息一切不善法故爲令衆生截生死流入法流故爲令衆生入深法界心無退轉以智慧火燒煩惱薪永斷一切五道生處具菩薩行向一切智心海清淨無諸濁亂信力堅固諸天魔梵沙門婆羅門人與非人所不能動．

善男子我住如是大慈幢行解脫門故能以正法教化世間善男子我國土中一切衆生皆於我所無有恐怖善男子若有一切貧乏衆生裸露飢羸來至我所或求衣服或求飲食乃至求索一切所須受用之物我開庫藏示令知見而告之言汝等皆來爲此財寶造

十不善種種惡業由是業故貧窮裸露衣食不充我於今者悉施汝等恣意取之既自充足隨力修行莫造諸惡莫害衆生莫起諸見莫生執著汝等貧乏若有所須當來我所及四衢道二十億處義堂福舍一切財寶種種具足汝隨意取勿生疑難善男子此妙光城所住衆生皆是菩薩發大乘意行大乘行於諸衆生起大悲心普徧清淨隨心所欲所見不同或見此城其量狹小或見此城其量廣大或見此城土沙為地或見瑠璃衆摩尼寶以為其地或見垣牆聚土所成或見無能勝金剛所成或見其地高下不平或見其地平坦如掌或見屋宅土木所成或見殿堂衆寶嚴飾及諸樓閣階墀窻闥軒檻戶牖如是一切無非妙寶善男子若有衆生其心清淨曾種善根供養諸佛發心趣向一切智道以一切智為歸依處及我昔時修菩薩行以四攝事曾所攝受則見此城具足衆寶清淨莊嚴餘皆見穢

善男子此國土中一切衆生五濁世時隨本業習樂造諸惡我起憐愍攝受彼心而欲救護入於菩薩大慈為首隨順世間大三昧門善男子我當入此三昧門時彼諸衆生所有怖畏心惱害心怨敵心諍論心如是諸心悉

自銷滅何以故入於菩薩大慈爲首順世三
昧本性功能法如是故善男子且待須臾自
當得見時大光王即入此定其城內外六種
震動寶地寶牆寶堂寶殿臺觀樓閣堦砌戶
牖如是一切互相衝擊悉向於王咸作曲躬
敬禮之像咸出妙音偁讚王德其城內外所
有人民靡不同時歡喜踊躍俱來王所投地
頂禮近王所住鳥獸之屬互相瞻視起慈悲
心咸向王前恭敬禮拜一切山原及諸草樹
莫不迴轉咸向於王如禮敬像陂池泉井及
以河海悉皆騰溢流注王前十千龍王起大
香雲震雷激電澍細香雨復有十千六欲天
王所謂四大天王忉利天王夜摩天王兜率
陀天王妙變化天王他化自在天王如是等
王而爲上首於虛空中作衆妓樂阿僧祇天
女歌詠讚歎阿僧祇天寶華雲阿僧祇天寶
香雲阿僧祇天寶鬘雲阿僧祇天末香雲阿
僧祇天寶衣雲阿僧祇天寶蓋雲阿僧祇天
寶幢雲阿僧祇天寶幡雲徧虛空中而爲嚴
飾供養於王復有瞖羅鉢那大象王以自在
力於虛空中布阿僧祇大寶蓮華垂阿僧祇
天寶瓔珞阿僧祇寶繒帶阿僧祇寶嚴具阿
僧祇寶衣服阿僧祇寶鬘阿僧祇寶華阿僧
祇寶香阿僧祇燒香阿僧祇塗香種種奇妙

以爲嚴飾阿僧祇天女出美妙音歌詠讚歎閻浮提內復有阿僧祇百千萬億諸羅刹王諸夜叉王摩睺羅伽王毗舍闍王諸鬼王等或居陸地或處虛空或住山間或居大海如是一切飲血噉肉殘害衆生皆起慈心願行利益明識後世不造諸惡恭敬合掌頂禮於王恐怖不生身心寂靜皆得無量廣大安樂如閻浮提餘三天下乃至三千大千世界并及十方百千萬億那由他世界其中所有毒惡衆生悉亦如是如是一切皆以菩薩大慈爲首隨順世間三昧法門力如是故

時大光王從三昧起告善財言善男子我唯得此菩薩大慈幢行順世三昧解脫門如諸菩薩摩訶薩爲高蓋慈心普蔭諸衆生故爲圓滿平等救護無分別故爲修行下中上行悉等行故爲大地能以慈心任持一切諸衆生故爲滿月福德光明於諸世間平等現故爲淨日輪以智光明照了一切所知境故爲淨明燈能破衆生諸黑闇故爲水清珠能清衆生諂誑濁故爲如意寶能滿衆生心所願故爲猛疾風任持衆生及三昧宮殿一切智智大法城故而我云何能知其行能說其德能稱量彼福德大山能瞻仰彼功德衆星能觀察彼大願風輪能救量彼法平等力能

發起彼大修行心能顯示彼大莊嚴海能闡明彼普賢行門能深入彼諸三昧窟能讚歎彼大慈悲雲能降注彼甘露法雨善男子於此南方有一王都名曰安住有優婆夷名曰不動汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮王足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子出妙光城行於道路正念思惟大光王教憶念菩薩大慈幢行思惟菩薩順世三昧普見彼不思議菩薩清淨身普念彼不思議妙寶師子座增長彼不思議大願福德自在力堅固彼不思議成熟眾生智觀察彼不思議不共受用大威德憶念彼不思議神通差別相思惟彼不思議清淨大眾會分別彼不思議菩薩所作業憶念明了隨順信解生歡喜心生澄淨心生猛利心生欣悅心生慶幸心生踊躍心生不亂心生明照心生堅固心生廣博心生無盡心如是思惟悲泣流淚念善知識實為希有難見難聞善知識者是我寶山出生一切諸功德寶能徧清淨諸菩薩行圓滿菩薩一切淨念清淨菩薩陀羅尼輪顯發菩薩三昧光明修治菩薩見佛境界普雨一切諸佛法雨顯現如來不思議智顯示一切菩薩願門生長一切菩薩根

若復作是念善知識者能救護我令我不墮一切惡趣善知識者能引導我令我得入平等佛慧善知識者能顯照我令我了知諸夷險道善知識者能開示我令我解了大乘與義善知識者能勸發我令我速入普賢諸行善知識者能曉悟我令我速到一切智城善知識者能誨諭我令我趣入法界大海善知識者能勸誘我令我普見三世法海善知識者能教授我令我得與衆聖集會善知識者能增長我令我出生一切白法念善知識能以如是利益衆生善財童子如是思惟涕淚盈目彼常守護覺悟菩薩猶影隨形如來使天於虛空中而告之言善男子其有隨順善知識教諸佛世尊悉皆歡喜其有隨順善知識語則得近於一切智地其有能於善知識行心無疑惑則常值遇一切善友其有發心願常不離善知識者則得具足一切甚深最勝義利善男子汝可往詣安住王都即當得見不動優婆夷大善知識從彼請問諸菩薩行

爾時善財童子從彼三昧智光明起漸次遊行至安住城周徧求問不動優婆夷今在何所遇彼人衆咸示之言善男子不動優婆夷身是童女侍觀父母在自宅中與其親屬及

無量人周帀圍遶演說妙法善財聞已其心歡喜生寂靜心生愛敬心如見父母念我於今所願圓滿即詣不動優婆夷所到彼宅門住立觀察入其宅內見彼堂宇微妙清淨衆寶莊嚴金色光明普皆照耀如是光明觸善財身善財即時獲得五百妙三昧門所謂入一切安樂自在幢三昧門了一切寂靜相三昧門遠離一切世間三昧門普眼捨得三昧門如來藏三昧門得如是等五百三昧門以得如是三昧門故身心柔軟如七日胎微妙輕安世無過者又聞妙香非諸天龍乾闥婆等人與非人之所能有即前往詣恭敬合掌一心觀察見其形色端正殊妙十方世界一切女人無能與比況復過者唯除如來及以一切灌頂菩薩其身殊勝口出妙香宮殿莊嚴受用資具眷屬圍遶威光熾盛清淨無染悉無與等況其過者十方世界一切衆生無有於此優婆夷所起染著心若有衆生暫得瞻見所有煩惱悉自銷滅譬如百萬大梵天王決定不生欲界煩惱其有見此優婆夷者不起煩惱亦復如是十方衆生觀此女人歡喜愛敬心無厭足唯除具足大智慧者爾時善財童子曲躬合掌恭敬瞻視正念觀察見此女人其身自在不可思議色相顏容世無

與等光明洞徹物無能障普為法界一切衆
生作大饒益無有窮盡其身毛孔恒出妙香
眷屬無邊宮殿第一功德深廣不可思議莫
能究盡知其涯際生歡喜心以偈讚曰

汝當護持清淨戒　普修菩薩無垢忍
堅進不動如金剛　妙果超世無能比

爾時善財童子說此偈已白言聖者我已先
發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云
何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能
誘誨願為我說時不動優婆夷以菩薩柔軟
語可愛語慈悲語慰諭善財而告之言善哉
善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩
提心善男子我得菩薩難摧伏智慧藏解脫
門我得菩薩堅固受持願行門我得菩薩一
切法平等地總持門我得菩薩一切法智光
照辯才門我得菩薩求一切法心無疲厭莊
嚴三昧門善財童子白言聖者菩薩難摧伏
智慧藏解脫門乃至求法心無疲厭莊嚴三
昧門境界云何答言善男子此處甚深難知
難信善財白言唯願聖者承佛神力為我宣
說我因聖者善知識力能信能受能解能知
能甚深入能隨順行明了觀察憶念修習離
諸分別究竟平等

大方廣佛華嚴經卷第十三 第十五張 須

埤垷 上普米切 下研啓切

堦砌 上古諧切 下七計切

珂貝 上苦何切

蹄角 上題音

道傍 下步光切

飢羸 上居依切 下力爲切

灑細 上砂下切 又所蟹切

玻瓈 上滂禾切 下憐題切

珊瑚 上蘇干切 下戶吳切

璧玉 上必益切

歛練 上吉裏切 下郎甸切

臺迸 上錄敗切 下去聲

衝擊 上尺容切 下古歷切

奧義 上烏到切

寶繩 下食陵切

琥珀 上呼古切 下普伯切

駟馬 上四音

四衢 上其俱切

裸露 上郎果切

騰溢 下夷質切

己巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十四　切

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時不動優婆夷告善財童子言善男子我憶過去無垢光劫彼劫有佛名爲脩臂十号圓滿時有國王名曰電授唯有一女即我身是我於其夜分嚴音樂時父母兄弟悉已眠寢五百童女亦皆寐我於樓上仰觀星宿於虛空中見彼如來如寶山王無量無邊天龍八部及不思議諸菩薩衆所共圍遶佛身普放大光明網徧滿十方無所障礙佛身毛孔皆出妙香我聞是香身體柔軟心生歡喜便從樓下合十指掌頂禮於佛諦觀彼佛不見頂相觀身左右莫知邊際思惟彼佛諸相隨好無有厭足善男子我於爾時竊自念言此佛世尊作何等業獲於如是勝妙之身相好圓滿光明具足眷屬成就宮殿莊嚴福德智慧總持三昧神通辯才咸不思議善男子時彼如來知我心念即告我言汝應發難摧伏心斷諸煩惱汝應發無能勝心破諸邪執汝應發無退怯心入深法門汝應發不動轉心拔生死苦汝應發無迷惑心普於一切諸趣受生汝應發無厭足心求見諸佛無有休息汝應發無知足心悉受一切如來法雨汝

應發正思惟心普照一切佛法光明汝應發大總持心普轉一切如來法輪汝應發廣流通心隨衆生欲施其法寶善男子我於彼佛正等覺所聞如是法隨順趣求一切種智心無退轉求佛十力求佛辯才求佛光明求佛色身求佛相好求佛衆會求佛淨刹求佛威儀求佛壽命發是心已深心愛樂如渴思水其心堅固猶如金剛一切煩惱及以二乘所不能壞善男子我憶初發是心已來經閻浮提極微塵數劫尚不曾起一念欲心況行其事爾所劫中於自親屬有過失者尚不生起一念瞋心況他衆生無過失者爾所劫中於其自身不生我見況於衆具而計我所爾所劫中死時生時及於胎藏入住出時乃至夢中未曾迷惑起衆生想及無記心況於餘時爾所劫中乃至夢寐隨見一佛未曾忘失何況菩薩十眼所見爾所劫中受持一切如來正法未曾忘失一文一句乃至世俗所有言辭尚不忘失何況如來語言藏中所宣妙法爾所劫中受持一切如來法海一文一句無不思惟如理觀察乃至一切世俗之法尚恒思惟觀察覺了何況如來真勝義法爾所劫中受持一切如來法海未曾於一法中不得三昧乃至世間一切工巧技藝之法一一法

中亦復如是爾所劫中住持一切如來法輪隨所住持未曾廢捨一文一句亦無錯謬乃至不曾生於世智唯除為欲調伏衆生爾所劫中見諸佛海未曾於一佛所不得成就清淨大願乃至於諸變化佛所悉亦如是爾所劫中見諸菩薩修行妙行無有一行我不成就而得清淨爾所劫中所見衆生無一衆生我不勸發阿耨多羅三藐三菩提心未曾勸一衆生乃至一念發於聲聞辟支佛意爾所劫中於一切佛所聞之法乃至一文一句不生疑心不生二想不生分別想不生種種想不生執著想不生高下想不生勝劣想不生愛憎想乃至無一念中生如是想善男子我從是來所見諸佛常得親近未曾捨離常見菩薩未曾捨離常見真實大善知識未曾捨離常聞諸佛清淨大願未曾捨離常聞菩薩所修妙行未曾捨離常聞菩薩波羅蜜門未曾捨離常聞菩薩地智光明門未曾捨離常聞菩薩總持三昧無盡藏門未曾捨離常聞菩薩普入無邊世界網門未曾捨離常聞菩薩普入無邊衆生界門未曾捨離常聞菩薩以智光明除滅一切衆生煩惱未曾捨離常聞菩薩生長一切衆生善根未曾捨離常聞菩薩能隨衆生徧周法界普現其身未曾捨

離常聞菩薩以妙言音開悟法界一切衆生
未曾捨離善男子我得菩薩難摧伏智慧藏
解脫門我得菩薩求一切法心無疲厭莊嚴
三昧門我得菩薩堅固受持願行門我得菩
薩一切法平等地總持門我得菩薩一切法
智光照辯才門現不思議自在神變汝欲見
不善敎言唯我心願見
爾時不動優婆夷不起龍藏師子之座入菩
薩難摧伏智慧藏解脫門求一切法心無疲
厭莊嚴三昧門不空圓滿莊嚴三昧門十方
智輪現前三昧門入如是等十億三昧門入
此三昧門時十方各有不可說不可說佛刹
極微塵數世界六種震動一一世界皆悉清
淨瑠璃所成，一一世界中有百億四天下一
一四天下皆有如來或昇兜率或時降生入
胎初生出家苦行或居道樹或現降魔示證
菩提受梵王請趣波羅奈轉四諦輪或從忉
利還閻浮提三道寶階從天而下或時現處
徧六大城現大神通摧諸外道或時現往毗
耶離城獼猴池側初制律儀或時現處王舍
大城靈鷲山等說諸般若波羅蜜門乃至或
現拘尸那城娑羅林間示般涅槃如是所作
一切佛事普徧十方清淨世界一一如來放
光明網同徧法界道場衆會清淨圓遶轉妙

法輪開悟尊品時不動優婆夷從三昧起告善財言善男子汝見此不汝聞此不汝解此不善財言唯我皆已見已聞已解優婆夷言善男子我唯得此菩薩所修堅固受持大願行門求一切法心無疲厭莊嚴三昧智光明門菩薩難摧伏智慧藏解脫門一切法平等地總持門一切法智光照辯才門爲一切衆生善巧方便以妙言音普徧一切說微妙法皆令歡喜如諸菩薩摩訶薩如烏灑婆鳥遊行虛空無所障礙能入一切衆生大海自在甚深普徧觀察見有善根已成熟者即便執取置菩提岸又如商客入一切智大寶洲中採求如來十力智寶又如漁師有具足力持正法網入生死海漉諸衆生如阿脩羅王能徧撓動三有大城諸煩惱海普令衆生究竟寂靜又如日輪出現虛空照愛水泥令其乾竭猶如滿月出現虛空令可化者心華開敷猶如大地普皆平等無量衆生於中止住恒受履踐心無分別增長一切善法根芽猶如大風所向無礙能拔一切諸見大樹壞散一切生死園苑如轉輪王遊行世間以四攝事攝諸衆生而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一大城名都薩羅其中有一出家外道名曰徧行汝詣彼問菩薩云何

學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮不動
優婆夷足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去
爾時善財童子於不動優婆夷所得聞法已
專心憶持所有教誨所有示導所有演說所
有讚歎所遇光照皆悉隨順生希有心思惟
觀察普徧修習一心正念漸漸前行經歷國
邑村營聚落然後乃至都薩羅城於日沒時
入彼城中鄽店閭里四達交衢處處尋求徧
行外道於高顯處遠望觀察其城東北有一
大山名妙吉祥善財童子於中夜時見此山
頂有大光明峯巒聳峙巖岫攢拱草樹華林
靡不輝映照耀城居如日初出見此事已生
大歡喜作是念言我必於此見善知識便從
城出正念觀察而登彼山住立思惟遙望瞻
仰見此外道於其山上平坦之處徐步經行
色相圓滿威光照耀吉祥福慶過於梵火十
千梵衆之所圍遶大梵天王所不能及善財
即時往詣其所頂禮其足遶無數帀合掌前
立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩
提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩
薩道我聞聖者善能誘誨願為我說徧行答
言善哉善哉善男子汝乃能發阿耨多羅三
藐三菩提心復能請問諸菩薩行善男子我
已安住至一切處隨順徧行菩薩行已成就

普觀一切世間等無障礙三昧門已成就無
依無作神通力已成就普門法界際般若波
羅蜜如是一切智慧光明隨行圓滿善男子
我能普於一切世間種種方所種種形色種
種相貌種種殊生種種行解種種信樂一切
趣類諸衆生中所謂天趣龍趣夜叉趣乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽地獄畜
生閻羅王界人非人等一切趣類或住諸見
或信二乘或有愛樂大乘之道如是一切諸
衆生中我以種種方便種種智慧種種教化
種種調伏平等利益悉令圓滿所謂或為演
說一切世間種種技藝利益衆生或為演說
堅如金剛能破無明陀羅尼智或為演說四
攝方便攝諸衆生令得親近一切智道或為
演說諸波羅蜜開示讚歎令其迴向一切智
位或為稱讚發菩提心令其不失無上道意
或為稱讚諸菩薩行令其滿足能淨佛剎度
衆生願或為演說造諸惡業受地獄等種種
苦報令於不善深生厭離或為演說供養諸
佛種諸善根決定獲得一切智果令其發起
歡喜之心或為讚說一切如來應正等覺所
有功德令樂佛身求一切智或為讚說諸佛
威德令其願樂佛不壞身或為讚說佛自在
身令衆如來無能映蔽大威德體善男子我

又於此都薩羅城一切方所一切族類若男若女諸人衆中以善方便示同其形隨其所應變化言音種種差別而為說法諸衆生等悉不能知我是何人從何而至唯令聞者如理修行悟眞實義善男子如於此城利益衆生於閻浮提城邑聚落所有衆生止住之處悉亦如是而為利益善男子閻浮提內九十六衆各起異見而生執著我悉於其中方便調伏令其捨離所有諸見如閻浮提一切住處餘三天下亦復如是如四天下小千中千大千世界其中衆生一切住處亦復如是如此三千大千世界如是十方無量世界一切住處一切品類諸衆生海我悉於中隨諸衆生心之所樂以種種方便種種法門種種理趣種種正行種種事業現種種色身種種形相種種言音而為說法令彼衆生皆得利益善男子我唯知此至一切處隨順徧行菩薩行如諸菩薩摩訶薩得與衆生無差別身得與一切衆生數等三昧以變化身普入諸趣於一切處皆現受生清淨光明徧照法界其有見者無不蒙益以無礙願住一切劫得如帝網諸無等行常勤利益一切衆生雖於無量煩惱垢中恒與共居而無染著普於三世衆生平等以無我智周徧照耀以大悲藏增

長善根而我云何能知能說彼功德行清淨智慧善男子於此南方有一國土名為廣博彼有聚落從國為名其中有一鬻香長者名曰具足優鉢羅華汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮徧行足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子因善知識教不顧身命不著財寶不耽五欲不戀眷屬不重王位自在安樂唯願化導一切眾生令其成熟唯願莊嚴諸佛剎土普徧清淨唯願供養一切如來心無疲厭唯願證知諸法實性分明顯現唯願隨順甚深法界普徧無礙唯願修集一切菩薩大功德海終無退轉唯願恒於一切劫中修菩薩行唯願普入一切如來眾會道場唯願入於一三昧門普現諸三昧門自在神力唯願於佛一法輪中普持一切如來法輪唯願於佛一毛孔中見一切佛心無厭足唯願證得智慧光明能持一切諸佛法藏專求此等諸佛菩薩所有功德漸次遊行至廣博國及其聚落普徧尋求鬻香長者見已前詣頂禮其足遶無數帀合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心欲求一切佛平等智慧欲滿一切佛無量大願欲淨一切佛最上色身欲見一切佛清淨法身欲知一

切佛廣大智身欲淨治一切菩薩諸行欲照明一切菩薩三昧欲安住一切菩薩總持欲堅牢一切菩薩功德欲除滅一切所有障礙欲遊行一切十方世界而求知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道而能出生一切種智長者告言善哉善哉善男子汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我善別知一切諸香所謂一切香一切燒香一切塗香一切末香亦知調合如是香法又知如是一切香王所出之處又善了知天香龍香夜叉香乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所有諸香又善了知治諸病香斷諸惡香除憂惱香生歡愛香增煩惱香滅煩惱香令於有為生樂著香令於有為生厭離香捨諸驕逸香聞法歡喜香發心念佛香證解法門香聖所受用香一切菩薩差別香一切菩薩地位香如是等香及調和法形相生起出現成就清淨安隱方便境界威力業用所從根本隨處隨人種類差別如是一切我皆了知善男子人間有香名曰龍藏因龍鬬生若燒一丸大如油麻即能興起大香燄雲猶如帝網彌覆王都於七日中雨細香雨若著身者身即金色若著衣服皆悉變成拘蘇摩華色若因風吹入宮殿中一切臺殿樓閣堂宇

皆悉變爲拘蘇摩華色衆生齅者七日七夜
歡喜充滿身心快樂或熱清涼無有諸病及
諸煩惱不相侵害離諸憂苦不驚不怖不逆
不亂慈心相向志意清淨我知是已如應說
法令其決定發阿耨多羅三藐三菩提心善
男子摩羅耶山出栴檀香名曰牛頭若以塗
身設入火阬火不能燒善男子海中有香名
無能勝若以塗鼓及諸螺貝其聲發時一切
敵軍悉皆退散善男子阿那婆達多池邊出
沉水香名蓮華藏若燒一丸如麻子大香氣
普熏閻浮提界衆生聞者離一切罪戒品清
淨善男子雪山有香名具足明相若有衆生
齅此香者其心決定離諸染著我爲說法莫
不皆得離垢圓滿清淨三昧善男子羅剎界
中有香名海藏其香但爲轉輪王用若燒一
丸香氣所熏王及四軍皆騰虛空遊止自在
善男子善法堂中有香名香性莊嚴若燒一
丸熏彼天衆普令發起念佛之心善男子須
夜摩天有香名淨藏性若燒一丸熏彼天衆
莫不雲集彼天王所恭敬聽聞王所說法善
男子兜率天中有香名信度羇囉若一生所
繫菩薩座前若燒一丸興大香雲徧覆法界
普雨一切諸供養具供養一切如來道場菩
薩衆會善男子妙變化天有香名奪意性若

壞一丸於七日中普雨一切不可思議諸莊嚴具善男子我唯知此調和香法如諸菩薩摩訶薩遠離一切諸惡習氣爲無垢香永斷煩惱衆魔罥索超諸有趣得如幻智於諸世間皆無染著具足圓滿無所著戒淨無著智行無著境於一切處悉無有著其心平等無著無依而我何能知其妙行說其功德顯其所有清淨戒品示其所作無過失業闡其所有無過失智辯其離染三業行門善男子於此南方有一大城名曰樓閣彼有船師名婆施羅汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮長者足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子一心正念向樓閣城隨順思惟觀察道路所謂觀道高卑觀道夷險觀道淨穢觀道安危觀道曲直漸次而行作如是念我當親近彼善知識善知識者是成就修行諸波羅蜜增勝道因善知識者是成就修行普入法界無礙道因善知識者是成就修行攝取一切衆生智道因善知識者是成就修行令一切衆生不墮險惡道因善知識者是成就修行令一切衆生離邪業道因善知識者是成就修行令一切衆生滅煩惱道因善知識者是成就修行令一切衆生除惡慧

道因善知識者是成就修行令一切衆生離憍慢道因善知識者是成就修行令一切衆生拔惡刺道因善知識者是成就修行令一切衆生捨惡見道因善知識者是成就修行令一切衆生至一切智城道因何以故於善知識處得一切善法故依善知識力得一切智道故善知識者難見難遇於善知識如是思惟勤求作意漸次前行到彼城已見彼船師在城門外海岸上住百千商人大衆圍遶說大海法方便開示佛功德海即前往詣頂禮其足遶無數帀一心合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說船師告言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心今復能問生大智因斷除一切生死苦因往一切智大寶洲因成就不壞大乘因遠離二乘怖畏死因住諸三昧生智慧因徧行菩薩微細行因乘大願車遊菩薩行清淨道因以菩薩行莊嚴無壞智清淨道因普觀一切十方諸佛皆無障礙清淨道因速能趣入一切諸佛甚深智海清淨道因善男子我在海岸樓閣大城淨修菩薩大悲幢行善男子我普觀察閻浮提內貧窮衆生爲饒益故修種種行

隨其所願悉令滿足先以世間珍寶飲食充足其意復施法財令其歡喜令修福行令生智道令增善根力令發菩提心令淨菩提願令堅大悲力令修能滅生死道令起不捨生死行令攝衆生海令修功德海令照諸法海令見諸佛海令入種智海善男子我住於此如是思惟如是作意如是勤求如是利益如是安樂一切衆生善男子我知海中一切寶洲一切寶處一切寶性一切寶根一切寶種一切寶類我又能知淨一切寶鑽一切寶出一切寶作一切寶器一切寶用一切寶境界一切寶光明我又能知一切龍宮一切夜叉宮一切羅刹宮一切部多宮如是一切差別住處皆善迴避免其諸難亦知大海漩澓淺深波濤遠近水色好惡種種不同亦善別知日月星辰列宿迴轉運行度數變異我辨晝夜晷漏時分延促亦知其船鐵木堅脆機關澀滑水之大小風之逆順左右旋轉安危之相可行則行可止則止我以如是種種方便常能利益一切衆生善男子我以好船運諸商衆行安隱道示其寂靜無恐怖相復爲說法令其歡喜隨所樂欲引至寶洲與諸珍寶咸使充足然後將領還閻浮提善男子我將大船如是往來從昔至今未曾損壞

若有衆生得見我身聞我法者令其永不怖生死海必得入於一切智海必能竭盡諸愛欲海能以智光照三世海能盡一切衆生苦海能淨一切衆生心海速能嚴淨一切刹海普能往詣十方佛海普知一切衆生根海普了一切衆生行海普順一切衆生性海善男子我唯得此大悲幢行若有衆生見聞憶念與我同住皆悉不空如諸菩薩摩訶薩善能游步生死大海不染著諸煩惱海能捨一切諸妄見海能觀一切諸法性海能以四攝攝衆生海能善安住一切智海能滅一切衆生著海能平等住一切時海能以神通度衆生海能以其時調衆生海而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一城邑名樂瓔珞中有長者名為最勝汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮船師足遶無數帀殷勤瞻仰悲泣流淚求善知識心無厭足於善知識增戀慕心增愛樂心一心觀察辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十四

廢音 上方肺切　眠寢 下七稔切　昏寐 下彌二切

竊自 上千結切
獼猴 上彌音 下侯音
撓動 上呼毛切 亦作挠
閭里 上力居切
巖岫 上五銜切 下袖音
顑身 上苦感切
螺貝 上落戈切 亦作蠃
夷險 上以脂切 下虛檢切
波濤 下徒刀切
堅脃 下此芮切 亦作脆

退怯 下去劫切
拘尸 上舉朱切
履踐 上力几切 下慈演切
峯巒 下落官切
攢拱 上在玩切 下居悚切
不耽 下他含切
齅此 上許救切
寶鑽 下祖官切
烖祥 上祖才切 亦作灾烖
澁滑 上色立切亦作澀 下戶八切

羅柰 下奴帶切
烏灑 下砂下切
鄽店 上直連切 下都念切
峻峙 上私閏切 下直里切
鬻香 上余六切
塗鼓 上同都切 下公戶切
胥索 上吉流切 下蘇各切
漩澓 上似宣切 下伏音
影濡 上軟音

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十五　切

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子於諸衆生起大慈普徧心起大悲潤澤心思惟相續曾無間斷福德智慧具足莊嚴正見圓滿離諸惡諂誑法平等心無高下隨順悟入一切智道拔不善刺滅一切障了達甚深覺法自性堅固精進以為牆壍不思議三昧而為園苑以慧日光破無明闇以方便風開智慧華以廣大願充滿法界心常現入一切智城如是勤求菩薩之道漸次往詣樂瓔珞城到彼詢求最勝長者見在城東大莊嚴幢無憂林中無量商人百千長者衆所圍遶理斷人間種種事務因為宣揚出世之法令離見慢及我我所捨所積聚眷屬珍財滅除慳嫉一切疑執心得清淨無諸穢濁獲淨信力常樂見佛受持佛法生菩薩力起菩薩行入菩薩三昧得菩薩智慧住菩薩正念增菩薩樂欲發起無上菩提之心爾時善財即至其所以身投地頂禮其足良久乃起以尊重心白言聖者我是善財我是善財我專尋求菩薩勝行菩薩云何學菩薩行菩薩云何修菩薩道隨修學時常能化度一切衆生常能現見一切諸佛常得聽聞一切

佛法常能住持一切佛法常能趣入一切法門入一切剎學菩薩行常能久住一切大劫修菩薩道心無厭足能知一切如來神力能得一切如來護念能入一切如來智慧時彼長者告善財言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我已成就至一切處淨菩薩行法門無體無依無作無住神通之力善男子云何名為至一切處淨菩薩行法門善男子我於此三千大千世界欲界一切諸衆生中所謂一切三十三天一切須夜摩天一切兜率陀天一切樂變化天一切他化自在天一切魔天及餘一切欲界所居部類眷屬一切天龍夜叉羅剎鳩槃荼乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人村營城邑一切住處諸衆生中隨其所應而為說法令捨非法令息諍論令除鬭戰令止忿競令破怨結令解繫縛令出牢獄令免怖畏令斷殺生乃至邪見一切惡業不可作事皆令禁止令其順行一切善法讃可作事皆使正修令其徧學一切技藝於諸世閒而作利益為其分別種種諸論隨其所應令生歡喜令漸成熟隨順一切諸外道衆為說勝慧令斷諸見令入佛法乃至色界一切梵天我亦為其說如是法如於此三千大千

世界乃至十方十不可說百千億那由他佛剎極微塵數世界之中我皆為其廣說正法所謂佛法菩薩法聲聞法獨覺法說地獄趣說地獄眾生受苦差別說向地獄道說畜生趣說畜生眾生受苦差別說向畜生道說閻羅王界說閻羅王界受苦差別說向閻羅王界道說天世間說天世間受樂差別說向天世間道說人世間說人世間受苦受樂說向人世間道善男子我說如是種種世間若集若壞若染若淨為欲開顯菩薩功德為令捨離生死過患為令知見諸佛功德為令知見諸有趣生為令知見無障礙法為令開發智慧光明為欲顯示苦樂因起為欲顯示入無相門為令眾生捨諸想著為令證得佛無依法為令永滅煩惱業輪為令能轉佛淨法輪我為眾生說如是法善男子我唯知此至一切處淨菩薩行莊嚴法門無依無作無性無住神通之力如諸菩薩摩訶薩具足一切自在神通悉能徧往一切佛剎得普眼地往淨耳根悉聞一切音聲言說普入諸法智慧自在勇健無比離諸乖諍以廣長舌出平等音其身妙好同諸菩薩與諸如來究竟無二智身廣大普入三世境界無際同於虛空而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方

有一國土名無邊際河其國有城名竭陵迦林有比丘尼名師子頻申汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮最勝足遶無數帀愍歎瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子漸漸前行至無邊際河竭陵迦林周徧尋訪師子頻申比丘尼時無量人咸告之言善男子此比丘尼在勝光王之所捨施日光園中說法利益無量眾生善財聞已歡喜踊躍即詣彼園周徧觀察見其園中有一大樹名過滿月形如樓閣高廣嚴好放大光明照一由旬復見葉樹名曰普覆其形如蓋紺青光明周徧照耀復見華樹名曰華藏形色高潔猶如雪山雨眾妙華如流香水周徧普熏無有窮盡猶忉利天歡喜園中波利質多羅樹復有果樹名為常熟形如金山味如甘露柔軟香美常放光明種種眾果悉皆具足其中復有摩尼寶樹名毗盧遮那藏其形無比如妙高山心王摩尼寶最在其上阿僧祇色相摩尼寶周徧莊嚴栴檀摩尼以為樹界眾雜珠網羅覆其上復有鬘樹名為天寶恒出妙寶瓔珞華鬘如意寶王敷榮光耀摩尼寶藏蓋伏其下以為樹根復有衣樹名能清淨常出眾色諸妙寶衣垂布樹枝以為嚴飾有音樂樹名為歡喜其音美妙過諸

天樂復有香樹名偏莊嚴恒出妙香普熏一切園中復有池一切皆以七寶莊嚴其池入處衆寶莊嚴衆色摩尼而爲欄楯檀香末凝積其中上妙金沙彌布其底八功德水清淨盈滿優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華彌覆其上瞻博迦華阿提目多迦華婆利師迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華如是等華列植其岸衆鳥和鳴其聲清雅種種天寶妙莊嚴樹行列園中諸寶樹下各各敷置寶師子座以不思議種種妙寶而爲莊嚴布以天衣熏以妙香垂諸寶繒施諸寶帳閻浮金網彌覆其上寶鐸徐搖出妙音聲或有樹下敷蓮華藏師子之座或有樹下敷香王摩尼藏師子之座或有樹下敷龍象莊嚴摩尼王藏師子之座或有樹下敷寶師子聚摩尼王藏師子之座或有樹下敷毗盧遮那摩尼王藏師子之座或有樹下敷十方毗盧遮那摩尼王藏師子之座或有樹下敷因陀羅摩尼金剛王藏師子之座或有樹下敷衆生形相毗盧遮那摩尼王藏師子之座或有樹下敷如意摩尼王藏師子之座或有樹下敷白色光明摩尼王藏師子之座其一一座各有百千寶師子座周帀圍遶一一皆具無量莊嚴此大園中衆寶充滿如海寶洲寶衣

布地敷設莊嚴柔輭妙好如迦隣迦衣能生
樂觸蹈之沒足舉即還復異類衆鳥鳧鴈鴛
鴦白鶴孔雀拘枳羅等飛翔自在顧影和鳴
寶栴檀林列植門側密葉葱翠貫幹扶疏布
影垂陰莊嚴妙好種種華樹常雨妙華遍天
帝釋雜華之園無比香王普熏一切香風四
布流及天人一切樓閣衆寶莊嚴上妙香華
珍奇校飾過天帝釋善法之堂諸音樂樹奏
天音樂種種樂器懸布樹枝所謂箏笛箜篌
琵琶簫瑟如是等樂不鼓自鳴聞皆可意離
諸染著寶多羅樹覆寶鈴網微風吹動出微
妙音如自在天善口天女諸如意樹出衆寶
衣如天劫波那垂布嚴飾有無量色猶如大
海百千樓閣衆寶莊嚴如忉利天帝釋宮殿
寶蓋彌覆如妙高峯如梵王宮光明普照爾
時善財童子見此園林無量功德種種莊嚴
皆是菩薩不思議善之所成就出世善根之
所生起供養一切諸佛功德廣修淨業無能
壞者一切世間無能與等如是皆從師子頻
申比丘尼了法如幻不捨有為積集廣大善
業所成不與聲聞辟支佛共異道邪論不能
傾動一切魔軍無能與敵凡夫淺智不能思
惟三千大千世界天龍八部無量衆生隨自
善根如應度者皆入此園而不迫窄何以故

此比丘尼不可思議威神力故

爾時善財見比丘尼徧坐一切諸寶樹下大師子座身相端嚴威儀寂靜住法平等動止安詳諸根調順如大象王心無垢濁如清淨池普濟所求如如意寶不染世法猶如蓮華心無所畏如師子王護持淨戒不可傾動如須彌山能令見者心得清涼如妙香山能除衆生諸煩惱熱如雪山中妙栴檀香衆生見者諸苦銷滅如妙見藥王能令見者所願不空如婆樓那天永離欲染如大梵王淨衆生心如水清寶能長衆善如良沃田三業自在猶如如來在一一座衆會不同所說法門亦各差別或見處座淨居天衆所共圍遶摩醯首羅天王而爲上首此比丘尼爲說法門名無盡法相解脫或見處座諸梵天衆所共圍遶妙光明梵王而爲上首此比丘尼爲說法門名普門差別清淨言音輪或見處座他化自在天天子天女所共圍遶自在轉天王而爲上首此比丘尼爲說法門名菩薩清淨心自在莊嚴或見處座妙變化天天子天女所共圍遶樂變化天王而爲上首此比丘尼爲說法門名妙法清淨莊嚴門或見處座兜率陀天天子天女所共圍遶兜率天王而爲上首此比丘尼爲說法門名自心藏旋轉或見

處座須夜摩天天子天女所共圍遶須夜摩天王而為上首此比丘尼為說法門名普徧莊嚴或見處座三十三天天子天女所共圍遶釋提桓因而為上首此比丘尼為說法門名厭離門或見處座百光明龍王難陀龍王優波難陀龍王摩那斯龍王伊羅跋陀龍王阿那婆達多龍王等龍子龍女所共圍遶娑伽羅龍王而為上首此比丘尼為說法門名佛境界光明莊嚴或見處座諸夜叉衆童男童女所共圍遶毗沙門天王而為上首此比丘尼為說法門名救護衆生藏或見處座乾闥婆衆男女眷屬所共圍遶持國乾闥婆王而為上首此比丘尼為說法門名雨無盡大歡喜法雨或見處座阿脩羅衆男女眷屬所共圍遶羅睺阿脩羅王而為上首此比丘尼為說法門名速疾莊嚴法界智門或見處座迦樓羅衆男女眷屬所共圍遶大力勇持迦樓羅王而為上首此比丘尼為說法門名怖動諸有海或見處座緊那羅衆男女眷屬所共圍遶大樹緊那羅王而為上首此比丘尼為說法門名佛行光明門或見處座摩睺羅伽衆男女眷屬所共圍遶菴羅林忿怒摩睺羅伽王而為上首此比丘尼為說法門名出生見佛歡喜心或見處座無數百千男子女

人童男童女所共圍遶此比丘尼爲說法門名珠勝行或見處座諸羅刹衆男女眷屬所共圍遶常吸精氣大樹羅刹王而爲上首此比丘尼爲說法門名發生慈悲心或見處座信樂聲聞乘衆生所共圍遶此比丘尼爲說法門名勝智威力大光明或見處座信樂獨覺乘衆生所共圍遶此比丘尼爲說法門名佛功德廣大光明或見處座信樂大乘衆生所共圍遶此比丘尼爲說法門名普門三昧智光明或見處座初地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名一切諸佛大願聚三昧或見處座二地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名無垢輪三昧或見處座三地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名大寂靜莊嚴三昧或見處座四地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名遠疾出生一切智境界三昧或見處座五地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名妙華藏三昧或見處座六地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名毗盧遮那藏三昧或見處座七地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名普徧莊嚴地三昧或見處座八地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名普徧法界境界化現身三昧或見處座九地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名無

所得力智莊嚴三昧或見處座十地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名無障礙輪三昧或見處座執金剛菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名金剛智那羅延莊嚴三昧

爾時善財童子見如是等一切大衆種種出生種種住處種種身相種種眷屬已成熟者已調伏者堪爲法器皆入此園各於樹下圍遶而坐師子頻申比丘尼如其所應種種心性種種欲樂種種信解隨彼所宜勝劣差別而爲演說相應法門令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉何以故此比丘尼得普眼捨得般若波羅蜜門演說一切佛法般若波羅蜜門法界差別際般若波羅蜜門散壞一切障礙輪般若波羅蜜門生長一切衆生善心般若波羅蜜門最勝莊嚴般若波羅蜜門無礙眞實藏般若波羅蜜門法界圓滿般若波羅蜜門淸淨心藏般若波羅蜜門普徧出生種種語言持通藏般若波羅蜜門此十般若波羅蜜門而爲上首入如是等無數百萬阿僧祇般若波羅蜜門此日光園中一切菩薩及諸衆生所見境界所聞妙法各各差別悟解不同皆是師子頻申比丘尼初勸發心說法教化令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉時善財童子見師子頻申比丘尼如是園

林如是牀座如是經行如是衆會如是威儀如是自在如是普身如是無畏如是神力如是辯才如是莊嚴復聞如是不可思議廣大法門身心柔軟五體投地恭敬頂禮合掌念言我當右遶此比丘尼經於無數百千萬帀作是念時此比丘尼即放光明徧照其國普及衆會善財童子即自見身徧一切處一一座上比丘尼所皆悉右遶百千萬帀圍遶畢已合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說比丘尼言善男子我得菩薩解脫名滅除一切微細分別門善財白言聖者何故名為滅除一切微細分別比丘尼言善男子此解脫門於一念中普照三世一切諸法顯示本性智慧光明善財白言聖者此智光明境界云何比丘尼言善男子我入此智光明門時得自在出生一切法三昧王以得如是三昧王故現意生身普徧十方一切世界兜率天宮一生所繫諸菩薩所於一一菩薩前現不可說佛剎極微數身於一一身作不可說佛剎極微數最勝供養所謂或現天王身龍王身夜叉王身乃至人王身各各執持種種華雲種種鬘雲燒香塗香及以末香衣服瓔珞

幢幡繒蓋寶網寶帳寶藏寶燈乃至一切莊嚴具雲我皆執持而以供養如於住兜率宮一生所繫菩薩所親近承事種種供養如是降神入胎住胎出胎在家出家往詣道場成等正覺轉正法輪入於涅槃如是中間或住天宮或住龍宮乃至或住人非人宮於彼一切諸如來所我皆如是而為供養若有衆生知我如是見聞親近供養佛者一切皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若有衆生來詣我所我皆誘誨爲其宣說般若波羅蜜門善男子我見一切衆生不分別衆生相智眼明見故聽一切語言不分別語言相心無所著故見一切如來不分別如來相智了法身故住持一切如來法輪不分別法輪相悟法自性故一念徧知一切法不分別諸法相知法如幻故善男子我唯知此滅除一切微細分別成就一切智菩薩解脫門如諸菩薩摩訶薩心無分別普知諸法一身端坐充滿法界於自身中示現攝持一切佛剎悉能往詣一切佛所於自身內普現一切諸佛神力一毛徧舉不可說不可說諸佛世界於其自身一毛孔中現不可說不可說世界成壞於一念中與不可說不可說衆生同住於一念中入不可說不可說一切諸劫而我云何能知

能說彼功德行善男子於此南方有一聚落名爲險難其中有城名寶莊嚴彼有女人名伐蘇蜜多汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮其足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子大慧光明照啓其心思惟觀察一切智智一心隨順諸法實性堅固了知一切衆生言音陀羅尼門得受持一切如來法輪陀羅尼門得與一切衆生作所歸依大悲力得觀察一切法義理光明門得速疾圓滿法界輪得轉彼淸淨大願輪得普照十方一切法智光明得稱莊嚴一切世界自在力得普攝取一切菩薩神通智得普發起一切菩薩圓滿願漸漸前行至險難國寶莊嚴城處處尋訪伐蘇蜜多女城中有人不知此女功德智慧方便善巧所住境界微密甚深作如是念今此童子諸根寂靜諸根調順智慧明了已離放逸心不迷亂諦視一尋無有疲懈無所取著目視不瞬心無所動甚深寬廣猶如大海不應於此伐蘇蜜多女有貪愛心有顚倒心生於淨想生於欲想不應爲此女色所攝此童子者不行魔行不入魔境不沒欲泥不被魔縛不應作處已能不作有何等意而求此女其中有人先知此女有勝功德

具深智慧善財言善哉善哉善男子汝今乃能推求尋覓伐蘇蜜多女汝已獲得廣大善利善男子汝應決定求佛妙果決定欲為一切眾生作所依怙決定欲拔一切眾生貪愛毒箭決定欲破一切眾生於女色中所有淨想決定欲爾一切如來普遍法界大功德爾善男子伐蘇蜜多女於此城內市鄽之北自宅中住時善財童子聞是語已歡喜踊躍心願圓滿一心正念往詣其門見其住宅廣博嚴麗寶牆寶樹及以寶塹一一皆有十重圍遶其寶塹中香水盈滿底布金沙諸天寶華優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華遍覆水上異香芬馥悅暢眾心妙寶珠莊嚴其岸階陛欄楯眾寶合成宮殿樓閣處處分布門闥窓牖相望間列咸施網鐸悉建幢幡無量珍奇以為嚴飾瑠璃為地眾寶間錯燒諸沉水塗以栴檀懸眾寶鈴風動成音散諸天華周徧其地摩尼燈燭光明普照諸珍寶藏其數百千十大園林以為莊嚴寶樹枝條騰芳發耀種種殊麗不可稱說爾時善財見此女人顏貌端嚴色相圓滿皮膚金色目髮紺青不長不短不麤不細欲界人天無能與比音聲美妙超諸梵世一切眾生差別言音悉皆具足無不解了深達字義善巧談說

得如幻智入方便門衆寶瓔珞莊嚴其身一切寶網周覆其上首冠如意摩尼寶冠無量眷屬恭敬圍遶皆共善根同一行願福德大藏具足無盡時彼女人從其身出廣大光明普照宅中一切堂宇及寶宮殿遇斯光者身得清涼心除惑熱爾時善財前詣其所頂禮其足合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說彼即告言善男子我得菩薩解脫名離貪欲際我能隨順一切衆生諸所樂欲而爲現身若天見我我爲天女形貌光明殊勝無比如是乃至人非人等而見我者我即爲現人非人女隨其形相各各殊勝隨其樂欲皆令得見若善男子若有衆生欲意所纏來詣我所而若我身生極愛深心如昏醉我爲說法彼聞法已則離貪欲得菩薩無著境界三昧若有衆生暫見於我則離貪欲得菩薩歡喜三昧若有衆生暫與我語則離貪欲得菩薩無礙妙音聲藏三昧若有衆生暫執我手則離貪欲得菩薩隨順徧往一切佛刹三昧若有衆生暫昇我座則離貪欲得菩薩離一切世間光明三昧若有衆生暫觀於我則離貪欲得菩薩寂靜莊嚴三昧若有衆生見我頻

中則離貪欲得菩薩摧伏一切外道三昧若有衆生見我目瞬則離貪欲得菩薩住佛境界光明三昧若有衆生抱持於我則離貪欲得菩薩攝一切衆生恒不捨離三昧若有衆生唼我脣吻則離貪欲得菩薩增長一切衆生福德藏三昧如是一切所有衆生來詣我所親近於我一切皆得住離貪際入於菩薩一切智地最勝解脫

爾時善財童子白伐蘇蜜多女言聖者云何此解脫門得名最勝時女告言善男子一切菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心由爲女人不得速成無上佛道亦不疾得辟支佛乘阿羅漢果五通仙人由女色故退失神通爲荷負者夭阿脩羅常興戰伐十頭羅剎焚燒南海楞伽大城或有諸王喪失國土乃至兄弟自相殺害墮惡趣因現世貧窮甘爲奴僕不順師長違背君親如是一切皆由女人我觀無數百千世界貪欲衆生生死曠野輪轉無窮苦業之中女爲上首是故菩薩若離女色即得親近諸善知識復令衆生因此離欲皆住最勝解脫法門善財童子白言聖者種何善根修何福業而得增長如是種種殊勝功德時女答言善男子我念過去有佛出世名爲高行如來應供正徧知明行足善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊時王都
城名曰妙門善男子時彼如來為欲利樂諸
衆生故來入王城蹈彼門閫其城一切六種
震動忽然廣博衆寶莊嚴無量光明遞相映
徹種種寶華散布其地諸天音樂同時俱奏
一切諸天充滿虛空恭敬禮拜尊重讚歎善
男子我於彼時為長者妻名曰妙智見佛神
通心生覺悟則與其夫疾詣佛所發廣大心
以一寶錢奉施於佛是時文殊師利童子為
佛侍者為我說法令發阿耨多羅三藐三菩
提心善男子我唯知此菩薩離貪欲際解脫
法門如諸菩薩摩訶薩成就無邊巧方便智
福德廣大猶如虛空而我云何能知能說彼
功德行善男子南方有城名淨達彼岸中有
居士名鞞瑟底羅彼常供養栴檀座佛塔汝
詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善
財童子頂禮其足遶無數帀慇懃瞻仰辭退
而去

大方廣佛華嚴經卷第十五

毒刺 下七四切　牆壍 上在良切 下七豔切　慳嫉 上苦閑切 下秦悉切
穢濁 上於廢切　鬪戰 上都豆切　忿競 上匹問切 下渠敬切
伎藝 上妓音 下魚祭切　乖諍 上古懷切 下去聲　凝積 上魚陵切

跆之 上徒到切
葱翠 上倉紅切
箜篌 上苦紅切 下戶鉤切
吹動 上昌垂切
摩醯 下呼雞切 亦作醯
市鄽 上時止切 下直連切
所纏 下直連切
咂我 上子合切 亦作唼
喪笑 上蘇浪切

鳧鴈 上防無切 下五晏切
贅幹 上烏括切 下古案切
琵琶 上房脂切 下蒲巴切
迫窄 上博陌切 下側伯切
常吸 下許及切
皮膚 下甫無切
頻申 上符真切
脣吻 上食倫切 下無粉切
奴僕 下蒲沃切

鴛鴦 上於袁切 下央音
箏笛 上側莖切 下徒歷切
簫瑟 上蘇彫切 下所櫛切
沃田 上烏酷切
不瞬 下舒閏切
紺青 上古暗切
抱持 上薄浩切
荷負 上胡可切 下房久切
門閫 下苦本切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十六　功

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子聞伐蘇蜜多離貪欲際解脫門一心隨順憶念修行觀彼菩薩無著境界三昧思彼菩薩歡喜三昧尋彼菩薩無礙音聲藏三昧行彼菩薩徧往一切佛刹三昧念彼菩薩離一切世間光明三昧入彼菩薩寂靜莊嚴三昧修彼菩薩摧伏外道三昧觀彼菩薩佛境界光明三昧思彼菩薩攝一切衆生不捨三昧住彼菩薩增長衆生福德藏三昧念一切智漸次前行至彼岸城詣居士宅頂禮其足合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說居士告言善男子我得菩薩解脫名不般涅槃際善男子我不生心言如是如來已般涅槃如是如來現般涅槃如是如來當般涅槃我知十方一切世界諸佛如來畢竟無有般涅槃者唯除爲欲調伏衆生而示現耳善男子我開彼栴檀座如來塔門時得三昧名佛種無盡善男子我念念中入此三昧念念得知一切諸佛殊勝之事善財白言此三昧者境界云何居士答言善男子我入

此三昧時隨其次第見此世界一切諸佛相續出現所謂迦葉佛拘那含牟尼佛拘留孫佛毗舍浮佛尸棄佛毗婆尸佛提舍佛弗沙佛名稱佛最勝蓮華佛如是等佛而為上首於一念頃得見百佛得見千佛得見百千佛得見億佛百億佛千億佛百千億佛阿庾多億佛那由他億佛乃至見不可說不可說世界極微塵數佛如是一切次第皆見亦見彼佛初始發心種諸善根獲勝神通成就大願修行妙行具波羅蜜入菩薩地得清淨忍摧伏魔軍成等正覺國土清淨衆會莊嚴放大光明神通自在作師子吼轉妙法輪變化示現種種差別無量方便成熟衆生善巧宣揚無分別法我悉能持我悉能憶悉能觀察分別顯示隨順解了無有忘失如是未來彌勒佛等百佛千佛百千億佛乃至不可說不可說世界極微塵數佛及初發心相續不斷信解甚深勤求不懈精進勢力速疾增長一切世間凡夫二乘所不能動亦見現在毗盧遮那佛等十方不可說不可說佛剎極微塵數一切世界諸佛如來悉亦如是彼一切佛我皆現見彼一切法我悉得聞憶念受持心無忘失以智慧力隨順解了以慈悲力宣揚顯示善男子我唯知此菩薩所得不般涅槃際

解脫門如諸菩薩摩訶薩以一念智普知三世一念徧入一切三昧如來智日恒照其心於一切法無有分別了一切佛悉皆平等如來及我一切衆生等無有二知一切法自性清淨光明普照無所不徧無有思慮無有動轉而能普入一切世間離諸分別住佛法印悉能開悟法界衆生而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有山名補怛洛迦彼有菩薩名觀自在汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾時居士因此指示即說偈言

海上有山衆寶成　賢聖所居極清淨
泉流縈帶爲嚴飾　華林果樹滿其中
最勝勇猛利衆生　觀自在尊於此住
汝應往問佛功德　彼當爲汝廣宣說

時善財童子禮居士足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子蒙居士教隨順思惟一心正念入彼菩薩深信解藏得彼菩薩能隨念力憶彼諸佛出現次第見彼諸佛成等正覺持彼諸佛所有名号觀彼諸佛所證法門知彼諸佛具足莊嚴信彼諸佛所轉法輪思彼諸佛智光照曜念彼諸佛平等三昧解彼諸佛自性清淨修彼諸佛無分別法契彼諸佛甚

深法印作彼諸佛不思議業漸次前行至於彼山處處求覓此大菩薩見其西面巖谷之中泉流縈映樹林蓊鬱香草柔輭右旋布地種種名華周徧嚴飾觀自在菩薩於清淨金剛寶葉石上結跏趺坐無量菩薩皆坐寶石恭敬圍遶而為宣說智慧光明大慈悲法令其攝受一切衆生善財見已歡喜踊躍於善知識愛樂尊重合掌恭敬目視不瞬作如是念善知識者即是如來善知識者一切法雲善知識者諸功德藏善知識者難可值遇善知識者十力寶因善知識者無盡智炬善知識者福德根芽善知識者一切智門善知識者智海導師善知識者集一切智助道之具作是念已即便往詣大菩薩所爾時觀自在菩薩遥見善財告言善哉善來童子汝發大乘意普攝衆生起正直心專求佛法大悲深重救護一切住不思議最勝之行普能拯拔生死輪迴超過世間無有等比普賢妙行相續現前大願深心圓滿清淨勤求佛法悉能領受積集善根恒無厭足順善知識不違其教從文殊師利功德智慧大海所生其心成熟得佛威力已獲廣大三昧光明專意希求甚深妙法常見諸佛生大歡喜智慧清淨猶如虛空既自明了復為他說安住如來智慧

光明受持修行一切佛法福智寶藏自然而至一切智道速得現前普觀衆生心無懈倦大悲堅固猶若金剛爾時善財童子詣菩薩所禮菩薩足遶無數帀合掌而住白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能教誨願爲我說爾時觀自在菩薩摩訶薩放閻浮檀金妙色光明起無量色寶燄網雲及龍自在妙莊嚴雲以照善財即舒右手摩善財頂告善財言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我已成就菩薩大悲速疾行解脫門善男子我以此菩薩大悲行門平等教化一切衆生攝受調伏相續不斷善男子我恒住此大悲行門常在一切諸如來所普現一切諸衆生前隨所應化而爲利益或以布施攝取衆生或以愛語攝取衆生或以利行攝取衆生或以同事攝取衆生或現種種微妙色身攝取衆生或現種種不思議色淨光明網攝取衆生或以音聲善巧言辭或以威儀勝妙方便或爲說法或現神變令其開悟而得成熟或爲化現種種色相種種族姓種種生處同類之形與其共居而成熟之善男子我修習此大悲行門願常救護一切衆生令離諸怖所謂

願一切衆生離險道怖離熱惱怖離迷惑怖離繫縛怖離殺害怖離王官怖離貧窮怖離不活怖離惡名怖離於死怖離諸病怖離懈怠怖離黑闇怖離遷移怖離愛別怖離怨會怖離逼迫身怖離逼迫心怖離憂悲愁歎怖離所求不得怖離大衆威德怖離流轉惡趣怖復作是願願諸衆生若念於我若稱我名若見我身皆得免離一切恐怖滅除障難正念現前善男子我以如是種種方便令諸衆生離諸怖畏住於正念復教令發阿耨多羅三藐三菩提心至不退轉爾時觀自在菩薩摩訶薩欲重明此解脫門義為善財童子而說偈言

善來調伏身心者　稽首讚我而右旋
我常居此寶山中　住大慈悲恒自在
我此所住金剛窟　莊嚴妙色衆摩尼
常以勇猛自在心　坐此寶石蓮華座
天龍及以脩羅衆　緊那羅王羅剎等
如是眷屬恒圍遶　我為演說大悲門
汝能發起無等心　為見我故而來此
愛樂至求功德海　禮我雙足功德身
欲於我法學脩行　願得普賢眞妙行
我是勇猛觀自在　起深清淨大慈悲
普放雲網妙光明　廣博如空極清淨

我垂無垢曠圓臂
摩汝深信善財頂
佛子應知我所得
名為諸佛大悲雲
我為精勤常救護
憐愍一切如己身
我於無數眾苦厄
心念禮敬若稱名
或遭牢獄所禁繫
若能至心稱我名
或犯刑名將就戮
稱名應念得加持
或有兩競詣王官
彼能至誠稱念我
或於內外諸親屬
若能至誠稱我名
或在深林險難處
若能至心稱我名
或有怨家懷忿毒
若能至心稱我名
或有怨家懷忿毒
若能至心稱我名
若有眾生遭厄難
若能至心稱我名

百福妙相具莊嚴
為汝演說菩提法
一相一味解脫門
祕密智慧莊嚴藏
起諸弘誓攝眾生
常以普門隨順轉
常能救護諸群生
一切應時皆解脫
杻械因繫還怨家
一切諸苦皆銷滅
利劍毒箭害其身
弓矢鋒刃無傷害
諍訟一切諸財寶
獲於勝理具名聞
及諸朋友共為怨
一切怨家不能害
怨賊猛獸欲傷殘
惡心自息無能害
推落險峻大高山
安處虛空無損壞
推落深深及火阬
一切水火無能害
種種苦具逼其身
一切解脫無憂怖

或為他人所欺謗　常思過失以相讎
若能至心稱我名　如是怨嫌自休息
或遭鬼魅諸毒害　身心狂亂無所知
若能至心稱我名　彼皆銷滅無諸患
或被毒龍諸鬼衆　一切恐怖奪其心
若能至誠稱我名　乃至夢中皆不見
若有諸根所殘缺　願得端嚴相好身
若能至誠稱我名　一切所願皆圓滿
若有願於父母所　承順顏色志無違
歡榮富樂保安寧　珍寶伏藏恒無盡
內外宗族常和合　一切怨隙不來侵
若能至誠稱我名　一切所願皆圓滿
若人願此命終後　不受三塗八難身
恒處人天善趣中　常行清淨菩提道
有願捨身生淨土　普現一切諸佛前
普於十方佛剎中　常為清淨勝薩埵
普見十方一切佛　及聞諸佛說法音
若能至誠稱我名　一切所願皆圓滿
或在危厄多憂怖　日夜六時稱我名
我時現住彼人前　為作最勝歸依處
彼當生我淨佛剎　與我同修菩薩行
由我大悲觀自在　令其一切皆成就
或清淨心興供養　或獻寶蓋或燒香
或以妙華散我身　當生我剎為應供

或生濁劫無慈愍　貪瞋惡業之所纏
種種衆苦極堅牢　百千繫縛恒無斷
彼爲一切所逼迫　讃歎稱揚念我名
由我大悲觀自在　令諸惑業皆銷滅
或有衆生臨命終　死相現前諸惡色
見彼種種色相已　令心惶怖無所依
若能至誠稱我名　彼諸惡相皆銷滅
由我大悲觀自在　令生天人善道中
此皆我昔所修行　願度無量羣生衆
勇猛精勤無退轉　令其所作皆成就
若有如應觀我身　令其應念咸皆見
或有樂聞我說法　令聞妙法量無邊
一切世界諸羣生　心行差別無央數
我以種種方便力　令其聞見皆調伏
我得大悲解脫門　諸佛證我已修學
其餘無量功德海　非我智慧所能知
善財汝於十方界　普事一切善知識
專意修行無懈心　聽受佛法無厭足
若能聞法無厭足　則能普見一切佛
云何見佛志無厭　由聽妙法無厭足

爾時觀自在菩薩說此偈已告善財言善男子我唯得此菩薩大悲速疾行解脫門如諸菩薩摩訶薩已淨普賢一切願已住普賢一切行常行一切善法常入一切三昧常

住一切無邊劫常詣一切無邊剎常觀一切諸如來常聞一切三世法常息一切衆生惡常長一切衆生善常絕衆生生死流常入如來正法流而我云何能知能説彼功德行爾時善財童子聞觀自在菩薩摩訶薩説此大悲清淨偈已歡喜踊躍充徧其身生愛敬心增信樂心發清淨心從座而起偏袒右肩右膝著地禮菩薩足長跪合掌於菩薩前瞻仰一心以偈讚曰

天人大衆阿脩羅　及與一切諸菩薩
以妙言音共稱讚　大聖智慧深如海
能於一切衆生中　平等大悲同一味
一智同緣普救護　種種苦難皆銷滅
菩薩最勝神通力　反覆大地不爲難
又能就竭於大海　令大山王咸震動
聖者菩薩大名聞　号曰大悲觀自在
云何我以微劣智　於仁勝德能稱讚
我聞聖者諸功德　無斷無盡大悲門
因是發起清淨心　生我智慧辯才力
我今處於大衆會　以大勇猛而觀察
稱揚讚歎妙莊嚴　恭敬至誠無懈倦
如大梵王居梵衆　映蔽一切諸梵天
菩薩吉祥妙色身　處於衆會無倫匹
菩薩顧視同牛王　妙色融朗如金聚

具足廣大菩提願
種種華鬘以嚴飾
光明淨妙過諸天
圓光狀彼流虹遶
頂相豐起若須彌
腰繫金條色微妙
伊尼鹿皮作下帬
妙身種種莊嚴相
腰垂上妙清淨衣
真珠三道爲交絡
恒放淨光普照明
身色淨妙若金山
以白瓔珞爲嚴飾
世主手執妙蓮華
毗瑠璃寶以爲莖
出過天人之所有
顯現如在妙高山
於諸惡鬼部多等
癡火毒害敝慈心
重苦繫縛所傷迫
世主一味大悲心
妙寶藥石爲勝座
百千妙福之所成
極妙身光清淨色

普剎一切諸天人
頂上真金妙寶冠
威德尊嚴超世主
外相明如淨月輪
端嚴正坐如初日
現殊勝相放光明
能令見者生歡喜
衆寶所集如山王
如雲普現無邊色
猶如世主妙嚴身
亦如朗日遊空界
又如瞻博迦華聚
如白龍王環遶身
色如上妙真金聚
大慈威力令開發
普放光明猶日輪
香氣普熏於一切
黑蛇醉象及師子
及餘種種諸危難
一切恐怖無依怙
平等救彼衆生類
無等蓮華之所持
衆妙蓮華所圍遶
從真勝義而成就

諸天種種上妙供　咸共讚歎仁功德
於尊能發清淨意　速離一切憂怖心
眷屬伎樂共歡娛　一切妙果皆圓滿
大海龍王住自宮　及餘居處諸龍衆
常懼妙翅大鳥王　摶撮傷殘受諸苦
或有衆生入大海　遇風鼓浪如雲山
若遭摩竭欲來吞　恐怖驚惶無所救
或遇醉象而奔逐　種種厄難之所纏
至心憶念大悲尊　如是一切無憂怖
大石山王有洞窟　其窟幽深極可畏
有犯王法鎖其身　種種繫縛投於彼
被諸苦惱衆生等　至心憶念大悲尊
枷鎖解脫苦銷除　一切無憂安隱樂
仁以大悲清淨手　攝取憶念諸衆生
令於一切厄難中　獲得無憂安隱樂
我今讚歎人天主　最勝威德大仙王
三毒翳障盡銷除　福智無涯如大海
調伏衆生無懈倦　利樂平等無怨親
願於菩薩妙金山　一切勝福皆成就
普於十方諸世界　息滅衆生邪見心
速獲如來無上身　普願衆生咸證得

爾時有一菩薩名正性無異行從於東方虛空中來至此世界輪圍山頂以足按地時此世界六種震動變成無數雜寶莊嚴復於其

身放大光明映蔽一切釋梵護世天龍八部日月星電所有光明皆如聚墨其光普照地獄餓鬼畜生閻羅王界及餘一切苦惱衆生罪垢銷除身心清淨又於一切諸佛剎土普興一切諸供養雲普雨一切華香瓔珞衣服幢蓋如是所有諸莊嚴具供養於佛復以神力隨諸衆生心之所樂普於一切諸宮殿中而現其身令其見者皆悉歡喜然後來詣觀自在菩薩摩訶薩所時觀自在菩薩告善財言善男子汝見正性無異行菩薩來此大會道場中不善財荅言唯然已見告言善男子汝可往問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾時善財童子於觀自在菩薩所得甚深智入大悲門以甚深心隨順觀察心無疲厭一心頂禮觀自在菩薩足遶無數帀敬承其教辭退而行

往詣正性無異行菩薩所頂禮其足合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說菩薩告言善男子我得菩薩解脫名普門不動速疾行善財白言聖者於何佛所得此解脫所從來剎去此幾何發來久如菩薩告言善男子如此境界甚深難解一切世間天人阿脩羅

沙門婆羅門等所不能了唯諸菩薩最勝精進具菩薩行無退無怯已能親近諸善知識善友所攝諸佛所念增長善根志樂清淨得菩薩根有智慧眼能聞能持能解能入善財白言唯願聖者為我宣說我當承佛威神之力善知識力能信能受能解能入菩薩告言善男子我從東方具足吉祥藏世界普吉祥出生佛所而來此土善男子於彼佛所得此法門從彼發來已經不可說不可說佛刹極微塵數劫一一念中舉不可說不可說佛刹極微塵數步一一步過不可說不可說佛刹極微塵數世界一一世界我皆徧入以最勝心至其佛所以妙供具而為供養及施一切諸衆生海此諸供具皆是無上心所成無作法所印諸如來所忍諸菩薩所歎善男子我又普見彼世界中一切衆生悉知其心悉知其根隨其解欲現身說法或放光明或施財寶種種方便教化調伏利樂成熟無有休息如從東方南西北方四維上下亦復如是善男子我唯得此菩薩普門不動速疾行解脫能疾周徧到一切處如諸菩薩摩訶薩隨順徧行普於十方無所不至智慧境界等無差別善布其身悉徧法界至一切道入一切刹知一切法觀一切世平等演說一切法門深

信愛樂一切妙行同時照曜一切衆生於諸佛所不生分別於一切處無有障礙而我云何能知能說彼功德行善男子南方有城名爲門主其中有神名曰大天汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮菩薩足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十六

禰怛 下當嗜切　繫縛 上古詣切 下符钁切　杻械 上丑音 下胡介切　弓矢 下式視切　遭厄 上作曹切 下蓋切亦作戹　怨嫌 下戶兼切　薩埵 下丁果切　下帬 下渠云切　搏撮 上補各切 下子括切

縈帶 上於營切　牖園 上法由切 又籠龍切　囚執 上似由切　鋒刃 上峯音　欺謗 上去其切 下蒲曠切　殘缺 上昨干切 下苦穴切　流虹 下戶公切　常懼 下其遇切

蓊鬱 上烏孔烏紅二切 下紆物切　憐愍 上落賢切 下敏音　就戮 下力竹切　險巇 上虛檢切 下[illegible]切亦作[illegible]　相讎 下市流切　怨隙 下綺戟切　金絛 下土刀切　妙翅 下施智切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十七　刃

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子入菩薩廣大行正念思惟心無障礙求菩薩智慧境見菩薩神通事念菩薩勝功德被菩薩堅進甲生菩薩大歡喜趣菩薩不思議遊菩薩大自在修菩薩功德地觀菩薩三昧地住菩薩總持地具菩薩大願地得菩薩辯才地成菩薩諸力地漸次前行至於彼城尋訪大天今在何所人咸告言在此城內現廣大身處高顯座為衆說法善財聞已往至其所頂禮其足合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能教誨願為我說爾時大天即於是時長舒四臂取四海水自洗其面持諸金華以散善財而告之言善男子甚奇希有乃能如是求善知識善男子一切菩薩出現世間最極希有難可得聞難可得見如衆生中芬陀利華於險難處為歸為救如安隱城於黑闇處作大光明猶如朗日又如導師引諸衆生入佛法門亦如猛將善能守護一切智城善男子菩薩如是難可遇會唯身語意具足清淨無諸過失然後乃得見其形相聞其辯

才於一切時常現在前善男子我已成就菩薩解脫名爲雲網善財白言聖者雲網解脫境界云何爾時大天於善財前示現種種金聚銀聚瑠璃聚玻瓈聚硨磲聚碼碯聚摩尼寶聚無垢藏寶聚毗盧遮那寶聚普現十方寶聚寶冠聚寶印聚寶鬘聚寶璫聚寶釧聚寶鎖聚寶鈴聚寶瓔珞聚寶珠網聚種種衆色摩尼寶聚種種一切寶莊嚴聚種種如意摩尼寶聚一一積聚皆如大山又復示現一切華一切香一切鬘一切蓋一切幢一切旛一切塗香一切末香一切衣服一切音樂一切五欲娛樂之具亦如山積及現無數百千萬億諸童女衆而彼大天告善財言善男子今恣汝意可取此物供養如來修諸福德并施一切攝取衆生顯示難捨而能捨故令其修學檀波羅蜜善男子如我爲汝示現此物教汝行施乃至普爲一切衆生悉亦如是皆令以此布施善根熏習力故令其息滅不欲行施障勝行心於佛法僧最勝福田善知識所恭敬供養種諸善根增長善法發阿耨多羅三藐三菩提心

復次善男子若有衆生貪著五欲自放逸者爲其示現不淨境界何以故由彼衆生愚癡迷惑被諸女色昏醉其心猶如嬰孩無有自

性亦如素衣易受深色為欲所溺不能得出如糞中蟲樂著糞處如穢弊猪不淨嚴身如犯罪人種種繫縛如世劫賊恒奪法財如犯極刑將付魁膾如瞽導盲俱墮阬險如船汎海遭遇惡風損害善根喪諸法寶如近惡龍毒氣熏染永離戒香夭傷慧命以要言之愚癡嬰孩為欲所盲為欲所繫為欲所使為欲所迷恒順欲心而為僮僕常隨欲轉如犢逐母為欲所縛不得自在善男子我為此等盲瞑衆生生憐愍心方便濟拔先現端正可愛女身稱悅其心令其耽著複現命終其身壞爛為諸鳥獸之所噉食種種不淨如屍陀林復現恐怖羅剎女形身狀黑雲鬚髮丹赤大腹下垂狗牙上出以人髑髏而為嚴飾手執剎鎬發大惡聲現如是身向深欲者令起驚厭心生惶怖因斯發起求見我心我應彼形為其說法令除厭怖安住戒身成就最勝戒波羅蜜具足十種波羅蜜門乃至圓滿菩提勝果爾時大天即為善財種種稱讚戒波羅蜜而說偈言

如諸衆生及草木　一切生長咸依地
世及出世諸善根　皆依最勝尸羅地
無戒欲求生善道　如鳥無翼欲飛空
如人無足欲遊行　亦如渡海無船筏

如諸苦行食根果
或衣樹皮如獸居
有剃四周留頂髮
或有裸形或異服
或於冰河而洗浴
或昇高山自墜形
或浴華池辯才水
晝夜求福以為依
或於日夕三時浴
和粒自默如啞羊
欲住天宮盡天壽
飲食天中諸上味
或大族姓旃陀類
貴賤種姓虧戒身
卑門持戒生天上
摩登持戒亦生天
王族多聞具色力
如其果樹猛獸圍
寧守貧賤恒持戒
破戒衆人之所輕
栴檀鬱金及沈麝
菩薩持戒最勝香
卑陋持戒後生天
此世他生安隱樂

飲水自活住山林
無戒不得為清淨
或不沐髮縈為髻
此等無戒皆如戲
或投盛火以焚身
此等無戒徒為死
或恒飲浴殑伽河
此等無戒空無果
或復三時作護摩
無戒苦身無所利
服天瓔珞以嚴身
持戒一切皆圓滿
假能持戒等生天
皆墮地獄無差別
勝族毀犯墮幽冥
仙人破戒入諸獄
惡見無戒如獸蚖
猶蓮華池毒蛇止
具聖財寶德嚴身
持戒天人咸信重
如是一切不為香
徧出人天無有盡
現蒙王者所瞻禮
如是戒果牟尼說

欲生人天及涅槃　如應具戒必當得
是故精勤持淨戒　隨心所願皆圓滿
若有臨終肢節痛　一切親屬欲分離
諦思我有清淨戒　身心歡樂無憂畏
戒為感病最勝藥　護諸苦厄如父母
癡闇燈炬生死橋　無涯業海為船筏
帝釋轉輪威德主　富貴尊嚴無等倫
家有僕隸能持戒　承事供養而親敬
若有臨至命終時　持戒破戒生安畏
欲得當來極樂處　應當專意勤護持
戒珠不假刀兵護　戒為伏藏無所侵
戒為勇伴導前行　戒為出世莊嚴具
我讚持戒諸功德　如佛世尊真實說
為覺悟彼破戒者　令心堅住持淨戒

善男子如我以此種種方便教化眾生令住淨戒波羅蜜中若有眾生瞋恚憍慢多諍競者我以強力折伏其心為其示現極可怖形如羅剎等飲血噉肉令其見已驚恐惶懼心意和柔捨離怨結若有眾生惛沈嬾惰為其示現王賊水火及諸重疾種種危難令其見已心生惶懼知有憂苦厭離惛惰而自勉策日夜精勤以如是等種種方便令捨一切諸不善法修習一切清淨善法令除一切波羅蜜障令開一切波羅蜜門令超一切障礙險

道令到一切無障礙處善男子我唯得此菩
薩雲網解脫如諸菩薩摩訶薩猶如帝釋已
能摧滅一切煩惱阿脩羅軍如大海水普能
消滅一切衆生諸煩惱火如劫盡火普能乾
竭一切衆生諸愛欲水如大猛風普能吹碎
一切衆生諸見取幢猶如金剛悉能摧破一
切衆生諸我見山而我云何能知能說彼功
德行善男子此閻浮提摩竭提國菩提場中
有主地神名自性不動汝詣彼問菩薩云何
學菩薩行修菩薩道時善財童子禮大天足
遶無數帀一心瞻戀辭退而行

爾時善財童子受天神教漸次前行往東北
方趣摩竭國菩提樹王大道場處將詣自性
不動神所十千地神同在其中更相謂言此
來童子即是一切如來寶藏必當普爲一切
衆生作所依怙必當普壞一切衆生無明㲉
藏此人已生法王種中當以法繒而冠其首
當開智慧大珍寶藏當執菩薩金剛慧劍勇
猛自在得法無畏摧伏一切異道邪論當以
法船於生死海運濟衆生令達彼岸智解圓
滿猶如白月必當息滅一切衆生熱惱亂心
爾時自性不動神等一萬地神即以神力震
動大地出雷吼聲放大光明徧照三千大千
世界種種寶物處處莊嚴影潔光流遞相鑒

徹一切葉樹俱時生長一切華樹咸共開敷一切果樹靡不成熟一切河流互相灌注一切池沼悉皆盈滿興大密雲雨細香雨徧灑其地香風時來吹衆名華普散其上無數音樂一時俱奏出可愛聲天莊嚴具咸出美音令人歡悅天阿脩羅乃至非人牛王象王師子王等皆大歡喜踊躍哮吼猶如大山相擊出聲百千伏藏自然涌現時彼地神告善財言善來童子汝於此處曾種善根我為汝現汝欲見不爾時善財禮地神足遶無數而合掌而立白言聖者唯然欲見時彼地神以足按地百千億阿僧祇摩尼寶藏自然涌出闓發顯現地神告言善男子今此寶藏隨逐汝行是汝往昔善根果報是汝福力之所守護汝應恣意自在而用善男子我得菩薩解脫名難摧伏智慧藏常以此法具足圓滿成熟衆生善男子我憶自從然燈佛來常隨菩薩恭敬守護如影隨形從始至今念念無間觀察菩薩所有心行普徧尋求深入菩薩一切誓願智慧境界圓滿菩薩一切所修諸清淨行思惟菩薩一切三昧隨順明達安住菩薩一切法門究竟了知一切心性圓滿一切大自在力增長一切無能壞法徧往一切諸佛刹土普受一切諸如來記憶持現覺一切智

性轉於一切諸佛法輪廣說一切修多羅門大法光明普皆照耀教化調伏一切衆生示現一切諸佛神變隨順解知受持憶念常無忘失善男子乃往古世過須彌山極微塵數劫有劫名莊嚴世界名月幢佛号妙眼於彼佛所最初獲得此解脫門善男子我從是來於此法門若入若出修習增長常見諸佛未曾捨離始從初得乃至賢劫於其中間値遇不可說不可說佛刹極微塵數如來應正等覺悉皆承事恭敬供養亦見彼佛詣菩提樹坐道場時現大神通種種佛事亦見彼佛所有一切功德善根善男子我唯知此難摧伏智慧藏解脫門如諸菩薩摩訶薩常能隨侍一切諸佛能持一切佛所說法入一切佛甚深智慧念念充遍一切法界等如來身生諸佛心具諸佛法作諸佛事心心出生一切諸佛清淨法藏離分別心常無間斷而我云何能知能說彼功德行善男子此閻浮提摩竭提國恒河北岸有一大城名迦毗羅有主夜神名曰春和汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮地神足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子蒙地神教一心思惟憶持菩薩難摧伏智慧藏解脫門修其三昧學其軌

則觀其遊戲入其智海悟其甚深行其勝行
住其大願得其智慧達其平等如是思惟漸
次前行北度恒河向迦毗羅城至城南門敬
心右遶從東門入行立未久遇日沒時心念
隨順諸菩薩行渴仰欲見春和夜神於善知
識生如來想復作是念由善知識得周徧眼
普能明見十方境界由善知識得廣大解普
能了達一切所緣由善知識得三昧眼普能
觀察一切法門由善知識得智慧眼普能明
照十方剎海作是念時見彼夜神於虛空中
處衆色寶摩尼樓閣香蓮華藏寶師子座身
真金色頂髮紺青眼如廣大青蓮華葉形貌
端嚴見者歡喜衆寶瓔珞以為嚴飾身服朱
衣首戴梵冠一切星宿炳然在體於其身上
一一毛孔皆現化度無量無數世界衆生臨
欲顛墜墮惡道者悉令免離而得解脫是諸
衆生或生人中或生天上或有趣向二乘菩
提或有修行一切智道如是影像炳然顯現
又彼一一諸毛孔中示現種種教化方便成
熟衆生或為現身種種形色或為說法種種
言音或為示現聲聞乘道或為示現獨覺乘
道或為示現諸菩薩行菩薩勇猛菩薩三昧
菩薩自在菩薩住處菩薩觀察菩薩思惟菩
薩神通菩薩境界菩薩師子頻申菩薩解脫

遊戲如是種種成熟衆生善財童子見聞此
已心大歡喜踊躍欣慶心願圓滿愛敬尊重
以身投地禮夜神足遶無數帀於前合掌而
作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩
提心我心冀望依善知識威神力故獲諸如
來功德法藏唯願聖者與我決定作依止處
示我趣向一切智道令我於中修行增進至
十力地時彼夜神告善財言善哉善哉善男
子汝能深心敬善知識法力聖力入汝身中
令汝勤求不惜身命一心親近樂聞其語隨
順聽聞修行其教以汝親近聞教修行決定
心故當得阿耨多羅三藐三菩提善男子我
得菩薩教化調伏破一切衆生癡闇法光明
解脫門善男子我於惡慧衆生起大慈心於
不善業衆生起大悲心於作善法衆生起於
善心於善惡二行衆生起不二心於雜染衆
生起令生清淨心於邪行衆生起令生正行
心於劣解衆生起令興大解心於嬾惰衆生
起令生精進心於樂生死衆生起令捨輪轉
心於住二乘道衆生起令住一切智心善男
子我以得此解脫門故常與如是心共相應
善男子我於夜闇人靜鬼神盜賊諸惡衆生
所遊行時密雲重霧惡風暴雨日月星宿並
皆昏蔽不見色時見諸衆生若入於海若行

於陸山林曠野沙磧險難一切危厄諸恐怖處或遭盜賊或乏資糧或迷惑方隅或忘失道路障惶憂怖不能自出我時即以種種方便而救濟之為海難者示作船師魚王馬王龜王象王阿脩羅王及以海神捕漁人像為彼種種海難衆生而作救護所謂止惡風雨息大波浪於洄澓中及迷方中引其道路示其洲岸令免怖畏悉得安隱復作是念以此善根迴施衆生願令捨離一切諸苦為在陸地一切衆生於夜闇中遭諸恐怖瓦礫荊棘虎豹豺狼師子惡獸毒蛇險路盜賊鬼神肆暴之處現作日月及諸星宿晨霄夕電種種光明或作屋宅或為人衆天龍八部菩薩如來種種形相引導覆護令其得免恐怖之厄復作是念以此善根迴施衆生悉令除滅諸煩惱闇一切衆生有惜壽命有愛名聞有貪財寶有重官位有著男女有戀妻妾眷屬稠林種種纏縛未稱所求多生憂怖我皆救濟令其離苦為行山險而留難者為作善神現形親近為作好鳥發音慰悅為作靈藥舒光照耀示其果樹示其泉井示正直道示平坦地或現龕室或現勝居令其免離一切憂苦為行曠野險道稠林毒樹藤蘿交蔽隱密闇翳羅獸潛伏傷殘震吼出聲驚駭聞者覆此

難中種種憂怖雲霧所暗心識昏迷種種事
中而恐怖者現大力身救其危難示其正道
令得出離作是念言願一切衆生伐見稠林
截愛羅網出生死野滅煩惱暗入一切智無
畏大城到平坦處畢竟安樂善男子若有衆
生戰諍城邑乃至小獸忿競無時我以方便
使其和好各起慈心永息乖諍作是念言願
一切衆生離煩惱諍得法和合善男子若有
衆生樂著國土角力求取勝負不安種種諍
訟而憂苦者我以方便令捨堅執示現無常
令生厭離作是念言願一切衆生不著諸蘊
住一切佛薩婆若境善男子若有衆生樂著
聚落貪愛宅舍常處黑暗甘被繫縛受諸苦
者我爲說法令生厭離令法滿足令依法住
作是念言願一切衆生悉不貪樂六處聚落
速得出離生死境界究竟安住一切智城善
男子若有衆生行闇夜中迷惑十方於平坦
路生險難想於險難道起平坦想以高爲下
以下爲高其心迷惑生大苦惱我以方便舒
光照及若欲出者示其門戶若欲行者示其
道路欲濟彼岸示其橋梁欲涉河海與其船
筏若於熱時示其清冷若於寒際示作溫和
暖殿涼宮隨時適意若或遊觀常導其前示
其險易安危之處欲休息者示其城邑近處

宮室令其憩止遠行渴乏示其池沼河水流泉令其飲沐華林果樹使得清涼身心安樂若有父母妻子眷屬恩愛分離令其合會無諸苦惱作是念言如我於此照除闇夜救衆幾凡令諸世事悉得宣敘願我普於一切衆生生死長夜無明闇處以智慧光普皆照了是諸衆生無有智眼想心見倒之所覆翳無常常想苦中樂想無我我想不淨淨想堅固執著我人衆生蘊界處法迷惑因果不了善惡殺害衆生乃至邪見不孝父母不敬沙門及婆羅門不知惡人不識善人貪著惡事安住邪法毀謗如來壞正法輪於諸菩薩皆辱傷害輕大乘道斷菩提心於有恩人反加殺害於無恩處常懷怨結毀謗賢聖親近惡伴盜塔寺物作五逆罪不久當墮三惡道中願我速以大智光明破彼衆生無明黑闇令其疾發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已示普賢乘開十力道亦示如來法王境界亦示諸佛一切智城諸佛所行諸佛自在諸佛成就諸佛摠持一切諸佛同共一身一切諸佛平等之處皆令安住善男子一切衆生或病所纏或老所侵或苦貧窮或遭禍難或犯王法臨當受刑無所依怙生大怖畏我皆救濟使得安隱謂以方藥除諸病苦供事老朽安

樂終年給足資具令無貧乏無主作主無歸
作歸若難遍迫同苦救攝令離憂惱令無怖
懼復作是念願我以法普攝衆生令其解脫
一切煩惱生老病死憂悲苦惱近善知識常
行法施勤修善行還得如來淸淨法身住於
究竟無變易處善男子一切衆生入見稠林
住於邪道於諸境界起邪分別常行不善身
語意業妄作種種諸邪苦行於非正覺生正
覺想於正覺所非正覺想爲諸惡友之所攝
持以起惡見將墮惡道我以種種諸方便門
而爲救護令住正見當生人天復作是念如
我救此將墮惡道諸衆生等願我普救一切
衆生悉令解脫一切諸苦住波羅蜜出世聖
道於一切智得不退轉具普賢願近佛菩提
而不捨離諸菩薩行常勤敎化一切衆生爾
時春和主夜神欲重宣此解脫義承佛威力
普觀十方一切法界爲善財童子而說偈曰

我此寂靜解脫海　無生具足智光明
遠離一切愚癡暗　觀衆生根而演說
我於往昔無邊劫　具修廣大淸淨慈
如日普照於世間　汝應勇猛勤修習
我此難量大悲海　出生三世諸如來
能救法界苦衆生　汝應勇猛勤修習
能生聖道無爲樂　亦生世間安隱樂

令我踊躍心歡喜
已背有為如幻法
常修佛力具莊嚴
我眼清淨廣無邊
其中所有一切佛
見佛處於大衆會
於諸毛孔放光明
見諸羣生隨業海
相續輪迴五趣中
我耳清淨量無邊
衆生所有語言法
及聞諸佛轉法輪
言辭訓釋諸方便
我鼻廣博甚清淨
住一切處解脫門
我舌光明赤銅相
巧宣妙法應羣心
我身離相恒清淨
普隨信樂衆生心
我心離著無諸垢
隨念悉見諸如來
不思議剎衆生海
我於一念悉能知
我以廣大妙神通

汝應入此甚深門
亦棄聲聞解脫乘
汝應入此難思教
普見十方諸剎土
悉坐菩提樹王下
相好莊嚴妙色身
一一光明恒普照
死此生彼各差別
常受種種無邊苦
一念聽周諸剎海
皆悉憶持無忘失
其音勝妙無能比
我悉憶持無忘失
於諸法中無所著
汝應入此無疑惑
具足清淨妙辯才
汝應入此無疑惑
常徧一切諸世間
為現色身令得見
如響普應諸衆生
而於其中不分別
所有樂欲及諸根
而於其中不分別
普震難思諸佛剎

威力光明無不現　調伏一切難調衆
我福廣大甚清淨　無量莊嚴無盡藏
普能供養諸如來　等與一切衆生樂
我智廣博甚清淨　了達無邊諸法海
普斷一切衆生疑　佛子宜應善修學
我知三世諸佛海　及了一切諸法海
亦入彼諸大願門　此無等行應修習
我於三世剎塵中　悉見十方諸剎海
亦見其中所有佛　此是普門無等力
普於十方一切剎　悉見大智盧舍那
一切塵中坐道場　以寂靜音宣妙法

爾時善財童子白春和主夜神言汝發阿耨多羅三藐三菩提心經幾時耶得此解脫其已久如乃有如是大威德力能作如是利益衆生夜神告言佛子我念往古過須彌山極微塵數劫有劫名寂靜光世界名出生吉祥寶五百億佛於中出現彼世界中有四天下名寶月燈光有城名蓮華光有轉輪王名妙法岸具足七寶領四天下以聖王道安樂衆生王有夫人名法智月妓樂自娛夜久眠寢時彼城東有一大林名寂靜出生妙德林中有一大菩提樹名一切勝法摩尼王莊嚴身出生諸佛神力光明爾時有佛名一切法大吼聲王於此樹下成等正覺放無量色廣大

光明名摩尼王普照一切妙寶世界蓮華城
內有主夜神名淨月光詣王夫人去智月所
動身瓔珞環珮出聲以覺夫人而告之言夫
人當知一切法大吼聲王如來於寂靜出生
妙德大林之中而成等正覺及廣稱讚諸佛
功德自在神力普賢菩薩所有行願令王夫
人發阿耨多羅三藐三菩提心供養恭敬承
事彼佛及諸菩薩聲聞僧衆善男子時王夫
人法智月者豈異人乎我身是也我於彼佛
發菩提心深重愛敬種善根故於須彌山極
微塵數劫不生地獄餓鬼畜生諸惡趣中亦
不生於下賤之家諸根具足無有衆苦於天
人中福德殊勝不生惡世恒不離佛及諸菩
薩大善知識常於其所種植善根經八十億
須彌山極微塵數劫常受安樂而未滿足菩
薩諸根過此劫已復過萬劫於賢劫前有劫
名無憂徧照世界名離垢勝德其世界中淨
穢相雜有五百佛於中出現其第一佛名須
彌幢大寂靜吉祥眼如來應正等覺我為名
稱長者女字妙慧光明端正殊妙人相具足
彼淨月夜神以本願力於離垢勝德世界一
四天下衆色幢王城中作主夜神名妙淨眼
我於一時在父母邊夜久眠息彼妙淨眼來
詣我所震動我宅放大光明出現其身讚佛

功德言彼如來坐菩提樹始成正覺勸諭於我及以父母并諸眷屬令速見佛自為前導引至佛所廣興供養我纔見佛即得調伏衆生見佛三昧及得普照三世智光明輪三昧獲此三昧故能憶念須彌山極微塵數劫亦見其中一切諸佛菩薩出現於彼如來及菩薩所聽聞妙法以聞法故即得此教化調伏破一切衆生癡暗法光明解脫門得此解脫故即見其身徧十佛剎極微塵數世界亦見彼世界所有如來又見自身一一親近亦見彼世界一切衆生解其言音識其根性知其往昔曾為善友之所攝受隨其所樂而為現身令生歡喜我時於彼所得解脫念念增長此心無間又見自身徧往百佛剎極微塵數世界此心無間又見自身徧往千佛剎極微塵數世界此心無間又見自身徧往百千佛剎極微塵數世界如是念念乃至不可說不可說佛剎極微塵數世界亦見彼世界中一切如來亦見自身在彼佛所聽聞妙法受持憶念觀察決了亦知彼佛諸本事海諸大願海彼諸如來嚴淨佛剎我亦嚴淨亦見彼世界一切衆生心性根器形量差別種類不同隨其所應而為現身教化調伏令此解脫念念增長如是乃至充滿法界善男子我唯知

此菩薩教化調伏破一切衆生癡暗法光明解脫門如諸菩薩摩訶薩成就普賢無邊行願普入一切諸法界海得諸菩薩金剛智幢自在三昧遊戲神通心無障礙出生大願住持佛種於念念中成滿一切大功德海嚴淨一切廣大世界以自在智教化成熟一切衆生以智慧日滅除一切世間闇障以勇猛智覺悟一切衆生昏睡以智慧月決了一切衆生疑惑以清淨意斷除一切諸有執著於一切法界一一塵中示現一切自在神力智眼明淨等見三世而我何能知其妙行說其功德入其境界示其自在遊戲神通善男子此閻浮提恒河南岸摩竭提國菩提場中有主夜神名普徧吉祥無垢光我本從其發阿耨多羅三藐三菩提心常以妙法開悟於我汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾時善財童子合掌恭敬向春和夜神以偈讚曰

我今見汝清淨身　色相端嚴如妙德
威光超世無能比　殊特猶若寶山王
見汝清淨妙法身　等於三世無分別
普入一切諸世間　若壞若成無所著
我今普觀一切趣　見汝所現差別身
猶如星月處虛空　一毛孔中皆得見
汝心廣大常清淨　如空普徧於十方

切諸佛悉入中　智慧平等無分別
汝身一一諸毛孔　放剎塵數光明雲
悉徧十方佛剎中　普雨一切莊嚴具
汝身一一諸毛孔　等衆生數而現身
普於十方世界中　方便化度令調伏
汝身一一諸毛孔　示現不可思議剎
普隨一切衆生心　莊嚴顯現令清淨
若有衆生見汝身　聞名愛樂生歡喜
獲功德利清淨命　當必成就大菩提
墮於惡趣無邊劫　恒受種種無量苦
聞名輒發歡喜心　諸煩惱業皆銷滅
於千佛剎微塵劫　讚歎汝身一毛德
微塵劫數猶可窮　汝身功德終無盡

爾時善財童子以此妙偈讚夜神已禮夜神足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十七

長舒 下傷魚切　嬰孩 上於盈切 下戶來切　所溺 下奴歷切
糞中 上方問切　蟲樂 上直弓切　穢獘 上於廢切 下毗祭切亦作弊
豬不 上陟魚切 俗作猪　魁膾 上古回切 下古外切　瞽導 上公戶切
阬險 上客庚切亦作坑 下虛檢切　夭傷 上於兆切　僮僕 下蒲木切
如犢 下獨音　耽著 上丁含切　噉食 上徒敢切
鬢髮 上必刃切　狗牙 上古厚切　髑髏 上獨音 下落侯切

艕䑽 上食川切 下房越切
卻粒 下力入切
沈麋 下始衣切
勉策 上免音
遞相 上弟音
哮吼 上呼教切
首戴 下都代切
沙磧 下七迹切
洄澓 上迴音 下伏音
虎豹 上呼古切 下北教切
藤蘿 上徒登切 下羅音
觔力 上吉喜切
呰辱 上將此切 下而蜀切
逼迫 上筆力切 下博陌切
𥪡見 上聆哉切

剃四 上他計切
啞羊 上烏下切
僕隸 下郎計切
依怙 下戶音
灌注 上貫音 下之戍切
按地 上案音
顛墜 下直類切
慞惶 上諸良切 下胡光切
瓦礫 下歷音
豺狼 上士皆切 下郎音
潛伏 上聑鹽切
險易 下以豉切
盜塔 上徒到切
亦棄 下詰利切

駭縈 下於營切
斲蚖 上竹角切 下愚袁切
嬾惰 上落旱切 下集卧切亦作惰
㲉藏 上苦角切
池沼 下之少切
佇立 上直吕切
炳然 上丙音
捕漁 上薄故切
荊棘 上京音 下紀力切
肆暴 下薄報切
驚駭 下侯楷切
毀謗 下補曠切
老朽 下許久切
環珮 上戶關切 下蒲昧切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第十八　切

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子一心思惟彼夜神教了知彼神初發菩提心圓滿清淨所生菩薩藏所發菩薩願所淨菩薩波羅蜜所入菩薩諸住地所修菩薩行所行出離道隨順一切智光海發普救一切衆生心起大悲雲普覆一切於諸佛剎盡未來際常能出生普賢行願漸次遊行詣彼夜神頂禮其足遶無數帀於前合掌而作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何修行菩薩地云何出生菩薩地云何成就菩薩地夜神荅言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心復能問於諸菩薩地修行出生及以成就善男子菩薩具足十法則能圓滿諸菩薩行何等為十一者得清淨三昧常見一切如來現前二者以清淨眼常觀一切如來相好三者以甚深智知諸如來福智大海四者知等法界無量諸佛法光明海五者知諸如來一一毛孔放等衆生數大光明海利益一切六者見諸如來一一毛孔出衆寶色光明燄海七者念念出現佛變化海普徧法界調伏衆生八者得佛音聲同諸衆生語言音

海能轉三世諸佛法輪九者知一切佛無邊名号海十者知一切佛調伏衆生不可思議自在威力善男子菩薩具足此十種法則能圓滿諸菩薩行善男子我得菩薩解脫名寂静禪定樂普遊步勇猛法門普見三世一切諸佛亦見彼佛清淨國土道場衆會三昧神通相應行海種種名号說法壽命言音身相種種不同充滿法界悉皆明見甚深趣入而無取著亦無入處何以故知諸如來非去世趣永滅故非來體性無生故非生法身平等故非滅無有生相故非實住如幻法故非虛利益衆生故非遷超過生死故非壞性常不變故一相言語悉離故無相性相本空故善男子我如是知一切如來時於菩薩寂靜禪定樂普遊步勇猛解脫門分別了達成就增長思惟觀察堅固莊嚴普徧照明種種境界圓滿廣大甚深隨順住平等際不起一切妄想分別大悲救護一切衆生一心不動修習初禪息諸意業攝諸衆生智力勇猛喜心悅懌修第二禪思惟一切衆生自性厭離生死住涅槃樂修第三禪悉能息滅一切衆生衆苦熱惱修第四禪增長圓滿一切智願善巧出生諸三昧海入諸菩薩解脫海門遊戲一切菩薩神通成就一切清淨變化以清淨智

普入法界善男子我修習此解脫門時以種種方便成熟眾生所謂於在家放逸貪欲眾生令生不淨想不愛樂想可厭想疲勞想逼迫想繫縛想羅剎想無常想苦想空想無我想無主想不自在想老病死想自於欲境不生愛樂亦勸眾生不著欲樂唯住法樂出離於家入於非家若有眾生住於空閑我為止息諸惡音聲於靜夜時為說深法與順行緣開出家門示正道路為作光明除其暗障滅其怖畏讚出家業歎佛法僧及善知識具諸功德亦勸親近承事供養善知識行善男子我修如是解脫門時令諸眾生離非法貪捨邪分別來生惡法令其不生若已作者皆令止息妄想境界所不能轉未生諸善法未修波羅蜜未求一切智未起殊勝願未發大慈悲未造人天業皆令得生若已生者令其增長我與如是順道因緣乃至令成一切智智善男子我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步勇猛解脫門如諸菩薩摩訶薩具足普賢所有行願了達一切無邊法界常能增長一切善根照見一切如來智力住於一切如來境界恒處生死心無障礙疾能滿足一切智願普能往詣一切剎海悉能觀見一切佛海徧能聽受一切法雲能破一切眾生癡闇能於

生死大夜之中出生一切智慧光明而我云何能知能說彼功德行善男子去此不遠菩提樹王道場右面有主夜神名喜目觀察一切衆生汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾時普徧吉祥無垢光主夜神欲重明此解脫門義爲善財童子而說偈曰

一切三世諸如來　皆爲信心而出現
若具清淨廣大眼　則能普見諸佛海
汝觀諸佛無垢身　妙相莊嚴極清淨
悉坐衆會道場中　示現神通無不徧
毗盧遮那善逝尊　道樹降魔成正覺
普隨一切衆生心　轉大法輪充法界
佛證甚深眞法性　妙體寂靜無差別
色身清淨具莊嚴　普示衆生無有盡
佛身廣大不思議　徧周法界常無盡
平等普現於十方　一切剎中無不見
諸佛圓光常徧滿　普照一切微塵剎
互相照現色無邊　一一周圓充法界
如來毛孔出光雲　廣大難思無有盡
普照一切衆生心　令其煩惱皆除滅
如來毛孔出化雲　一一神通無有量
調伏一切諸衆生　所有衆苦皆除滅
如來廣大圓滿音　聲光所出言辭海
雨大法雨徧羣生　令其普覺菩提性

佛昔無邊劫海中　爲攝受我修諸行
令我今得見如來　影現十方諸刹海
如來出現諸世間　量等一切衆生數
境界甚深難趣入　彼非我智所能知
具大威德諸菩薩　入於善逝一毛中
彼解脫境叵思議　非我能知諸佛智
於此近處有夜天　名星宿光大喜目
汝應往問所修行　彼當授汝菩提道

時善財童子禮夜天足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子敬順善知識教奉行善知識語作如是念善知識者難見難遇見善知識令心作意無有散亂見善知識能破煩惱大障礙山見善知識能入大悲救衆生海見善知識得智慧光普照法界見善知識悉能修行一切智道見善知識普能觀見十方佛海見善知識得見諸佛轉正法輪憶持不忘作是念已發意欲詣喜目觀察一切衆生夜神所時喜目神以威神力加善財童子令知親近善知識能生善根增長成熟所謂令知親近善知識能修助道具令知親近善知識能起勇猛心令知親近善知識能作難壞業令知親近善知識能得堅固力令知親近善知識能入無邊方令知親近善知識能久遠修

行令知親近善知識能辨無邊業令知親近善知識能行無量道令知親近善知識能得速疾力普詣諸刹令知親近善知識能不離本處徧至十方時善財童子遽發是念由親近善知識能勇猛勤修一切智道由親近善知識能速疾出生諸大願海由親近善知識能爲利樂一切衆生盡未來劫受無邊苦由親近善知識能被勇猛精進甲於一極微中說法聲徧法界由親近善知識能速往詣徧十方海由親近善知識於一毛道盡未來劫修菩薩行由親近善知識於念念中行菩薩行究竟安住一切智地由親近善知識能入三世一切如來自在神力諸莊嚴道由親近善知識常緣法界未曾動出而能徧往無邊國土由親近善知識能常徧入淨法界門離去來想徧往十方

爾時善財童子發是念已即詣喜目夜神所見彼夜神在於如來衆會道場坐蓮華藏師子之座入大速疾普喜幢無垢解脫門於其身上一一毛孔出無量種變化身雲隨其所應以妙言音而爲說法普攝無量一切衆生皆令歡喜而得利益所謂出無量化身雲充滿十方一切世界說諸菩薩行檀波羅蜜於一切事皆無戀著於一切衆生普皆施與法

界一相其心平等供養承事無有輕慢內外悉施難捨能捨

又從一一毛孔出等衆生數無量化身雲充滿法界普現一切諸衆生前說持淨戒無有缺犯修諸苦行皆悉圓滿於諸世間無有所依於諸境界無所愛著說在生死輪迴往返說諸人天盛衰苦樂說諸境界皆是不淨說有爲法皆是無常說諸有漏悉苦無味說一切法空無有我令諸衆生捨離想心妄見顛倒住如來境了不思議常樂我淨究竟眞實持如來戒如是演說種種戒行戒香普熏令諸衆生悉得成熟

又從一一毛孔出等衆生數種種身雲說能忍受一切衆苦所謂割截捶楚訶罵輕辱其心泰然無有忿恚安受諦思不動不亂於一切行不卑不高於諸衆生不起我慢於諸法性審諦觀察說菩提心無有窮盡心無盡故智亦無盡普斷一切衆生煩惱說諸衆生卑賤醜陋形相鄙惡不具足身令生厭離方便除滅如是等因讚諸如來清淨妙色無上之身令生欣樂如是方便成熟衆生

又從一一毛孔出等衆生數種種身雲隨諸衆生心之所樂說勇猛精進修一切智助道之法勇猛精進摧伏魔怨勇猛精進發菩提

心不動不退勇猛精進度諸衆生出生死海勇猛精進除滅一切惡道諸難勇猛精進以智慧力壞無智山勇猛精進供養承事一切如來心無疲厭勇猛精進受持一切諸佛法輪常不忘失勇猛精進壞散一切諸重煩惱大障礙山勇猛精進教化成熟一切衆生勇猛精進嚴淨一切諸佛剎土如是方便成熟衆生

又從一一毛孔出等衆生數無量身雲以種種方便令諸衆生除滅愁歎憂悲苦惱心生歡喜捨離惡意厭一切欲為說慙媿令諸衆生藏護諸根為說無上清淨梵行為說諸欲是魔境界令生恐怖為現不樂世間欲樂住法園苑受諸法樂隨其次第入深禪定諸三昧樂令思惟觀察除滅一切所有煩惱讚歎心性顯示無生又為演說一切菩薩諸三昧海神力變現自在遊戲令諸衆生歡喜適悅離諸惑怖其心清淨心性調柔堪任受用諸根明利愛重於法修習增長以是方便成熟衆生

又從一一毛孔出等衆生數種種身雲為說往詣一切佛剎親近承事供養諸佛及以師長眞善知識受持一切諸佛法輪精勤不懈又為演說偈讚一切諸如來海觀察一切諸

法門海顯示一切諸法性相開闡一切諸三昧門照智慧境界枯竭一切衆生疑海示金剛智壞邪見山昇慧日輪破諸癡暗皆令歡喜放一切智

又從一一毛孔出等衆生數種種身雲現種種色相種種形貌不思議身普詣一切諸衆生前隨其所應以種種言辭辯才訓釋而爲說法或說世間神通福力或說三界皆是可怖令其不作世間業行離三界處出見稠林或爲稱讚一切智道令其超越一切聲聞辟支佛地或爲演說不住生死不住涅槃令其不著有爲無爲於敬於慢心無憂喜或爲演說住於天宮乃至道場成等正覺令其欣樂發菩提意顯示如是方便善巧波羅蜜門教化成熟一切衆生皆令究竟得一切智

又從一一毛孔出一切世界極微塵數種種身雲普現一切諸衆生前於念念中示普賢菩薩一切行願於念念中示清淨大願充滿法界於念念中示嚴淨一切世界海於念念中示供養一切如來海於念念中示入一切法門海於念念中示入一切刹海極微塵數諸世界海於念念中示於一切刹盡未來劫淸淨修行一切智道於念念中示入十方一切如來力於念念中示入三世一切方便海

於念念中示往一切剎現種種神通變化自在於念念中示一切菩薩種種行願顯示如是願波羅蜜令諸眾生住一切智如是所作恒無休息

又從一一毛孔出等一切眾生種種心數變化身雲普詣一切諸眾生前說諸菩薩集一切智助道之法無邊際力不破壞力無窮盡力修無上行不退轉力無間斷力於生死法無染著力能破一切諸魔軍力遠離一切煩惱垢力能破一切業障山力住一切劫修大悲行無疲倦力震動一切諸佛剎土令諸眾生生歡喜力普於世間轉法輪力以如是等力波羅蜜方便成熟令諸眾生至一切智

又從一一毛孔出等一切眾生種種心數種種色相變化身雲普詣十方無量世界隨眾生心演說一切菩薩智行所謂說入一切眾生界海智說入一切眾生心海智說入一切眾生根海智說入一切眾生行海智說度一切眾生成熟調伏未曾失時智說出一切法界音聲智說念念徧一切法界海智說念念知一切世界海滅壞智說念念知一切世界海成住莊嚴形相差別智說念念神通自在親近供養一切如來聽受法輪智顯示如是智波羅蜜令諸眾生皆大歡喜調暢適悅其

心寂靜生決定解求一切智無有退轉如說
菩薩諸波羅蜜種種調伏成熟衆生於種種
時隨種種心知種種根令其明利有所堪任
能生愛樂深信解力於一切智究竟圓滿如
是直說一切菩薩種種行法而爲利益成熟
衆生亦復如是
又於一一毛孔現彼夜神從初發心所集功
德所謂承事諸善知識親近諸佛修習善法
行施波羅蜜難捨能捨行戒波羅蜜棄捨王
位富貴自在宮殿眷屬以增勝心出家學道
行忍波羅蜜能忍世間一切難行種種苦事
及以菩薩圓滿清淨所修苦行所持正法皆
悉堅牢其心不動亦能忍受一切衆生於己
身心惡作惡說忍一切業皆不失壞忍一切
法深信決定生正解心忍諸法性能諦思惟
無有分別行精進波羅蜜起一切智行成一
切佛法普徧成熟而無退轉行禪波羅蜜滿
足清淨其禪波羅蜜所有資具所有勤求所
有修行所有成就所有清淨所有圓滿所起
三昧神通所入三昧海門皆悉顯示行般若
波羅蜜心無取著其般若波羅蜜所有資具
所有清淨大智慧日大智慧雲大智慧藏大
智慧海大智慧行大智慧門皆悉顯示復示
修行方便善巧波羅蜜門其方便波羅蜜所

有資具所有修行所有體性所有理趣所有清淨所有相應事皆悉顯示行願波羅蜜其願波羅蜜所有體性所有成就所有修習所有相應事皆悉顯示行力波羅蜜其力波羅蜜所有資具所有因緣所有理趣所有演說所有相應事皆悉顯示行智波羅蜜其智波羅蜜所有資具所有體性所有修行所有成就所有出生所有清淨所有處所所有增長所有深入所有光明所有顯示所有理趣所有相應事所有能揀擇所有諸行相所有相應法所有所攝法所知法所知業所知剎所知劫所知世所知佛出現所知佛所知菩薩所知菩薩心菩薩位菩薩資具菩薩發趣菩薩迴向菩薩所行菩薩大願菩薩法輪菩薩揀擇菩薩法海菩薩法門海菩薩法漩流菩薩法伏藏菩薩法理趣如是等智波羅蜜相應境界皆悉顯示從彼夜神一一毛孔皆悉具足顯現如是十波羅蜜教化成熟一切衆生爾時善財童子見喜目觀察一切衆生主夜神復於一一諸毛孔中出興無量衆生形相相似身雲所謂出興色究竟天善現天善見天無熱天無煩天相似身雲如是出興廣果福生無雲天相似身雲出興徧淨無量淨少淨天相似身雲出興極光淨無量光少光

天相似身雲出興大梵梵輔梵衆天相似身雲出興他化自在天化樂天兜率陀天須夜摩天忉利天如是天王及天采女諸天子衆相似身雲出興提頭賴吒乾闥婆王乾闥婆子乾闥婆女相似身雲出興毗樓勒叉鳩槃荼王鳩槃荼子鳩槃荼女相似身雲出興毗樓博叉龍王龍子龍女相似身雲出興毗沙門夜叉王夜叉子夜叉女相似身雲出興大樹緊那羅王緊那羅子緊那羅女相似身雲出興妙智摩睺羅伽王摩睺羅伽子摩睺羅伽女相似身雲出興大勢速疾力迦樓羅王迦樓羅子迦樓羅女相似身雲出興羅睺阿脩羅王阿脩羅子阿脩羅女相似身雲出興閻羅法王閻羅王子閻羅王女相似身雲出興世間一切人王及王夫人王子王女相似身雲出如是等一切種類諸趣身雲出興一切聲聞獨覺一切菩薩及諸佛衆相似身雲出興一切地神水神火神風神河神海神山神林神主稼神主藥神主樹神主地神主城神主晝神主夜神主空神主方神身衆神足行神主道場神乃至執金剛神等相似身雲周徧十方充滿法界於彼一切諸衆生前現種種聲所謂風輪聲水輪聲火燄聲海潮聲地震聲大山相擊聲大城震動聲摩尼相擊

聲天王聲龍王聲夜叉王聲乾闥婆王聲阿脩羅王聲迦樓羅王聲緊那羅王聲摩睺羅伽王聲人王聲梵王聲天女歌詠聲諸天音樂聲摩尼寶王聲聲聞聲獨覺聲菩薩聲以如是等種種音聲宣說喜目觀察衆生主夜神從初發心所集功德相續次第所習善根相續次第發菩提心相續次第所修無量諸波羅蜜相續次第死此生彼及其名号相續次第親近善友承事諸佛相續次第聽諸如來種種法輪相續次第受持正法相續次第修菩薩行相續次第入諸三昧相續次第以三昧力普見諸佛相續次第普見諸剎相續次第普知諸劫相續次第深入法界相續次第觀察衆生相續次第入法敎海相續次第知諸衆生死此生彼相續次第得淨天耳聞一切聲種種辯才隨順思惟相續次第得淨天眼見一切色種種形相善巧觀察相續次第得他心智知衆生心相續次第得宿住智知前際事相續次第得不思議無依無作神足智通自在遊行徧十方剎相續次第得菩薩差別解脫入菩薩不可思議解脫敎海住菩薩三昧神通得菩薩勇猛遊步住菩薩心想爲菩薩眷屬入菩薩道場如是一切所有功德相續次第皆悉演說分別顯示成熟衆

生如是說時於念念中十方各嚴淨不可說不可說諸佛刹土度脫無量惡趣衆生令無量衆生生天人中富貴自在令無量衆生出生死海令無量衆生安住聲聞辟支佛地令無量衆生得菩薩法門令無量衆生住如來智地

大方廣佛華嚴經卷第十八

割截 上古達切 下昨結切亦作截　捶楚 上之累切　訶罵 上虎何切 下馬音

醜陋 上昌九切 下盧候切　鄙惡 上方美切　適悅 上施隻切

枯竭 上苦胡切 下渠列切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大方廣佛華嚴經卷第十九　功

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子見聞如上所現一切諸希有事念念觀察思惟解了隨順修行深入安住平等成就承佛威力及解脫力得菩薩不可思議大速疾力普喜幢無垢解脫門何以故與彼夜神於往昔時同修行故如來威力所加持故不思議善根所祐助故得菩薩諸根故生如來種中故得善友力所攝受故受諸如來所護念故毗盧遮那如來皆所化故彼分善根已成熟故堪修普賢菩薩行故爾時善財童子得此解脫已心生歡喜十方如來威神力故合掌向喜目觀察夜神以偈讚曰

天於無量大劫中　善學諸佛甚深法
普隨一切衆生類　顯現色身無所著
了知沈溺諸衆生　無主無親嬰妄想
為現神通種種身　宣示正法令調伏
法身寂靜恒無一　無依無著無分別
為化衆生普現身　演說正法令調伏
仁於諸蘊及界處　了法皆空無所著
恭現色相莊嚴身　演說正法令調伏
不著內外一切法　已出無邊生死海
欲拔衆生離有無　現同類身無不徧

仁心能於一切境　永離諸欲及分別
普為癡瞖諸眾生　顯自覺法令調伏
仁心能住於三昧　經於多劫恒不動
於身毛孔出化雲　為供十方諸善逝
汝入如來十力門　念念方便無邊際
隨應化現各不同　普攝一切諸羣品
汝審諦觀諸有海　種種業力具莊嚴
於無障礙道法中　為說令心得清淨
汝身色相如普賢　清淨莊嚴妙無比
隨諸眾生種種欲　普能顯示於世間

爾時善財童子以此妙偈讚夜神已白言聖天汝發阿耨多羅三藐三菩提心其已久如得此解脫為幾時耶爾時夜天以偈荅曰

我念過去經多劫　過於佛剎微塵數
剎號摩尼妙樂光　劫名寂靜大音聲
剎中所有四天下　百千俱胝那由他
其中有一四天下　名摩尼山眾色光
其中所有廣大城　百千萬億那由他
於中有一王都城　名眾香光摩尼幢
具足妙寶所莊嚴　人天見者皆欣悅
彼時有一轉輪王　名廣大身為世主
三十二相皆圓滿　種種隨好以嚴身
真金妙色光明聚　清淨蓮華之所生
騰空自在放身光　其光普及閻浮界

其轉輪王有千子
良臣輔佐一俱胝
后妃嬪御有十億
能隨王意性調柔
時王以法利羣生
鐵圍大地皆臣屬
我時與王爲寶女
身光照及千由旬
有時日光既已沒
大王及我諸妃嬪
彼時有佛出世間
顯現無量神通力
復出無量光明海
示現種種自在身
大地諸山皆震動
天人龍衆阿脩羅
復從一一毛孔中
十方世界皆充滿
我時於彼夜夢中
亦聞演說甚深法
時有十千主夜神
同時讚佛諸功德
勝智賢后然應起
百千劫海難值遇

威勢勇猛相端嚴
智慧多聞咸具足
皆如天女悅人心
恒起慈心而給侍
正法宣流四天下
富樂豐饒人庶歡
言辭具足梵音聲
光如無垢眞金色
所奏音樂咸寂然
一切無不皆安寢
號曰吉祥功德海
普遍十方諸世界
等一切刹微塵數
遍滿十方無有盡
發聲普告佛出興
聞佛出世皆歡喜
出佛化身神變海
隨衆生心說妙法
見佛種種諸神變
愛樂喜歎未曾有
在王宮上空中住
以妙言音覺悟我
佛已出興於汝國
見者刹樂皆清淨

我時寢寤心欣敬　即觀清淨妙光明
觀此光相從何來　見佛坐於樹王下
三十二相莊嚴體　妙色出過寶山王
復於一切毛孔中　普放廣大光明海
我時見已生歡喜　即發廣大希有心
願我亦當如世尊　具足廣大神通力
我於是時壽覺悟　大王妃嬪諸眷屬
咸令見佛大光明　一切身心皆慶悅
我時與彼轉輪王　四兵千億同圍遶
及與無量諸衆生　俱行共詣如來所
我時經於二萬歲　一心供養彼如來
七寶大地四天下　敬心奉施曾無倦
時彼如來爲我說　修多羅海功德雲
以佛威力應羣心　發起莊嚴諸願海
彼時夜神覺悟我　令我見佛心增益
我時願得如是身　覺悟一切諸放逸
我從於此初發心　願趣無上菩提道
往來生死諸有海　能滅衆苦心無失
此後常以深信心　供佛十億那由他
恒受人天安隱樂　饒益一切諸羣生
初佛号名吉祥海　二名功德無盡燈
第三佛号妙寶幢　第四佛号虛空慧
第五佛号拘蘇摩　第六智月無所著
第七法月光明王　第八智輪光普照

第九如來兩足尊　号爲寶燄山燈光
第十調御天人師　名曰三世大光音
如是十億那由他　我皆供養心歡喜
然猶未得智慧眼　入此甚深解脫海
從此次第復有剎　名一切佛寶光明
其劫名爲天吉祥　五百如來出興世
初佛月輪圓滿光　第二佛名爲日燈
第三佛号星宿幢　第四佛名妙寶峯
五華燄光六海燈　七燄吉祥八天德
第九法王号光幢　第十普智光明王
如是五百諸如來　一一我皆曾供養
尚於我愛阿賴耶　不知無依計爲有
從此次第復有劫　名衆妙色梵光明
世界具足寶莊嚴　名勝吉祥華燈雲
彼中無量佛出興　一一我皆曾供養
亦供如來大衆會　恭敬聽法心歡喜
初佛号曰寶須彌　二名光明功德海
三名法界妙音幢　四号法海大聲王
五法幢佛六威嚴　七法力光八聖智
第九法燄須彌光　第十佛名雲吉祥
如是上首等諸佛　一一我皆親供養
未能明了深法性　而得入於諸佛海
此後次第復有劫　其劫名爲月吉祥
當於彼時有佛剎　号曰日燈吉祥幢

彼時有佛出於世
廣陳一切莊嚴具
最初甘露味王佛
三名功德須彌峯
五光徧照六光嚴
九名世主威力賢
如是上首等諸佛
然猶未獲深妙智
此後無間復有劫
其剎名曰普光雲
無數莊嚴具衆色
衆生多淨少煩惱
最初佛號金剛齊
第三法界影像佛
第五大悲廣德佛
第七忍辱圓滿燈
第九佛號海莊嚴
如是上首等千佛
然於法性未深悟
及徧遊行一切剎
次第無間復有劫
剎号香燈雲吉祥
於中億佛出興世
彼佛所說妙法輪

其數八十那由他
皆以深心而敬奉
第二佛名大樹王
四名平等妙寶眼
七法海佛八勝力
第十一切法光王
我悉供養咸親近
能入甚深諸法海
名爲寂靜智威力
金剛堅固摩尼寶
於中千佛出興世
離垢衆會具莊嚴
第二受持無著力
四普光照十方王
第六名爲普行海
第八覺法圓滿光
最後寂靜光王佛
我悉一一曾供養
平等如空性清淨
而於彼剎修諸行
其劫名爲妙出生
於中淨穢恒相雜
彼剎及劫妙莊嚴
我以念力皆能受

初無垢稱二法海　第三佛号雲吉祥
四名法主五德雲　六名法山須彌冠
第七智燄威德佛　第八虛空大聲佛
第九複有兩足尊　名普出生殊勝燈
最後第十無上士　号眉間光智吉祥
供彼一切人中尊　未能淨治無礙道
次第無間復有劫　名集堅固妙高王
剎号寶峯勝頂幢　上妙雜寶爲嚴飾
有五百佛於中現　色身徧滿勝莊嚴
供彼一切自覺尊　求此甚深真解脫
第一功德圓滿佛　二寂靜音三海山
四威德佛五山王　六須彌相大雲聲
七法自在八功德　九福須彌十寂光
此等上首五百佛　我皆次第興供養
彼佛所有真淨道　我皆普入盡無餘
然未能於佛法中　成就甚深平等忍
次第無間復有劫　名爲安樂莊嚴光
剎号寂音瓔珞智　衆生清淨少煩惱
於中所有諸佛現　其數八十那由他
我悉供彼人中尊　修佛最勝清淨道
初佛華聚拘蘇摩　二海藏佛三德生
第四佛号天王髻　第五摩尼勝藏王
第六佛名真金山　第七佛号寶聚尊
第八法幢九財勝　最後名爲智慧王

如是上首天人主
此後次第復有劫
刹号妙燈變化幢
最初佛名寂靜幢
第三寂靜百燈雲
第五佛号最勝王
第七如來曰威德
九名天燄妙吉祥
如是上首諸善逝
然猶未得清淨忍
此後次第復有劫
當於彼時有世界
其中諸佛出興世
初佛名普功德雲
三佛妙生具莊嚴
第五法界大音聲
第七普方威德尊
第九海燈功德山
彼所出現諸如來
最後有佛出興世
我為天后名月面
時佛為我說契經
成就出生諸願海
獲得廣大清淨眼

我皆供養無不盡
其劫名為千吉祥
億那由他佛出現
第二佛号奢摩他
第四世尊吉祥王
第六佛名如雲行
第八勝法須彌燈
十師子吼智慧燈
我悉供養無空過
入彼甚深諸法海
名為無著福莊嚴
名無邊光普吉祥
三十六億那由他
第二無間虛空心
四名法海大吼聲
六妙變化功德山
第八出生法海聲
第十隨順智日王
我皆供養心歡喜
名寶吉祥功德幢
供養於彼人中尊
名無依著莊嚴門
我以念力皆受持
寂靜總持三昧力

恒於相續念念中　悉見十方諸佛海
得彼諸佛大悲藏　及普方便大慈門
增長如空大智心　成就無量如來力
見諸衆生顚倒心　堅執常樂我淨想
黑闇愚癡雲所迷　惑亂妄起諸煩惱
行止恒遊邪見林　來往入於貪欲海
積集種種輪迴業　墮落種種諸苦趣
一切衆生諸趣中　各隨其業而受身
生老病死所逼迫　身心恒受無邊苦
爲欲安樂彼衆生　發起最勝菩提志
願如十方一切刹　所有出現十力尊
爲求成佛刹衆生　起大願雲周法界
從是具修功德聚　趣入佛道摠持門
發起廣大行願雲　速疾普入無生道
具足廣大波羅蜜　法界出生無不徧
速疾普入於諸地　亦入三世方便海
一念普修一切佛　所有地度無礙行
我時得爲佛長子　得入普賢深行願
了十法界差別門　通達甚深諸佛教

善男子於汝意云何彼時轉輪聖王名十方主能建正法紹繼佛種使不斷者豈異人乎文殊師利童子是也爾時夜神覺悟我者普賢菩薩之所化耳善男子我於彼時爲王寶女蒙彼夜神覺悟於我令我見佛發阿耨多

羅三藐三菩提心從是以來經佛刹極微塵數劫未曾生於惡道之中常生人天恒得自在於一切處不捨見佛其心堅固乃至於功德幢寶吉祥燈佛所得此菩薩大速疾力普喜幢無垢解脫以此解脫能得如是功德嚴身種種供養親近諸佛及善知識成熟調伏利益衆生令修妙行善男子我唯知此大速疾力普喜幢無垢解脫門如諸菩薩摩訶薩於念念中普詣一切諸如來所速疾趣入一切智海於念念中以發趣門入於一切諸大願海於念念中以願海門盡未來劫念念出生一切諸行一一行中變化出生一切佛刹極微塵數身一一身徧入一切法界門一一法界門一切佛刹中應衆生心說諸妙行一切佛刹一一塵中悉見無邊諸如來海一一如來所悉見徧法界諸佛神通遊戲自在一一如來所悉見往劫修諸菩薩種種妙行一一如來所受持守護所有法輪常不忘失悉見三世一切如來種種神變方便教海而我云何能知能說彼功德行善男子於此如來大衆會中有主夜神名普救護一切衆生威德吉祥汝詣彼問菩薩云何入菩薩行圓滿清淨諸菩薩道時善財童子禮夜神足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子從喜目夜神所聞普喜幢解脫深信趣入隨順觀察念善知識所有教誨心無暫捨作意思惟諸根不散一心願得遇善知識普於十方勤求匪懈願常親近諸善知識生諸功德於善知識承事供養常令歡喜與善知識所有善根同一體性得善知識巧方便行無能破壞依善知識速疾增長入精進海與善知識隨順共住常不遠離作是願已往詣普救衆生威德神所時彼夜神即為善財示現菩薩調伏衆生解脫神力以諸相好莊嚴其身即於眉間放大光明名普智燄無垢星宿幢無量光明以為眷屬其光普照一切世間照世間已入善財頂充滿其身善財即時得極清淨圓滿三昧得三昧已悉見喜目普救二神兩處中間所有一切地塵水塵及以火塵金剛摩尼衆寶微塵華香瓔珞諸莊嚴具如是一切所有極微一一塵中各見佛剎極微塵數世界成壞及見一切地水火風諸大積聚亦見一切世界連接皆以地輪任持而住種種形像種種眷屬種種山海種種河池種種樹林種種宮殿所謂天宮殿龍宮殿夜叉宮殿乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等宮殿屋宅種種莊嚴地獄畜生閻羅王界一切住處諸趣輪

轉生死往來隨業受報各各差別普徧出生
不相雜亂靡不知見善財又見一切世界種
種差別所謂或有世界雜穢或有世界清淨
或有世界趣雜穢或有世界趣清淨或有世
界雜穢清淨或有世界清淨雜穢或有世界
其形平正或有世界隨心想住或有覆住或
有側住如是世界一切趣類一切生中皆悉
見此普救衆生威德夜神於一切時徧一切
處隨諸衆生如是壽量如是信樂形貌言辭
行解差別以方便力普現其前隨宜調伏而
成熟之令地獄衆生免諸苦毒令畜生衆生
不相食噉令閻羅界餓鬼衆生無有飢渴令
諸龍等離一切怖令欲界衆生離欲界怖令
人趣衆生離暗夜怖毀呰怖惡名怖大衆怖
不活怖死怖惡道怖斷善根怖退菩提心怖
遇惡知識怖離善知識怖墮二乘地怖種種
生死怖異類衆生同住怖惡時受生怖惡種
族中受生怖造惡業怖業煩惱障怖執著諸
想種種繫縛怖如是等怖悉令捨離迴向菩
提善財又見一切衆生卵生胎生溼生化生
有色無色有想無想非有想非無想普現其
前常勤救護為成就菩薩大願力故深入菩
薩三昧力故堅固菩薩神通力故出生普賢
行願力故增廣菩薩大悲海故得普覆衆生

無礙大慈故得普與衆生無量喜樂故得普攝衆生智慧方便故得菩薩解脫自在神通故嚴淨一切諸佛刹故覺悟了知一切法故承事供養一切佛故受持一切諸佛教故積集一切勝善根故修諸菩薩諸妙行故入衆生心無障礙故知衆生根能成熟故淨一切衆生信解海故破一切衆生無知闇故得一切智清淨光明故爾時善財童子見普救衆生威德夜神入調伏一切衆生解脫門現不思議甚深境界神通力已心大歡喜踊躍無量頭面作禮一心瞻仰時彼夜神即捨菩薩種種相好妙莊嚴身還復本形而不捨其神通變化自在威力爾時善財童子恭敬合掌却住一面觀察夜神以偈讚曰

我見仁尊今所現　如是廣大神通力
令我發生歡喜心　即說妙偈而稱讚
我見聖者廣大身　殊勝妙寶莊嚴色
譬如星月處空中　難思相好皆微妙
身放清淨光明輪　量等無邊刹塵數
種種色相皆殊妙　普照十方無不徧
於仁一一毛孔出　等諸衆生心數光
光中佛坐寶蓮華　化現能滅衆生苦
光中復出妙香雲　普熏一切衆生類
復能普雨衆妙華　普供十方一切佛

眉放廣大光明聚
普照十方世界中
口常普放無垢光
普照十方諸世界
眼放無垢光明雲
普照一切十方刹
仁所化現種種身
充滿十方法界中
分身普往徧十方
滅除王賊水火怖
我承喜眼天神教
見尊毫相放光雲
此光普照於十方
顯現種種神通力
我時遇此圓滿光
得百摠持三昧海
我於所有經行處
於彼一一極微中
或有塵中無數刹
衆生無救受諸苦
或有諸刹染淨雜
現佛獨覺聲聞形
有刹先淨後雜染
菩薩充滿具莊嚴

寶光無垢等須彌
觸者令滅愚癡暗
光輪廣大如千日
毗盧遮那所行境
光明晃耀如星月
滅除三有諸癡翳
其身相狀等衆生
調伏無量衆生海
悉現一切衆生前
令心調伏生歡喜
念尊功德來奉事
圓明廣大無諸垢
悉滅衆生煩惱暗
然後而來入我身
身心安樂生歡喜
普見十方善逝尊
悉見一切極微塵
各見佛刹如塵數
一向雜染恒濁穢
發聲悲歎常號泣
衆生少樂多憂苦
大悲往彼而救度
男女端嚴皆可樂
住持無量諸佛法

十方一一極微中　皆有無量淨刹海
毗盧遮那於往昔　普修行海所莊嚴
佛於十方一切刹　悉坐最勝菩提場
成等正覺現神通　說法調伏羣生類
我見普救威德天　其身普往無邊刹
毗盧遮那境界中　供事十方一切佛

爾時善財童子說此偈已白普救衆生威德神言希有聖者乃能住此甚深解脫得此解脫其已久如本修何行而能淸淨夜神告言善男子此處難知一切世間天人二乘所不能測何以故此是住普賢菩薩行者境界故隨順大悲藏者境界故救護一切衆生者境界故能淨一切三惡八難者境界故能以無上淸淨莊嚴一切佛刹者境界故能於一切諸佛刹中紹繼佛種不斷者境界故能持一切諸佛正法者境界故能於一切劫修菩薩行成滿大願海者境界故能於一切法界海以淸淨智光滅無明闇障者境界故能以一念智慧光明普照一切三世方便海者境界故我當承佛威力爲汝宣說善男子乃往古世過佛刹極微塵數劫爾時有劫名無垢圓滿世界名毗盧遮那威德吉祥有須彌山極微塵數如來於中出現其佛世界以一切香王摩尼寶金剛爲體以天龍宮殿衆寶莊嚴

住無垢光明摩尼王海上其形正圓清淨無垢一切瓔珞嚴具帳雲而覆其上一切莊嚴摩尼輪山千帀圍遶十萬億那由他四天下皆妙莊嚴或有四天下惡業衆生於中止住或有四天下雜業衆生於中止住或有四天下善根衆生於中止住或有四天下一向清淨諸大菩薩之所止住

善男子彼界東際輪圍山側有四天下名寶燈華幢國界清淨安隱豐樂不藉耕耘而生稻粱皆由往業勝力成熟宮殿樓閣悉皆奇妙諸如意樹處處行列種種香樹恒出香雲諸末香樹雨末香雲種種鬘樹恒出鬘雲種種華樹雨不思議衆妙華雲種種寶樹雨大摩尼珍奇妙寶無量色光周帀照曜諸音樂樹出諸音樂隨風吹動演妙音聲日月光明摩尼寶王普照一切晝夜受樂無時間斷此四天下有百萬億那由他諸王國土一一國土有千大河周帀圍遶一一皆以妙華覆上隨流漂動出天樂音一切寶樹列植其岸種種珍奇以為嚴飾舟船來往稱情嬉戲種種資緣受用安樂一一河間有百萬億城一一城有百萬億那由他聚落如是一切城邑聚落各有無量百千億那由他宮殿園林周帀圍遶以為眷屬此四天下閻浮提中有一國

土名寶華燈安隱豐樂人民熾盛宮殿嚴好自在圓滿其中衆生具行十善有轉輪王於中出現名毗盧遮那寶蓮華藏於蓮華中欻然化生三十二相莊嚴其身七寶成就王四天下恒以正法教導羣生王有千子端正勇健威力自在能伏怨敵百萬億那由他宮人采女以為眷屬皆悉與王同種善根同修諸行同時誕生同以寶飾瓔珞莊嚴端正殊妙猶如天女身真金色常放光明諸毛孔中恒出妙香良臣猛將具足十億王有正妃名具足圓滿吉祥面是王女寶端嚴殊特觀者無厭最勝清淨皮膚金色目髮紺青言同梵音身有天香常放光明照千由旬其妃有女名普喜吉祥遵華眼形體端嚴德行具足相好圓滿如轉輪王衆生見者心無厭足彼時衆生壽命無量或有不定而中夭者種種形色種種音聲種種名字種種族姓長短大小勇怯愚智貧富苦樂信樂勝劣無量品類皆悉不同時或有人謂餘人言我身端正汝形醜陋作是語已互相毀辱集不善業以是業故壽命色力一切樂事悉皆損減

大方廣佛華嚴經卷第十九

嬰妄　上若盈切

輔佐　上博古切　下則箇切

后妃　下芳非切

嬪御　上頻音

豐饒　下如招切

寢寤　上七稔切　下五故切

匪懈　上府尾切　下古隘切

毀訾　下將此切

不藉　下慈夜切

耕耘　上古莖切　下王分切

稻粱　上道音　下呂張切

嬉戲　上許其切　下香義切

中夭　上去聲　下於兆切

勇怯　下去劫切

醜陋　上昌九切　下盧候切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十　功

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時寶華燈城北有菩提樹名普光徧照法雲聲幢以念念顯示一切如來莊嚴道場金剛堅固摩尼寶王而為其根一切摩尼以為其幹衆雜妙寶以為其葉枝條華果次第分布並相稱可四方上下圓滿莊嚴放種種色寶燄光明出妙音聲演說一切諸佛如來自在神通甚深境界於彼樹前有一香池名寶華光法雷聲香水盈滿妙寶為岸百萬億那由他寶樹圍遶一一樹形如菩提樹衆寶瓔珞周帀垂下復有無量宮殿樓閣衆寶所成周徧道場以為嚴飾彼香池內出大蓮華名普現三世一切如來莊嚴境界雲須彌山極微塵數如來於中出現其第一佛名普智寶燄吉祥威德王於此華上最初得阿耨多羅三藐三菩提無量千歲演說妙法成熟衆生其彼如來未成佛時十千年中菩提樹王放大光明顯現神通成熟衆生所謂十千年前放淨光明名一切衆生離垢燈若有衆生遇斯光者心自開悟知十千年後佛當出現九千年前放淨光明名具足無垢吉祥藏若有衆生遇斯光者得清淨眼見一切色知九千

年後佛當出現八千年前放大光明名一切衆生業果音聲若有衆生遇斯光者悉能自知業海差別種種果報知八千年後佛當出現七千年前放大光明名生一切善根音聲若有衆生遇斯光者一切善根悉皆圓滿知七千年後佛當出現六千年前放大光明名佛不思議境界音聲若有衆生遇斯光者其心廣大普得自在知六千年後佛當出現五千年前放大光明名嚴淨一切佛剎音聲若有衆生遇斯光者悉見一切清淨佛土知五千年後佛當出現四千年前放大光明名一切如來境界無雜亂燈若有衆生遇斯光者悉能深入如來境界徧一切處往覲諸佛知四千年後佛當出現三千年前放大光明名一切衆生普照三世現前燈若有衆生遇斯光者悉能現見一切如來諸本事海知三千年後佛當出現二千年前放大光明名三世智電燈若有衆生遇斯光者則見一切如來過去相應行海知二千年後佛當出現一千年前放大光明名如來無翳智慧燈若有衆生遇斯光者具足普眼能見諸佛神通變化淨一切剎知一千年後佛當出現一百年前放大光明名令一切衆生皆得見佛集諸善根若有衆生遇斯光者則得成就見佛三昧

知百年後佛當出現次七日前放大光明名一切衆生大喜愛樂音若有衆生遇斯光者則得見佛能生愛敬知七日後佛當出現善男子如是種種無量無邊清淨光明十千年中乃至七日調伏衆生令其成熟滿七日已一切世界悉皆震動純一清淨無諸穢雜念念普現十方一切清淨佛刹亦現彼刹種種莊嚴若有衆生根性淳熟應見佛者咸詣道場爾時彼世界中一切輪圍一切須彌一切諸山一切河海一切大地一切城邑一切垣牆一切宮殿一切音樂一切資具一切瓔珞一切語言皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴又出一切香雲一切燒香雲一切末香雲一切塗香雲一切香摩尼形像雲一切摩尼衣雲一切寶燄雲一切燄藏雲一切瓔珞雲一切妙華雲一切音樂雲一切如來光明雲一切如來圓光雲一切如來願聲雲一切如來言音海雲一切如來種種相好色光明雲顯示如來出現世間不思議相善男子此普現三世一切如來莊嚴境界大寶蓮華王有十佛刹極微塵數妙寶蓮華以為眷屬周帀圍遶其諸蓮華一一臺上皆有摩尼寶師子座一一座上皆有菩薩結跏趺坐善男子彼普智寶燄吉祥威德王如來

於此成阿耨多羅三藐三菩提時即於十方一切世界成阿耨多羅三藐三菩提隨衆生心悉現其前爲轉法輪於一一世界令無量衆生離惡道皆令無量衆生生人天中令無量衆生住於聲聞辟支佛地令無量衆生成就出離菩提之行令無量衆生成就無垢勇猛幢菩提之行令無量衆生成就清淨法光明菩提之行令無量衆生成就威德清淨根菩提之行令無量衆生成就隨順平等力菩提之行令無量衆生成就現前入法城菩提之行令無量衆生成就徧至一切處不可壞神通力菩提之行令無量衆生普於十方一切如來應正等覺生希有心安住平等菩提之行令無量衆生安住三昧門菩提之行令無量衆生成就緣一切清淨境界菩提之行令無量衆生發菩提心令無量衆生住菩薩道修菩薩行令無量衆生安住清淨波羅蜜道令無量衆生住菩薩初地令無量衆生安住菩薩二地三地乃至十地令無量衆生入於菩薩殊勝行願令無量衆生安住普賢清淨行願善男子彼普智寶燄吉祥威德王如來現如是等佛不思議自在神力轉法輪時於彼一一諸世界中隨其所應念念調伏敎化成熟無量衆生

時普賢菩薩知寶華燈王城中衆生自恃色貌及諸境界放逸憍醉而生憍慢為欲調伏彼衆生故化現妙身端正殊特往詣彼城放大光明普照一切令彼聖王及諸妙寶日月星宿寶樹寶衣摩尼瓔珞衆生身等一切光明威德端嚴悉皆不現譬如日出衆景奪曜亦如聚墨對閻浮金時諸衆生各心念言此為是誰為天為梵今放此光映蔽一切令我等身所有威德光色端嚴皆不顯現種種思惟無能解了爾時普賢菩薩在彼輪王宮殿之上虛空中住而告之言大王當知今汝國中有佛出興在普光徧照法雲聲幢菩提樹下時輪王女普喜吉祥蓮華眼見普賢菩薩所現色身光明自在及聞身上種種瓔珞諸莊嚴具所出妙音生愛敬心生歡喜心生深信心作如是念願我所有一切善根得如是身如是莊嚴如是相好如是威儀如是神通如是威德今此大聖能於衆生生死長夜黑闇之中放大光明顯示如來出興於世願令於我亦得如是為諸衆生作智光明破彼所有無知黑暗願我所在受生之處常得不離此善知識善男子時毗盧遮那寶蓮華藏妙吉祥髻轉輪聖王與其寶女千子眷屬大臣輔佐七寶四兵及其城內無量人衆前後圍

遠以王神力俱昇虛空高一由旬放大光明照四天下普使一切咸得瞻仰欲令衆生俱往見佛以偈讚曰

佛令已出於世間　普救一切諸羣品
汝等宜應速發心　往詣最勝導師所
經於無量俱胝劫　乃有如來興出世
開示甚深微妙法　普為利樂諸衆生
佛觀一切諸世間　顛倒無明常翳惑
生死逼迫輪迴苦　而起救護大悲心
無數千萬俱胝劫　修習種種菩提行
成就最勝大悲心　普滅一切衆生苦
頭目耳鼻身手足　如是一切皆能捨
為證甘露佛菩提　經於無量無邊劫
過於無量俱胝劫　出世導師難可遇
見聞供養及親承　一切獲益無空過
我今與汝俱往詣　觀彼最勝調御師
為轉無上大法輪　道樹降魔成正覺
汝應觀佛妙色身　放無邊際光明網
種種妙色咸清淨　除滅衆生惑苦暗
從於一一毛孔中　普放無數光明雲
徧照一切諸羣生　咸令愛敬心歡喜
汝等各各應思念　發起廣大精進心
即時同詣彼如來　親近至誠而供養

爾時轉輪聖王說偈讚佛開悟國內一切衆

生已從輪王善根出十千種大供養雲往詣道場向如來所所謂出一切寶蓋雲一切華帳雲一切寶衣雲一切香海雲一切寶座雲一切寶幢雲一切宮殿雲一切妙華雲一切寶鈴網雲一切莊嚴具雲於虛空中周徧嚴飾到已頂禮普智寶燄吉祥威德王如來足右遶無數百千萬帀即於佛前坐普照十方光明摩尼寶蓮華座時輪王女普喜吉祥遶華眼即解身上一切瓔珞諸莊嚴具持以奉散時莊嚴具於虛空中變成大摩尼寶蓋有種種色摩尼寶網周帀垂下一切龍王共所執持一切宮殿於中間列十種寶蓋眷屬圍遶形如樓閣內外清淨諸瓔珞雲徧覆其上及諸寶樹香海摩尼種種妙飾以爲嚴好於此蓋中有菩提樹枝葉榮茂普覆法界念念示現無量莊嚴毗盧遮那如來坐此樹下有不可說不可說佛剎極微塵數菩薩前後圍遶一切皆從普賢菩薩行願出生住諸菩薩不可思議無差別住亦見一切諸世間主合掌瞻仰圍遶如來亦見一切如來自在神通之力又見一切諸劫次第世界成壞又亦見彼一切世界一切諸佛出興次第又亦見彼一切世界一一皆有普賢菩薩種種供養一切如來種種調伏一切衆生又亦見彼一切

菩薩及其自身莫不皆在普賢身中亦見自身在一切如來前一切普賢前一切菩薩前一切衆生前又亦見彼一切世界一一各有佛刹極微塵數世界種種際畔種種住持種種形狀種種體性種種安布種種莊嚴種種清淨種種莊嚴雲而覆其上種種劫名種種佛興種種三世種種方處種種住法界種種入法界種種住虛空種種菩薩莊嚴種種菩薩住處種種如來菩提場種種如來神通力種種如來師子座種種如來大會海種種如來衆差別種種如來巧方便種種如來轉法輪種種如來妙音聲種種如來言說海種種如來契經雲既見是已其心清淨生大歡喜時彼如來爲此女人說修多羅名一切如來轉法輪音十佛刹極微塵數修多羅而爲眷屬時彼女人聞此經已即得成就十千三昧門身心柔輭無有麁強如初受胎如始誕生如娑羅樹初始生芽彼三昧心柔輭可愛亦復如是所謂現見一切佛三昧普照一切刹三昧深入一切三世門三昧演說一切佛法輪三昧了知一切佛願海三昧開悟一切衆生令出生死苦三昧常願破一切衆生闇三昧常願滅一切衆生苦三昧常願生一切衆生樂三昧教化一切衆生不生疲厭三昧一

切菩薩住一切地自在莊嚴三昧一切菩薩
無障礙幢三昧普詣一切清淨佛剎三昧得
如是等十千三昧已復得微細等引謂不動
心歡喜心安慰心普先照心順善知識教心
緣甚深一切智心隨順慈無量教行心捨離
一切執著心不住一切世間境界心深入如
來境界心普照一切佛色相海心不散亂心
不飄動心無障礙心無高下心無疲倦心無
退轉心得自在心離懈怠心正念諸法自性
心安住一切法門海心修行一切法門海心
了知一切衆生海心救護一切衆生海心普
照一切世界海心普生一切佛願海心悉破
一切障礙山心積集廣大福聚心現見如來
十力心普照菩薩境界心增長菩薩助道心
徧緣一切方海心一心思惟觀察普賢所有
大願發一切如來十佛剎極微塵數平等願
海所謂願嚴淨一切佛國願成熟一切衆生
願徧知一切法界願普入一切法界海願於
一切佛剎盡未來劫修菩薩行願盡未來際
劫不捨一切衆生願得親近一切如來願得
承事一切善友悉令歡喜願得供養一切如
來悉令徧滿願於念念中修菩薩行增一切
智無有間斷發如是等十佛剎極微塵數願
海成就普賢所有大願時彼如來復爲其女

開示演說發心已來所種善根所修妙行所得大果令其開悟甚深信解成就如來圓滿廣大所有願海一心趣向一切智位

善男子復於此前過十大劫有世界名日輪光照摩尼王佛号因陀羅幢吉祥相時此蓮華眼女於彼如來遺法之中普賢菩薩勸其修補蓮華座上故壞佛像既修補已而復彩畫既彩畫已復寶莊嚴發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我念過去由普賢菩薩善知識故種此善根從是已來不墮惡趣常於一切天王人王種族中生一切生處身形殊妙端正可喜色相圓滿令人樂見常見於佛常得親近普賢菩薩令我憶持所得法門乃至於今示導開悟成熟於我令生歡喜善男子於意云何爾時毗盧遮那寶蓮華藏妙吉祥騰轉輪王者豈異人乎今彌勒菩薩是也是時王妃具足圓滿吉祥面者具足功德寂靜音海夜神是也今所住處去此不遠時普喜吉祥蓮華眼童女者即我身是我於昔時身為童女普賢菩薩勸我修補蓮華座像以為無上菩提因緣令我發阿耨多羅三藐三菩提心我於彼時初始發心次復引導令我得見普智寶燄吉祥威德王如來解身瓔珞散佛供養見佛神變聞佛說法即得菩薩普現

一切世間調伏衆生解脫門從是得見須彌山極微塵數佛我皆尊重恭敬供養聽彼如來種種說法聞法歡喜依教修行於念念中常得見彼一切如來及彼佛剎菩薩大會善男子過彼毗盧遮那威德吉祥世界無垢圓滿劫已次有世界名摩尼輪種種妙色莊嚴劫名大光有五百佛於中出現我皆承事恭敬供養令其歡喜其最初佛名大悲雲幢我為夜神見佛出行恭敬供養次有佛出名金剛那羅延幢我為輪王親近承事恭敬供養時佛為我說修多羅名一切佛出現十佛剎極微塵數修多羅以為眷屬我皆受持次有佛出名金剛無礙德我於彼時為轉輪王恭敬供養其佛為我說修多羅名普照一切衆生根須彌山極微塵數修多羅而為眷屬我皆受持次有佛出名火燄山吉祥莊嚴我於彼時為長者女供養恭敬其佛為我說修多羅名普照三世藏莊嚴閻浮提極微塵數修多羅而為眷屬我皆受持次有佛出名一切法海高勝王我為天王恭敬供養其佛為我說修多羅名分別一切法界智五百修多羅而為眷屬我皆受持次有佛出名甚深法吉祥海光我於彼時為龍王女雨如意摩尼寶雲而為供養其佛為我說修多羅名速疾增

長歡喜海百萬億那由他修多羅而爲眷屬我皆受持次有佛出名寶峯光燄燈我爲海神雨寶蓮華雲親近承事恭敬供養其佛爲我說修多羅名法界方便海光明佛刹極微塵數修多羅而爲眷屬我皆受持次有佛出名功德海光照圓滿吉祥我於彼時爲五通仙現大神力六千諸仙眷屬圍遶雨妙香華高山峯雲而爲供養其佛爲我說修多羅名無著法燈六千修多羅而爲眷屬我皆受持次有佛出名毗盧遮那吉祥藏我於彼時爲主地神名平等利益與無量地神俱雨一切寶樹雲一切寶藏雲一切寶瓔珞雲一切寶莊嚴雲而爲供養其佛爲我說修多羅名出生一切如來智藏無量修多羅而爲眷屬我皆聽聞憶持不忘

善男子如是次第五百如來其最後佛名法界虛空寶山圓滿吉祥燈我於彼時身爲妓女名可喜吉祥面遇佛入城歌舞供養承佛威力踊在空中以千妙偈讚歎於佛佛爲於我放眉間光名普照法界光明莊嚴光照我身一切徧滿我蒙光觸即得解脫名法界方便不退藏門善男子此世界中有如是等佛刹極微塵數劫一切如來於中出現我皆承事恭敬供養令其歡喜彼諸如來爲我演說

種種正法我皆憶念如法受持乃至不忘一文一句於彼一一諸如來所偁揚讚歎一切佛法爲無量衆生廣作利益於彼一一諸如來所得現三世法界藏住廣大法界身得入一切智光明入一切普賢行善男子我依一切智光明故於念念中見無量佛旣見佛已先所未得先所未見先所未聞普賢菩薩所有妙行悉得成就何以故以得一切智光明故差引顯示無量無邊法界門故爾時普救衆生夜神欲重明此解脫門義承佛威力爲善財童子而說偈言

善財汝應聽我說　甚深難入難見法
普光徧照於三世　一切差別智明門
如我初發菩提心　勤求佛智諸功德
所證無邊解脫門　爲汝宣揚應諦聽
憶昔過剎極微劫　時有劫名無垢輪
剎號勝幢徧照燈　莊嚴廣大無諸垢
於中十方出世間　量與須彌塵數等
初佛寶燄吉祥光　第二法王功德幢
第三法幢福須彌　第四無畏自在王
第五佛名寂靜毛　第六佛名寂靜城
第七如來名稱山　第八導師須彌德
第九佛號吉祥光　第十名爲月面佛
於此十佛世尊所　令我開悟最初門

此後次第有十佛
最初佛號虛空住
三名出生住諸方
第五佛名高勝光
第七如來法燄光
第九出生蓮華王
此十佛海光明照
此後相續時無間
第一如來光幢王
第三佛名剎益心
第五如來名天智
第七佛名智吉祥
第九勇猛天行佛
此十能顯廣大法
此後無間復值遇
最初寶燄山吉祥
第三佛號法光明
第五智月妙眼佛
第七善遊須彌德
第九摩尼藏王佛
此後次第有十佛
最初佛號廣大智
第三如來功德雲
第五皆行圓滿光

相續出興於世間
第二如來名普光
第四如來正念海
第六世尊須彌雲
第八如來名稱山
第十大悲法界華
令我悟入第二門
次第復有十佛出
第二佛名智慧光
第四如來帝吉祥
第六佛號寶慧王
第八佛號光照王
第十法界蓮華尊
令我成就第三門
次第相續十佛出
第二功德吉祥佛
第四佛名蓮華藏
第六如來香寶光
八名乾闥婆光明
第十具足威德佛
相續出興於世間
第二佛號寶光明
第四佛名最勝相
第六佛號那羅延

第七世尊須彌德
第九如來無勝幢
此後次第有十佛
初名帝德婆羅王
第三佛号高顯光
第五世尊地威德
第七法海大智音
第九如來智光照
此後亦第有十佛
初梵光佛虛空音
第四圓滿光明輪
六虛空燈七妙德
第九福光寂靜德
此後亦第有十佛
初真諦力智光明
第三名為高顯光
第五善逝法出生
第七世尊吉祥相
第九佛名寶莊飾
此後次第有十佛
初佛願海吉祥燈
第三堅固須彌德
第五如來法智尊
第七佛号德光幢

第八功德輪圓王
第十佛名大樹王
相續出興於世間
二名普現世主身
第四佛名金剛光
第六甚深法德海
第八佛号須彌幢
第十妙寶吉祥王
相續出興於世間
第三法界像吉祥
第五諸方智光幢
第八徧照吉祥光
第十大悲雲吉祥
相續出興於世間
二現一切眾生前
第四佛号光明身
第六名為速疾風
第八如來勇猛幢
第十普現三世光
相續出興於世間
二佛吉祥金剛山
第四佛名念幢王
第六佛名般若燈
第八佛名廣大智

第九智行法界門　第十法海智吉祥
此後次第有十佛　相續出興於世間
最初福山功德王　次佛名爲智吉祥
第三如來法駕輪　第四寶王吉祥佛
第五功德輪吉祥　第六普智燄光佛
第七佛号須彌燈　第八世尊迅疾光
第九如來大寂聲　第十佛名寂靜幢
十一衆生吉祥燈　十二大願速吉祥
十三無能勝力幢　十四世尊智燄海
皆於世間爲上首　普利一切諸衆生
此後次第有十佛　相續出興於世間
第一佛名法自在　第二無著智如來
第三世尊海慧音　第四衆密音調御
五名具足言辭佛　第六妙音大吉祥
第七佛智自在轉　第八普現衆生前
九號衆生吉祥身　十名德賢自性山
如是須彌塵數劫　所有上首諸如來
普爲衆生作世燈　我皆供養無空過
復過佛刹極微數　劫中所有諸如來
我於一切咸供養　入此甚深解脫海
我於如是無邊劫　修行得此解脫門
汝今聞已速修行　不久亦當如我得

善男子我唯知此菩薩普現一切世間調伏衆生解脫門如諸菩薩摩訶薩集無邊行海

發種種解心現種種身具種種根滿種種願入種種三昧起種種神通成就種種方便能作種種利益遊入種種智藏照種種法門海得種種法光明往種種佛剎海受種種佛攝頂事種種善知識悟種種解脫門證種種自在心起種種無作行現種種難思色順種種衆生心起種種變化身入種種菩薩地知種種法因緣離種種妄分別依種種菩薩願持種種佛遺教安住出生普賢妙行而我云何能知能說彼功德行善男子去此不遠菩提場中有主夜神名具足功德寂靜音海坐寶寶光幢摩尼王莊嚴寶蓮華藏師子之座百萬阿僧祇夜神以為眷屬前後圍遶汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮其足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十

稱可 上昌孕切　淳熟 上常倫切 下殊六切　自恃 下時止切

色貌 下莫教切　翳藏 上於計切　逼迫 上筆力切 下搏陌切

麁強 上倉胡切　懈怠 上古隘切 下徒亥切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十一　茂

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子於普救衆生威德吉祥夜神所聞菩薩普現一切世間調伏衆生解脫門及得一切如來現前三昧超出一切衆生莊嚴三昧得如是等十千三昧皆悉修習起深信解光明普照周徧隨順趣入遊履廣大出生自在作用漸次前行往詣具足功德寂靜音海夜神所頂禮其足遶無數帀合掌恭敬而作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心我依善知識故學菩薩行修菩薩行入菩薩行住菩薩行我願出生一切智海不思議法唯願慈哀爲我宣說菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道時彼夜神告善財言善哉善哉善男子汝能依止諸善知識求菩薩行善男子我得菩薩念念出生廣大歡喜莊嚴解脫門善財言大聖此解脫門爲何事業行何境界修何方便作何觀察夜神言善男子我發起清淨平等樂欲心我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴心我發起於一切事難作能作決定不退心我發起莊嚴一切功德寶山猶如須彌處金輪上永不傾動心我發起於一切處無所住著心我發起普現

一切衆生前皆能救護心我發起見一切佛
海無有厭足心我發起求一切菩薩清淨願
力心我發起住普緣大智光明海心我發起
令一切衆生超過憂惱生死曠野心我發起
令一切衆生捨離愁歎衆苦心我發起令一
切衆生捨離種種不可意色聲香味觸法心
我發起令一切衆生捨離種種恩愛別離怨
憎會苦心我發起令一切衆生捨離種種惡
業因緣愚癡等苦心我發起與一切惡趣險
難衆生作救護心我發起令一切衆生出生
死苦顯示正道心我發起令一切衆生捨離
生老病死等苦心我發起令一切衆生成就
如來無上法樂心我發起令一切衆生皆受
清淨大喜樂心我發起令一切衆生修行正
行無厄難心發是心已復爲說法令其漸至
一切智地所謂若見衆生樂著所住宮殿屋
宅我爲說法令其了達諸法本性離諸執著
若見衆生戀著父母兄弟親屬我爲說法令
其得入諸佛菩薩清淨衆會若見衆生戀著
妻子情無捨離我爲說法令其捨離生死愛
染起大悲心於一切衆生平等無二若見衆
生戀著市肆廛里集會我爲說法令其得與
衆聖集會若見衆生貪著資具我爲說法令
其具足諸波羅蜜若見衆生愛著音樂我爲

說法令其愛樂淸淨法樂若見衆生著五欲境我爲說法令其得入如來境界若見衆生多起瞋恚我爲說法令住如來忍波羅蜜若見衆生其心懈怠我爲說法令得淸淨勤波羅蜜若見衆生其心散亂我爲說法令得如來禪波羅蜜若見衆生入見稠林無明闇障我爲說法令得出離稠林黑闇若見衆生無有智慧我爲說法令其成就般若波羅蜜若見衆生染著三界我爲說法令於生死心無取捨而得安住方便波羅蜜若見衆生志意下劣我爲說法令其圓滿佛菩提願若見衆生但求自利我爲說法令其發起平等利益諸衆生願若見衆生志樂微弱我爲說法令得菩薩力波羅蜜若見衆生愚癡黑闇我爲說法令得如來究竟淸淨智波羅蜜若見衆生色相不具我爲說法令得如來圓滿色身若見衆生形容醜陋我爲說法令得無上淸淨法身若見衆生色相麤惡我爲說法令得微細金色皮膚若見衆生諸苦逼迫我爲說法令得如來最極安樂若見衆生種種安樂我爲說法令其安住一切智樂若見衆生種種病苦我爲說法令其成就如影像身若見衆生積集色愛我爲說法令其愛樂諸菩薩行若見衆生貧窮所困我爲說法令得菩薩

功德寶藏若見衆生樂止園林我爲說法令其供養承事諸佛住法園苑若見衆生遊行道路我爲說法令其趣向一切智道若見衆生樂居村邑我爲說法令出三界若見衆生樂住聚落我爲說法令其超越二乘之道住如來地若見衆生樂住城郭我爲說法令其得住法王城中若見衆生樂止四隅我爲說法令得三世平等智慧若見衆生樂止諸方我爲說法令得智慧見一切法若見衆生貪行多者我爲彼說不淨觀門令其捨離生死渴愛若見衆生瞋行多者我爲彼說大慈觀門令勤修習心無惱害若見衆生癡行多者我爲說法令得智眼觀諸法海若見衆生等分行者我爲說法令其得入一切勝智諸大願海若見衆生樂生死樂我爲說法令其厭離若見衆生厭生死苦應爲如來之所化者我爲說法令悟無生示現受生若見衆生愛著五蘊我爲說法令其得住無依境界若見衆生其心下劣我爲顯示勝莊嚴道若見衆生心生憍慢爲說如來平等法忍若見衆生其心諂曲爲說菩薩清淨直心善男子我以如是無量法施攝諸衆生種種方便教化調伏令離惡道受人天樂脫三界縛住一切智我時便得廣大歡喜法光明海速疾愛樂甚

深圓滿其心怡暢安隱適悅復次善男子我常觀察一切菩薩道場衆海修種種願行現種種淨身有種種常光放種種光明以種種方便入一切智門入種種三昧現種種神變出種種音聲海具種種莊嚴身入種種如來門詣種種國土海見種種諸佛海得種種辯才海照種種解脫境得種種智光海入種種三昧海遊戲種種解脫門以種種門趣一切智以莊嚴雲覆虛空界觀察種種道場衆會集種種世界入種種佛剎詣種種方海受種種如來命從種種如來所與種種菩薩俱雨種種莊嚴雲入如來種種方便觀如來種種法海思如來種種神通門順如來種種智慧海往如來種種殊勝會坐如來種種莊嚴座善男子我觀察此道場衆會知佛神力無量無邊生大歡喜善男子我觀毗盧遮那如來念念出現不思議色身既見是已生大歡喜又觀如來於念念中放大光明充滿無邊廣大法界既見是已生大歡喜又見如來一一毛孔念念出現無量佛剎極微塵數光明海一一光明以無量佛剎極微塵數光明而為眷屬一一周徧一切法界銷滅一切諸衆生苦既見是已生大歡喜又善男子我觀如來頂及兩肩念念出現一切佛剎極微塵數

寶燄山雲充滿十方一切法界既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一一毛孔於念念中出一切佛剎極微塵數香光明雲充滿十方一切佛剎既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一一相海於念念中出一切佛剎極微塵數諸相莊嚴如來身雲徧往十方一切世界既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一一隨好於念念中出一切佛剎極微塵數隨好光明如來身雲既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一一毛孔於念念中出不可說不可說佛剎極微塵數佛變化雲示現如來從初發心修波羅蜜具莊嚴道入菩薩地遊戲菩薩種種神力既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一一毛孔念念出現不可說不可說佛剎極微塵數天王身雲及以天王自在神變充徧一切十方法界應以天王身而得度者即現其前而為說法既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一一毛孔念念出現不可說不可說佛剎極微塵數龍王身雲夜叉王身雲乾闥婆王身雲阿脩羅王身雲迦樓羅王身雲緊那羅王身雲摩睺羅伽王身雲人王身雲梵王身雲莫不念念毛孔中現如是神變如是身相如是言音如是說法我見是已於念念中生大歡

喜廣大信樂量與法界薩婆若等昔所未得而今始得昔所未解而今始解昔所未證而今始證昔所未入而今始入昔所未滿而今始滿昔所未見而今始見昔所未聞而今始聞何以故以能了知法界相故知一切法唯一相故能平等入三世道故能說一切無邊法故

善男子我入此菩薩念念出生廣大歡喜莊嚴解脫光明海又善男子此解脫無邊普入一切法界門故此解脫無盡等發一切智性心故此解脫無量菩薩智眼所知境故此解脫無際入無際畔一切衆生心想中故此解脫甚深寂靜智慧所觀察故此解脫廣大同徧一切如來境故此解脫無壞菩薩智眼之所知故此解脫無底盡於法界之源底故此解脫者即是普門於一事中普徧出生諸神變故此解脫者體性不空一切法身等無二故此解脫者終無有生以能了知如幻法故此解脫者猶如影像一切智願光所生故此解脫者猶如變化諸菩薩行妙變化故此解脫者猶如大地為一切衆生所依處故此解脫者猶如大水能以大悲潤一切故此解脫者猶如大火乾竭衆生貪愛水故此解脫者猶如大風令諸衆生速疾趣於一切智故此

解脫者猶如大海衆功德寶莊嚴一切諸衆生故此解脫者如須彌山出一切智法寶海故此解脫者如天宮殿一切妙法所莊嚴故此解脫者猶如虛空普容三世一切如來神通力故此解脫者猶如大雲普爲衆生雨法雨故此解脫者猶如淨日能破衆生無知闇故此解脫者猶如滿月滿足廣大福智海故此解脫者猶如如來於一切處正徧知故此解脫者猶如自影從自善業所化出故此解脫者猶如谷響隨其所應爲說法故此解脫者猶如影像隨衆生心而照現故此解脫者如大樹王開敷一切神通華故此解脫者猶如金剛從本已來不可壞故此解脫者如如意珠出生無量自在力故此解脫者如離垢藏摩尼寶王示現一切三世如來諸神變故此解脫者猶如喜幢妙摩尼寶能平等出一切諸佛法輪聲故善男子我今爲汝種種稱讚此解脫門無比希有眞實功德難解難入難信難知汝應思惟隨順悟入爾時善財童子白夜神言聖者云何修行得此解脫具足圓滿夜神言善男子菩薩修行十大法藏積集圓滿光明徧照愛樂出生威力自在則能成就此解脫門何等爲十一修布施廣大法藏隨衆生心悉令滿足二修淨戒廣大法藏

普入一切佛功德海三修安忍廣大法藏能

徧思惟一切法性四修精進廣大法藏趣一
切智恒無退轉五修禪定廣大法藏能滅一
切衆生熱惱六修般若廣大法藏能徧了知
一切法海七修方便廣大法藏能徧成熟諸
衆生海八修諸願廣大法藏能徧遊入諸佛
刹海爲諸衆生盡未來劫修菩薩行九修諸
力廣大法藏能念念中現於一切法界教海
於一切刹成等正覺常無休息十修淨智廣
大法藏能得如來清淨妙智徧知三世一切
諸法無有障礙善男子若諸菩薩安住如是
十大法藏則能獲得如是解脫清淨增長積
集具足出生堅固廣大成就安住圓滿
善財白言聖者汝發阿耨多羅三藐三菩提
心其已久如夜神言善男子此華藏莊嚴世
界海東過千世界海有世界海名一切淨光
衆寶莊嚴有世界種名大願光明音中有世
界名無垢金光莊嚴以一切香金剛摩尼王
爲體形如樓閣衆妙寶雲以爲其際住於一
切寶瓔珞海妙宮殿雲而覆其上淨穢相雜
彼世界中乃往古世有劫名普照光幢有國
名普寶吉祥藏有菩提場名一切寶藏衆色
光明有佛名不退轉法界妙音於此場中成
等正覺我於爾時作菩提樹神名福德燈光

明幢守護道場見彼如來成等正覺示現種
種自在神力發阿耨多羅三藐三菩提心即
於此時獲得三昧名普照如來功德海彼道
場中次有如來出興於世名法樹威德山王
我時命終還生於此為道場主夜神名吉祥
福智光明見彼如來轉正法輪現大神通即
得三昧名普照一切離貪境界次有如來出
興於世名一切法海音聲王我為夜神因得
見佛種種承事供養恭敬心生歡喜即獲三
昧名增長一切善法地次有如來出興於世
名寶光明燈幢王我為夜神因得見佛承事
供養令其歡喜即獲三昧名普現神通光明
雲次有如來出興於世名功德須彌光威德
王我為夜神因得見佛承事供養令得歡喜
則獲三昧名普照諸佛海次有如來出興於
世名法雲妙音聲王我為夜神因得見佛承
事供養令心歡喜即獲三昧名一切法海燈
次有如來出興於世名智炬光照王我為夜
神因得見佛承事供養令其歡喜即獲三昧
名滅一切眾生苦光照燈次有如來出興於
世名妙法神通遠疾幢我為夜神因得見佛
承事供養心大歡喜即獲三昧名三世如來
所行光明藏次有如來出興於世名法燈勇
猛智慧師子王我為夜神因得見佛承事供

養令生歡喜即獲三昧名一切世間無礙智輪威德光次有如來出興於世名智力具足威德王我為夜神因得見佛承事供養令心歡喜即獲三昧名普照三世衆生根行影像如是善男子彼無垢金光莊嚴世界普照光明幢劫中有如是等十佛剎極微塵數如來出興於世我於彼時或為天王或為龍王或為夜叉王或為乾闥婆王或為阿修羅王或為迦樓羅王或為緊那羅王或為摩睺羅伽王或為人王或為梵王或為天身或為人身或為男子身或為女人身或為童男身或為童女身悉以種種諸供養具恭敬供養尊重承事彼諸如來亦聞諸佛所說妙法悉皆聽受憶持不忘從此命終還即於此世界中生經於佛剎極微塵數劫修行菩薩種種妙行然後壽終生此華藏莊嚴世界海中娑婆世界值迦羅鳩孫馱如來承事供養令生歡喜得三昧名離一切塵垢影像光明次值拘那含牟尼如來承事供養令生歡喜得三昧名普光徧照一切剎海次值迦葉如來承事供養令生歡喜得三昧名演一切衆生妙音聲海次值毗盧遮那如來於此道場成等正覺念念示現種種神通廣大威力我時得見即獲此念念出生廣大歡喜莊嚴解脫門得此

解脫已能入十不可說不可說佛剎極微塵數法界諸安立海見彼一切法界安立海一切佛剎所有極微塵一一塵中有十不可說不可說佛剎極微塵數諸佛國土一一國土皆有毗盧遮那如來坐於道場於念念中成等正覺現諸神變所現神變一一皆徧一切法界海亦見自身在彼一切諸如來所又亦聞彼一切世界一切如來種種說法我悉聽受憶持不忘復次善男子我復見彼一切如來一一毛孔出生種種變化海現神通力於十方一切法界海一切佛剎海一切世界種一切世界中隨諸衆生種種生類種種心性種種想行如其所應轉正法輪我得速疾陀羅尼力悉能受持一切文義正念思惟以明了智普入一切清淨法藏以自在智普遊一切甚深法海以周徧智普知三世諸廣大義以平等智普達諸佛無差別法我能如是悟解一切諸佛法門一一法門中悟解一切修多羅雲一一修多羅雲中悟解一切法海一一法海中悟解一切法品一一法品中悟解一切法雲一一法雲中悟解一切法流一一法流中出生一切法愛樂海一一法愛樂海出生一切地一一地中出生一切三昧海一一三昧海得一切見佛海一一見佛海得一

切智光海一一智光海普照三世徧入十方知無量如來過去諸行海知無量如來所有本事海知無量如來難捨能捨布施波羅蜜海知無量如來圓滿淨戒波羅蜜海知無量如來清淨安忍波羅蜜海知無量如來廣大精進波羅蜜海知無量如來圓滿清淨禪波羅蜜海知無量如來甚深趣入般若波羅蜜海知無量如來種種方便波羅蜜海知無量如來種種增長願波羅蜜海知無量如來種種成就力波羅蜜海知無量如來種種圓滿智波羅蜜海知無量如來過去種種超菩薩地無障礙行智光普照海知無量如來過去種種住菩薩地無障礙行無量劫海現神通力知無量如來過去種種圓滿菩薩地知無量如來過去種種修習菩薩地知無量如來過去種種淨治菩薩地知無量如來過去種種觀察菩薩地知無量如來過去為菩薩時常見諸佛如影隨形知無量如來過去為菩薩時盡見佛海劫海同住知無量如來過去為菩薩時以無量身徧生剎海知無量如來過去為菩薩時周徧法界修廣大行知無量如來過去為菩薩時示現種種諸方便門調伏成熟一切衆生知無量如來放大光明普照十方一切剎海知無量如來現大神力普

現一切衆生之前知無量如來廣大智地光明自在知無量如來成等正覺神變難思知無量如來轉正法輪悉能受持無有忘失知無量如來示現相海知無量如來示現身海知無量如來廣大境界彼諸如來從初發心乃至法滅如是等法所有勤求相應方便我於念念悉得知見甚深證入善男子汝問我言發心已來爲久如者我念往昔過二佛刹極微塵數劫如上所說於無垢金光莊嚴世界爲福德燈圓滿光明幢菩提樹神聞不退轉法界妙音如來種種說法發阿耨多羅三藐三菩提心經二佛刹極微塵數劫種種修行諸菩薩行然後生此娑婆世界賢劫之中從迦羅鳩孫馱佛至釋迦牟尼佛及此劫中未來所有一切如來我皆親近承事供養恭敬尊重令生歡喜如此世界賢劫之中供養未來一切諸佛一切世界一切劫中所有未來一切諸佛悉亦如是親近承事種種供養善男子彼無垢金光莊嚴世界今猶現在諸佛出現相續不斷汝當一心修此菩薩大勇猛門爾時具足功德寂靜音海主夜神欲重宣此解脫門義爲善財童子而說偈曰

善財汝今聽我說　如是淨妙解脫門
聞已愛樂生歡喜　究竟勤修令悟入

我昔修行多劫海　生於廣大深信心
常觀法性令現前　速證如空一切智
我於三世諸佛所　咸生廣大信樂心
最勝清淨諸眷屬　悉願承事常親近
我見過去天人師　爲利衆生皆供養
聞此廣大淨法門　其心愛敬生歡喜
常於父母及師長　尊重恭敬令歡悅
如是曾無休懈心　於此解脫能深入
又於老病貧窮人　無主諸根不具足
經無數劫受輪迴　慈心愍濟令安樂
濁劫水火及王賊　醉象惡獸諸恐怖
我昔修行有海中　種種救護令除免
三有煩惱恒熾然　諸惡業障常纏覆
墮於生死險難中　我昔救彼令除滅
一切恐怖惡趣中　種種苦難恒相續
生老病死見其身　我當救彼咸令出
願盡未來一切劫　普爲苦惱諸羣生
滅除生死使無餘　得佛究竟諸安樂

善男子我唯知此念念速疾出生廣大歡喜莊嚴解脫門如諸菩薩摩訶薩深入一切法界海遠離一切內外苦永除一切諸妄想具足一切菩薩智悉知一切諸劫數普見一切剎成壞而我云何能知能說彼功德行善男子此菩提場如來清淨圓滿會中有主夜神

若守護一切城增長威德汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾時善財童子一心觀察具足功德寂靜音海主夜神身合掌恭敬以偈讚曰

我因隨順善友教　今來得詣天神所
身無邊量等須彌　處座莊嚴皆妙好
非是執著於色相　計有諸法為依止
邪見淺識劣智人　而能了知尊境界
一切世間天及人　於無邊劫常觀察
不能測度聖天身　色相無量難思故
天能遠離於諸蘊　亦復不依於界處
普為衆生出世間　示現種種神通力
最勝智眼常清淨　無垢無動無所著
能觀一切極微中　見佛種種神通力
仁今身為正法藏　心智無礙常清淨
既得如來智慧光　復照一切諸羣品
心能普集無邊業　莊嚴一切諸世間
了一切法皆是心　現身等彼衆生數
解了世間猶若夢　一切諸佛猶如影
諸法如響悉皆空　隨心普現而無著
天能普為諸衆生　念念現身恒自在
於有於無心不住　常聞說法徧諸方
無量剎塵諸剎海　及善逝海衆生海
如是悉在一塵中　此尊解脫境界力

時善財童子以此妙偈讚彼神已頂禮其足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十一

市肆上時止切下四背　廛里上直連切　微弱下而灼切
醜陋上昌九切下盧候切　逼迫上彼側切下博陌切　怡暢上與之切
適悅上施隻切　除免下亡辨切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十二

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子隨順修行具足功德寂靜音海主夜神所得解脫觀察彼神所說法門一一文句皆無忘失於無量深心無量法性一切方便神通智慧憶念思擇相續不斷微細分別解了甚深其心廣大證入安住漸行往詣守護一切城增長威德主夜神所見彼夜神坐光明普照一切宮殿摩尼寶王大蓮華藏師子之座百千夜神而為眷屬前後圍遶現普應一切眾生色相身現普對一切眾生之前身現不染一切世間身現等一切眾生身數身現超過一切世間身現調伏眾生隨轉身現速往一切十方身現圓滿一切大願身現滅除一切障礙究竟如來體性身現究竟教化成熟一切眾生身善財見已歡喜踊躍心願圓滿欣慶無量頂禮其足遶無數帀於前合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩修菩薩行時云何利益安樂眾生云何以無上攝攝取眾生云何學菩薩道云何住菩薩業云何順諸佛教云何近法王位唯願慈哀為我宣說時彼夜神告善財言善哉善哉善男子汝為救護一

切衆生故汝為嚴淨一切佛刹故汝為供養一切如來故汝欲住一切劫救衆生故汝欲守護一切佛種性故汝欲普入十方修諸行故汝欲普入一切法門海故汝欲以平等心徧入一切所知境故汝欲普徧聞持一切如來正法輪故汝欲普隨一切衆生心之所樂雨法雨故問諸菩薩所修行門善男子我得菩薩甚深自在可愛妙音解脫門為大法師白繒繫頂於一切法心無所著善能開示一切如來深法藏故具大誓願大慈悲力令一切衆生住菩提心故能作一切利衆生事積聚善根無休息故為一切衆生調御之師令一切衆生住一切智道故為一切世間作大法雲普雨一切契經法故為一切世間清淨法日普照世間令生善根故於一切世間其心平等普令衆生增善法故於諸境界其心清淨除滅一切不善業故為大導師引導衆生令入一切善行中故為諸衆生智慧莊嚴令諸世間以智先導諸善行故恒事一切諸善知識為令衆生住佛教故善男子我以此等法施衆生令生白法求一切智其心堅固猶如金剛那羅延藏善能觀察佛力魔力常得親近諸善知識摧破一切業惑障山集一切智助道之法心恒不捨一切智地圓滿白

淨無礙法門善男子我以如是淨法光明普徧覺悟一切衆生種種饒益積集善根增長成就助道法時常作十種觀察法界何者爲十所謂我知法界無量獲得廣大智光明故我知法界無邊見一切佛諸神變故我知法界無際普入一切諸佛國土恭敬供養諸如來故我知法界無畔普於一切世界海中示現修行菩薩行故我知法界無斷入於如來甚深平等種種圓滿不斷智故我知法界一性入於如來圓滿言音隨衆生心無不了故我知法界性淨入於如來過去願海究竟調伏諸衆生故我知法界徧諸衆生普賢妙行悉周徧故我知法界一莊嚴普賢神通善莊嚴故我知法界不可壞一切善根充滿法界不可壞故善男子我作此十種觀察法界隨順解知出生一切廣大善根辯助道法明了諸佛殊勝威德深入如來難思境界又善男子我以如是隨順作意正念思惟得如來十種廣大威德陀羅尼輪普爲衆生演說妙法何者爲十所謂普入一切法海陀羅尼輪普持一切法藏陀羅尼輪普受一切清淨法雲陀羅尼輪普念一切如來智燈陀羅尼輪普演一切如來名号音聲陀羅尼輪普入三世諸佛平等願海陀羅尼輪普入一切諸乘行

海速疾圓滿陀羅尼輪普入一切衆生業海淨諸垢障陀羅尼輪疾轉一切業海清淨陀羅尼輪遠疾出生一切智智勇猛成就陀羅尼輪善男子此十陀羅尼輪以十千陀羅尼輪而爲眷屬恒爲衆生演說妙法善男子我或爲衆生說聞慧法或爲衆生說思慧法或爲衆生說修慧法或爲衆生說一有海法或爲衆生說一切有海法或爲衆生說一如來名号海法或爲衆生說一切如來名号海法或爲衆生說一世界海法或爲衆生說一切世界海法或爲衆生說一佛授記海法或爲衆生說一切佛授記海法或爲衆生說一如來衆會道場海法或爲衆生說一切如來衆會道場海法或爲衆生說一如來法輪海法或爲衆生說一切如來法輪海法或爲衆生說一如來修多羅海法或爲衆生說一切如來修多羅海法或爲衆生說一如來集會海法或爲衆生說一切如來集會海法或爲衆生說一薩婆若心海法或爲衆生說一切薩婆若心海法或爲衆生說一乘出離法或爲衆生說一切乘出離法善男子我以此等不可說法門爲衆生說善男子我入如是等無差別法界門海說無上法普徧最勝攝諸衆生盡未來劫住普賢行時此甚深自在可愛

妙音解脫於念念中修習增長一切菩薩諸解脫門念念充滿一切法界時善財童子白夜神言奇哉聖者如是解脫門如是希有如是甚深聖者證得其已久如夜神告言善男子乃往古昔過世界轉極微塵數劫有劫名無垢燄光世界名法界燄光吉祥雲以現一切衆生業海變化摩尼王爲體形如蓮華淨穢相雜依須彌山極微塵數差別香摩尼王網而住以一切如來過去大願聲妙寶蓮華次第莊嚴須彌山極微塵數寶蓮華輪圍山周帀圍遶須彌山極微塵數香摩尼寶間錯莊嚴有須彌山極微塵數四天下一一四天下有不可說不可說百千億那由他城善男子彼世界中有四天下名種種色妙莊嚴幢中有王都名普寶栴蘇摩光去彼不遠有菩提場名普現法王宮殿影像須彌山極微塵數如來於中出現其最初佛名一切法海大聲光明王彼佛出時有轉輪王名無垢面日光明於其佛所聞一切法海旋修多羅悉能受持佛涅槃後其王出家護持正法法欲滅時有千部異佛正法眼分十千門各隨其宜種種說法近於末劫五濁現時諸惡比丘業惑障重種種纏縛多諸鬪諍樂著境界受取無厭不求一切增勝功德樂說王論賊論女論

國論海論及諸世間種種議論不捨外道斷滅見論心生愛染情無捨離時王比丘以正法音而語之言奇哉苦哉佛於無數大劫海中忍種種苦集此法炬云何汝等而共毀滅作是語已上昇虛空高七多羅樹身出無量衆色燄雲放種種色大光明網令無量衆生除煩惱熱令無量衆生發菩提心以是因緣彼如來教復於六十千歲而得興盛時彼衆中有比丘尼名法輪變化光是此王女百千比丘尼而為眷屬聞父王語及見神通光明威力皆發阿耨多羅三藐三菩提心永不退轉諸比丘尼各得三昧名現見如來平等出生及得陀羅尼名一切如來轉法輪金剛光明及得般若波羅蜜名普入一切法門海時法輪變化光比丘尼即得三昧名出生一切佛教光明燈又得此甚深自在可愛妙音解脫得此三昧解脫門故身心柔軟微細適悅便得現見一切法海大聲光明王如來一切所有神通威力善男子於汝意云何彼無垢面日光明轉輪聖王隨彼如來轉正法輪及涅槃後興其末法然大法炬光照世間者豈異人乎今普賢菩薩是其法輪變化光比丘尼即我身是百千眷屬比丘尼即此會中百千夜神是我於彼時守護佛法令百千比丘

尼於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉又令得現見一切如來平等出生三昧又令得一切如來法輪金剛光明陀羅尼又令得普入一切法門海般若波羅蜜善男子次彼如來有佛出興名無垢法山頂智光明我以種種承事供養令心歡喜次有佛興名法輪圓滿光明髻次有佛興名法日吉祥雲次有佛興名法海門妙聲王次有佛興名法日智輪燈次有佛興名法拘蘇摩幢雲次有佛興名法燄光山幢王次有佛興名甚深吉祥圓滿月次有佛興名法智出生普光明藏次有佛興名出生根本智藏次有佛興名吉祥藏山王次有佛興名普門智須彌賢次有佛興名遠疾精進幢次有佛興名法寶拘蘇摩吉祥雲次有佛興名甚深寂靜山光明髻次有佛興名法燄光明影像月次有佛興名智燄光吉祥海次有佛興名普賢圓滿智次有佛興名無上神通智光明王次有佛興名福德燄光開敷拘蘇摩燈次有佛興名智師子幢王次有佛興名普日光明王次有佛興名須彌相寶莊嚴王次有佛興名日光勇猛普照影像次有佛興名法網覺勝月次有佛興名法遶華開敷吉祥雲次有佛興名日輪普光明次有佛興名普光吉祥大聲次有佛興名師子

無畏金剛那羅延次有佛興名普智勇猛幢次有佛興名普法開敷蓮華身次有佛興名功德拘蘇摩吉祥海次有佛興名高山法門光明藏次有佛興名高山智燄光明雲次有佛興名普法高山面門光明次有佛興名道場吉祥月次有佛興名熾然法炬吉祥月次有佛興名普影像光明聲次有佛興名法速疾燈幢次有佛興名金剛海幢雲次有佛興名名稱山吉祥雲次有佛興名稱檀吉祥身次有佛興名普吉祥拘蘇摩威德光次有佛興名照一切衆生光明王次有佛興名功德蓮華吉祥藏次有佛興名香燄普光明王次有佛興名波頭摩華因次有佛興名衆相山毗盧遮那次有佛興名普音聲名稱幢次有佛興名須彌山普門光明次有佛興名法城音吉祥光明次有佛興名大樹山威德次有佛興名普吉祥毗盧遮那幢次有佛興名乳法海大音聲光次有佛興名出生威德一切法宮殿次有佛興名普智最勝光次有佛興名最勝吉祥相次有佛興名法力勇猛幢次有佛興名轉法輪妙音聲次有佛興名功德燄冠智慧光次有佛興名出生吉祥法輪月次有佛興名法輪蓮華毗盧遮那幢次有佛興名寶蓮華光明藏次有佛興名寶吉祥雲山

燈次有佛興名普清淨拘蘇摩次有佛興名種種吉祥燄須彌藏次有佛興名燄輪圓備山王次有佛興名福德雲種種色次有佛興名法山雲幢王次有佛興名功德山王光明次有佛興名法日雲燈王次有佛興名法雲名稱遍滿王次有佛興名法輪雲次有佛興名開悟菩提智威德幢次有佛興名普照法輪吉祥月次有佛興名摩尼金山威德賢次有佛興名妙高吉祥威德賢次有佛興名賢德廣大光次有佛興名普智慧妙聲雲次有佛興名法力吉祥功德山次有佛興名吉祥雲香燄王次有佛興名金色摩尼山妙音聲次有佛興名頂髻藏出一切法圓滿光明雲次有佛興名法輪熾盛威德王次有佛興名無上出生威德次有佛興名普精進炬光明雲次有佛興名三昧印廣大智慧海才明冠次有佛興名妙寶吉祥威德王次有佛興名法炬寶帳妙音聲次有佛興名普照虛空界無畏法光明次有佛興名相好莊嚴幢次有佛興名種種色光明燄山雲次有佛興名照無障礙法虛空光明次有佛興名妙相華開敷身次有佛興名最勝世主妙光明音次有佛興名一切法三昧妙光明音次有佛興名妙辯才法音功德藏次有佛興名熾然光明

法海妙音雲次有佛興名普照三世大光明相威德王次有佛興名普照法輪吉祥山廣大光明次有佛興名法界師子光次有佛興名毗盧遮那吉祥妙高次有佛興名一切三昧海普徧光發師子王次有佛興名普智光明燈次有佛興名普智慧光明法城燈善男子如是等須彌山極微塵數如來其最後佛名法界城智慧燈光王於無始發光劫中出興于世我皆尊重親近供養聽聞受持所說妙法我亦於彼諸如來所出家學道護持法教入此菩薩甚深自在可愛妙音解脫種種方便教化成熟無量衆生從是已來於佛剎極微塵數劫所有諸佛出興於世我皆供養修行其法善男子我從是來於生死夜無明昏寐諸衆生中而獨覺悟令諸衆生守護心城捨三界城住一切智無上法城善男子我唯知此甚深自在可愛妙音解脫如諸菩薩摩訶薩捨離世間諸雜穢語不作二語檢策語業行正直道安住勝義成就圓滿永不繫屬一切語言於念念中開悟一切語言自性深入一切諸言音海了知衆生諸祕密海明見一切諸法門海普攝一切平等法海出生種種陀羅尼海已得自在隨諸衆生心之所宜而爲說法善巧方便究竟調伏成熟衆生

能普攝受一切衆生巧修菩薩諸無上業深入菩薩種種法門極微細智能善觀察種種妙尊諸菩薩藏能自在說諸菩薩法何以故已得成就一切法輪陀羅尼故得名殊勝眞實丈夫而我云何能知能說彼功德行善男子此菩提場佛衆會中有主夜神名能開敷一切樹華安樂汝詣彼問菩薩云何學一切智云何修一切智云何引導一切衆生令其悟入一切智城爾時守護一切城增長威德主夜神欲重宣此解脫門義爲善財童子而說偈曰

菩薩解脫深難見　虛空如如平等際
普見無邊法界中　所有一切三世佛
出生無量諸解脫　證入難思眞法性
速疾增長無礙智　通達三世慈悲道
過於剎轉極微劫　時有劫名無垢光
剎号法光吉祥雲　城名普寶摘蘇摩
其中諸佛興於世　量與須彌塵數等
佛号法海大聲王　於此劫中先出現
乃至其中最後佛　名爲法界智燈王
如是一切諸如來　我皆供養聽聞法
我見法海音王佛　其身普作眞金色
衆相莊嚴如寶山　發心願得無師道
我暫見彼如來身　即發菩提廣大心

誓願勤求一切智　心等如空法界性
由斯普見三世佛　及以一切菩薩海
亦見剎海衆生海　普徧發起大悲心
隨諸衆生心所宜　一身普現無邊剎
舒光動地徧十方　開悟一切諸含識
見第二佛而親近　亦見十方剎海佛
乃至最後佛出興　名為法界智燈王
如是須彌極微數　一切如來咸供養
於諸剎轉極微劫　所有如來照世燈
我皆親近而瞻奉　令此解脫得清淨

爾時善財童子得此菩薩甚深自在可愛妙音解脫入無邊三昧海成廣大摠持海又得菩薩大神通海深入菩薩大辯才海速疾增長大歡喜海觀察守護一切城增長威德主夜神以偈讚曰

已行廣大深智海　已度無邊諸有海
長壽無患智藏身　威光普照如滿月
覺悟法性如虛空　普入三際皆無礙
念念普緣一切境　心心寂靜無分別
觀察衆生性本無　大悲常入衆生海
自在遊於解脫門　廣度羣迷無量衆
觀察思惟一切法　證入甚深諸法性
一切聖道普修行　普化衆生令解脫
天是最勝調御師　開示如來無始智

普為法界諸含識　敷演離塵清淨行
已住如來諸願道　已入無邊廣大智
已修一切諸佛力　已見諸佛神通事
天神心淨如虛空　普離一切諸煩惱
了知三世無量剎　諸佛菩薩及衆生
天神一念悉了知　晝夜日月年劫海
亦知一切衆生類　種種名相各差別
十方衆生生死處　有色無色想無想
隨順世俗悉了知　引導令入菩提路
已生如來誓願家　已入諸佛功德海
已證法性心平等　隨衆生樂現色身

時善財童子說此妙偈讚夜神已禮夜神足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子得此菩薩甚深自在可愛妙音解脫正念思惟增長廣大精勤顯示普徧修行即時往詣開敷一切樹華安樂主夜神所見其身在衆寶香樹枝條樓閣之內坐大寶樹妙藏師子之座十千夜神前後圍遶善財童子頂禮其足於前合掌而作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修行成就增長得一切智唯願慈哀為我宣說夜神告言善男子我於此娑婆世界日光已沒蓮華藂合諸人衆等罷遊觀時見其一切若山若水若城

若野若異國土如是等處種種衆生咸悉發心欲還所住迷失道路惶怖不安我皆密護令其無畏為放光明示以正道遠其處所令免衆苦宿夜安樂若有衆生病苦逼惱於夢寐中令其安樂善男子若有衆生盛年好色愛著縱逸五欲自恣憍慢醉心我為示現老病死相令生恐怖捨離諸惡永斷無明離生死怖復為稱歎種種善根令其修習為慳貪者讚歎布施為破戒者稱揚淨戒有瞋害者令行慈忍若懈怠者令起精進若散亂者令修禪定住惡慧者令學般若樂小乘者令住大乘勤修一切善巧方便樂著三界諸趣中者令住菩薩願波羅蜜若有衆生福智微劣為諸結業之所逼迫種種障礙不自在者令住菩薩力波羅蜜若有衆生其心闇昧無有智慧著我我所種種昏蔽令住菩薩智波羅蜜善男子我得菩薩出生廣大歡喜光明解脫門善財白言聖者此解脫門境界云何夜神言善男子入此解脫能知如來種種福聚普攝衆生善巧方便智慧光明云何普攝善男子一切衆生所受諸樂皆是如來威德力故順如來教故行如來語故學如來行故得如來所護力故修如來所印道故種如來同類善根故讚如來相似善果故守護如來所

說戒法故隨喜如來廣大誓願故如來平等智慧日光之所照故如來性淨圓滿業力之所攝故以如是故一切世間種種安樂出現成就云何知然善男子我入此出生廣大歡喜光明解脫門時正念思惟毗盧遮那如來應正等覺往昔所修菩薩行海隨順觀察悉皆明見善男子世尊往昔為菩薩時見一切衆生著我我所住無明闇室入諸見稠林為貪愛所縛忿怒所壞愚癡所亂慳嫉所纏種種煩惱逼擾身心生死輪迴貧窮困苦不得値遇諸佛菩薩我見是已起大悲心為欲利益一切衆生所謂起願得一切妙寶資具攝衆生心願一切衆生皆悉具足資生之物無所乏心於一切衆事離執著心於一切境界無貪染心於一切所有無慳吝心於一切布施無疑惑心於一切果報無希望心於一切榮好無羨慕心於一切因緣無迷惑心起觀察眞實法性心起救護一切衆生心起深入一切諸法自性漩澓心起於一切衆生住平等大慈心起於一切衆生行方便大悲心起為大法蓋普覆衆生令無熱惱心起以大智金剛杵破一切衆生煩惱大障山心起令一切衆生速疾增長廣大喜樂心起願一切衆生究竟成就極安樂心起隨一切衆生所欲

雨一切財寶心起以平等方便成熟一切衆
生心起令一切衆生滿足聖財心起願一切
衆生究竟皆得十力智果心起如是心已得
菩薩力現大神變徧滿虛空最勝法界於一
切十方諸衆生前起一切相一切財一切布
施無緣大雲普雨一切衆寶瓔珞資生之物
隨諸衆生心之所欲悉滿其意皆令歡喜如
是無量布施攝門種種財物恒行惠施於一
切時常無休息不悔不吝無間無斷以是方
便普攝衆生教化成就具足圓滿皆令得出
生死苦難救護饒益不望其報作意平等心
無分別淨治一切衆生心寶令其生起於一
切佛一相深密同一善根應衆生心作衆寶
具攝取衆生增一切智速疾圓滿福德大海
菩薩如是於念念中盡無餘界調伏成熟一
切衆生令其皆得最勝清淨念念嚴淨一切
佛剎令無雜穢念念普入一切法界念念皆
悉徧虛空界念念普入一切三世念念以方
便智調伏衆生念念恒於一切世界普轉一
切不退法輪念念恒以一切智道善巧利益
一切衆生念念普於一切世界種種差別諸
衆生前盡未來劫現一切佛成等正覺念念
普於一切世界一切諸劫修菩薩行不生二
想所謂普入一切廣大世界海一切世界種

中所有一切種種際畔諸世界種種莊嚴諸世界種種體性諸世界種種形狀諸世界種種分布諸世界或有世界穢而兼淨或有世界淨而兼穢或有世界一向雜穢或有世界一向清淨或有廣大或有狹小或高或下或麁或妙或正或側或覆或仰或圓或方或非圓方如是一切種種名字形像莊嚴諸世界中念念修行諸菩薩行入菩薩住現菩薩力亦現三世一切佛身隨衆生心普使知見速疾增長一切智智福德海門善男子毗盧遮那如來於過去世如是修行菩薩行時見諸衆生不修福德無有智慧遠離慙媿著我我所無明翳障出生種種不正思惟入諸邪網惡見稠林不識因果順煩惱業迷惑其心不得自在隨於生死險難深坑具受種種無量諸苦起大悲心修集一切波羅蜜行為諸衆生偁揚讚歎堅固善根令其安住遠離生死貧窮困苦勸修福智助道之法為說種種諸因果門為說業報不相違返為說於法證入之處為說一切衆生欲解及說一切受生國土令其不斷一切佛種令其守護一切佛教令其捨離一切諸惡又為偁歎趣一切智助道之法令諸衆生心生歡喜令行法施普攝一切令其發起一切智行令其修學諸大菩

薩波羅蜜道令其增長成一切智諸善根海令其備足一切聖財令其得入佛自在門令其攝取無量方便令其觀察如來威德令其親近隨順如來寂靜安樂令其安住成就菩薩種種智慧

大方廣佛華嚴經卷第二十二

覆合 上芳福切　罷遊 上薄蟹切　羨慕 上似面切
剛杵 下昌與切　不吝 下良刃切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十三　茂

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子白言聖者發阿耨多羅三藐
三菩提心修此妙行其已久如夜神言善男
子如汝所問此事難知難信難解難證難入
難可顯示難可生起難可演說一切世間諸
天及人聲聞獨覺皆不能知唯除如來威力
所加善知識所攝修集廣大福德智慧其心
堅固欲樂清淨無下劣心無雜染心無諂曲
心無散亂心無鄙恪心無極闇心得普照曜
隨數一切智光明心發普利樂成熟一切諸
衆生心一切煩惱及以衆魔無能壞心起必
趣向一切種智無障礙心不樂世間一切生
死深汙樂心能樂觀察一切如來清淨妙樂
能勤除滅一切衆生憂悲苦海能修一切諸
佛如來功德法海能觀一切諸法實性虛空
境界能具一切廣大甚深清淨信解能超一
切生死暴流能入一切如來智海能決定到
無上法城能勇猛入如來境界能速疾趣諸
佛智地能即成就一切智力能於十力已得
究竟如是之人乃能於此能知能入能信能
解能持能了隨順修行何以故此是如來智
慧境界一切菩薩尚不能知況餘衆生然我

今當承佛威力欲令調順可化衆生意速清淨欲令修習善根衆生心得自在隨汝所問爲汝宣說爾時開敷一切樹華安樂主夜神欲重明此義觀察三世如來境界而說偈言

佛子汝今之所問　諸佛無邊深境界
難思剎海微塵劫　具足演說無能盡
非諸弊惡貪恚癡　憍慢無明惑所覆
垢心纏縛衆生等　能知諸佛寂靜法
非諸諂誑濁亂心　常隨慳嫉情無捨
煩惱業纏之所繫　而能了知佛境界
非是執著蘊界處　心恒不捨於身見
心倒想倒見倒人　能入如來寂滅地
寂靜甚深諸佛境　本性眞常離分別
非著諸有生死人　入此平等無依法
生於諸佛種姓家　一切如來恒守護
能持法王教藏者　此仙智眼之境界
親近眞實善知識　愛樂白法無厭足
尊求佛力受法雲　彼聞此法生歡喜
心恒清淨無分別　不著一切如虛空
智燈自在破無明　此無垢者之境界
以大慈悲覆世間　徧入三世衆生海
隨宜利樂無邊際　此深行者之境界
心常歡喜無諸著　一切所有皆能捨
樂說平等施衆生　此無著者之境界

心無垢濁離諸過　究竟調伏無憂悔
隨順佛教能具修　此無垢者之境界
心無動亂無分別　能普覺知諸法性
遠離一切諸惑業　此解脫者之境界
心無疲厭常無退　勇猛勤修一切智
安住增上淨寂中　此大丈夫之境界
其心深入諸三昧　究竟清涼無熱惱
已修一切智海因　此寂靜者之解脫
了知諸法差別相　善入無邊深法界
普度羣生靡有餘　此慧燈者之解脫
了達衆生眞實性　於諸有海無所著
如影普現心水中　此先導者之解脫
從於三世諸佛海　方便願種而出生
盡諸劫剎勤修行　此普賢者之解脫
普入一切法界門　悉見十方諸剎海
亦見其中劫成壞　此無二者之境界
十方剎海極微中　悉見佛坐菩提樹
成等正覺化羣生　此無礙眼之境界
汝從無量大劫海　親近承事善知識
爲利羣生求正法　聞已憶念無遺忘
毗盧遮那廣大境　無邊無量難思議
我承佛力爲汝說　令汝深心轉清淨

善男子乃往古世過世界海極微塵數劫有世界海名毗盧遮那海眞金摩尼山被世界

海中有佛出現名普照法界智慧山寂靜威德王善男子其佛往修菩薩行時能普清淨彼世界海其世界海中有佛刹極微塵數世界種一一世界種有佛刹極微塵數世界一一世界有世界極微塵數劫一一劫中無量如來出興於世一一如來說世界海極微塵數修多羅一一修多羅授佛刹極微塵數諸菩薩記現種種佛神通力說種種調伏眾生法轉種種諸乘輪度無量眾生海善男子彼毗盧遮那海眞金摩尼山世界海中有世界種名普門現前莊嚴幢此世界種中有世界名一切寶色吉祥普照光明以現一切化佛影像摩尼王爲體形如天城以現一切如來菩提道場摩尼寶王而爲莊嚴住於一切寶拘蘇摩華海上淨織相雜此世界中有須彌山極微塵數四天下有一四天下最處其中名一切寶山幢其四天下一一縱廣無量百千由旬一一各有一萬大城其閻浮提中有一王都名妙寶娑羅莊嚴雲燈以十千大城而爲眷屬周帀圍遶閻浮提人壽萬歲時中有輪王名一切法圓滿寶蓋大師子吼聲其王具有五百輔臣六萬采女七百王子其諸王子色相端嚴勇健雄猛有大威力爾時彼王威德普被閻浮提內無有怨敵時彼世界

劫欲盡時有五濁起一切人衆壽命短促資財乏少形色鄙陋行住坐卧多苦少樂不修十善專作惡業更相忿諍互相傾奪欺誑詐偽綺飾言辭離間於他發麤惡語妒他榮好非法貪求深入邪網稠林曠野以是因緣風雨不時苗稼不登藥木華卉園林草樹一切枯槁衣食匱乏多諸疫病馳走四方靡所依怙咸來共造王都大城無量無邊百千萬億四面周帀高聲大呼或舉兩手或復合掌或以頭叩地或舉手推胷或屈膝長號或踊身大叫頭髮蓬亂衣裳弊惡皮膚皴裂面目無光彼諸衆生以種種形貌出種種音聲作種種言辭爲種種讚說而白王言大王大王我等今者貧窮孤露飢渴寒凍疾病衰羸衆苦所逼種種困厄迫切身心命將不久無依無救無所投告如在牢獄死相現前我等今者來歸大王我觀大王仁慈智慧於大王所生得安樂想得憐愍想得愛敬想得身命想得攝受想得寶藏想遇津梁想逢道路想値船筏想見寶洲想獲財利想昇天宮想離怨家想滅衆苦想

爾時大王聞此語已獲得百萬阿僧祇大悲門一心思惟作意觀察發於十種大悲之語云何爲十所謂哀哉衆生墮落無底生死深

阬我當云何而速免濟令其得出安住如來一切智地哀哉衆生為諸煩惱逼迫身心我當云何而作救護安住種種善業道中哀哉衆生恒為種種生老病死之所恐怖我當云何為作歸依令離縛著永得一切身心安隱哀哉衆生常為世間種種恐怖逼害其身我當云何而為救護令其得免一切厄難安住如來一切智道哀哉衆生無有智眼常為身見疑惑所覆我當云何為作方便令其得決疑見翳膜哀哉衆生常為癡暗之所迷惑遠離善法我當云何為作慧炬照彼無明令其顯見一切智城究竟解脫哀哉衆生常為種種慳嫉諂誑濁亂其心我當云何而為開曉令其證得清淨法身哀哉衆生長時漂溺一切世界生死大海我當云何為作船筏而普運度令其得入一切智海哀哉衆生諸根剛彊遠離調御無上大師一切世間無能調者我當云何而為調御令其成熟一切善根具足如來大威神力哀哉衆生猶如盲瞽不見正道隨逐邪徑我當云何開其慧眼而為引導令其得入一切智門時彼大王興此十種大悲之心作是語已即於王都大衆之中擊鼓宣令咸使聞知我今普施一切衆生隨有所須悉令充足即時頒下閻浮提內大小諸

城及諸聚落悉開庫藏出種種物置四衢道
所謂金銀瑠璃摩尼等寶衣服飲食華香鬘
蓋塗香末香種種瓔珞宮殿屋宅牀榻敷具
一切資財無不備足建大光明摩尼寶幢其
光觸身悉使安隱滅除黑闇開發照明隨心
所欲皆悉圓滿又復隨化種種身形一切承
事供養恭敬一切衆生亦施一切病緣湯藥
活命資具種種寶器盛衆雜寶所謂金剛器
中盛種種香寶香器中盛種種衣摩尼妙寶
莊校嚴飾輦輿車乘衆寶瓔珞寶帳寶網周
圍垂覆建立種種高勝妙幢如是一切資生
之物悉開庫藏而以給施亦施一切村營城
邑山澤林藪妻子眷屬及以王位頭目耳鼻
脣舌牙齒手足皮肉心腎肝肺大腸小腸脂
膏筋脉一切肢分內外所有悉皆能捨
爾時妙寶娑羅莊嚴雲燈王城東門名摩尼
山威德於其門外有施會處其地廣博清淨
平坦無諸阬坎荊棘沙礫一切皆以妙寶所
成散衆寶華燒諸妙香無數摩尼王寶莊校
嚴飾然諸寶燈周徧照曜寶鏇吉祥威德香
雲充滿虛空無量寶樹次第行列微妙分布
閒錯莊嚴種種天人宮殿樓閣種種莊嚴種
種幢幡種種繒蓋常出光明寶拘蘇摩網一
切香王寶網彌覆其上寶鐸徐搖出妙音聲

無量百千億那由他諸音樂器恒出妙音如是一切皆以妙寶而為莊嚴悉是菩薩淨業果報之所成就於彼會中置師子座十種妙寶以為其地十寶欄楯放大光明十種寶樹枝葉扶踈周帀圍遶靡不嚴好微妙堅固金剛寶輪以承其下以一切寶為龍神像而共捧持種種寶物以為嚴飾於交露間標題德相以種種色間錯莊嚴一切寶幢一切寶幡周徧行列衆寶鈴網摩尼寶網衆寶華纓大摩尼王網以覆其上無量寶香常出香雲種種寶衣處處分布百千種樂出過諸天恒奏美音悅可人意復於其上張施寶蓋常放無量寶燄光明如閻浮金熾然清淨垂諸華瓔無數摩尼寶王為帶周迴間列種種雜色摩尼寶鈴恒出妙音勸諸衆生修行十善時一切法圓滿寶蓋大師子吼妙音聲王處師子座具足妙色形容端正人相圓滿最勝清淨世無能比毗盧遮那摩尼寶王以為其冠那羅延身不可沮壞一一肢分悉皆圓滿性普賢善王種中生於財及法皆得自在辯才無礙智慧明達以正治國無邊命者一切衆生咸讚彼王無量無邊殊勝功德光明熾盛過天帝釋見者無厭常於空中現大輪蓋摩尼寶藏其數百千以為輪輻無數寶鏁吉祥咸

德光明莊嚴閻浮檀金放清淨光以覆其上
種種寶色金網莊嚴眞珠瓔珞周帀垂下又
以寶繩懸衆寶鈴衆寶莊校恒吐妙音過諸
天樂覺悟世間宣揚善行復有妙扇寶縷織
成扇以香風發揚威德

爾時於此閻浮提內無量無數百千萬億那
由他衆生種種國土種種族類種種眷屬種
種形貌種種衣服種種言辭種種心行種種
欲樂各各希求種種財寶種種資生種種受
用俱來此會觀察彼王以種種言語種種訓
釋種種辯才種種名句咸歎此王是大智人
是福須彌是勝功德圓滿日月是得自在無
礙丈夫往菩薩願行廣大施時王見彼諸來
集會於已乞求生愛敬心生悲愍心生歡喜
心生尊重心生廣大心生善友心生相續心
生精進心生不退心生捨施心生周徧心生
平等心生清淨心生成就心生速疾心生見
種種善知識心善男子爾時彼王見諸乞者
心大歡喜經須臾頃假使轉輪聖王盡無邊
劫所受快樂所不能及如是忉利天王夜摩
天王兜率陀天王盡百千億那由他劫所受
快樂亦不能及善化天王於無數劫所受快
樂自在天王於無量劫所受快樂大梵天王
於無邊劫所受梵樂光音天王於難思劫所

受天樂徧淨天王於無盡劫所受天樂淨居天王不可說劫住寂靜樂悉不能及譬如有人仁慈孝友遭逢世難父母兄弟姊妹妻息內外宗親並皆散失忽於曠野道路之閒而相值遇瞻奉撫對情無厭足時彼大王見來乞者心生愛敬歡喜踊躍慶幸之心亦復如是善男子其王爾時因善知識於佛菩提解欲增長諸根成就信心清淨歡喜圓滿不可思議何以故此大菩薩勤修諸行求一切智願得利益一切衆生心無懈倦願得充足一切衆生衣服飲食願獲菩提無量妙樂捨離一切諸不善心常願積集一切善根常願救護一切衆生常樂觀察薩婆若道常樂修行一切智法滿足一切衆生所願入一切佛功德大海破一切魔業惑障山隨順受持一切佛教行一切智無障礙道已能深入一切智流一切法流常現在前大願無盡爲大丈夫住大人法積集一切普門善藏願捨一切執著之心不染一切世閒境界知諸法性猶如虛空於彼一切諸來乞者生一子想生父母想生福田想生善友想生難得想生恩益想生覆護想生堅固想生導師想生如來想不揀方處不擇族類不選形貌隨有來至如其所欲隨其方處隨其國邑如彼所求如彼愛

樂以大慈心平等無礙以大捨光照明一切應衆生心令無所乏求飲食者施與飲食求衣服者施與衣服求香華者施與香華求鬘蓋者施與鬘蓋如是有求幢幡瓔珞宮殿園苑象馬車乘牀座被褥金銀摩尼眞珠瑠璃璧玉珂貝諸珍寶物一切庫藏及諸眷屬妻妾妃嬪娥邑聚落園林屋宅皆悉如是普施衆生時此會中有長者女名寶光明與六十童女眷屬圍遶端正殊妙人所喜見皮膚金色目髮紺青勝妙圓滿色相具足身出妙香口演梵音上妙寶衣以爲嚴飾常懷慙愧正念不亂有大智慧動止安詳具足威儀恭敬師長最勝清淨心無放逸常念順行甚深妙行所聞之法憶持不忘宿世善根流潤其心相似妙果靡不成就清淨廣大猶如虛空等安衆生常見諸佛盡無餘界求一切智去王不遠合掌頂禮以恭敬心作如是念我得善利我得善利我今得見大善知識最難見者於今得見時女於王生大師想生於最勝善知識想具慈悲想能攝受想其心正直最勝清淨生於廣大歡喜之心卽解自身所佩瓔珞持奉彼王作是願言今此大王能爲一切無量無邊無主無依無明衆生成就救護利益照明作所依處願我未來亦復如是如彼

大王所知之法所載之乘所修之道所具色相所攝衆會無邊無盡難勝難壞願我未來悉得成就隨彼大王所生之處願我常得隨彼受生

大方廣佛華嚴經卷第二十三

采女 上七宰切
枯槁 下苦浩切
長號 下胡刀切
獎惡 上眦祭切
控告 上苦貢切
心腎 下時忍切
阬坎 上客庚切 下苦感切
撫對 上芳武切

詐偽 上側駕切 下危睡切
匱乏 上求位切 下房法切
大叫 下苦吊切
皴裂 上七倫切 下列音
翳瞙 下慕各切
肝肺 上古寒切 下芳廢切
荊棘 上京音 下紀力切

苗稼 上武鑣切
叩地 上口音
蓬亂 上薄紅切 下郎段切
寒凍 下多貢切
頒下 上班音
筋脉 上斤音 下麥音
沙礫 下曆音

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十四　茂

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時大王知此童女發如是心作如是願觀其意樂而告之言童女當知隨汝所欲我皆與汝我今所有一切皆捨令諸衆生普得滿足一切平等心無分別隨汝所願恣意取之時寶光明女信心清淨生大歡喜遠疾增長一切善根即以妙偈而讚王言

昔此娑羅大城邑　威德聖王未出時
凡諸事物悉無堪　可畏猶如餓鬼處
一切衆生相殺害　竊盜婬佚性難調
虛誑不實麤惡言　雜穢乖離無義語
常樂貪奪他財物　恒懷瞋恚毒害心
依邪惡見不善行　從此命終墮惡道
此諸非法衆生類　愚癡黑闇之所迷
壞滅正法邪見興　由是天龍不降澤
多歷年歲無時雨　百穀芽莖皆不生
樹木藥草悉燋枯　大小泉流亦乾竭
大王昔日未出時　河池及井皆枯涸
一切園苑盡荒蕪　白骨縱橫猶曠野
今得大王居寶位　惠及一切諸羣生
油雲霑雨被八方　大地率土皆充滿
大王出興爲世主　止諸盜賊息斯欺

所有牢獄悉皆空　一切惸獨無憂怖
昔時世界衆生類　好相殺害起怨讎
飲噉血肉恣無厭　今悉慈心互相視
昔時國內諸衆生　貧窮裸露無衣服
飢渴衰羸如餓鬼　以草蔽身受寒苦
大王今既興於世　稻粱甘果自然生
劫波樹藏出妙衣　一切男女皆嚴飾
昔日多求縱非法　為競微利相陵奪
今時嚴具悉豐盈　自在歡樂如天處
昔縱迷心造諸惡　放逸非分生貪染
於他妻妾起邪婬　乃至種種相侵奪
今時所見他女人　色貌端妍妙嚴飾
心恒清淨無染著　知足猶如兜率天
昔時世界諸衆生　妄言麁惡多離間
恒起邪思滅正法　諂曲雜穢隨人意
今時一切羣生類　悉皆捨離麁惡言
音聲柔輭悅人心　一切聽聞無不喜
大王今演妙法音　衆生聞者咸欣悅
迦陵頻伽梵聲相　諸天音樂無能及
大王頂上殊勝蓋　一切妙寶所莊嚴
瑠璃藏寶吉祥竿　覆以衆妙摩尼網
金鈴自然出妙聲　其音超世無倫匹
宣揚一切諸佛法　除滅一切衆生惑
又此鈴音廣宣說　現在十方諸剎土

所有劫海一切佛
又復鈴音次第演
其中諸佛及剎名
鈴中又出法輪音
廣說梵釋及眾生
人天聞此音聲已
離惡向善勤修行
王又号曰淨光明
當於五濁興盛時
是時有一廣大園
一一百千樹圍遶
於其一一池岸上
以眾雜寶為欄楯
被王末世惡法生
一切池水悉乾竭
大王將生七日前
眾生瞻仰相謂言
爾時世界於中夜
其中有一寶華池
五百蓮池所圍遶
流演普及閻浮地
一切華林及藥草
所有枝葉及果實
種種藩荒及華草

具大名稱諸眷屬
過去一切十方剎
所轉法輪無不盡
其聲普徧閻浮界
所依諸業皆差別
各各自知諸業藏
安住諸佛菩提道
王母名為蓮華光
出現為王治天下
園有五百蓮華池
摩尼華燈所彌覆
建立千柱莊嚴殿
半月啖光恒普照
積年亢旱無時雨
所有草樹皆枯槁
先現禎祥希有相
救護世者今當現
大地一切咸震動
出大光明猶日現
八功德水咸充滿
隨其所至皆霑洽
百穀芽莖苗稼等
如是一切皆繁盛
乃至一切高下處

如是所有閻浮地
一切荊棘及沙礫
如是皆於一念中
衆生是時既見已
咸言我今得善利
時彼地主光明王
前後導從千俱胝
是時五百諸池內
於池岸上有法堂
時光明王語夫人
中宵山地皆震動
卽時慶喜香池內
光明上徹須彌頂
金剛妙寶以爲莖
淨摩尼寶爲華葉
大王生彼蓮華上
光明相好以莊嚴
先王爾時大歡喜
兩手持以授夫人
百千伏藏皆涌出
諸天競奏微妙音
閻浮所有諸衆生
合掌咸稱如是言
王時身放大光明

今時莫不皆平坦
閻浮所有諸雜穢
變成衆寶莊嚴地
歡喜相慶而偁讚
如渴之人思美水
卽命輔臣并眷屬
法駕遊觀諸園苑
有一蓮池名慶喜
王及夫人於此住
我念曾於七夜前
此池中有光明現
忽生千葉寶蓮華
雲網照耀如千日
閻浮檀金以爲臺
妙香光藏作鬚蘂
端然不動跏趺坐
百千天衆咸恭敬
遽入華池自撫掬
此是汝子應欣慶
一切寶樹生妙衣
充滿一切虛空界
悉皆歸向生歡喜
善哉救世今當出
普照一切諸羣品

一念能令四天下　身病黑暗皆除滅
夜叉羅刹毗舍闍　一切毒蟲諸惡獸
所欲惱害衆生者　靡不隱蔽自藏匿
衰毀譏苦諸無利　種種衰難病所持
如是衆苦悉消除　世間安樂咸歡喜
凡是一切衆生類　互相瞻視如父母
離諸怨害起慈心　專意勤修一切智
大王開闡諸惡趣　開導一切天人路
利益一切苦衆生　顯示宣揚一切智
我等今得見大王　普獲一切諸善利
無主無歸無導師　一切如應悉安樂

爾時寶光明童女以此妙偈讚歎一切法圓滿寶蓋大師子吼妙音聲王已遶無量帀合掌頂禮曲躬恭敬却住一面時彼大王普徧觀察告童女言善哉童女汝能信知他人功德甚爲希有何以故一切衆生覆藏已過揚人之短倂己有德蔽他善根不能信知他人功德童女當知一切衆生爲諸愚癡黑闇覆蓋煩惱纏縛不識慙媿不知報恩無有智慧其心濁亂性不明了本無志力又退修行如是之人不信不解不能了知菩薩如來所有功德不能分別佛法僧寶最勝福田不知一切諸佛菩薩清淨法門神通智慧隨順思惟童女汝今決定求趣無上正等菩提能知甚

薩如是廣大甚深功德能信能解汝今生此
閻浮提中發勇猛心修菩薩行普攝衆生功
不唐捐如汝所願悉當成就如是功德如是
福力如是饒益無不具足王讃女已以無價
寶火光摩尼種種妙色所莊嚴衣手自授與
寶光童女并其眷屬一一告言汝諸童女各
各受取著此妙衣時諸童女雙膝著地兩手
承捧置於頂上然後而著既著衣已右遶於
王頭面作禮時彼一切諸寶衣中普出一切
星宿光明衆人見之咸作是言此諸女等皆
悉端正如淨夜天星宿莊嚴爾時夜神告善
財言善男子於意云何爾時一切法圓滿寶
蓋大師子吼妙音聲王者豈異人乎毗盧遮
那如來應正等覺是也光明王者淨飯王是
蓮華光夫人者摩耶夫人是寶光明童女者
即我身是其王爾時以四攝法所攝衆生即
此佛會大道場中一切菩薩雲集者是皆於
阿耨多羅三藐三菩提得不退轉或住菩薩
初極喜地或離垢地或發光地或燄慧地或
難勝地或現前地或遠行地或不動地或善
慧地或法雲地各各具足種種大願集種種
助道修種種妙行備種種莊嚴獲種種清淨
得種種神通遊種種自在住種種解脫從種
種方所來此會中處於種種妙法宮殿爾時

能開敷一切樹華安樂主夜神爲善財童子欲明此解脫門義而說偈言

佛子我有廣大眼　普能觀察於十方
種種廣大剎海中　衆生五趣輪迴者
亦見彼剎一切佛　皆坐寂滅菩提樹
神通充徧於十方　說法調伏諸羣品
佛子我有淨妙耳　普聞一切無盡聲
亦聞諸佛轉法輪　皆能信受生歡喜
佛子我有他心智　出過衆生心境界
無二無礙量無邊　一念悉了諸心海
佛子我有宿命智　能知過去諸劫海
自身他身所受生　一念分明皆悉了
佛子我於一念知　一切剎海極微劫
佛及菩薩諸神通　五道輪轉衆生類
我亦知彼諸世尊　初發廣大菩提願
一切行海具修行　乃至當成一切智
亦知彼佛灌頂地　具足無等菩提道
方便說法悉不空　我於一念皆明了
亦知彼佛方便門　轉大法輪滿世間
涅槃無量諸功德　法住久近皆能了
亦知彼佛所調伏　廣大教法諸乘海
顯示一切諸世間　種種差別皆明了
我於無量無邊劫　修此喜光解脫門
今爲汝說眞實義　汝應愛樂勤修學

善男子我唯知此菩薩出生廣大歡喜調伏衆生藏普光明解脫門如諸菩薩摩訶薩親近供養一切如來入一切智廣大願海圓滿一切如來願海得勇猛智於一菩薩地普入一切菩薩地海得清淨願於一菩薩行普入一切菩薩行海得自在力於一菩薩解脫門普入一切菩薩解脫門海尊重恭敬諸善知識增長善根常無厭足承事一切諸佛菩薩勤求一切種智法門愛樂觀察正念思惟其心決定恒無懈怠不著一切利養恭敬讚歎名聞於世資生永離貪著滿衆生心如如意寶心常愛樂一切智地觀察如來力無所畏佛不共法勤求圓滿一切菩薩波羅蜜行遠離諂幻如說而行常眞實語守護佛種於一切智其心不動如大山王而我云何能知能說彼功德行善男子此菩提場如來會中有一夜神名守護一切衆生大願精進力光明汝詣彼問菩薩云何教化衆生令其發趣阿耨多羅三藐三菩提云何嚴淨一切佛刹云何承事一切如來云何能令一切如來皆悉歡喜云何能於一切菩薩所學佛法勤求修習時善財童子禮夜神足遶無數匝慇懃瞻仰深心戀慕辭退而去

爾時善財童子往詣守護一切衆生大願精

進力光明主夜神所見彼夜神在大衆中坐普照現一切衆生宮殿影像摩尼王藏師子之座普現法界差別影像摩尼寶網彌覆其上現一切日月星宿影像身現隨衆生心普令得見身現等諸衆生差別形像身現無邊廣大色相海身現普現一切諸相威儀身現普於十方悉能應現身現普能成熟一切衆生身現廣運速疾神通法雲身現利益衆生相續徧滿身現常遊虛空利益廣大身現一切佛所恭敬頂禮身現增長一切衆生善根身現受持佛法恒不忘失身現圓滿菩薩廣大誓願身現普光照耀充滿十方身現法燈普照除滅世闇身現了法如幻無垢深智身現遠離一切塵闇法性身現出生佛法覺悟一切身現普智光照差別身現究竟無患無煩惱身現不可沮壞具足堅固身現無所依住如來威力身現性無分別體離垢深身現性本清淨顯照諸法身

時善財童子見彼夜神現如是等佛剎極微塵數差別身已一心頂禮舉體投地良久乃起合掌瞻仰於善知識生十種心何等為十所謂於善知識生同己心令我精勤辦一切智助道法故於善知識生自業果心令我親近發起清淨勝善根故於善知識生莊嚴菩

薩行心令我速能莊嚴一切菩薩行故於善
知識生成就一切佛法心引導於我隨順修
行諸佛道故於善知識生能生最勝心令我
生於佛境界中智光照故於善知識生出離
心令我修行普賢菩薩出離行故於善知識
生能具足福智海心令我積集成就福智白
淨法故於善知識生增長心令我精進速疾
增長一切智故於善知識生能具足諸善根
心令我志願悉得圓滿令諸衆生生歡喜故
於善知識生能成辦大利益心令我自在利
樂衆生安住一切菩薩法故成就一切種智
道故發是心已得彼夜神與諸菩薩佛剎極
微塵數同行所謂同念心常憶念十方三世
一切佛故同慧分別決了一切法海差別門
故同趣善巧開示一切如來妙法輪故同覺
以等空智覺悟一切三世教故同根成就菩
薩淨智光明普照衆生諸根海故同心善能
修習無礙功德莊嚴一切菩薩道故同境智
光普照一切如來所行境故同教獲一切智
照諸教海一切相故同義能以智慧覺悟一
切法自性故同法住深入一切法界海故同
勇猛得不共法摧滅一切障礙山故同色身
隨衆生心示現種種相好身故同諸力勤求
成就一切智力不退轉故同無畏其心清淨

猶如虛空無障礙故同精進於無量劫行菩薩行無懈倦故同辯才得一切法無障礙智普光明故同無等身相清淨一切世間無能勝故同愛語凡所語言令諸眾生皆歡喜故同妙音能師子吼普演一切法門海故同滿音以圓滿音令諸眾生隨類解故同淨德隨順修習一切如來功德故同淨業成就清淨一切菩薩諸善業故同智地受一切佛所轉法輪為眾生故同梵行安住一切如來所行智境界故同大慈念念普覆一切國土眾生海故同大悲興大法雲普降法雨潤澤一切諸眾生故同身業以方便行教化成熟諸眾生故同語業以隨類音演說一切諸法門故同意業普攝眾生置一切智境界中故同莊嚴清淨莊嚴一切十方諸佛剎故同親近見一切佛出興于世皆親近故同勸請請一切佛為諸眾生轉法輪故同供養常樂供養承事一切諸如來故同教化調伏成熟一切世間諸眾生故同光明普能自在照了一切諸法門故同三昧普知一切十方世界眾生心故同充徧以自在力徧一切剎修諸行故同住處住諸菩薩神通海故同眷屬一切菩薩共止住故同趣入普入世界微細處故同心慮普知廣大諸佛剎故同往詣隨順往詣

普入一切佛剎海故同方便悉能示現徧滿一切諸佛剎故同超勝徧於一切諸佛剎中無與等故同不退普入十方威德平等無障礙故同破闇得一切佛成菩提智普光明故同無生忍入一切佛道場衆海無染著故同普徧承事供養不可說剎諸如來故同智證隨順了知諸法門海常相續故同修行現前勤求順行一切諸法門故同希求於清淨法周徧勤求深樂欲故同清淨集佛功德而以莊嚴身口意故同妙意於一切法正分別智能明了故同精進勤求成就一切如來諸善根故同淨行成就滿足一切菩薩所行行故同無礙覺悟了知一切諸法皆無相故同善巧能於如來一切法中智自在故同隨樂隨諸衆生心之所樂現境界故同方便善巧修習一切法門所應習故同護念得一切佛自在威力所護念故同入地得入一切諸佛菩薩所住地故同所住安住一切諸佛菩薩所諸位故同記別普爲一切諸佛如來授記別故同三昧於一念中普入一切三昧海故同建立於剎那中示現種種諸佛事故同正念正念隨順一切如來境界門故同修行盡未來劫勇猛精進勤修一切菩薩行故同淨信於諸如來無量智慧速疾愛敬極欣樂故同

捨離滅除一切諸障礙故同不退智與諸如來智慧等故同受生應現成熟諸眾生故同所往安住如來一切種智方便門故同境界能於甚深法性境界得自在故同無依永滅一切諸有染著所依心故同說法已甚深入種種法門平等智故同勤修於已身內受持佛法自體威德所護念故同神通開悟眾生令修一切菩薩行故同無行不動深入一切十方諸剎海故同神力一念徧遊十方一切世界海故同總持已得一切陀羅尼海普照門故同祕密了知一切修多羅中妙法門故同甚深解一切法離相清淨如虛空故同光明放大光明普照十方諸世界故同智光普照顯示一切眾生心體性故同震動為諸眾生現神通力威德自在普震十方諸佛剎故同不虛一切眾生種種方所見聞憶念皆悉令其心調伏故同出離普為滿足一切菩薩諸大願海成就如來十力智故同欣樂隨眾生心而為開示令歡喜故時善財童子普徧觀察守護一切眾生大願精進力光明主夜神起彼十種極清淨心獲此佛剎極微塵數菩薩同行得是行已心轉清淨於善知識發起無量無邊歡喜偏袒右肩頂禮其足合掌恭敬一心瞻仰以偈讚曰

我發堅固自在意　志求無上佛菩提
今於聖者知識所　而起自己無異心
我以得見善知識　普集無盡諸白法
滅除一切衆罪垢　成就清淨菩提果
我因得見善知識　普以功德莊嚴心
盡未來劫諸刹中　勤修利益衆生道
我念聖者善知識　攝受饒益成就我
為攝我故悉顯示　最勝寂靜眞實法
關閉險難諸惡趣　開示淨妙人天路
亦示一切諸如來　所成種智無師道
聖者希有無等倫　是佛最勝功德藏
無垢無量如虛空　出一切智清淨樂
聖者福海量如空　我今所見無邊際
念念之中能出生　清淨善根一切智
仁今滿我波羅蜜　增我不可思議福
今我覩佛妙法雲　長我清淨諸功德
我念聖者善知識　令我成滿諸佛智
我今誓願常依止　速疾成就諸白法
我以善友饒益故　一切功德咸具足
歡喜普為諸衆生　教導宣揚一切智
仁今與我為師範　令我修行無上法
我於無數億劫中　無能少報師恩德

爾時善財說偈讚已白言大聖向所顯現不可思議菩薩境界願為我說此解脫門名為

何等發心已來為幾時耶久如當得阿耨多羅三藐三菩提夜神告言善男子此解脫門名普化眾生令生善根我以得此解脫門故悟一切法自性平等入於諸法真實之性證無依法捨離世間悉知諸法色相差別亦能了達青黃赤白性皆不實無有差別而恒示現無量無數清淨色身所謂種種色身非一色身無邊色身清淨色身一切莊嚴色身普見色身等一切眾生形相色身普現一切眾生前色身光明普照色身眾所樂見色身見無厭足色身相好清淨色身離一切惡淨光普照色身大力勇猛平等示現色身一切世間甚深難得色身一切世間無能映蔽色身一切眾生讚歎無盡色身念念觀察種種莊嚴色身示現種種諸形像雲色身普現種種形色顯色色身普現無量神力色身普放一切眾妙光明色身一切淨妙莊嚴色身隨順成熟一切眾生色身隨其心樂現前調伏色身隨所應度成就善根色身現無障礙普光明照色身淨無濁穢廣大光明色身可愛端正增長不壞色身具足莊嚴清淨堅固色身方便開示不思議法微妙光明色身一切無能映奪色身能映奪一切色身無諸闇障色身能破諸闇色身普集一切諸白淨法色身

具足勢力大功德海色身從於過去尊重恭敬爲因所生色身如虛空清淨心所起色身最勝廣大超過妙寶色身無斷無盡大功德海色身普徧出現大光明海色身一切世間無依無別平等色身徧滿十方一切世界無礙色身念念出現不可說不可說刹海顯示種種色相海色身增長一切衆生種種歡喜心色身攝取一切衆生海色身能於一一毛孔之中出師子吼說一切佛功德海色身能淨一切衆生心性甚深信解海色身決定解了一切法義無疑網色身心無障礙種種光網普照耀色身等虛空量淨光明色身能放廣大摩尼寶王淨光明色身照現無垢法界影像色身世無能比色身種種妙相差別莊嚴色身普照十方色身隨時示現應諸衆生常不斷絕色身出生寂靜調伏一切衆生色身善能除滅一切煩惱色身一切衆生功德福田色身能清淨一切教色身一切衆生所見不虛色身現大智慧勇猛威力色身無障礙普周徧色身顯示最勝利益世間色身現能普集大慈海色身普集大福山王色身普光照現一切世趣影像色身現能清淨大智慧力色身隨順一切世間正念色身一切寶相光明色身顯示毗盧遮那藏色身隨順一

切衆生寂靜色身一切智體相現前色身現微笑眼能令衆生普生淨信色身一切衆寶最勝莊嚴普光明色身不取不捨一切衆生色身無決定無執著色身顯示自在威力加持色身顯示諸法神通變化色身種種如來善根光照色身徧法界海遠離諸惡色身普現親近一切如來道場衆會色身現能成就種種妙色海色身普徧出現善行所流相似妙果色身隨所應化調伏衆生色身一切世間見無厭足色身放種種色淨光明色身顯示一切三世相海色身能放一切燄海光明色身顯示無量圓滿光明海色身一切妙香光明普徧超諸世間色身一一毛孔現不可說極微塵數日輪雲色身廣大無垢月輪雲威德色身放無量色須彌山王妙華雲光明色身出生種種妙鬘雲光明色身顯示一切寶蓮華雲色身出興一切燒香形像雲普徧法界色身念念普散一切末香藏雲現前變化徧滿十方色身現一切如來廣大願雲色身現一切語言普演法海色身現普賢菩薩形像身雲色身念念中現如是等諸色相身充滿十方一切法界令諸衆生或見色身或聞說法或隨順憶念或親近承事或遇神通或覩變化如是種種不可思議自在威力悉

隨心樂皆得開悟應時調伏捨不善業善行圓備善男子當知此由往昔種種大願力故具一切智速疾力故菩薩解脫廣大力故救護衆生大悲力故安樂衆生大慈力故勤求隨順不退力故一切如來加持力故作如是事善男子我入此解脫了知法性無有差別而能示現無量色身於一一身顯現無量諸色相海於一一相普放無量大光明雲一一光明現無量諸佛刹土一一刹土現無量佛出興于世一一如來顯現無量大神通力隨諸衆生心行不同開發覺悟宿世善根未種者令種已種者令增長已增長者令成熟於念念中令無量衆生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉安住種種解脫門中

大方廣佛華嚴經卷第二十四

婬佚 上餘針下夷質切　燋枯 上即消切　荒蕪 上呼光切
油雲 上以周切　膏雨 上古勞切　蔽身 上必袂切
亢旱 上抗音下胡笴切　霑洽 上張廉下侯夾切　溝阬 上古侯下客庚切
堆阜 上都回下方久切　撫掬 上芳武下居六切　譏苦 上居依切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十五

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時夜神告善財言善男子如汝所問從幾時來發菩提心修菩薩行如是之義我承佛力當為汝說善男子菩薩智輪寂靜圓滿遠離一切分別境界不可以生死妄想之中長短染淨廣狹多少如是諸劫分別顯示開悟衆生何以故菩薩智輪本性清淨離一切分別網超一切障礙山隨所應化而普照故善男子譬如日輪體無晝夜但出時名晝沒時名夜菩薩智輪亦復如是無有分別亦無三世但隨世間及菩薩智輪威德力故於無別中建立差別教化衆生言其止住前劫後劫染淨多少善男子譬如日輪住閻浮空其影悉現一切淨寶及以河海池沼器物諸淨水中一切衆生莫不目見而彼日輪不來至此菩薩淨智圓滿日輪亦復如是出諸有海住佛實法寂靜空中無有所依但為化度諸衆生故而於諸趣隨類受生實不生死亦無染著無長短劫諸想分別何以故菩薩究竟離心想見一切顛倒得真實見見法實性知諸世間如夢如幻無我無人但以大悲大願力故放無垢光廣大圓滿現衆生前教化調伏

善男子譬如船師常以大船於河流中不依此岸不著彼岸不住中流而度衆生無有休息菩薩摩訶薩亦復如是以波羅蜜船於生死流中不厭生死不取涅槃不住中流而度衆生逹於彼岸無有休息雖於無量無數劫中常勤精進修菩薩行教化衆生未曾分別劫數長短善男子如太虛空一切世界於中成壞而無分別本性清淨無染無亂無礙無厭非長非短盡未來劫持一切剎菩薩摩訶薩亦復如是以等虛空界廣大深心起大願風輪攝諸衆生令離惡道生諸善趣悉令安住一切智地滅諸煩惱生死苦縛而無憂喜疲厭之心善男子如幻化人雖復具足一切色身肢體圓滿而無入息及以出息寒熱飢渴憂喜生死十種之事菩薩摩訶薩亦復如是以如幻智平等法身現衆色相於諸有趣住無量劫教化衆生於生死中一切境界亦無十事所謂無欣無厭無愛無恚無苦無樂無取無捨無安無怖善男子菩薩智慧雖復如是甚深難測我當承佛威神之力為汝解說令未來世諸菩薩等滿足種種廣大願門成就增長種種諸力

善男子乃往古世過世界海極微塵數劫有世界名寶光明劫名妙光於其劫中有一萬

佛出興于世其最初佛号法輪大聲虛空雲燈王如來應正等覺十号圓滿彼四天下閻浮提中有一王都名一切愛樂寶莊嚴城東不遠有一大林名曰妙光於彼林中有菩提樹名寶拘蘇摩華雲於其樹下有師子座名毗盧遮那摩尼王蓮華藏時彼如來於此座上成阿耨多羅三藐三菩提滿一百年坐於最勝菩提道揚為諸菩薩諸天世人及閻浮提宿植善根已成熟者演說正法是時國王名曰勝光時世人民壽一萬歲其中多有殺盜婬佚妄言綺語離間麤惡貪瞋邪見不孝父母不敬沙門婆羅門等如是諸惡增長熾盛時王為欲調伏彼等惡法衆生令住十善廣大成就造立囹圄枷鎖禁閉無量衆生於中受苦王有太子名能勝性端正殊特人所喜見最勝清淨妙色圓滿具二十八大人之相處自宮中采女圍遶遥聞獄囚楚毒音聲心懷傷愍從宮殿出入牢獄中見諸罪人杻械枷鎖遞相連繫置幽闇處或以火炙或以煙熏或被榜笞或遭臏割裸形亂髮飢渴羸瘦筋斷骨現號叫苦劇太子見已心生悲愍發起利益救護之心以無畏聲安慰之言汝莫憂惱汝勿愁怖我當令汝悉得解脫便詣王所而白王言獄中罪人苦毒難處願垂寬

有施以無畏時王即集五百大臣而問之言是事云何諸臣答言彼罪人者私竊官物謀奪王位盜入宮闈罪應刑戮不宜寬恕以亂王法有哀救者罪亦當死時彼太子聞是語已悲心轉切語大臣言如汝所說但放罪人所有苦事我悉代受隨其所應可以治我我爲彼等苦惱繫縛一切衆生得解脫故粉身歿命無所顧惜要令罪人皆得免離何以故若我不救此等衆生令解脫者云何能救三界牢獄諸苦衆生一切衆生在三界中爲諸貪愛之所繫縛入於種種黑闇稠林愚癡所蔽貪無功德隨諸惡趣身形鄙陋諸根放逸其心迷惑不求出道失智慧光樂著三有斷諸福德滅諸智慧種種煩惱濁亂其心住苦牢獄入魔羂網生老病死憂悲惱害如是諸苦常所逼迫我當云何令彼解脫是故應捨一切珍財眷屬妻子乃至身命而救拔之令彼獄囚而得離苦時諸大臣聞是語已共詣王所悉舉其手高聲唱言大王當知如太子意毀壞王法禍及萬人若王愛念不速治責王之寶祚亦不久立王聞此言赫然大怒令誅太子及諸罪人王后聞之愁憂號哭毀形降服塵土坌身與千采女及諸眷屬馳詣王所舉體投地頂禮王足俱白王言唯願大王

遂怨太子賜其餘命王即迴意語太子言此諸獄囚罪在難赦故我救汝莫救罪人若救罪人必當殺汝爾時太子為欲開發廣大心故為欲專求一切智故為欲利益諸衆生故為以大悲普救攝故其心堅固無有退怯復白王言願恕彼罪身當受戮王言隨意爾時王后既見太子悲救決定復白王言願聽太子半月行施恣意修福然後就戮王即聽許是時王后眷屬妃嬪蒙王許已悲喜交集不自勝任時都城北有一大園名日日光曾是往古諸仙施場太子詣彼設大施會須食與食須衣與衣乃至車乘華鬘瓔珞塗香末香幢幡寶蓋及餘種種寶莊嚴具隨有所求靡不周給經半月已於最後日國王羣臣后妃采女長者居士城邑人衆及諸外道悉來集會時法輪大聲虛空雲燈王如來知諸衆生調伏時至即與大衆詣此施場所謂天王圍遶龍王供養夜叉王守護乾闥婆王讚歎阿脩羅王曲躬頂禮迦樓羅王以淸淨心散諸寶華緊那羅王歡喜愛敬歌詠勸請摩睺羅伽王一心觀察瞻仰尊顏與此衆俱入彼大會爾時太子及諸大衆遙見如來相好端嚴諸根寂定如調順象心無垢濁如淸淨池威德自在如大龍王現大神通示大自在種種

相好莊嚴其身放大光明普照世界一切毛孔出香燄雲震動十方無量佛剎出興一切莊嚴具雲普雨一切諸莊嚴具以佛威神功德之力一切衆生見者心淨增長歡喜銷滅煩惱爾時太子及諸大衆既見如來種種威力心意清淨踊躍無量即於佛前五體投地頂禮佛足安施最勝清淨牀座合掌恭敬而白佛言善來世尊善來善逝唯願哀愍攝受於我處于此座以佛神力淨居諸天即變此座爲香摩尼寶蓮華藏師子之座佛坐其上諸菩薩衆各各就座周帀圍遶眷屬莊嚴時彼會中一切衆生因見如來患苦銷滅垢障咸除身器清淨堪受聖法爾時能勝性太子見彼人天一切世主國王大臣長者居士乃至所有童男童女諸外道等衆會集已普徧觀察偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心觀佛以偈讚曰

梵釋八部五通仙　種種辯才同讚佛
我以微力今隨讚　如蜂隨於妙翅飛
融金色相青蓮眼　銷殄魔軍過失除
威儀嚴淨德充盈　十力智光恒普照
住眞寂樂無明盡　能除欲醉斷邪因
截諸愛網利羣生　十力智光恒普照
日光天子出現時　瞻能與世爲明導

種種惑亂蔽其心　佛日自他無不照
雪山住世自在魔　龍為瓔珞獸皮服
常為女色之所昏　十力智光恒普照
月光天子耀世間　淨空列宿為嚴飾
種種惑亂覆其心　佛月自他無不照
青蓮華眼那羅延　除滅脩羅能變化
隨眠昏醉如胎藏　十力智光恒普照
帝釋手執金剛杵　威德能碎阿脩羅
常為女色昏醉心　十力智光恒普照
力賢三十三天主　威勢能破脩羅軍
由昏發箭中其心　十力智光恒普照
犀牛婆藪蟻樓仙　五通神力無能制
貪欲愚癡常醉心　十力智光恒普照
勝論數論意仙等　一切外道常所宗
癡網所纏墜欲泥　十力智光恒普照
說四圍陀立世界　八面四臂勝身天
種種無明常自昏　十力智光恒普照
那天愛欲無慙恥　那延好殺無媿心
鬼學血食害牛羊　頻那甘酒常昏醉
唯有如來恒住世　智眼常明如日光
衆生癡闇覆其心　不見善逝常迷沒
我於善道非親屬　於諸異道亦非怨
異道既非貪我財　如來亦不與珍寶
但以世尊清淨語　決定利益無怨親

滌除妄垢顯心源　故我歸依無等者
能盡未來一切劫　利安一切諸衆生
拔苦與樂無懈心　故我頂禮慈悲者
瞻覩如來寂靜月　或起深信或生疑
或敬或慢或懷憂　究竟皆同解脫果
佛開廣大青蓮眼　妙相莊嚴功德身
人天共讚不能量　譬若萬流歸大海
我此舌根少稱讚　所生微分妙善根
普施法界諸衆生　願證法身成正覺

爾時法輪大聲虛空雲燈王如來知此太子及彼會中一切衆生堪受聖化以圓滿音說修多羅名普照圓滿因令諸衆生隨類各解時彼會中有八十那由他衆生遠塵離垢於諸法中得淨法眼無量那由他衆生得無學地十千衆生住大乘道入普賢行成滿大願是時十方各百佛剎極微塵數衆生於大乘中心得調伏無量世界種種佛剎一切衆生免離惡趣復過算數無量衆生生於天上能勝性太子即於此時得此菩薩普化衆生令生善根解脫門

善男子爾時太子豈異人乎我身是也我因往昔起大悲心捨身命財一切眷屬乃至人間安樂壽命救彼獄中受苦繫縛一切衆生皆令解脫開門大施心無障礙供養於佛令

生歡喜發菩提心得此解脫善男子我於爾時但為利益一切衆生不著三界心無依止不求果報無所希望不貪世間一切名稱不欲自讚輕毀於他不戀一切世間財寶於所行施離有相心於諸世間種種境界無所貪染無所怖畏但唯愛樂如來境界淨菩提心心性堅固猶若金剛成就衆生勤求匪懈以大悲力滅衆生苦以如來力開發內心觀察菩薩諸清淨行莊嚴大乘出要之道常樂觀察一切智門修諸善行得此解脫善男子於意云何彼時五百大臣於勝光王作不善語欲害我者豈異人乎今提婆達多等五百徒黨惡比丘是是諸人等蒙佛教化調伏成熟皆已授與阿耨多羅三藐三菩提記於未來世過須彌山極微塵數劫爾時有劫名善光明世界名寶光於中成佛其五百佛次第興世最初如來號曰大悲第二名饒益一切衆生願月王第三名大悲師子第四名利益一切世間乃至最後名曰醫王雖彼諸佛大悲平等然為調伏諸衆生故種種國土功德莊嚴種族父母受生誕生在家出家修菩薩道往詣道場降伏魔軍成等正覺轉正法輪說修多羅語言音聲顯示神通現大威力光明衆會壽命法住及其名號各各差別善男子

彼諸罪人我所救者即拘留孫等賢劫千佛是爾時百萬阿僧祇諸大菩薩見彼如來無邊威力發阿耨多羅三藐三菩提心者今於十方一切世界行菩薩行修習增長如是菩薩普化衆生令生善根解脫者是時勝光王今薩遮尼乾子大論師是時王夫人內宮采女及諸眷屬即彼尼乾六萬弟子與師俱來建大論幢共佛論議悉降伏之與授阿耨多羅三藐三菩提記者是此諸人等皆當作佛種種佛剎種種莊嚴劫數名號各各差別善男子我於爾時救彼罪人令解脫已父母聽我捨離國土妻子財寶一切眷屬於法輪大聲虛空雲燈王如來所出家學道於千歲中淨修梵行即得成就百億三昧門百億陀羅尼門百億神通門百億菩薩大法藏能生百億求一切智精進門淨治百億妙忍門增長百億思惟心成就百億菩薩力深入百億菩薩種智門出生百億般若波羅蜜門得百億十方諸佛現前門具百億菩薩大願門成就圓滿如是法已於念念中十方各照百億佛剎於念念中十方各遊百億佛剎於念念中憶念十方一切世界前後際劫百億諸佛於念念中能知十方一切世界百億諸佛大變化海於念念中能見十方百億佛剎所有衆

生種種趣類隨業所受生時死時善趣惡趣好色惡色其諸衆生種種心行種種欲樂種種心性種種根器種種業習種種出生種種相續種種成就可調伏時皆悉明了善男子我於爾時命終之後還復於彼閻浮提中作轉輪王彼法輪大聲虛空雲燈王如來般涅槃後次即於此值虛空高勝吉祥王如來承事供養令生歡喜次爲帝釋即此道場值釋梵主藏王如來親近供養令生歡喜次爲夜摩天王即於此界值大地威德吉祥山如來親近供養令生歡喜次爲兜率天王即於此界值法輪光明大聲王如來親近供養令生歡喜次爲妙變化天王即於此界值虛空智燈王如來親近供養令生歡喜次爲他化自在天王即於此界值無能壞威力幢王如來親近供養令生歡喜次爲阿脩羅王即於此界值一切法音王如來親近供養令生歡喜次爲大梵天王即於此界值普現變化影像法音王如來親近供養令生歡喜善男子此寳光明世界妙光劫中有一萬佛出興于世我皆親近一一承事恭敬供養令生歡喜次復有劫名曰日光於彼劫中有十萬佛出興于世最初如來名妙相好吉祥山我時爲王名曰大慧於彼如來承事供養令生歡喜次

有佛出名圓滿肩我爲居士親近供養令生歡喜次有佛出名無垢童子我爲輔臣親近供養令生歡喜次有佛出名勇猛持我爲阿脩羅王親近供養令生歡喜次有佛出名爲妙光我爲山神親近供養令生歡喜次有佛出名須彌相我爲樹神親近供養令生歡喜次有佛出名離垢臂我爲商主親近供養令生歡喜次有佛出名師子遊步我爲城神親近供養令生歡喜次有佛出名天王寶髻我爲毗沙門天王親近供養令生歡喜次有佛出名法高稱我爲乾闥婆王親近供養令生歡喜次有佛出名普光明冠我爲鳩槃茶王親近供養令生歡喜善男子於彼劫中此十如來而爲上首如是次第十萬如來皆悉供養善男子此世界中次復有劫名妙蓮華有六十億如來出興於世我常於此受種種身以種種威儀往詣於彼一一佛所親近承事以種種資具恭敬供養令生歡喜教化調伏無量衆生令其成熟阿耨多羅三藐三菩提心我又於彼一一佛所得種種三昧門種種陀羅尼門種種神通門種種辯才門種種一切智門種種法明門種種智慧門照種種十方海入種種佛刹海見種種諸佛海顯示甚深普徧建立淸淨成就增長廣大如於此妙

蓮華劫中親近供養爾所諸佛令生歡喜於一切處一切世界海極微塵數劫所有如來出興于世親近供養令生歡喜一一如來所說妙法我皆聽聞聞已信受守護憶持為他廣說教化成熟一切衆生亦復如是如是一切諸如來所皆悉修習此解脫門復得無量解脫方便爾時守護一切衆生大願精進力勇健光明主夜神欲重宣此解脫門義即為善財而說偈言

汝發大心為世日　問我難思解脫門
我承佛力為汝說　汝應一心而諦聽
往昔無邊廣大劫　過於剎海極微數
彼時剎號寶光明　其中有劫名妙光
於此妙光大劫中　一萬如來出興世
我皆親近而供養　從其修習此解脫
時有王都名喜嚴　縱廣寬平極殊麗
雜業衆生所居住　或心清淨或作惡
彼時有王名勝光　恒以正法攝羣生
太子名為能勝性　形體端嚴備衆相
爾時幽繫無量人　犯王教令當受戮
太子見已生悲愍　上啓於王請寬宥
王集羣臣議所應　咸言太子危王國
如是罪人應就戮　如何悉救令除免
時勝光王語太子　汝救彼罪自當受

太子哀念情轉深　擔救衆生無退怯
時王夫人采女等　俱來王所白王言
願放太子半月中　布施衆生作功德
時王聞已即聽許　設大施會濟貧乏
一切衆生靡不臻　隨有所求咸給與
如是半月日云滿　太子就彼時將至
大衆百千萬億人　同時瞻仰俱號泣
佛知衆會根將熟　慈悲來此化羣生
顯現神變大莊嚴　靡不親近而恭敬
佛以圓音方便說　法燈普照修多羅
無量衆生意調伏　悉蒙與授菩提記
太子聞法生歡喜　發興無上正覺心
擔願承事於如來　普為衆生作依處
自此出家依佛住　修行一切種智道
爾時便得此解脫　大悲廣濟諸羣生
於中住止經劫海　諦觀諸法眞實性
常於世海救衆生　精勤修習菩提道
劫中所有諸佛現　悉皆承事無有餘
咸以清淨信解心　聽聞持護所說法
次於佛剎極微數　無量無邊諸劫海
所有諸佛現世間　一一供養皆如是
我念昔為太子時　見諸衆生繫囹圄
擔願捨身而救彼　因其證此解脫門
經於佛剎極微數　廣大劫海常修習

念念令其得增長　成就無邊巧方便
彼中所有諸如來　我悉得見蒙開悟
令我增明此解脫　及以種種方便力
我於無量千億劫　學此難思解脫門
諸佛法海無有邊　我悉一時能普飲
十方所有一切剎　其身普入無所礙
三世種種國土名　念念了知皆悉盡
三世所有諸佛海　一一明見盡無餘
亦能示現其身相　普詣於彼如來所
復於十方一切剎　一切諸佛導師前
普雨一切莊嚴雲　供養一切無上覺
復以無邊大問海　啓請一切諸世尊
彼佛所興妙法雲　皆悉受持無忘失
復於十方無量剎　一切如來衆會前
坐於衆妙莊嚴座　示現種種神通力
復於十方無量剎　示現種種諸神變
一身示現無量身　無量身中現一身
復於一一毛孔中　悉放無數大光明
各以種種巧方便　出現無量化身雲
復於一一毛孔中　除滅衆生煩惱火
充滿十方諸世界　普雨法雨濟羣品
十方一切諸菩薩　入此難思解脫門
悉盡未來諸剎劫　安住修行菩薩行
隨諸心樂為說法　令彼皆除邪見網

示以天道及二乘　乃至如來一切智
一切衆生受生處　示現無邊種種身
悉同其類現衆像　普應其心而說法
若有得此解脫門　則住無邊功德海
譬如剎海極微數　不可思議無有量

善男子我唯知此菩薩普化衆生令生善根解脫門如諸菩薩摩訶薩超諸世間現諸趣身慧眼明徹永離癡翳不住攀緣無有障礙了達一切諸法自性除滅衆生無明黑闇善能觀察一切諸法善巧方便微細思惟得無我智證無我法教化調伏一切衆生恒無休息心常安住無二法門於三寶境得不壞信究竟了知諸行生滅善說三世清淨實際普入一切諸言辭海而我云何能知能說彼功德海彼勇猛智彼心行處彼三昧境彼解脫力彼自在門彼神通事善男子此閻浮提從菩提樹恒河西北迦毗羅城有一園林名嵐毗尼彼園有神名妙威德圓滿愛敬汝詣彼問菩薩云何修菩薩行生如來家爲無盡燈光明照世盡未來劫難行能行而無厭倦時善財童子頭面禮敬彼夜神足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十五

宿植下常職切
殺盜上所八切
媱佚上餘針切下夷質切
綺語上墟彼切
囹圄上靈音下語音
枷鎖上古牙切下蘇果切
禁閉下博計切
獄囚下似由切
楚毒上創舉切
傷愍下眉殞切
杻械上敕久切下胡介切
搒笞上彭音下癡音
臏割上毗忍切下古達切
裸形上郎果切
羸瘦上力為切下所祐切
號叫上胡刀切下古弔切
苦劇下奇逆切
寬宥上苦官切下于救切
私竊下千結切
宮闈下雨非切
刑戮下力竹切
寬恕下商署切
粉身上方吻切
殁命上莫勃切
顧惜上古暮切下思積切
鄙陋上方美切下盧候切
罥網上姑泫切
治責上直吏切下側革切
寶祚下昨誤切
赫然上呼格切
大怒下奴古切
令誅下陟輸切
毁形上許委切
降服上古巷切
坌身上蒲悶切
難赦下始夜切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十六　茂

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子正念思惟彼大願精進力守護一切衆生光明夜神以解脫力現等一切衆生心所見身現等一切衆生形像身現等無邊色相海身現等一切處方俗威儀海身普門示現如是等身隨諸衆生心之所應以種種方便教化成熟令其開悟增長善根隨順修行證入甚深菩薩解脫善財如是以正念力憶持分別彼主夜神所得解脫所有教法一一字句名相體性以總持力憶念攝持以慧解力分明顯示以行願力發起廣大如是隨順獲得無量殊勝功德漸次而行度恒河北入憍薩羅國向迦毗羅城詣嵐毗尼林到已右遶周旋求覓妙德圓滿林神見在林中大寶樹下莊嚴圓滿寶樓閣中坐摩尼藏師子之座二十億那由他諸林神女前後圍遶廣為演說一切菩薩受生海經令其皆得生如來家疾入菩薩大功德海善財見已頂禮雙足合掌前立作如是言大聖我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何生如來家云何行菩薩行云何能作一切衆生種種照世大光明燈時彼林神告善

財言善男子菩薩有十種受生藏若諸菩薩成就此法則能速疾生如來家念念增長菩薩善根不休不懈不退不斷無厭倦無繫縛無疑惑無迷亂無怯弱無惱悔無遺失一切智體等十方界隨順佛境入法界門不退廣大菩提之心增長一切波羅蜜行捨離一切世間趣類疾入一切如來智地神通智力常現在前種種佛法皆能順入究竟獲得真實義境何等為十所謂願常供事一切諸佛菩薩受生藏普徧成就菩提心菩薩受生藏觀諸法門方便修行菩薩受生藏以深淨心普照三世菩薩受生藏平等光明普照一切菩薩受生藏生三世一切諸如來家菩薩受生藏佛力光明普徧莊嚴菩薩受生藏微細觀察普徧智門菩薩受生藏法界變化種種莊嚴菩薩受生藏速疾履踐諸如來地菩薩受生藏善男子云何名願常供事一切諸佛菩薩受生藏善男子此菩薩初發心時作如是願我當親近承事諸佛及諸菩薩現見諸佛恒生歡喜於諸佛所以尊重心恭敬供養無有厭足增長淨信心無退轉積集功德恒不斷絕為欲清淨一切智性積集善根令增長故是為菩薩第一受生藏云何名菩薩普徧成就菩提心受生藏善男子此菩薩發阿耨

多羅三藐三菩提心所謂起深厚大悲心於諸衆生能救護故起供養諸佛心令諸如來增歡喜故起勤求正法心於諸所有無吝惜故起所作廣大心令一切智悉現前故起圓滿大悲心為普攝取一切衆生作饒益故起不捨衆生心被求一切智堅擐甲故起無諂誑心得如實智普照一切差別法故起如說而行心修習菩薩一切難行諸苦行故起不誑一切諸佛心願常守護一切如來大誓願故起一切智大願心盡未來際調伏衆生無斷絕故此十為首有佛剎極微塵數菩提心大功德聚若諸菩薩成就此法則得常生諸如來家是為菩薩第二受生藏云何名菩薩觀諸法門方便修行受生藏善男子此菩薩於一切法門海起現前觀察心於一切智圓滿道起成就迴向心於諸威儀清淨業海起正念觀察心於一切菩薩種種三昧海起普徧清淨心於一切菩薩種種功德海起修習成滿心於一切菩薩道起莊嚴出生心於一切智精進功德起如劫火熾然不休息心於一切衆生界起令成就普賢行心於一切威儀中起修菩薩種種功德心於真實中道起捨離有無入真實正觀心是為菩薩第三受生藏云何名菩薩以深淨心普照三世受生

藏善男子此菩薩成就清淨增上深心得佛菩提光明徧照深入菩薩方便法海其心堅固猶如金剛攝取衆生畢竟不捨遠離一切諸有趣生成就如來種種神變起於菩薩殊勝行願具足菩薩明利諸根增長菩薩清淨善心成就不動大誓願力得諸如來之所護念破壞一切諸障礙山與諸衆生作所依怙是爲菩薩第四受生藏云何名菩薩平等光明普照受生藏善男子此菩薩具修種種方便行海調伏成熟一切衆生一切所有悉能棄捨成就無邊清淨戒體住佛境界具足安忍得一切佛法忍光明以大精進勇猛志力趣向出生一切智體勤修清淨諸三昧門成就一切神通智力以智慧光照明法界得一切法差別光明成就清淨無障礙眼見一切佛諸色相海悟入一切甚深法性自在教化成熟衆生能令世間皆生歡喜勤修差別如實法門是爲菩薩第五受生藏云何名菩薩生三世一切諸如來家受生藏善男子此菩薩生如來家隨如來住成滿一切殊勝行門具足三世如來願海得一切佛純一善根與一切佛同一體性成就出世白淨法行安住普賢廣大功德入一切佛甚深三昧見一切佛自在神力所化衆生咸令清淨得佛平等

迴向法門能隨問荅辯才無盡是為菩薩第
六受生藏云何名菩薩佛力光明普徧莊嚴
受生藏善男子此菩薩深入一切佛威神力
光明徧照心不退轉遊諸佛剎無有動作承
事供養菩薩衆海無有疲厭如實了知諸法
如幻知諸世間悉皆如夢見一切佛亦現色
身所有相好猶如光影知一切佛神通所作
自在遊戲猶如變化知諸有趣隨類受生如
鏡中像知一切佛所轉法輪令衆生聞如空
谷響以方便力開法界門咸令證入到於彼
岸是為菩薩第七受生藏云何名菩薩微細
觀察普徧智門受生藏善男子此菩薩住童
眞位獲得菩薩種種威儀一切功德具足圓
滿微細觀察一切智門於一一門盡無量劫
開演分別無邊菩薩所行境界於諸菩薩甚
深三昧心得自在成就最勝諸波羅蜜念念
普生一切世界諸如來所能於一切差別境
中入於平等無差別定於無差別平等法中
現於自在有差別智於無量無邊境中自在
入出無有障礙於無境中起於種種差別境
界於微小境中見廣大境於廣大境中見微
小境知諸世間皆假施設通達諸法因緣性
相皆是自心之所現起是為菩薩第八受生
藏云何名菩薩法界變化種種莊嚴受生藏

善男子此菩薩於念念中種種莊嚴無量佛剎普隨眾生現變化身得無所畏最勝彼岸示現種種諸佛威儀成就種種方便善巧依止清淨無礙法界隨眾生心現眾色相令其見者無不調伏普使安住不思議乘具足開演成菩提行行無障礙一切智道相續出現轉於法輪住無中邊薩婆若海隨所應化不失其時常能平等正念饒益成就如來智慧之藏是為菩薩第九受生藏云何名菩薩速疾履踐諸如來地受生藏善男子此菩薩悉於三世諸如來所受灌頂法悉知一切三世諸佛同一體性境界次第所謂知一切世界隨心現起相續次第知一切眾生前後受生相續次第知一切眾生種種心念相續次第知一切菩薩前後際劫凡所受生相續次第知一切菩薩前後際劫所行之行相續次第知一切菩薩所有修習種種智境相續次第知一切諸佛前後際劫現成正覺相續次第知一切法功能善巧親近供養相續次第知一切劫盡前後際若成若壞種種事相種種名号相續次第知隨所應度現成正覺功德莊嚴開悟調伏示現威力智慧神通轉正法輪令諸眾生親近供養皆不失時相續次第於無邊眾生界以巧方便而調伏故是為菩

薩第十受生藏善男子如是菩薩十種受生藏一切菩薩無不從生若諸菩薩爲欲成就廣大菩提修習增長圓滿此法則能積集種種功德於一莊嚴中出一切莊嚴普徧莊嚴一切佛刹示現變化種種威儀普徧調伏諸衆生界盡未來劫無有休息諸佛法海種種因緣種種境界展轉流通相續不斷現前覺悟無不周徧現不思議佛自在力普徧充滿虛空法界於諸衆生心行海中爲攝取故而轉法輪普於十方一切世界諸如來所親近不捨無量法雲普徧現前以清淨音演諸法海住一切處所行無礙以一切法妙光明網莊嚴種種菩提道場隨諸衆生心之樂欲開演無邊種種法藏顯示種種諸佛境界隨應開悟一切世間爾時嵐毗尼園妙德愛敬林神欲重宣說菩薩廣大受生藏義以佛神力觀察十方爲善財童子而說偈言

最上無垢深淨心　見一切佛無厭足
願盡未來常供養　此明慧者受生藏
三世一切刹海中　所有衆生及諸佛
悉願救度恒瞻敬　此名稱者受生藏
受法雲雨無厭足　普觀三世無所著
身心清淨如虛空　此無比者受生藏
心恒遊止大悲海　堅固高勝如須彌

通達一切種智門　此自在者受生藏
大慈徧覆於十方　普行無垢波羅蜜
以法光明照羣品　此雄猛者受生藏
覺法自性心無礙　生於三世諸佛家
深入法界智無邊　此明慧者受生藏
法身清淨心無著　普詣十方無量土
一切佛力靡不成　此難思者受生藏
入深智海得自在　往三昧海咸究竟
觀一切智方便門　此實智者受生藏
嚴淨一切諸佛剎　成熟一切諸羣生
現佛神力普莊嚴　此大名者受生藏
諸佛法智皆修習　速能普入如來地
了知法界皆無礙　此眞佛子受生藏

善男子若諸菩薩具此十種受生藏則得生如來家為諸世間作大明燈善男子我得此一切菩薩自在受生解脫門無量劫來神通遊戲顯示菩薩無礙境界善財白言聖者此解脫門境界云何林神苔言善男子我先發願願一切菩薩現受生時我身皆得親近供養願入毗盧遮那如來無量廣大受生海以昔願力而來生此娑婆世界此四天下閻浮提中迦毗羅城嵐毗尼園於此林中專念菩薩何時下生經一百年果見世尊從兜率天而來下生善男子爾時菩薩將下生時此大

林中先現十種莊嚴瑞相何等為十所謂一
者此林中地忽自平坦阬坎堆阜悉皆不現
二者林中所有荊棘瓦礫不淨之物皆悉不
現金剛為地衆寶莊嚴如歡喜園柔軟細妙
三者園中復有寶多羅樹其根深植下至水
際次第行列分布莊嚴四者林中復現一切
香芽一切香藏塗香末香幢幡寶蓋及諸妙
寶摩尼形像種種香樹蔭映莊嚴出過人天
所有香氣五者林中復有諸妙華鬘寶莊嚴
具處處充滿纖妙分布六者林中一切諸大
寶樹自然開發摩尼寶華於華葉間流出真
金柔軟鬘纓七者林中所有一切池沼皆生
妙華柔軟鮮潔從地涌出彌布水上八者時
此林中娑婆世界所有欲色諸大天王及諸
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽鳩槃茶等一切世主莫不來集合掌
而住九者此三千世界所有欲界諸天采女
龍女夜叉女乾闥婆等及諸世主一切采女
皆生歡喜各持種種諸供養具向畢洛叉樹
恭敬而立十者十方所有一切諸佛皆從臍
輪放大光明名菩薩受生種種自在燈普照
林中一切諸物一一光中悉現諸佛受生誕
生所有神變及現一切菩薩受生種種功德
又出諸佛種種言音令諸衆生咸得聞見是

爲林中十種瑞相現此相已時諸天王及諸世主即知菩薩當欲下生我時見此十種瑞相難思境界心生歡喜踊躍無量

善男子時菩薩母摩耶夫人出迦毗羅城入此林時復現十種光明瑞相普照一切令諸衆生得一切智法性光明速疾增長歡喜愛敬何等爲十所謂於此林中衆寶樓閣香芽香藏悉放光明普照十方一切世界又此林中一切池沼所有蓮華悉放光明於光明中出微妙音演說如來眞實法句又令十方一切世界初發心菩薩悉放光明而來照此嵐毗尼林無不徧滿又令十方一切佛剎所有住地諸大菩薩現大神變放大光明而來照此嵐毗尼林又令十方一切佛剎修行成就圓備一切波羅蜜行諸大菩薩放大光明而來照此嵐毗尼林又令十方一切佛剎住大願海諸大菩薩悉放一切自在無礙願智光明而來照此嵐毗尼林又令十方一切佛剎住大悲海諸大菩薩悉放一切願智光明而來照此嵐毗尼林又令十方一切佛剎住方便海諸大菩薩悉放種種調伏衆生善巧光明而來照此嵐毗尼林又令十方一切佛剎諸大菩薩悉放眞實教智光明而來照此嵐毗尼林又令十方一切佛剎諸大菩薩放一

切佛自在下生出家成道大智光明而來照此嵐毗尼林此十種光出現之時普令除滅一切衆生無明黑暗善男子時摩耶天人現此十種光明相已於畢洛叉樹下將欲誕生復現十種廣大神變何等爲十善男子菩薩將欲誕生之時色界天王及諸天子欲界諸天及諸采女諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切世主并其眷屬爲供養故皆悉雲集時摩耶夫人色相威德莊嚴殊勝身諸毛孔咸放光明如燈如日如離金聚普照三千大千世界無所障礙其中所有一切光明咸皆欽蔽悉不復現除滅一切衆生煩惱及惡道苦是爲菩薩將誕生時第一神變又善男子當爾之時摩耶夫人於其腹中悉現三千大千世界一切形像其中百億四天下閻浮提內種種都邑各有園林名号不同一一皆有摩耶夫人各於樹下一切世主并其眷屬圍遶而住悉現菩薩將欲誕生不可思議神變之相是爲菩薩將誕生時第二神變又善男子摩耶夫人於身一切毛孔之中悉現世尊毗盧遮那過去所修菩薩行時親近供養一切諸佛及聞諸佛說法音聲普震十方一切世界諸所現境如於明鏡及淨水中能現虛空日月星宿雲雷等像摩

耶夫人身諸毛孔所現如來過去所行神通等事亦復如是是爲菩薩將誕生時第三神變又善男子摩耶夫人身諸毛孔一一皆現如來往修菩薩行時所住一切世界海一切世界種世界體性世界形狀及世界中城邑聚落山林河海泉流池沼所度衆生所經劫數所有佛現所入涅槃所有受身所有壽命所事善友所得法門所修行願所獲果證從初發心乃至獲得不退轉地於一切處在在所生摩耶夫人皆爲其母如是如來過去所有一切境界於毛孔中靡不皆現是爲菩薩將誕生時第四神變又善男子摩耶夫人一一毛孔顯現如來過去所修菩薩行時凡所受生種種色相種種形貌種種威儀種種資具衣服飲食苦樂等事一一明現無不辨了是爲菩薩將誕生時第五神變又善男子摩耶夫人身諸毛孔一一皆現世尊過去修施行時捨所難捨身分肢節頭目耳鼻脣舌牙齒血肉骨髓腎膽腸胃皮膚筋脉及其妻妾男女眷屬宮殿城邑及諸珍寶金銀瑠璃珂貝璧玉瓔珞環珮衣服飲食如是一切內外諸物亦見受者種種方處形貌言辭是爲菩薩將誕生時第六神變又善男子時此林中普現過去一切劫中所有諸佛入母胎時種

種佛剎種種園林種種種莊嚴種種眷屬及其
種種幢旛傘蓋華鬘衣服塗香末香摩尼寶
等種種瓔珞諸莊嚴具種種妓樂歌詠讚歎
上妙音聲徧滿林中令諸眾生普得聞見是
為菩薩將誕生時第七神變又善男子摩耶
夫人從其身中胎藏之內出現菩薩應所受
用摩尼寶王宮殿樓閣超過一切天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及
諸人王之所住處摩尼王網羅覆其上復以
一切人天形像摩尼寶王諸莊嚴具校飾莊
嚴熏以無垢上妙香王令諸眾生心得清淨
如是一切徧滿林間各各差別不相雜亂是
為菩薩將誕生時第八神變又善男子摩耶
夫人從其腹中出十不可說不可說百千億
那由他佛剎極微塵數菩薩摩訶薩其諸菩
薩身形容貌色相光明進止威儀神通眷屬
一切皆與毗盧遮那菩薩等無有異悉共同
時讚歎如來是為菩薩將誕生時第九神變
又善男子摩耶夫人將欲誕生菩薩之時忽
於其前從金剛際出大蓮華名一切寶王莊
嚴藏以無能勝金剛摩尼王寶為莖以眾生
影像[illegible]摩尼王寶為藏一切上妙摩尼王寶
而作其鬚清淨無垢如意寶王以為其臺有
十佛剎極微塵數葉一切皆以摩尼所成周

帀莊嚴光輝間發摩尼寶王而為其網周帀垂覆堅固難壞金剛寶王而為其蓋以覆其上一切天王所共執持一切龍王起大香雲降注香雨一切諸天雨天妙華及諸嚴具一切夜叉王恭敬圍遶一切乾闥婆王出美妙音歌讚菩薩往昔親近供養諸佛所有功德一切阿脩羅王捨憍慢心曲躬恭敬合掌頂禮一切迦樓羅王銜寶繒帶莊嚴虛空一切緊那羅王發歡喜心歌詠讚歎菩薩功德一切摩睺羅伽王皆生歡喜出大音聲歌詠讚歎普雨一切寶莊嚴雲是為菩薩將誕生時第十神變善男子我見摩耶夫人於此林中將誕菩薩示現十種神通之相不可思議種種功德無量光明心無厭足摩耶夫人從後右脇而生世尊如虛空中現淨日輪如高山頂出於慶雲如密雲中而耀電光如夜闇中然大火炬爾時菩薩從母脇生身相光明亦復如是善男子菩薩是時為欲顯示一切諸法如影如像如夢如幻無去無來無生無滅示現誕生善男子我當見佛毗盧遮那於此四天下閻浮提內嵐毗尼園示現初生神變之時亦見如來於三千大千世界百億四天下閻浮提中嵐毗尼園示現初生種種神變亦見於三千大千世界極微塵數佛剎亦見

於百佛世界極微塵數佛刹乃至十方一切世界極微塵數佛刹示現初生種種神變亦見在於十方世界極微塵中所有種種無量佛刹一一皆現受生誕生種種神變如是念念盡未來際普於十方一切法界所有刹海一一塵中無量世界示現初生種種神變次第相續無有間斷雖念念中普徧一切無邊刹海示現誕生種種神變而心無著無有障礙

爾時善財童子白妙德圓滿愛敬吉祥嵐毗尼園主林神言聖者菩薩云何修最後身要生於此大族姓中林神告言善男子一切菩薩將成正覺住最後身皆生王宮或生大族婆羅門家何以故為能成就種種利益調伏自他令成熟故善男子能利自他有三種法一者異熟因果二者福德因果三者智慧因果云何異熟謂有八種一者壽量圓滿二者色相圓滿三者種族圓滿四者自在圓滿五者信言圓滿六者大勢圓滿七者丈夫相圓滿八者勇力圓滿善男子云何菩薩壽命圓滿所謂壽命長遠久住世間云何菩薩色相圓滿所謂形色端嚴相好殊勝人所樂見心無厭足云何菩薩種族圓滿所謂生於豪貴刹帝利種婆羅門家云何菩薩自在圓滿所

謂得大財位及大眷屬所作隨心人所宗奉云何菩薩信言圓滿所謂出言誠諦人必信受理諸諍訟心無高下凡所決斷如執權衡言行無違無求無諂云何菩薩大勢圓滿所謂名稱高遠勇猛精進志性柔和毀譽不動工巧藝業無能過者處大衆會咸所尊重云何菩薩丈夫相圓滿所謂具丈夫相離諸殘缺云何菩薩勇力圓滿所謂報力殊勝身常無病心力勇健有勝堪能如是八法是爲菩薩異熟圓滿善男子菩薩云何修此八種異熟之因所謂菩薩於諸衆生起大慈慜無殺害心是爲壽量圓滿之因若諸菩薩於佛菩薩形像之前及諸一切黑闇之處施諸光明及施種種鮮潔衣服是爲色相圓滿之因若諸菩薩處於種種部類之中心常謙下是爲種族圓滿之因若諸菩薩於諸貧匱困厄衆生隨心所欲而行給施是爲自在圓滿之因若諸菩薩常修實語和合語柔輭語不變異語是爲信言圓滿之因若諸菩薩爲欲攝取未來世身種種色相殊勝功德發大誓願供養三寶及善知識父母師長心恒不捨承事恭敬無有斷絕是爲大勢圓滿之因若諸菩薩心恒愛樂丈夫之身於女人相常生厭棄怖畏女色猶如猛火於丈夫身生福德想亦

勸衆生厭離女身欣丈夫相是爲丈夫圓滿之因若諸菩薩恒以身力供事衆生如理作役皆往營助於師長處按摩塗洗及以種種上妙飲食施諸飢渴咸令充飽令其安樂色力增盛是爲勇力圓滿之因如是菩薩修習八種異熟之因感異熟果善男子如是八種異熟之因復由三緣而得增長能感圓滿廣大饒益殊勝異熟云何爲三一者淸淨心二者淸淨行三者淸淨境若諸菩薩內心淸淨所有善根悉用迴向阿耨多羅三藐三菩提及證甚深一味法界廣大信樂純一無雜勤求修習不顧身命與善知識同一志行見同法者深生歡喜日夜思惟念念隨順行住坐卧心無厭足是爲第一發淸淨心若諸菩薩即於如是廣大志樂所起善根長時修習念念無間方便善巧皆使成就未受行者令得受行已受行者令其堅固是爲第二行淸淨行若諸菩薩於彼一切所行境中令心淸淨能正發起令行調柔如是趣求究竟果是爲第三趣淸淨境善男子云何菩薩異熟果耶謂由菩薩壽量具足故能得長時無間修習所有善根積集增長能久住世自利利他是爲壽命圓滿之果又由菩薩色相端嚴衆生愛敬故一切大衆咸來歸仰凡所發言繇

不樂聞既聞法已皆悉順行是為色相圓滿之果又由菩薩種族真正故世所宗重令諸衆生隨順菩薩所有言教精勤修習速疾捨離諸不善業修諸善業是為種族圓滿之果又由菩薩自在圓滿具足財位故能以種種珍寶僕使給施羣生隨其所須咸令充足以此攝取然後調伏而成熟之是為自在圓滿之果又由菩薩成就實語故能以愛語攝諸衆生調伏成熟令其信受皆得解脫是為信言圓滿之果又由菩薩豪貴自在有大勢力故能令衆生感德從化心生慚媿尊重愛樂凡所出言隨順不逆是為大勢圓滿之果又由菩薩具足圓滿大丈夫相諸根成就無有殘缺是故堪為勝功德器精進勤求一切智境得無所畏無障礙行能大饒益一切衆生所作隨心皆無障礙一切世間諸天及人無能譏毀是為具足大丈夫相圓滿之果又由菩薩成就勇力故普能積集一切善法安樂成就諸衆生界勇猛精進成就智通是為勇力圓滿之果如是名為異熟因果云何福智謂施戒忍三波羅蜜名之為福般若波羅蜜名之為智精進禪定亦名為福亦名為智謂因精進修施戒忍慈無量等則名為福若因精進起聞思修則名為智又因精進修蘊善

巧處善巧界善巧緣起善巧處非處善巧能知四諦善不善法煩惱勝劣黑白諸業微細觀察皆名爲智若因禪定修四無量是名爲福若因禪定修行般若及諸善巧則名爲智是故菩薩能大饒益一切衆生於諸佛刹大衆會中而爲師首普能隨順一切諸佛轉正法輪能自調伏亦能調伏一切衆生令其速入一切智道菩薩成就如是種種殊勝因果卽能疾得阿耨多羅三藐三菩提

大方廣佛華嚴經卷第二十六

繫縛 上古詣切 下符玃切
怯弱 上去劫切 下而灼切
吝惜 上良刃切
諂幻 上丑琰切 下胡辧切
依怙 下戶音
平坦 下他但切
阬坎 上客庚切 下苦感切
堆阜 上都回切 下房久切
荊棘 上京音 下紀力切
瓦礫 上五化切 下良擊切
鮮潔 上相然切 下古屑切
肝膽 上古寒切 下都敢切
腸胃 下于貴切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十七　茂

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子白林神言聖者得此解脫其已久如林神告言善男子乃往古世過億佛剎極微塵數劫復倍是數時有世界名普寶劫名悅樂八十億那由他佛於中出現其第一佛名自在功德無能勝幢十号具足彼世界中有四天下名種種莊嚴光閻浮提中有一王都名清淨莊嚴須彌幢其中有王名寶光燄眼時彼大王第一夫人名大燄自在歡喜光如此世界閻浮提中摩耶夫人為毗盧遮那如來之母彼種種莊嚴光世界閻浮提中大燄自在歡喜光夫人為彼最初自在功德無能勝幢如來之母亦復如是善男子時喜光夫人將欲誕生彼菩薩時與二十億那由他采女前後圍遶詣圓滿廣大金華園中示現種種不可思議菩薩受生神通變化時彼園中有一樓閣名清淨妙寶峯有大樹王名一切施時彼夫人即以右手攀彼樹枝於其右脇誕彼菩薩諸天捧持香水沐浴一切世主廣陳供養時有乳母名無垢光侍立其側於是諸天授與乳母乳母敬受以手抱持生大歡喜即得菩薩普眼境界三昧得此三

昧故普見十方一切世界無量諸佛復得此一切自在受生解脫法門善男子如初受胎識速疾無礙得此三昧故速疾能見十方諸佛乘本願力受生神變亦復如是

善男子於意云何彼時乳母無垢光者豈異人乎我身是也時二十億那由他眾女者今此林中我之眷屬二十億那由他諸林神女是彼時夫人大威自在歡喜光者今摩耶夫人是時彼大王寶光威眼者今淨飯王是善男子我從是來於念念中常見毗盧遮那菩薩自在受生大神變海善男子如見世尊毗盧遮那念念於此娑婆世界及此世界一一塵中乘本願力自在受生神變海門亦見世尊普於十方一切剎海所有世界及彼塵中示現受生自在神變如見現在亦見如來盡未來際十方世界及彼世界一一塵中示現受生自在神變善男子如見今佛毗盧遮那普徧受生自在神變亦見十方一切諸佛各乘本願徧一切處盡前後際所有世界及彼世界所有塵中一切世界示現受生自在神變皆得親近承事供養及聞諸佛所轉法輪皆能受持隨順悟入爾時妙德林神欲重宣此解脫門義承佛威力觀察十方而說偈言

善哉佛子汝所問　最勝難知諸佛境

深生尊重信樂心
億刹塵劫復倍是
八十億數那由他
最初有佛出興世
時我在彼金華園
彼時我身為乳母
諸天授我菩薩身
我時受得天人師
左右身量無邊際
見彼離垢清淨身
猶如妙寶眞金像
思惟彼佛諸功德
見佛神通無與等
尊求一切佛功德
嚴淨一切微塵刹
普於十方一切國
為求解脫徧修行
我聞彼法能受持
億刹塵數無邊劫
劫中次第所興佛
受持其法備修行
億刹塵數刹塵劫
盡持其法亦修行
我於一念皆能了

我說此因應諦聽
過彼有劫名悅樂
諸佛於中相續現
号自在德無勝幢
見彼如來誕生相
名無垢燄而供侍
金色光明勝無比
捧持諦觀不見頂
諸相圓滿叵思議
相好莊嚴甚微妙
歡喜自慶發淨心
增長無量深福海
即發廣大菩提心
增長一切諸大願
滅除一切險惡道
供養諸佛無央數
願滅一切衆生苦
獲此難思解脫力
具修菩薩清淨行
一一我皆曾供養
莊嚴淨此解脫海
過去所有十力尊
此解脫輪轉清淨
一切佛刹極微中

所有一切諸如來　各各莊嚴諸刹海
彼諸刹海所有佛　園中示現初誕生
念念所現難思議　廣大自在神通力
我見億刹諸菩薩　尋求最勝佛菩提
將成正覺住天宮　顯現難思諸佛境
或見無邊刹海中　諸佛受生神變事
一切眾會共圍遶　廣說正法令開悟
我於一念能普見　億刹塵數諸菩薩
出家降魔坐道場　示現種種佛境界
或見一切刹塵中　無量仁尊成正覺
各現難思方便力　度脫一切苦眾生
或見一切極微內　諸佛皆轉妙法輪
悉以無盡微妙音　普雨無邊甘露法
於念念中見一切　億刹塵數諸佛刹
悉有如來現受生　及現涅槃無所著
如是無量佛刹海　如來於彼現初生
我皆普往不分身　一一現前興供養
不思議刹諸界趣　無邊品類諸眾生
悉以方便現其前　雨大法雨令開悟
佛子我悉能知此　最勝難思解脫門
設於無量億劫中　開示稱揚不能盡

善男子我唯知此菩薩於無量劫徧一切處示現受生自在神變解脫法門如諸菩薩摩訶薩能以一念為一切劫發生之藏開顯證

悟諸法本性以善方便普現受生願常供養一切諸佛精勤究竟佛法現前諸趣受身如影普現一切佛所坐蓮華座隨應化度成熟衆生普於世間現大神變圓滿大智通達無礙於諸三昧皆得自在示成正覺轉妙法輪證入甚深無礙法界了知一切衆生心性開示一切功德之相發起廣大心自在力獲得一切降魔怨智順入一切如來境界隨諸衆生普現色身如是菩薩智功德行而我云何能知能說善男子從此西南迦毗羅城有釋種女名曰瞿波汝詣彼問菩薩云何於生死中成熟衆生行菩薩行爾時善財童子頂禮右遶嵐毗尼神經無數帀慇懃瞻仰戀慕一心辭退而去

爾時善財童子從嵐毗尼林向迦毗羅城思惟觀察彼神所得諸佛受生自在神變菩薩解脫思惟修習增長廣大隨順悟入憶持不忘漸次行詣菩薩集會普現法界影像光明宮殿其中有一主宮殿神名無憂德與一萬主宮殿神來迎善財作如是言善來丈夫有大智慧勇猛無畏能修菩薩不可思議受生神變自在解脫心恒不捨廣大誓願善能觀察諸法境界心常安住無上法城入於清淨妙法宮殿開示無量善巧方便調伏衆生令

其悟入成就如來功德大海得佛無盡微妙辯才無礙智輪隨衆生轉令其歡喜增長大願迴向趣求一切智道我觀仁者於甚深行心無暫捨威儀寂靜無諸垢濁不久當得如來無上清淨最勝身語意業以諸相好莊嚴其身十力智光瑩其心地遊行世間作大光耀我觀仁者勇猛精進難可沮壞不久當得普見三世一切諸佛相好圓滿普聞諸佛所轉法輪普能受用一切菩薩禪定解脫諸三昧樂隨順證入如來境界何以故由汝已能見善知識親近承事恭敬供養隨其教命念其功德修行不斷無憂無惱不懈不退無有障礙一切世間天人魔梵不能爲難不久當成無上菩提亦令衆生證佛果故時善財童子聞是語已白言聖者如向所說種種功德願我一切悉當具得聖者我願永息衆生諸煩惱熱滅除衆生諸不善業與諸衆生無上安樂令諸衆生修清淨行聖者一切衆生心常散亂起於煩惱造諸惡業隨業流轉墮惡趣中身心長夜受諸楚毒菩薩見之心生憂惱聖者譬如有人唯有一子愛念情至忽見被人割截肢體其心痛切不能自安菩薩摩訶薩亦復如是見諸衆生集不善業墮三惡趣受種種苦心大憂惱不能自安若見衆生

起身語意三種善行生於善道愛身心樂生天歡喜何以故菩薩不為利益自身求一切智亦不為貪種種生死諸安樂故亦不為貪五欲樂故亦復不為專求欲界眷屬愛敬莊嚴樂故亦復不隨想倒心倒見倒諸結隨眠愛見力轉於諸衆生恩愛縛著心無貪戀亦不味著諸禪定樂亦無種種障礙厭退住於生死流轉漩溺菩薩但見一切衆生於有海中具受無邊諸苦逼迫起大悲心願皆攝取令其遠出生死大海以悲願力勤行種種難行苦行普斷一切衆生煩惱令其出離永無退轉是故精勤求於如來一切智智承事供養一切諸佛見諸雜染不淨剎土為其嚴淨諸佛剎海見諸衆生種種名相皆無真實令其皆得清淨法身見諸衆生身心雜染令得清淨莊嚴三業見諸衆生心行不具令其皆得清淨具足聖者菩薩如是於諸衆生大悲深厚能行一切難行苦行經無邊劫心不疲厭一切所行皆得成就猶如父母亦如乳母如地如水如火如風如太虛空如日如月亦如大海如同生天能生種種圓滿利益云何菩薩猶如父母為其安立菩提心故云何菩薩猶如乳母令其成就菩薩道故云何菩薩猶如大地譬如大地有十種事何等為十所

謂猶如大地廣大無量普徧成就一切事物菩薩摩訶薩亦復如是成就無量廣大福智功德之聚又如大地能生世間種種資具一切衆生依之存活菩薩摩訶薩亦復如是能生出世功德財實所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧菩提分等妙法資具養育衆生功德慧命又如大地平等饒益無憂無喜無分別想菩薩摩訶薩亦復如是於怨親所都無愛憎不生二想又如大地能受大雲所注之雨菩薩摩訶薩亦復如是能受如來大法雲雨又如大地一切衆生依之而住菩薩摩訶薩亦復如是與諸衆生世出世間種種樂事而爲依止又如大地一切種子依之而生菩薩摩訶薩亦復如是一切衆生善法種子依之生長又如大地能生衆寶及諸寶器菩薩摩訶薩亦復如是能生衆生種種法器諸功德寶又如大地能生衆藥滅除諸病菩薩摩訶薩亦復如是依大慈悲出生法藥滅除種種煩惱重病又如大地諸惡毒蟲腹行之類種種觸惱安住不動菩薩摩訶薩亦復如是恒被一切內外諸苦觸惱身心終無搖動又如大地大雷龍吼種種惡聲不驚不懼亦無聞想菩薩摩訶薩亦復如是諸魔外道種種惡聲不驚不恐無憂無怖亦無聞想善男子

是為菩薩具足圓滿十種功德猶如大地自在成就善男子云何菩薩猶如於水譬如水大能令一切藥草叢林及大樹王生成增長菩薩摩訶薩亦復如是以三昧水出生一切菩提分法種種藥草增長福德智慧大樹成就無上菩提之果云何菩薩猶如於火譬如火大能燒一切不淨之物及能焚爇大地所有草木稠林菩薩摩訶薩亦復如是能以種種大智慧火燒諸衆生所有煩惱隨眠習氣不淨罪垢云何菩薩猶如於風譬如風大無有色相亦無住處無依無著而能成就世界所有水陸空行一切宮殿及須彌等大小諸山而一切人皆不能見菩薩摩訶薩亦復如是於一切處無所依著而能成就盡界處等菩薩功德一切世間聲聞緣覺所不能見云何菩薩猶如虛空譬如虛空體無障礙一切諸法依之成就菩薩摩訶薩亦復如是本性無礙一切白法因之成就云何如月譬如月輪從初一日至十五日漸次增長乃至圓滿菩薩摩訶薩亦復如是從初發心一切淨法漸漸增長乃至成佛坐菩提場一切功德具足圓滿云何如日譬如日輪出現之時一切黑闇悉皆除滅菩薩智日亦復如是顯現之時一切衆生無明黑闇悉皆除滅云何如海

譬如大海性能出生一切衆寶令諸衆生受用無盡菩薩摩訶薩亦復如是從福智海出生一切功德智寶饒益衆生終無有盡云何如同生天譬如二天與人同生隨逐於人如影隨形不相捨離菩薩摩訶薩亦復如是常隨衆生乃至惡道險難之處守護隨逐不令墮落又善男子菩薩摩訶薩於諸衆生爲大船師令其得度生死海故爲歸依處令離諸魔煩惱怖故爲所恃怙令除熱惱得清涼故爲大律齊引諸衆生入法海故爲海導師令至諸佛法寶洲故爲淨蓮華開敷諸佛功德心故爲莊嚴具福智光明恒莊嚴故爲可愛樂令成普賢清淨三業悉端嚴故爲堪尊重令勸捨離諸惡業故爲普賢行令成微妙圓滿體故爲所樂見令隨所樂無不現故爲大光明普放智慧光明燄故爲大明燈照種種法咸通達故爲能照耀令菩提心性明淨故爲大勇將摧滅一切諸魔業故爲日珠寶能放智燄光明故爲月愛珠放徧法界清涼光故爲大雲雨能雨一切甘露法故聖者菩薩如是修諸行時令諸衆生皆生愛敬具足成就眞實法樂爾時無憂德神與其眷屬一萬神俱於其路側聞善財童子自說所發菩提心相得未曾有踊躍歡喜即以一切出過

諸天上妙華鬘塗香末香寶莊嚴具散善財
上隨順圍遶入菩薩宮殿而說偈言

汝為諸眾生　發心求正覺　當於無盡劫　為世大明燈
無量億劫中　難可得見汝　大智日今出　照明於世間
汝見諸眾生　無明闇所覆　能發大悲心　履踐無師道
汝以清淨心　尋求佛功德　能事善知識　不顧於身命
汝心於世間　無依無所著　汝定恒無垢　清淨如虛空
汝修勝智行　轉妙功德輪　放大智慧光　普照無邊際
汝不染世間　不著於世間　如風遊虛空　所行無障礙
汝向菩提行　勇進難屈伏　如劫火熾然　一切無能滅
無畏猶師子　堅固如金剛　汝智行亦然　一切無能動
十方法界中　所有諸佛法　汝事善知識　一切皆能入

爾時無憂德神以此妙偈讚善財功德行
已樂聞正法隨逐善財如影隨形不相捨離
爾時善財童子入普現法界影像光明宮殿
周徧觀察釋女瞿波見在堂內一切菩薩大
集會中坐於普現一切宮殿影像摩尼寶王
大蓮華藏師子之座八萬四千采女眷屬之
所圍遶是諸采女莫不皆從釋種中生悉於
過去修菩薩行同種善薩一切善根布施愛
語利行同事攝諸眾生一切智境常現在前
已集種種佛菩提行恒住平等無盡大悲普
攝眾生猶如一子慈心滿足廣大清淨普能
隨順一切眾生皆於過去修集種種不可思

議善巧方便皆於阿耨多羅三藐三菩提得
不退轉深入菩薩諸波羅蜜具修菩薩一切
學懃心常遠離妄想執著厭離生死愛樂正
法雖行諸有心常清淨恒勤觀察一味法界
速疾趣求薩婆若道離諸蓋網超衆惡難得
淨法身化現無量調伏成熟一切世間成就
甚深功德大海從普賢行之所出生速疾增
長勇健大力智燈慧日圓滿普照爾時善財
童子即前頂禮釋女瞿波右旋圍遶合掌而
立作如是言聖者我已先發阿耨多羅三藐
三菩提心而未知菩薩云何於生死中而能
不著生死過患菩薩云何了法自性而能不
住一切聲聞辟支佛地菩薩云何住於佛地
而能徧入諸菩薩地菩薩云何住菩薩位而
能入佛種種境界菩薩云何超於世間而能
成就世間之法菩薩云何證得法身而能示
現種種色身菩薩云何得無相法而隨諸衆
生現衆色相菩薩云何知法無說而為衆生
廣說諸法菩薩云何知衆生空而恒不捨化
衆生事菩薩云何知諸佛不生不滅而勤
供養無有退轉菩薩云何超過一切幻化境
界而常起幻調伏衆生菩薩云何深信諸法
本性如空而成就無邊方便智慧菩薩云何
知一切法無有執著而常供養一切諸佛深

心不退菩薩云何緣入諸行無業無報而修善行無有休息時彼釋女告善財言善哉善哉善男子汝今能問一切菩薩所修諸行種性體相若有能修普賢行願乃能發起如是之問汝今諦聽善思念之我當承佛威神之力為汝宣說善男子若諸菩薩修習十法則能圓滿因陀羅網普智光幢菩薩之行何等為十一者依止諸善知識二者獲得廣大信解三者發起清淨樂欲四者積集廣大福智五者於佛聽聞正法六者親近三世諸佛七者同修菩薩妙行八者得佛共所護念九者大悲本願悉皆清淨十者能以智力永斷生死若諸菩薩成就此法則能圓滿因陀羅網普智光幢菩薩之行善男子若諸菩薩親近承事諸善知識則能精進勇猛不退修習出生廣大平等無盡佛法佛子菩薩復以十法事善知識常令歡喜何等為十一於身命財無所吝惜二於世資具心不貪求三知一切法本性平等四一切智願恒不退捨五常樂觀察實相法界六於諸有海心不厭離七知法無住猶如虛空八發無障礙菩薩大願九普觀其身徧諸剎海十淨修菩薩無礙智輪善男子以此十法承事一切真善知識皆令歡喜所行無逆至一切智爾時釋女瞿波欲

重宣此義承佛威力觀察十方而說偈言

尋求佛智利羣生　普事一切善知識
正直離諂心無怠　此行於世帝網行
勝解廣大恒清淨　如空徧入於三世
佛刹及佛與衆生　此是普智光幢行
志樂廣大等虛空　離染寂靜無邊際
於諸佛所修功德　此行於世身雲行
菩薩積集一切智　不可思議功德海
清淨福德智慧身　此行於世無著行
能於一切如來所　聽聞正法無厭足
隨順生解爲慧燈　此行於世普照行
十方三世所有佛　一念一切咸親近
心恒不捨諦思惟　此向菩提大願行
普詣一切如來所　同修菩薩方便海
三昧願海悉無邊　此行於世帝網行
得一切佛所加持　處處修行普賢道
盡未來際無邊劫　此行於世分身行
見諸衆生受衆苦　起大慈悲現世間
演法光明除闇冥　此行於世智日行
見諸衆生隨諸趣　爲集無邊妙法輪
令其永斷生死流　此是修行普賢行
菩薩修行此十法　則能普現衆生前
恒於有海諸趣中　度脫一切羣生類
以大慈悲方便力　普現種種莊嚴身

隨心爲轉妙法輪　　皆令趣向菩提道

爾時瞿波說此偈已告善財童子言善男子我已獲得觀一切菩薩三昧境界海解脫門善財白言大聖此解脫門境界云何荅言善男子我入此解脫知此娑婆世界過不可說不可說佛剎極微塵數劫一一劫中所有衆生種種形類作善作惡死此生彼於諸趣中受諸果報及其修習禪定解脫等持等至或有出離或不出離正定邪定及以不定或有善根與煩惱俱或有善根不與煩惱俱或有具足善根或有不具足善根或有不善根所攝善根或有善根所攝不善根如是所集善不善法我皆了知無有疑惑又彼劫中所有諸佛出現於世種種名号相續次第我皆了知又彼一一諸佛世尊從初發心求一切智所發一切大誓願海所事一切善知識海所有供養一切佛海所行一切菩薩行海所有莊嚴佛國土海所有圓滿佛功德海所有出現成正覺海所有示現大神通海所有方便轉法輪海所有調伏諸衆生海我皆了知無有罣礙亦知彼佛衆會差別其衆會中有諸衆生依聲聞乘而得出離其諸聲聞過去所習一切善根所有受持聲聞乘法及其所得種種智慧我悉了知其衆會中有諸衆生依

獨覺乘而得出離其諸獨覺所有修習一切善根所有證悟獨覺乘果所住寂靜最勝解脫所入三昧所現神通所化衆生乃至入滅我皆了知亦知彼佛菩薩衆會圓滿普徧無有邊際其諸菩薩從初發心種善根時發起無量種種大願修行種種難行之行圓滿成就諸波羅蜜種種莊嚴菩薩之道以自在力入於菩薩種種諸地所謂菩薩地種種頭道菩薩地種種自在行菩薩地種種入出三昧菩薩地種種自在神通菩薩地種種自在出現菩薩地種種建立菩薩地種種觀察菩薩地種種淨治菩薩地種種依止菩薩地種種相菩薩地種種體菩薩地種種智菩薩攝智菩薩成就智菩薩往嚴菩薩廣大行境界菩薩大神通菩薩三昧海菩薩解脫方便海菩薩所入三昧差別海所得一切教智光明所得一切智電光雲所獲一切忍所有一切勇猛智所有悟解一切法海所入一切諸佛剎海所度一切諸衆生海所有顯示諸方便海所有發起諸神通海所有深廣諸弘誓海我皆了知善男子此娑婆世界從過去際至今現在不可說不可說佛剎極微塵數劫所有種種差別劫海所有衆生佛及衆會盡未來際所有劫海展轉不斷相續次第我皆了知

善男子如知此娑婆世界亦知娑婆世界中出生一切世界極微塵數世界相續次第亦知娑婆世界內一切世界相續次第亦知娑婆世界所有一切極微塵內所有世界相續次第亦知娑婆世界外十方無間次第建立所住世界相續次第亦知娑婆世界所依普照十方熾然寶光明刹種所攝一切世界相續次第亦知毗盧遮那世尊在此華藏莊嚴世界海中十方無量諸世界種所攝世界相續次第亦知華藏世界海中一切世界極微塵內所有世界相續次第又亦知彼一切世界種種安立種種形狀種種分量種種依住種種際畔種種莊嚴種種成就種種壞滅所有眷屬所有輪網所有旋轉所有蓮華所有須彌所有河海所有草樹種種名號我皆了知亦知此華藏世界海往昔皆由毗盧遮那如來本願力故出生知是種種世界所有種種諸因緣海亦知華藏世界海外十方無邊盡法界虛空界一切世界海中一切世界亦知世尊毗盧遮那過去所經無量劫海所有一切諸本事海過去所發廣大願海過去所集諸乘教海過去所修菩薩行海過去所淨佛國土海過去所事一切佛海過去所化諸衆生海過去所起諸神通海過去所入諸方

便海過去所受諸佛法海過去所入諸三昧海過去所得諸自在海過去所成諸功德海過去所施一切資具檀波羅蜜過去所持種種梵行戒波羅蜜過去所受種種境界忍波羅蜜過去所修猛利勇健勤波羅蜜過去所入種種三昧禪波羅蜜過去所成種種清淨慧波羅蜜過去所現遍入世間諸影像身方便波羅蜜過去所發清淨圓滿普賢行海願波羅蜜過去所獲一切如來種種自在諸神通海力波羅蜜過去所證一切如來智光照世自在智海智波羅蜜普攝一切諸佛菩提普獲諸佛大智光明證於諸佛一切智性於一切處成等正覺神通遊戲所轉法輪所有一切道場衆會其衆會中一切菩薩過去所種一切善根從初發心行菩薩行積集方便成熟衆生及彼菩薩所事諸佛及善知識念念增長獲諸三昧念念所入陀羅尼門念念所得辯才大海念念所起自在神通念念所修菩薩行網念念所集諸方便門念念所知衆生根網念念所集菩提分法念念證入等持等至神通門海如是一切皆是毗盧遮那如來普遍十方一切法界無量劫海所修行海我悉了知亦知十方遍滿法界盡虛空界一切如來劫海所修乃至盡於未來際劫神

力加持幻智境界如是一切我悉了知何以故我入此觀一切菩薩三昧境界海解脫門時於一念中盡能了知一切衆生種種心行雜染清淨流轉還滅一切聲聞種種三昧一切獨覺寂靜解脫三昧神通一切菩薩種種三昧種種地位種種法門種種趣入及能了知一切如來解脫光明神通海故

大方廣佛華嚴經卷第二十七

誑坐上耕草切 捧持上敷奉切 乳哺上而主切
胎識上土來切 沈溺下奴歷切 存活下戶括切
忍辱下而蜀切 養育下余六切 愛憎下作滕切
毒蟲下直弓切 龍吼下呼后切 不懼下其遇切
焚燒下如昭切 險難上虛檢切 恃怙上時止切下侯古切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十八　茂

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財白瞿波言聖者得此解脫其已久如瞿波告言善男子我於往世過百佛刹極微塵數劫有劫名最勝行世界名勝無畏彼世界中有四天下名常具衆樂閻浮提中有一王都名大樹妙高吉祥於八十四千億王都之中最爲上首時此王都復有八十四千億城而爲眷屬其諸城邑一一嚴飾悉皆清淨毗瑠璃寶以爲其地七重寶牆周帀圍遶一一皆以雜色影像光明寶網以覆其上其諸寶牆一一皆以寶塹圍遶金沙布底香水盈滿優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華彌布水上此一一河皆有自然衆寶欄楯及諸寶網莊嚴其岸一一河間復有寶多羅樹七重圍遶復有自然寶莊嚴樹垂諸瓔珞衣服鬘帶眞金寶網彌覆其上其諸城邑往來之處所有道路左右八步皆以種種上妙雜寶間錯莊嚴發耀舒光輝映一切又有無量持明呪仙嚴潔其身如自在天經行遊履保護衆生又彼城邑一一各有無量園苑遊戲之處華果樹林無不備足雜類衆鳥哀鳴和雅遊集其中歡樂無畏常有無量清淨微

妙可愛男女止住其中身出妙香普熏一切諸天晝夜常雨妙華色類百千繽紛亂墜彼諸城邑一一皆有百千地神而為守護其諸城邑內外所有衆寶樹林瓔珞幢帶及寶鈴網諸莊嚴具微風吹動演出種種妙法音聲聞皆喜悅煩惱銷除身意清涼法喜充滿於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉具足普賢當所稱讚妙行功德彼時有王名為財主常以正法化周率土妃嬪采女八萬四千輔相大臣其數五百五百王子色力具足形相端嚴勇猛無畏能伏怨敵王有夫人名蓮華吉祥藏威德殊勝顏貌第一所生太子名威德主端正奇特人所樂見具足圓滿三十二相所謂足下平滿猶如匳底千輻輪相圓滿備足手足柔輭如兜羅綿其指纖長網縵成就足跟齊圓足趺豐起一一相稱光潔妙好雙腨䐊圓如仙鹿王垂臂過膝猶如象鼻馬王陰藏峯勢隱密一一毛孔各生一毛紺髮右旋螺文不亂身皮金色細薄潤滑一切塵垢所不能著手足肩項七處平滿臂髆䐊圓脊骨不現周圓相稱如尼拘陀樹頤頷胷臆猶如師子頸如紺蒲三約成就常光四照面各一尋四十牙齒鮮白齊密舌相紅赤長廣覆面梵音清美人所樂聞目睫青潤齊整不亂

目上下瞬猶如牛王青白分明面部圓滿猶如淨月眉相纖曲如帝釋弓白毫皎潔文相若旋頂有肉髻猶如天蓋如是眾相莊嚴其身善男子太子有時受父王敕與二十千妓侍釆女并諸眷屬前後圍遶從宮城出詣光明雲峯大香芽園遊觀嬉戲是時太子乘閻浮檀上妙寶車其車嚴飾世無倫匹大欲金剛以為其輪天妙金剛以為其轂香摩尼寶以為其箱上妙栴檀間廁嚴飾衆寶華網彌覆其上大莊嚴藏寶摩尼王為師子座五百采女各執寶繩牽馭而行不遲不速進止合度寶馬千匹駕以金車前後導從白瑠璃摩尼寶王以為其蓋放不思議一切希有雜色光明摩尼寶王而為莊校一切影像紺瑠璃王摩尼妙寶而作其竿使人執持隨覆其上百千萬人持諸寶蓋百千萬人持諸寶旛百千萬人持諸寶幢百千萬人奏諸音樂百千萬人散諸寶華百千萬人持諸香爐燒眾名香前後圍遶而為翊從其路寬平八攝齊列界以雜寶布以金沙種種寶華而散其上雜寶行樹及寶欄楯於八攝間次第行列覆以種種妙寶鈴網及諸繒綵懸布樹間以為嚴飾於其路側處處建立義堂福舍衆寶樓閣及諸倉庫遞相連接延袤遠近珍寶財物悉

皆充滿或於其中積諸珍寶瓔珞嚴具或積繒綵上妙衣服或辨甘美上味飲食或財香華身諸資具或畜象馬雜寶車乘或復安置端正女人及諸僮僕善閑一切世儀禮則一切藝能無不成就隨諸眾生有來求索悉皆施與離于令其意願充滿爾時大樹妙高吉祥王都之中有一母人名為善現有一童女名具足豔吉祥顏容端正色相嚴潔洪纖得所脩短合度眾相圓備目睫紺青言詞梵音清徹美妙智慧聰明人所尊重善達技能精通辯論恭勤匪懈質直柔和少欲寡思慈悲不害具足慚愧無諂無憍志量弘深人無與等及與其母乘妙寶車將諸眷屬無量采女前後圍遶先於太子從王都出歌詠嬉戲隨路而行見其太子奏諸妓樂言辭諷詠心生愛染而白母言善哉慈母我心願得敬事此人若不遂情自當殞滅時母善現告其女言汝今不應生如是念何以故今此仁者是王太子具足圓滿轉輪王相不久當紹轉輪王位時有女寶自然出現飛行乘空有大威德我今與汝種族卑賤非其匹偶此甚難得勿生是意是時童女其心決定堅固不捨時普身雲蓋圓光之側有一道場名法雲光明時有如來名勝日身於此道場成等正覺已經

七日是時童女遊觀疲極暫時假寐時彼如來即於夢中為現神變從夢覺已時有宿世守護菩薩親友使天於虛空中而告之言童女汝向所夢是勝日身如來於香芽雲峯園苑之側法雲光明菩提場中成等正覺始經七日諸菩薩衆前後圍遶及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽梵世諸王淨居天等并諸一切主河主海主地主水主風主火主山主城主園主藥主林主稼主方主空主晝主夜身衆足行道場神等男女眷屬為欲見佛聽聞法故皆悉來集汝今亦應親近禮敬時具足豔吉祥童女以於夢中覩佛神變得佛功德所加持故其心無畏安隱快樂以其宿心景慕太子即於其前而說偈言

我身端正無等倫　智慧色相皆圓滿
言辭禮則咸通達　功德名聞徧十方
世間無量諸衆生　見我身者皆貪著
我於彼衆恒清淨　曾不生於染愛心
我心一切無憎愛　亦離愚癡瞋恨心
但以清淨大慈悲　究竟饒益諸含識
我於今時見太子　最勝功德相莊嚴
其心大喜充徧身　諸根悅樂思親近
色如淨妙光明寶　毛髮紺青而右旋

鼻高脩直妙端嚴　額廣平正眉纖曲
身如妙寶真金聚　相好光明無等倫
妙眼長廣若青蓮　齒白齊密逾珂雪
月面圓明師子頰　口方脣赤色如丹
所發曾無非法言　願最勝尊哀納我
舌相長廣能柔輭　色若赤銅眾寶光
聲如梵響緊那羅　眾生聞者咸欣悅
發言現笑辭清妙　威光蔽眾德難量
喜顏美貌目莊嚴　能令見者無厭足
心無垢染身清淨　三十二相所莊嚴
必於此界作輪王　唯願慈悲垂納受

爾時威德主太子為於世間顯示女人多諸過患障諸世間出世間樂乃至能障無上菩提於眾會中即為童女而說偈言

世間妄計諸宗族　愛敬適悅唯女人
一切最勝無比倫　能成住止諸善伴
女為第一人中寶　亦作天人解脫因
紹續勝種功德身　世智說言女為勝
一切熱惱燒心苦　種種煩冤所逼身
妻慰令使得清涼　譬如毒暑逢甘雨
凡夫心沒諸憂惱　猶遭重病之所纏
因妻佞媚所歡娛　妄謂除憂最勝藥
邪見眾生興是念　女人能為世界因
生成長育福莊嚴　天地變化無能勝

勤勞世業唯由女
能令男子隨意轉
智人所說諸煩惱
況取卑族以為妻
女人縈執為其性
但隨富樂榮貴遷
五通仙人大威德
隨意自在騎頸行
琰魔死王及猛風
焚火黑蛇刀毒藥
敬心給足諸財寶
智慧方便或剛柔
見人嚬笑皆過彼
貌恭矯媚於男夫
極虛誑語示眞實
恒如毒獸害衆生
長時敬事益憍慢
若出若處一切時
如火焚薪恒不足
琰魔不厭殺衆生
女人不觀於種族
一切男子悉馳求
女人志欲無厭足
猶如野牛自在行

勸夫普作諸善事
此女無染別人心
一切過業由女生
世間極惡無過此
如地堅住匪能移
貪賤衰羸咸棄捨
退失神通因女人
王女能令寂靜轉
亦如地下族焦海
女人為害過於此
質直承事意無違
無有能知女心者
種種幻惑誘其心
心藏狠戾無知者
極眞實言皆虛妄
嗤蚩丈夫害共處
暫遇違緣惡轉增
陵突於夫無媿恥
如海吞流無滿時
女人欲男心亦爾
老少貴賤與妍媸
無厭恣欲情如是
曾無少分繫夫心
恒思慚食於新草

少年感色心流轉
豐盈玉饌瓔珞衣
種種供事咸充足
未嘗慙愧丈夫恩
或深欲語憐愍語
心中猛惡興毒害
女人能間夫宗族
父母兄弟甚怨讎
外現美容懷諂媚
不應觀視一須臾
女人恒於一切處
一行有為衆所輕
女人童幼及中年
內外種族皆業貴
處女居家隨父母
夫亡從子護嫌疑
出家捨欲修寂靜
猶鬱金香染垢衣
如因得出思還入
癩病已除念病時
如燈靜水蛟龍止
雖修戒定念女人
智人寧吞於熱鐵
戒定慧品福成怨

富貴從夫繫屬人
常願貧窮隨自意
塗香沐浴妙莊嚴
縱意邪思心不絕
舌上猶如甘露生
是故女言難定信
匪令雍穆暫同居
一切姻親皆捨離
一切愆違滿腹中
究久甘其麁惡語
防諸過患及猜嫌
傷風敗俗人咸棄
乃至老時過百歲
動止恒須人所防
芳年適事又從夫
由是常名不自在
心思女境非聖賢
離善常為智人笑
如狂遇差願重生
捨女思女過於是
亦如金窟猛獸居
智者觀之亦如是
不觀女色亂其心
寂靜資緣皆棄捨

女人不觀於勝族
唯求染欲無異心
有住諸禪及威勢
或時女色染其心
鬪諍象馬諸軍陣
勝族乞匈為僕隸
女人喜怒情難見
世間名稱諸智人
五通神仙及天主
終身計算莫能知
諂言悅耳甘如蜜
亂意巧妙奪人心
女人妙飾或無飾
邪視愚智諸女人
愚童樂攀毒樹枝
狂人執持於熱鐵
染著女色心昏醉
怖彼女人喜怒時
女人惡法滿其心
不觀勇力色種族
女心不定如疾風
百歲供承資所欲
不敬有德輕無德
美言敬養憎慢高

吉祥富貴智名聞
云何慧者所親近
能殺勇力與王仙
退失調伏諸功德
王軀齊海集珍財
行非正法皆由女
染心邪計量無涯
無有能知女心者
能知大海水多少
一一女人差別意
心如利劍害於人
懷惡興謀肆諸毒
行住坐卧悉猜嫌
見畫像女亦憎惡
癡亂欲住毒蛇窟
親近女色過於是
違意忿毒害於身
智者云何親近往
如何深水蛟龍止
恣欲從心無是非
亦如迅速浮雲電
曾無少念丈夫恩
憎貧樂富徇貪求
資財竭乏無心顧

蚖蛇諸礦狼毒華
暫近女色過於彼
女人讒巧恒是非
覆藏己過揚他失
女心不定如獼猴
愚夫敬事若師尊
女性如河激洄澓
如深湍激兩岸崩
女人欲網甚堅牢
笑語歡諍無異心
女人深愛由妄起
色衰愛息一須臾
女之愛欲須臾頃
或時寶重過珍琦
象王自在拔樹力
由爲女象醉其心
菩薩爲法攝女人
若時太過而親近
女人志趣恒卑下
所往能令善法衰
女人能張愛欲網
世間深欲諸衆生
智者觀知本不淨
如是厭離女人身

共往戴持傷一世
永害未來功德身
離間六親及朋友
一切過患由女人
恒思少過忘多恩
如奴奉主情無足
漂諸勝法壞多身
女人害善過於是
顧視徐行無媿容
羅諸富貴如昏醉
如樹無根欲盡燈
所有恩情咸滅盡
深心邪語信難依
或生厭棄如蒭草
色如淨空大白雲
一切隨人所調伏
雖恒教授心遠離
如鳥折翼不能飛
如河深處岸崩摧
毀宗滅族皆因此
羅捕一切諸愚夫
如魚吞鉤爲所食
九竅常流晝夜時
云何於此生貪著

女身虛幻如浮泡　老病死苦所依處
積集不淨過山嶽　云何於此生貪著
一切憂惱及恐怖　皆從女色之所生
若能觀察無貪著　解脫無憂無恐懼
是故智者不觀女　或時觀察以慈心
想如母女及姊妹　隨應為說無貪法
能了女人身內外　種種不淨之所生
如何境動恩欲火　焚燒累劫諸善根

爾時妙威德主太子說此偈已告具足豔吉祥童女言汝是誰女先繫屬誰為誰守護若已屬人我則不應重攝受汝爾時太子以偈問曰

汝具清淨功德身　色相端嚴甚微妙
我今問汝應實答　汝本從生及所居
父母親屬為是誰　汝復今依誰所住
若已繫屬於他人　我則不應重攝受
汝不好盜他財物　汝不無慈害有情
汝不邪行染其心　畢竟汝依何語住
汝不離間他親友　口出一切麤惡言
虛誑無義惱群生　貪求境界懷嫉妒
汝不於他生恚怒　以邪險見自纏心
不行諂幻誑世間　作諸相違重業不
尊重父母師長不　恭敬一切善友不
見諸困厄貧窮人　能起慈心饒益不

若有一切善知識　誨示於汝眞實法
能以堅固信樂心　恭敬勤修供養不
汝能愛樂諸佛不　汝能尊重菩薩不
最勝佛法功德僧　一切能生恭敬不
汝能安住正法不　汝能遠離非法不
闡讚無邊功德海　能生愛樂尊重不
汝見孤獨無所依　能起慈心救護不
汝見惡道諸衆生　能生廣大悲心不
於他所有榮樂事　能生最極歡喜不
於諸逼迫衆生中　能住平等捨心不
汝爲癡闇諸衆生　求大菩提開悟不
無邊劫海修諸行　不起身心疲倦不

爾時太子如是問已女母善現即於其前自說童女從初誕生乃至成長所有吉祥功德之相而說偈言

太子仁今應善聽　所問此女諸因緣
初生漸次及長成　具德莊嚴我當說
曩於太子初生日　此女亦從蓮華生
諸根清淨相圓明　肢節莊嚴皆具足
我昔遊觀於春月　入彼最勝娑羅園
覩諸卉木華始生　百穀藥草皆榮茂
奇樹名華開衆色　發耀舒光如慶雲
衆蜂遊集鳥和鳴　聞者忘憂恣歡樂
同遊八百諸釆女　容儀端正奪人心

衣服殊麗備莊嚴　言談歌詠皆殊妙
園有浴池寶嚴飾　名爲種種蓮華幢
我將采女詣池邊　散華布地而敷座
於彼清淨芳池內　忽生千葉寶蓮華
閻浮檀金以爲臺　瑠璃爲莖摩尼葉
妙香衆寶爲華葉　昔放一切大光明
衆生覩相盡生疑　中夜云何日光照
夜分既盡日初出　光明照此蓮華開
蓮華放光出妙音　示此童女初生相
我時見此人間寶　從彼蓮華之所生
往昔淨業悉無虧　今獲圓明諸妙果
紺瑠璃髮青蓮眼　面貌端嚴金色光
華鬘寶髻具莊嚴　吉祥無垢蓮華色
身分肢節皆圓滿　相好光明無比倫
儼然端坐寶華中　猶如淨妙眞金像
徧身所有諸毛孔　咸出一切栴檀香
口中常出青蓮香　所有言音同梵響
或時微笑有宣說　猶如天樂妙音聲
此是女寶世間希　非諸下劣當斯偶
我觀世間無有人　堪與此女爲其主
唯仁功德相莊嚴　願賜弘悲哀納受
此女非長亦非短　亦復不麤亦不細
身諸部分悉端嚴　衆相圓備無譏醜
世間所有諸技藝　文字算印工巧法

言辭諷詠皆清妙
亦能解了諸兵法
善和鬪訟以慈心
宿因勝行皆圓滿
見者歡喜永無猒
衆生所有一切病
應病與藥使無差
闡淨一切語言法
名言訓釋各不同
世間所有諸音樂
言辭辯論適人心
動止威儀皆有則
於衆不染諸衆生
徐步諦觀心不亂
身口恒隨智慧行
女人所有諸功德
人間女寶決應知
其心不慳亦不嫉
質直柔軟性調和
恭敬一切諸尊長
於諸梵行悉堅持
見諸衰老及重病
無主無親無所依
不念自身安隱樂

唯願仁尊哀納受
弓劍技術無不通
聞名仰德咸調伏
一切功德自莊嚴
唯願仁尊哀納受
知其因起及增損
能令衆苦皆銷滅
音聲隨轉無量種
如是一切咸通達
歌舞嬉戲及讚詠
能令見者咸欣悅
取捨進退合其宜
恒以慈心無所著
諸根寂靜念無虧
女人過失咸皆離
此女一切備修持
願速垂悲哀納受
亦無嗜欲及貪瞋
言音美妙無麤獷
專求功德志無移
唯願慈悲哀納受
受諸困厄處貧窮
常起慈心而救護
常樂利益諸衆生

以此功德莊嚴心　究竟觀於真實諦
行住坐卧心無邊　動靜語默常應時
未曾一念捨衆生　能令見者咸尊重
雖於一切衆生處　不起凡夫染汙心
見有慈悲具德人　常樂親近無厭足
普能尊重善知識　遠離一切惡知識
心無躁競恒順行　所作先思無謬失
普於一切無怨恨　恒修衆福以嚴身
智慧人間無等倫　此女宜應奉太子

大方廣佛華嚴經卷第二十八

匳底上廉音
足跟下根音
膞圓上毋区切
脊骨上積昔
紺蒲下菩音
瞬猶上舒閏切
廂上上息良切
翊從上與職切下疾用切
求索下山責切
寡恩上古瓦切
假寐下彌二切
所纏下直連切

纖長上息廉切
足趺下甫無切
螺文上落戈切
頤頷上與之切下胡感切
目睫下接音
嬉戲上許其切下香義切
間廁下初吏切
或畜下許竹切
洪纖上户公切
諷詠上方鳳切
逾珂上羊朱切下苦何切
佞媚上乃定切下明秘切

絹縵下莫半切
僂腨下市兗切
臂髆下補各切
胷臆下億音
齊整下之郢切
其轂下古祿切
牽馭上苦堅切下御音
僮僕上徒紅切下蒲木切
匪懈上府尾切
殞滅上于敏切
煩冤下於袁切
縈執上此祭切

琰魔 上以染切 矯媚 上居夭切 陵突 上力膺切 下陀骨切 玉鏁 下志縊切 愆違 上去乾切 鬱金 上紆物切 僕隸 下郎計切 枯磧 下七迹切 猨狖 上雨元切 下余救切 芻草 上測隅切 卉木 上許貴切 譏醜 上居依切 下昌九切

貞元經第十八

沃焦 上烏酷切 下即消切 狠戾 上胡墾切 下郎計切 媿恥 上俱位切 下敕里切 雍穆 上於容切 下莫六切 猜嫌 上倉才切 下戶兼切 蛟龍 上古肴切 佝食 上辭閻切 狼毒 上魯當切 汎溢 上孚梵切 下夷質切 羅捕 下薄故切 袨服 上黃練切 麁獷 下古猛切

第十九卷 茂 墨

唬笑 上朴爻切 亦作嘐 咄哉 上當沒切 妍媸 上五堅切 下赤之切 姻親 上於真切 笄年 上古奚切 乞匃 下古太切 蚖蛇 上愚袁切 讒巧 上士咸切 湍激 上他端切 下古歷切 丸竅 下苦弔切 姝麗 上昌朱切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第二十九　茂　盡

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時威德主太子於香牙雲峯園苑之內對諸衆會及善現前問童女言善女我為求阿耨多羅三藐三菩提願盡未來行菩薩行積集一切助道之法淨修一切諸波羅蜜供事未來一切諸佛護持一切諸佛教法嚴淨一切諸佛刹土當紹一切如來種性當普成熟一切衆生當斷一切衆生苦惱當令一切置安隱處當淨一切衆生智眼當修一切菩薩妙行當入菩薩平等體性當住一切諸菩薩地當令二乘圓滿佛果當令一切衆生歡喜我為滿足種波羅蜜究竟成就無上菩提內外財寶乃至頭目一切皆捨無所顧戀當於爾時汝或於我而作障難令我施行不得圓滿施財物時汝心慳吝施男女時汝心痛惱割肢體時汝心憂悶捨汝出家汝心悔恨爾時太子如是問已復為童女而說偈言

我為哀愍衆生故　發起廣大菩提心
當於無量億劫中　積集成滿菩提智
無量無邊大劫海　淨修諸願如虛空
入地治障具修行　究竟當獲如來地
誓於三世諸佛所　備學一切波羅蜜

具足方便正修持　成就最勝菩提道
十方所有垢穢剎　我當普徧皆嚴淨
及諸惡趣苦難中　我當救護咸令出
一切衆生居有海　煩惱癡惑恒纏覆
我當除滅盡無餘　普令安住如來道
我當供養一切佛　我當普修菩薩地
常起廣大慈悲心　所須皆與無貪吝
汝見一切來乞者　於財或起慳吝心
我心常樂施羣生　汝當隨我無違逆
我當於彼施頭時　汝心慎勿生憂惱
我今先語汝令知　令汝心堅恒不動
割截肢體及手足　乃至妻子心無吝
汝於乞者莫憎嫌　應可諦思無退轉
爲滿一切衆生欲　內外所有皆能捨
汝能順我菩提心　我亦當隨於汝意

爾時具足豔吉祥童女聞是語已即白太子威德主言善哉丈夫如仁所問諸菩薩行難行能行難忍能忍如是一切我當隨順精勤修習親近不捨如影隨形令仁所願皆得成滿爾時童女即向太子而說偈言

設於無量無邊劫　一切地獄火焚身
仁尊若能眷納我　甘心分受無辭苦
設於無量受生處　以身碎末如微塵
仁尊若能眷納我　堅心忍受無搖動

設於無量無邊劫
仁尊若能眷納我
汝於生死諸劫海
汝得安處法王家
唯願太子垂哀納
所生劫海行施時
汝為慈念衆生故
既已普攝諸羣生
我心本不求豪富
但為同法共修行
紺青脩廣慈悲眼
不起凡夫染汙心
太子凡所經行處
光明妙相具莊嚴
我於夢中曾見此
佛成正覺放光明
夢彼如來勝日身
即時以手摩我頂
空中有天名喜光
出妙言音來告我
由我昔時生是念
彼天告我如是言
蒙佛加持今見汝
願共俱往詣如來

頂戴一切金剛山
甘心分受無疲厭
以我身肉施衆生
願我如仁亦當獲
與我為主共修行
常以我身施一切
而發廣大菩提心
亦願慈悲攝受我
亦復不貪五欲樂
由是願以仁為主
普觀一切諸衆生
必成寂靜菩提果
地神涌出寶蓮華
必作輪王垂納我
法雲光照菩提場
無量菩薩同圍遶
如紫金山光照耀
覺已踊躍心歡喜
與我昔世曾同行
云彼如來今出世
願見太子功德身
汝必於今當得見
昔所志願悉皆圓
同心共學菩提道

爾時太子聞勝日身如來名已即得速疾清淨心名見佛差別無障礙大歡喜即散五百摩尼寶華於童女上冠以吉祥藏摩尼寶髻被以雜色火燄摩尼寶衣爾時童女端心正念曾無搖動亦無喜相但一心合掌瞻仰太子正念現前目不暫捨時母善現即向太子而說偈言

此女希有人間寶　淨福妙相莊嚴身
宿心誓願奉仁尊　一切志樂今成滿
堅持淨戒恒無缺　智慧圓滿念無虧
功德具足相圓明　一切女人無與等
此女本從蓮華生　種姓清淨無譏醜
女人之過咸皆離　堪隨太子共修持
其身細妙如繒纊　手足柔軟兜羅綿
隨其摩觸病皆除　身心安樂無諸苦
身諸毛孔所出香　芬馨超世無倫匹
若暫馨聞心離染　住於淨戒獲身安
身如淨妙真金色　不著塵垢如蓮華
衆生見者離貪瞋　皆具慈悲無怒害
言音美妙聲柔軟　一切衆生咸樂聞
經心歷耳悅諸根　惡業消除煩惱滅
內心清淨無瑕穢　柔和質直性無偏
言辭稱悅不乖宜　聞皆歡喜心調伏
具足慚愧無欺誑　不憍不諂有慈悲

為求正法度衆生　恭勤善友無厭足
不於色相及種族　乃至榮樂無遂辭
但以謙恭無我心　尊求無上菩提道
爾時威德主太子與具足豔吉祥童女及二
萬采女并諸眷屬為欲親近恭敬供養勝日
身如來各乘寶車出香芽園詣法雲光明道
場至已下車步進佛所見佛身相端嚴寂靜
諸根調順猶若象王內外清淨無諸垢濁如
大龍池以見佛故踊躍歡喜心生淨信增長
愛樂頂禮佛足遶無數迊于時太子及彼童
女各持五百大摩尼寶上妙蓮華奉散於佛
以佛神力於虛空中普覆如來一切衆會爾
時太子復為彼佛造立精舍其數五百一一
皆以香木所成五百摩尼而為間錯種種雜
寶周徧莊嚴時彼如來知其太子根已成熟
即為演說普眼燈門修多羅是時太子聞是
經已於諸法中證得十三昧海門所謂得一
切如來願海出現光明三昧門得普照三世
光明藏三昧門得現見一切佛道場三昧門
得入一切衆生界光明普照三昧門得普照
一切世間智聚光明燈三昧門得普照一切
衆生諸根海智燈三昧門得救護一切衆生
智光明雲三昧門得調伏成熟一切衆生大
智光明燈三昧門得隨持諸佛轉法輪聲

現前三昧門得圓滿普賢清淨行願海雲三昧門以得如是三昧門故於諸法中靡不獲得甚深三昧時具足豔吉祥童女以聞法故即得三昧名難摧伏智海藏於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時太子與彼童女并其眷屬聞法獲益頂禮佛足遶無數帀辭退還宮詣父王所到已禮足而白王言大王當知勝日身如來出興于世於此國內香芽雲峯園苑之側法雲光明菩提場中成等正覺于今未久時財主王忽聞是語問太子言是誰為汝說如是事天耶人耶太子白言是此具足豔吉祥童女所說時王聞已歡喜無量譬如貧人得大伏藏作如是念佛無上寶難得出世難可值遇若有得見必斷一切煩惱惡業不墮一切生死險道如來出世為大醫王能治眾生煩惱重病如來出世為大明燈能破眾生無明黑闇如來出世為大導師能引眾生至一切智安隱住處作是念已擊鼓宣令敕諸小王群臣眷屬及剎帝利諸婆羅門長者居士城邑聚落一切人眾皆悉來集而告之言汝等當知如來出世希有難值我今欲往親近禮敬王於是時即捨王位授與太子灌頂說已與諸眷屬十千人俱往菩提場詣如來所到已頂禮遶百千帀與諸眷屬

退坐一面
爾時如來普徧觀察道場衆會及財主王并其眷屬從於眉間白毫相中放大光明名照現一切衆生心燈普照十方無量世界住於一切世主之前示現如來不可思議種種佛事廣大神變令諸衆生應受化者心得清淨爾時如來以不思議自在神力示現超出一切世間最高大身以圓滿音普隨一切諸語言海爲大衆說陀羅尼門名入一切法義離翳燈以佛剎極微塵數陀羅尼門而爲眷屬時王聞已即時獲得一切法大智光明其衆會中有閻浮提極微塵數諸菩薩衆俱時證得入一切法義離翳燈陀羅尼門六十那由他衆生盡諸有漏心得解脫十千衆生遠塵離垢得法眼淨無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時如來又以不思議力普於十方一切世界廣現神變以三乘法教化衆生時財主王得大法光照其心故即作是念今此甚深功德法味我若在家不能證得若佛聽我親近出家即於是法當得成就作是念已前白佛言我今願欲親近如來出家爲道佛告大王當隨汝意宜自知時時財主王即與眷屬十千人等同於佛所出家學道精勤修習未久之間悉皆獲得入一切法義離翳

燈陀羅尼門亦得如上諸三昧門又得菩薩十種神通門又入菩薩無邊辯才門又得菩薩無礙清淨身普詣十方諸如來所聽佛所轉微妙法輪悉能受持無有忘失又於佛所作大法師廣為衆生演說諸法復以神力徧十方刹隨衆生心而為現身於諸世間為大明燈偁讚諸佛出現世間偁讚諸佛本修行願偁讚諸佛所集功德偁讚諸佛本生因緣偁讚諸佛自在神力護持諸佛所有教法爾時太子於十五日昇於正殿坐師子座采女圍遶輪王七寶自然而至一者輪寶名無礙行輻輞具足百千妙寶以為莊嚴閻浮檀金光明普照二者象寶名金剛山威力廣大三者馬寶名迅疾風四者珠寶名曰光藏雲五者女寶名具足豔吉祥六主藏臣寶名為大財七主兵寶名離垢眼如是七寶欻然出現具足成就為轉輪王主四天下威德自在行正法化能伏一切人皆使樂王有千子端正勇健威力摧猛無諸怨敵化境寬博盡大海際其地柔輭無諸荊棘安隱豐樂離衆烖患時閻浮提八萬四千諸小王都一一王都皆有僧坊其數五百一一僧坊建百樓閣環廊四邊樹林蓊鬱冬夏安居經行之處一切皆以衆寶莊嚴及諸一切資生之具無不備足

復於處處僧伽藍內立佛支提皆悉高廣莊嚴妙好彼諸城內皆請如來以不思議華香幡蓋妙寶繒綵諸供養具而為供養爾時如來咸受其請以自在力其身普入一切王都令無量眾生種諸善根無量眾生心得清淨無量眾生發歡喜心無量眾生增長愛敬無量眾生速疾發起大菩提意廣以大悲饒益群品勤修一切諸佛正法隨所修習皆能悟入迴向諸佛一切智道了達諸佛甚深法海普入三世無差別智普照三世諸眾生界知一切佛出興于世相續次第得一切佛種智方便善巧調伏一切眾生發起菩薩廣大行願清淨一切諸菩薩道安住菩薩平等智性入佛無盡辯才大門轉佛清淨無礙法輪普現其身遍一切剎住於一切眾生之前知諸眾生根性欲解種種心海隨應調伏皆令成熟爾時大威德主轉輪聖王及彼一切王都城中皆得見彼勝日身如來示現種種不可思議大神通力如是自在廣大饒益

善男子於意云何彼時大子大威德主受於父王灌頂昇位作轉輪王供養佛者豈異人乎今世尊毗盧遮那如來是也彼時父王名財主者豈異人乎今寶華光如來是也其佛現在東方過世界海極微塵數剎海之外有

世界海名普現法界虛空影像雲彼剎海中有世界種名普現三世影像摩尼王彼世界種中有一世界名佛圓滿燈彼世界中有菩提場名一切世主身影像幢寶華光如來於此成阿耨多羅三藐三菩提有不可說不可說佛剎極微塵數諸菩薩衆前後圍遶於衆會中轉正法輪令無量衆生皆得成熟彼佛過去爲菩薩時修習莊嚴此世界海彼剎海中去來今佛成正等覺出興世者皆悉是彼寶華光佛之所化度最初令其發阿耨多羅三藐三菩提心乃至究竟令其成熟善男子時財主王第一夫人大威德主太子之母蓮華吉祥藏者豈異人乎今此佛母摩耶夫人得幻智光明無礙解脫於其身中含藏出生過去未來一切諸佛令於此界生佛世尊毗盧遮那如來者是時具足豔吉祥女母善現者豈異人乎即今我母執杖釋種善目夫人是也善男子彼時大威德主轉輪聖王所有眷屬豈異人乎今佛世尊所有衆會一切菩薩是也如是菩薩皆具修集普賢諸行圓滿成就普賢大願雖恒在此佛會道場而能普現一切世界住諸菩薩平等三昧常得現見一切諸佛悉能聞持一切如來等虛空界妙音聲海所轉法輪住一切法自在智力名稱

普聞諸佛國土能普親近一切如來道場衆會隨諸衆生應受化者演說正法悉令成熟盡未來際一切劫海修菩薩行恒無間斷成滿普賢廣大誓願善男子彼時童女具足豔吉祥與威德主轉輪聖王盡其形壽以四事供養勝日身如來者豈異人乎我身是也善男子彼佛滅後於此世界復有佛出名清淨身我於彼佛親近供養聞法受持亦爲衆生行菩薩道次有佛出名一切智影像月身我於彼時親近供養次有佛出名閻浮檀金光明王次有佛出名大梵音相莊嚴身次有佛出名種種燄妙月光次有佛出名妙高智觀察幢次有佛出名廣大智光明王次有佛出名那羅延金剛精進力次有佛出名智勢力無能勝次有佛出名普觀察智次有佛出名廣大智吉祥雲次有佛出名無畏智光明身次有佛出名淨智燄光雲次有佛出名功德幢次有佛出名智日幢次有佛出名蓮華開數身次有佛出名福德嚴淨光次有佛出名智燄雲次有佛出名毗盧遮那月次有佛出名莊嚴蓋大聲王次有佛出名大勇猛普智光明次有佛出名法界境界智月王次有佛出名普現影像開悟衆生如虛空心次有佛出名語言相寂滅香次有佛出名普震隨順

寂靜聲次有佛出名堅固智無障礙光網次有佛出名甘露山威德王次有佛出名法海雷音次有佛出名佛虛空光照耀次有佛出名月光毫相雲次有佛出名月面妙圓滿次有佛出名妙覺智拘蘇摩華光次有佛出名寶燄山吉祥威德次有佛出名廣大功德星宿光次有佛出名具一切智三昧身次有佛出名燄圓滿身次有佛出名最勝威德寶光明次有佛出名普智速疾行次有佛出名光燄海門燈次有佛出名大法宮殿妙聲王次有佛出名無比功德名稱幢次有佛出名脩臂次有佛出名清淨本願神變化月次有佛出名虛空智實義燈次有佛出名法上虛空自在王次有佛出名毗盧遮那德藏王次有佛出名那羅延法聚次有佛出名諸乘智積幢次有佛出名法海妙蓮華如是等六十百千億那由他如來於彼劫中相續次第出興于世我皆親近承事供養其最後佛名廣大歡喜出現威德最後於此出興于世爾時彼佛來入王城我於彼時為王正妃同與大王以諸供具供養彼佛於其佛所聞說法門名一切如來受生出現燈即時獲得差別智眼名觀一切菩薩三昧海微細境界解脫門善男子我時於彼得此解脫經佛剎極微塵

劫常與菩薩勤加修習是諸劫中所有諸佛無量無邊我皆一一親近供養受行其法或有劫中承事一佛或有劫中承事二佛或有劫中承事三佛或百或千乃至或有於一劫中親近承事不可說不可說佛或有劫中值於佛刹極微塵數佛如是諸佛我皆親近承事供養猶未能知菩薩之身形量色貌及身語意業行果報三昧解脫所有境界善男子若有衆生得見菩薩為一切智修諸行時或逆或順若疑若信菩薩皆以世出世間種種方便而攝取之以為眷屬令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉善男子我從於彼廣大歡喜出現威德如來之所得此觀一切菩薩三昧海微細境界解脫已於百佛刹極微塵數劫常與菩薩而共修習爾所劫中所有諸佛出興於世我皆親近承事供養彼諸如來各以異門說修多羅隨順修行憶持不忘令此解脫展轉增廣由是能知種種修多羅獲種種功德身得種種解脫門見種種三世海詣種種佛刹海見種種成正覺入種種佛衆會發種種菩薩願行種種菩薩行滿種種菩薩解脫亦未能知菩薩所成普賢解脫何以故菩薩所得普賢解脫神通境界如大虛空如衆生名如三世海如十方海如法界海無

量無邊無際畔故善男子應知菩薩所得普
賢解脫法門與諸如來境界齊等善男子我
於爾所佛剎極微塵數劫觀菩薩身所有境
界無有厭足如多欲人男女集會更相染愛
於念念中起於無量妄想思覺隨彼境轉無
有盡極我亦如是於爾所劫觀菩薩身一一
毛孔念念悉見無量無邊廣大世界種種生
起種種安立種種莊嚴種種形狀種種依住
種種分量種種時劫種種際畔種種山海種
種大地種種雲覆種種名字種種佛出興種
種菩提場現種種大神通於種種大眾會演
種種修多羅立種種諸乘教闡種種方便門
放種種光明輪嚴種種佛世界設種種灌頂
法又於菩薩一一毛孔於念念中常見十方
無邊佛海坐種種道場現種種神變轉種種
法輪說種種修多羅次第相續恒不斷絕又
於菩薩一一毛孔念念常見十方一切諸眾
生海種種住處種種形貌種種威儀種種作
業種種根器種種心量又於菩薩一一毛孔
悉見三世諸菩薩海無量無邊諸行門無量
無邊大願海無量無邊菩薩地無量無邊波
羅蜜無量無邊本生事無量無邊嚴剎行無
量無邊大慈門無量無邊大悲雲無量無邊
精進海無量無邊大喜心念念攝取無邊眾

生方便調伏皆令成熟善男子我於爾所佛刹極微塵數劫念念如是觀於菩薩一一毛孔所有境界已所經處更不重經已所見處更不重見已所聞處更不重聞已所得處更不重得乃至見於悉達太子處於內宮采女圍遶我以解脫力觀於菩薩一一毛孔悉見三世一切法界無邊境界深入無際善男子我唯得此觀察菩薩三昧海微細境界解脫門如諸菩薩摩訶薩能悉成就諸方便海等諸衆生現隨類身普住一切衆生之前隨諸衆生種種根性演說種種諸乘教法一切毛孔悉能出生無量色相變化海雲知一切法本來清淨無性爲性知諸衆生同於虛空無相爲相住無分別究竟解脫現無中邊廣大境界知佛神力畢竟如如能隨大願普現神變一念能入廣大法界令一切法自在隨轉得一切法普徧智門悉能遊戲諸菩薩地遠離一切煩惱結使獲得清淨圓滿智通知諸衆生究竟寂滅普隨現身皆令歡喜與諸菩薩平等一緣常共集會不相捨離得大神通究竟不退自在遊行一切世界隨諸衆生現成正覺普坐一切道場衆會普隨諸趣而現受生轉不退輪行菩薩行見聞獲益如藥樹王滿衆生心如如意寶一音普演咸令歡

喜於大智地安立諸法智幻神通徧周法界如是菩薩行智功德而我云何能知能說爾時釋女瞿波告善財言善男子此世界中有大摩尼毗盧遮那寶蓮華藏師子之座佛母摩耶而坐其上汝詣彼問菩薩云何修菩薩行於諸世間無所染著菩薩云何得自在力於諸法中遠離塵垢菩薩云何得信樂力供事諸佛恒無懈息菩薩云何得勇進力成就一切菩薩事業菩薩云何得淨智力遠離一切煩惱障礙菩薩云何得深解力有所闡法自然開悟菩薩云何得現前力成就菩薩觀察智慧菩薩云何得周徧力普詣一切諸如來所菩薩云何得弘誓力普攝一切諸衆生界菩薩云何得不退力盡未來劫修菩薩行菩薩云何得觀察力悉見諸法無有罣礙菩薩云何入緣起智見一切法悉無有我菩薩云何得隨順智善解一切世出世法菩薩云何得微細智善能觀察諸法體性菩薩云何得神通智能為衆生說諸祕密菩薩云何發起大願增長一切衆生善根常無休息菩薩云何親近承事諸佛菩薩及以一切聲聞獨覺恒不斷絕爾時釋女瞿波欲重宣說此解脫門義承佛威力向善財童子而說偈言

若有衆生見菩薩　修集種種菩提行

起於不善及善心　悉皆攝取令饒益
往昔百剎極微數　倍是塵數復有劫
名為平等淨莊嚴　剎名最勝須彌光
彼劫有佛出興世　三十六億那由他
最後出現天人師　号正法幢為世燈
爾時彼佛涅槃後　有王名智光德山
自在統領閻浮提　力能摧伏諸怨敵
爾王具有五百子　端正勇健無能勝
才智善巧悉過人　衆生瞻仰無厭足
其王及子心清淨　深於佛法生信心
受持守護及修行　勇猛精進恒無退
彼時太子名歡光　具相莊嚴三十二
離垢功德皆圓滿　善能饒益諸羣生
捨其眷屬五百億　聞法出家行學道
皆修梵行共精勤　勇猛護持於佛法
時有王都名智樹　具足千億城圍遶
林名寂靜大吉祥　寶樹莊嚴皆勝妙
歡光佛子住其中　為衆弘宣佛正法
辯才智慧無窮盡　令其聞者除煩惱
菩薩有時因乞食　執持衣鉢入王城
威儀寂靜步安詳　諦視正觀心不亂
時彼城中有長者　名為善稱歡喜幢
我為童女在居家　名淨日光端嚴相
我時遙見此佛子　念慧清淨常現前

諸根調伏相端嚴
次行乞食至我門
解身瓔珞莊嚴具
我時雖以染愛心
由是不經三惡趣
二百五十大劫中
恒見發光修學處
過彼二百五十劫
身為童女相端嚴
見彼太子威德主
願得奉事共修行
我於彼時隨太子
即發廣大菩提心
彼劫所有佛興世
最後佛號解脫光
於彼最後如來所
觀諸法性無有生
即得菩薩三昧海
一念能入於十方
普見一切諸世界
於雜穢刹無憎惡
悉見十方諸刹海
如來徧坐放光明
彼佛所有大衆海

所有威儀皆寂靜
我見即時生愛染
歡喜并珠施鉢中
供養發光真佛子
常生天上及人間
所生為女皆尊勝
具相莊嚴難老身
次生善現母人家
名妙吉祥具足豔
而生尊重愛敬心
幸彼宿因蒙納受
同詣如來勝日身
供養聞法生歡喜
六十千億那由他
次第我皆興供養
獲得覺法清淨心
成就宿命除煩惱
觀察微細解脫門
不可思議諸刹海
於清淨刹不貪着
或有雜穢或清淨
一切世界菩提場
我於一念皆能了
我於一念皆能入

亦知彼衆所修行　三昧解脫神通力
彼衆所有廣大行　諸地諸度諸方便
及諸誓願海無涯　我於念念皆深入
我觀菩薩相好身　一一毛孔神通事
歷劫同修諸妙行　求其邊際不可得
一一毛孔所有刹　不可言說無央數
於中地水火風輪　微細容持不相雜
彼諸世界所安立　形量名體皆不同
刹中種種衆生身　色相莊嚴亦無量
我又以此解脫力　盡見十方諸刹海
諸佛現化滿其中　調伏一切衆生界
雖於無量劫修行　見彼諸佛神通力
猶不能知此菩薩　身心及智所行道

爾時善財童子聞是法已頂禮瞿波遶百千
而慇懃瞻仰戀慕一心辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十九

顧戀上古慕切　憂悶下莫困切　割截上十達切下昨結切
無虧下去爲切　譏醜上居依切下昌九切　繒纊下苦謗切
覩聞上許救切　瑕穢下於廢切　擊鼓下公戶切
輻輞上方六切　欻然上許勿切　荊棘上京音下亟音
翳鬱下紆勿切　憎惡下烏路切

大方廣佛華嚴經卷第三十　茂

罽賔國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子一心欲往親近佛母摩耶夫人即時獲得微細觀察諸佛境界無邊正智作如是念我當云何方便得見此善知識此善知識遠離世間住無所住超過六處離一切著不染欲泥住無礙道知如實行具淨法身以如幻業而現化身以如幻智觀察世間以如幻願而現色身以佛威力加持自身此善知識隨意生身此善知識無生滅身無來去身非虛實身不變壞身無起盡身不思議身所有諸相皆一相身遠離二邊住解脫身無依處身無窮盡身如影普現無分別身如夢所見離尋伺身如鏡中像不出入身普於十方而化現身住於三世無變異身非身心身無差別身此善知識所行無礙猶如虛空超諸世間一切眼境唯是普賢淨目所見如是之人我今云何而得親近承事供養令生歡喜與其同住觀其狀貌處其衆會聽其音聲思其語言受其教誨

善財童子作是念時有主城神名曰寶眼無量城神眷屬圍遶於虛空中而現其身種種瓔珞以為莊嚴各現無量殊異色身手持無

量諸天寶華以恭敬心散善財上作如是言
善男子汝應善巧守護心城謂不貪一切生
死境界應莊嚴心城謂觀察趣求如來十力
應淨治心城謂畢竟遠離慳嫉諂誑應清涼
心城謂思惟一切諸法實性應增長心城謂
以大精進成辦一切助道之法應嚴飾心城
謂建立一切禪定解脫自在宮殿應照耀心
城謂普入一切如來道場聽受般若波羅蜜
法應增益心城謂普能出生一切如來諸方
便海應堅固心城謂恒勤修習增長普賢清
淨行願應防護心城謂常能禦捍煩惱惡友
一切魔軍應廓徹心城謂開引諸佛普智光
明應善補心城謂受持諸佛甘露法雨應扶
助心城謂深信一切佛功德海應廣大心城
謂大慈徧及一切世間應普覆心城謂集衆
善法以覆其上應寬博心城謂大悲哀愍一
切衆生應開闢心城謂悉捨所有隨應給施
一切衆生應密護心城謂防諸生死惡欲境
界不令得入應嚴肅心城謂斷除一切諸不
善法流轉根本應決定心城謂集一切智助
道之法恒無退轉應安立心城謂正念三世
一切如來圓滿境界應瑩徹心城謂明解一
切如來法輪修多羅中所有法門應部分心
城謂普能曉示一切衆生皆令得見薩婆若

道應住持心城謂普攝一切三世如來諸大願海應令心城富實謂積集一切周徧法界大福智聚應令心城明了謂普知衆生諸根樂欲煩惱等法應令心城自在謂普攝一切十方法界應令心城清淨謂正念一切諸佛如來應知心城自性謂知一切法皆無有性應知心城　幻謂以一切智了諸法性善男子菩薩摩訶薩若能如是淨修心城則能積集一切善根隨所修行皆能證入何以故蠲除一切諸障難故所謂見佛障聞法障親近供養諸如來障方便攝取諸衆生障嚴淨種種佛國土障善男子菩薩摩訶薩以離如是諸障難故若發希求善知識心不用功力則便得見乃至究竟成一切智

爾時有身衆神名蓮華吉祥及妙華光明無量百千諸身衆神前後圍遶從道場出住虛空中於善財前以妙音聲種種偁歎摩耶夫人時諸神衆各從耳璫放無量色清淨衆寶燄網光明放無量色衆寶香燄雲網光明放無量色離垢清淨燄網光明放無量色普能顯示衆生心性清淨光明放無量色速疾增長愛樂光明放無量色能除熱惱清涼光明放無量色能普顯示清淨光明放無量色勇猛出現無著境界寶燄光明放如是等種種

衆色大光明網普照無邊廣大佛刹能令善財普見十方一切國土所有諸佛其諸光明右遶世間經一帀已然後還來入善財頂乃至徧入身諸毛孔善財童子以得如是光明照故即時獲得十種法眼所謂得淨光明眼永離一切愚癡闇故得無瞖眼能了一切衆生性故得離垢眼能觀一切法性門故得淨慧眼能觀一切佛刹性故得毗盧遮那眼能見如來淨法身故得普光明眼見佛平等不可思議妙色身故得無礙光眼觀察一切無邊刹海成壞相故得普照明眼見一切佛起大方便轉正法輪出生種種修多羅故得普境界眼見無量佛神通威德調伏一切諸衆生故得普見眼觀察一切種種刹中　切如來出興世故

時有守護菩薩法堂羅刹鬼王名曰妙眼與其眷屬萬羅刹俱於虛空中以天拘蘇摩可愛妙華及衆妙香散善財上作如是言善男子菩薩具足成就十法則得親近諸善知識何等爲十所謂離諸諂幻其心質直恒清淨故離諸分別大悲平等普攝衆生故覺法自性知衆生性無眞實故知無去來趣一切智心不退故具信解力普入一切佛道場故得淨慧眼了一切法性無生故住平等慈普令

衆生得勝義故開智光明能廓自心諸妄境故作清涼雲灑甘露雨滌煩惱故作廣大照徹鑒諸法心常隨順善知識故若諸菩薩具足圓滿此十種法則得親近諸善知識復次善男子菩薩成就十種三昧微細觀察則常現見諸善知識何等為十所謂法空無盡清淨輪三昧現見十方一切諸佛刹海三昧於諸境界不捨離無缺減三昧普見一切如來出現三昧普集一切福智海藏三昧心恒不捨諸善知識三昧常念一切如來功德從善知識出現三昧念常不捨諸善知識三昧念常親近平等供養諸善知識三昧於善知識方便行中身無疲倦心無厭足離諸過失三昧善男子菩薩成就此十三昧常得親近諸善知識又得善知識常轉一切如來法輪三昧得此三昧已悉知諸佛體性平等徧一切處常得值遇諸善知識說是語時善財童子仰視空中而報之言善哉善哉汝為哀愍攝受我故顯示種種巧方便門令我得見眞善知識唯願為我分別演說我當云何而得往詣善知識所於何方處城邑聚落求善知識作何方便而得親近諸善知識羅刹荅言善男子汝應謙下普禮十方盡虛空際一切境界求善知識勇猛自在徧遊十方求善知識

起速疾心起隨順心求善知識觀察身心如影如夢求善知識

爾時善財受羅剎教隨順修行即時覩見大寶蓮華從地涌出金剛爲莖摩尼爲葉毗盧遮那寶王以爲其臺現衆生海摩尼寶王以爲其蘂衆色寶香以爲其鬚無數寶網彌覆其上於其臺上有一樓閣名普納十方法界藏種種奇妙以爲嚴飾金剛爲地千柱行列一切皆以摩尼寶成閻浮檀金以爲其壁衆寶瓔珞四面垂下種種寶色大摩尼幢分布行列普徧莊嚴無數妙寶階陛欄楯周帀莊嚴其樓閣中有如意寶王蓮華之座種種衆寶以爲莊校妙寶欄楯周帀圍遶星宿幢摩尼王間列莊嚴衆色寶衣內外敷設寶帳寶網垂衆寶鈴以覆其上衆寶繒幡處處垂下微風吹動光流響發寶華幢中雨衆妙華寶鈴鐸中出美音聲寶戶牖間垂諸瓔珞摩尼身中流出香水毗盧遮那寶象口中出蓮華網衆色金剛寶師子口吐妙香雲梵天形像衆妙寶輪出隨樂音演大慈教金剛寶鈴出諸菩薩大願之音寶月幢中出佛化形相續不斷淨藏寶王現三世佛受生次第日藏摩尼放大光明徧照十方一切佛剎普光照耀摩尼寶王放一切佛圓滿光明毗盧遮那摩

尼寶王興供養雲供養一切諸佛如來如意珠王念念示現普賢神變充滿法界須彌寶王出天宮殿普現一切帝釋天衆變化身雲天諸采女種種妙音歌讚如來不可思議微妙功德爾時善財見如是座復有無量不思議數寶莊嚴座周帀圍遶摩耶夫人在彼座上徧於一切諸衆生前現淨色身所謂超三界色身已出一切諸有趣故隨心樂色身於諸世間無所著故普周徧色身等於一切衆生數故廣大力色身令諸衆生具福德故無等比色身令諸衆生滅倒見故無量種色身隨衆生心悉示現故無邊相色身普現調伏衆生相故普對現色身以大自在而示現故化一切色身隨其所應而現前故恒示現色身盡衆生界而無盡故住安樂色身親近見聞得安樂故無斷盡色身究竟普現如虛空故大威德色身滅除衆生虛妄法故無去色身於一切趣無所滅故無來色身於諸世間無所出故不生色身無生起故不滅色身常寂滅故非實色身得如實故非虛色身隨世現故不動色身生滅永離故不壞色身法性無壞故無相色身言語道斷故一相色身無相爲相故如像色身隨心應現故如幻色身幻智所成故如燄色身唯想所持故如影色

身隨願現生故如夢色身隨心而現故法界色身性淨如空故大悲色身常護衆生故無礙色身徧周法界故無邊色身普淨衆生故無量色身超過言說故無住色身普調伏衆生故無依色身願度世間故無處色身恒化衆生故無生色身幻願所成故無勝色身起諸世間故如實色身定心所現故不生色身隨衆生業而出現故如意珠色身普滿一切衆生願故無分別色身但隨衆生心願起故離分別色身一切衆生不能知故離虛妄色身永離衆生虛假法故恒無盡色身盡諸衆生生死際故淸淨色身同於如來無分別故善財童子見於摩耶夫人如是所現一切色身究竟非色所有色相如影像故究竟非受世間諸受咸轉滅故究竟非想但隨衆生想所現故究竟非行依如幻業而成就故究竟非識菩薩願智空無性故一切世間語言斷故滅除生死諸熱惱故安住最勝寂滅身故爾時善財童子復見摩耶夫人隨諸衆生心之所樂皆莊普現如諸世間或超世間種種女身所謂或現魔女身或現他化天女身或現化樂天女身或現兜率天女身或現夜摩天女身或現忉利天女身或現四王天女身或現諸龍衆又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅

摩睺羅伽人非人女身於一切處現如是等相似女身及超過身饒益眾生集一切智行於平等種波羅蜜大悲普覆一切世間出生如來無量功德修習增長一切智智觀察思惟諸法實性獲深忍海精勤速疾曾無懈息恒轉清淨不退法輪微細了知一切法性住於平等三昧境界得如來定圓滿光明銷竭眾生煩惱巨海善能了知一切佛法恒以智慧觀法實相見諸如來心無厭足知三世佛出興次第見佛三昧常現在前普集無量諸清淨道行於諸佛虛空境界隨其心樂普攝眾生種種方便教化成熟入佛無量清淨法身成就大願淨諸佛剎究竟調伏一切眾生心恒普入諸佛境界出生一切菩薩神通已得法身清淨無染而恒示現無量色身遊戲如來諸自在力摧伏魔怨力成就善根力出生正法力具足諸佛力得諸菩薩自在之力速疾增長一切智力得佛智光普照一切悉知無量眾生心海根性欲解種種差別其身充滿十方剎海亦知諸剎成壞之相以廣大眼見十方海以周徧智知三世海身普承事一切佛海心恒納受一切法海修習圓滿一切如來種種功德隨順出生一切菩薩智慧助道常樂觀察一切菩薩從初發心所有修

行波羅蜜行出生一切諸菩薩地積集一切菩薩福聚勇猛精進心無所畏普徧成就一切菩薩菩提之道恒勤守護一切衆生常樂偁揚諸佛功德光明普照一切世間願爲一切菩薩之母爾時善財童子見摩耶夫人徧一切處現如是等閻浮提極微塵數諸方便門旣見是已如摩耶夫人所現身數善財亦現作爾許身於一切處摩耶之前恭敬禮拜卽時證得無量無數諸三昧門分別觀察修行證入從三昧起右遶摩耶幷其眷屬合掌而立白言大聖文殊師利菩薩教我發阿耨多羅三藐三菩提心令我勤求諸善知識我承其教普於一一善知識所皆往親近承事供養無空過者如是展轉漸來至此唯願大聖爲我宣說菩薩云何學菩薩行而得成就一切智智摩耶夫人告善財言善男子我已成就菩薩大願智幻莊嚴解脫門是故常爲諸菩薩母善男子如我於此閻浮提中迦毗羅城淨飯王家右脇而生悉達太子現不思議廣大莊嚴菩薩受生自在神變如是乃至盡此世界海所有一切毗盧遮那如來住最後身示現誕生自在神變我皆一一而爲其母彼諸菩薩皆入我身右脇而生成一切智又善男子我於淨飯王宮菩薩將欲下生之

時見菩薩身一一毛孔咸放光明名一切如來受生功德輪其諸毛孔一一皆現不可說不可說佛刹極微塵數菩薩受生神變功德莊嚴彼諸光明皆悉普照一切世界照世界已來入我頂乃至一切身諸毛孔善男子又彼光中普現一切菩薩名號受生神變廣大莊嚴宮殿眷屬五欲自娛又見菩薩捨位出家往詣道場摧魔軍已成等正覺坐師子座種種菩薩前後圍遶種種世主親近供養爲諸大衆轉正法輪又見如來往昔修行菩薩道時於諸佛所尊重供養發菩提心淨佛國土念念示現無量化身充徧十方一切世界變化種種受生莊嚴成無上覺轉妙法輪乃至最後現般涅槃廣大神變如是等事靡不皆見又善男子彼妙光明入我身時我身形量雖不逾本然其實已超諸世閒所以者何我身爾時量同虛空於胎藏中悉能容受十方菩薩宮殿莊嚴自在受生大神變故善男子爾時菩薩從兜率天將降神時有十佛刹極微塵數諸菩薩衆皆與菩薩同願同行同善根同莊嚴同解脫同智慧同住地同神通同出現同威力同法身淸淨同色身威德乃至普賢功德行願悉皆同等如是菩薩前後圍遶又有八萬諸大龍王娑竭羅龍王而爲

上首及諸世主各乘種種摩尼樓閣俱來親近承事供養菩薩爾時以神通力與諸菩薩普現一切兜率天宮一一宮中悉現十方一切世界閻浮提內受生影像不可思議種種神變教化調伏無量衆生令其覺悟不生放逸離諸懈怠無所執著又以神力放大光明普照世間破諸黑闇滅諸苦惱脫諸欲境令諸衆生皆識宿世所有業行永出惡道又爲救護一切衆生普現其前作諸神變現如是等諸奇特事與眷屬俱從天宮下來入我身彼諸菩薩於我腹中現大神通遊行自在或以三千大千世界而爲一步乃至或以不可說不可說佛刹極微塵數世界而爲一步又念念中十方不可說不可說佛刹極微塵數世界諸如來所菩薩衆會及四天王三十三天須夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天乃至色界諸梵天王俱來欲見菩薩處胎廣大神變恭敬供養聽受正法皆入我身雖我腹中悉能容受如是衆會而身不廣大亦不迫窄其諸菩薩各見自處衆會道場清淨嚴飾善男子如此四天下閻浮提中菩薩受生我爲其母三千大千世界百億四天下閻浮提中悉亦如是然我此身本來無二亦復非一非一處住非多處住何以故以修菩薩大

願智幻莊嚴解脫門故善男子如今世尊毗
盧遮那我爲其母往昔所有無量諸佛悉亦
如是而爲其母善男子我昔曾作蓮華池神
時有菩薩於蓮華藏忽然化生我即捧持瞻
侍養育一切世間皆共号我爲菩薩母又我
昔爲菩提場神時有菩薩於我懷中忽然化
生世亦号我爲菩薩母善男子如是所有無
量菩薩住最後身於此世界種種方便示現
受生廣大神變我皆爲母善男子如此世界
賢劫之中最初出現拘留孫如來拘那含牟
尼如來迦葉如來及今世尊釋迦牟尼如來
現受生時我爲其母

大方廣佛華嚴經卷第三十二

狀貌 上鋤亮切 下莫教切　攢擇 上在官切 下徒歷切　巖邃 下息遂切
瑩徹 上烏定切　蠲除 古玄切　瞖眼 上於計切
嗜嗟 下倶嗟切　瞻矚 上職容切 下之欲切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方廣佛華嚴經卷第三十一

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

善男子如此賢劫中彌勒菩薩從兜率天將降神時放大光明普照法界示現一切諸菩薩眾住最後身受生自在廣大神變及於人間生大族家調伏眾生我於彼時亦爲其母如是次第有師子如來大法光幢如來妙眼如來清淨摘蘇摩華如來妙華吉祥如來樂舍如來勢沙如來妙意如來金剛如來離垢如來大月光如來持炬如來名稱如來金剛楯如來清淨義如來見一義如來結身如來超彼岸如來寶燄光如來寶燄山如來持大炬如來勝蓮華如來出生蓮華如來名稱聲如來無量功德財如來最勝燈吉祥如來莊嚴身如來妙稱量如來慈吉祥如來妙威儀如來變化如來無住如來勝威光如來無邊聲如來勝怨敵如來除疑惑如來清淨如來廣博光如來出現清淨名稱如來雲吉祥如來種種色莊嚴頂髻如來大樹王如來一切寶如來種種色如來寶耳璫如來堅牢智如來大海慧如來淨妙寶如來蓮華冠如來勝力士如來願樂圓滿如來蓮華鬘如來大自在如來吉祥主如來最超勝如來白

栴檀雲如來紺青廣博眼如來微妙智如來
殊勝慧如來觀察慧如來熾盛王如來堅固
慧如來莊嚴王如來具足吉祥如來喜師子
王如來自在天如來自在師子王如來最勝
頂吉祥如來金剛智吉祥如來山光明如來
妙德藏如來妙寶網如來莊嚴身如來住妙
慧如來智自在如來大自在天王如來無得
相吉祥如來清淨喜如來善施惠如來妙饒
慧如來水天吉祥如來清淨智如來得上味
如來乘高峯如來自在功德如來護世恐如
來興世語言如來功德自在如來威德幢如
來毗盧遮那妙幢如來觀身性如來離有香
如來修習香如來種種分別妙身如來妙廣
博身如來一切香燄王如來種種色金剛摩
尼嚴如來微笑眼如來離塵深如來增長身
如來善變化乘集人天如來廣大天如來財
天如來無上天如來順寂滅如來開數覺悟
智如來洗滌惑垢如來大燄光王如來寂諸
有如來毗舍佉天如來金剛山如來智燄光
如來大燄光身如來作安樂如來寂靜師子
如來圓滿清淨如來清淨妙賢如來名稱吉
祥如來勇猛精進如來第一義行如來寂靜
光如來最勝增上如來甚深聲如來一切大
地主如來紺青光如來莊嚴王如來妙音聲

吉祥如來殊勝如來尊勝吉祥如來最勝自在如來無上醫王如來功德月如來微笑光如來無礙光如來功德聚如來月高現如來日天如來無畏稱如來出諸有如來勇猛名稱如來饒光面如來娑羅王如來名稱聚如來最勝如來藥王如來寶勝如來金剛慧如來自淨吉祥如來寂靜住處如來摩尼王如來無能勝如來無能映蔽如來衆會王如來大名稱如來速疾受持如來無量光如來大願光如來不空自在王如來法自在王如來高勝焰光如來不退轉地如來清淨天如來妙善天如來堅固行毀譽不動如來一切善友如來解脫音如來遊戲王如來滅邪曲如來薝蔔淨光如來最勝德如來極勝月如來執明炬如來殊妙身如來不可說如來最清淨如來友安衆生如來無量光明如來無畏音聲如來水天功德如來不動慧光如來拘蘇摩華勝如來寶月焰光如來不退轉慧如來離愛染如來無著慧如來集功德蘊如來滅惡趣如來不怯怖如來普散華如來師子吼如來得第一義如來得種種義如來見無障礙如來摧伏他衆如來疾風行如來不動性如來離分別海如來無能勝如來端嚴海如來須彌山如來香風智如來無邊座如來

闘戰勝如來無能行如來清淨住如來最上施如來隨順慈悲生如來常月如來饒益王如來不動蘊如來極妙意如來隨順攝智如來極高受如來燄光身如來無比名如來饒益慧如來持壽如來滅我慢如來種種色相如來具足名稱如來大威德力如來無滅如來不動天如來不思議吉祥如來解脫月如來最上王如來滿月蘊如來梵供養如來不動眼如來希有身如來無相慧如來愛境界如來極越過如來高上事業如來寶法慧如來順光吉如來無上吉祥如來無勝梵天如來不思議功德光如來無上法境界如來無邊際賢如來普順自在如來極尊勝天如來如是乃至樓至如來功德圓滿住最後身在賢劫中於此三千大千世界當成佛者我悉爲母如於此三千大千世界如是於此華藏莊嚴世界海一切世界種中所有世界一一四天下閻浮提內乃至十方一切世界海其中所有一切世界盡未來際一切劫中諸有修行普賢行願爲欲調伏諸衆生故以自在力現受生時我自見身悉爲其母

爾時善財童子白摩耶夫人言大聖得此菩薩大願智幻莊嚴解脫經幾時耶荅言善男子乃往古世過不思議非最後身菩薩神通

道眼所知劫數爾時有劫名為淨光世界名須彌德雖有諸山五趣雜居然其國土無諸穢惡衆寶所成清淨圓滿莊嚴可愛彼世界中有千億四天下有一四天下名香風威德師子幢於中有八十億王城中有一城名最勝具足幢有轉輪王名勇猛精進大威德彼王城北有一道場名種種妙色光其道場神名吉祥眼時有菩薩名無垢幢坐於道場將成正覺有一惡魔名金色光與其眷屬無量魔軍種種形狀至菩薩所欲為壞亂彼轉輪王已得菩薩神通自在以大神變為欲摧碎彼魔軍故化大兵衆其數倍多圍遶道場諸魔惶怖悉自奔散故彼菩薩得成阿耨多羅三藐三菩提時道場神見是事已歡喜無量便於彼王而生子想頂禮佛足作是願言此大威德轉輪聖王在在生處常為我子乃至成佛願我常得與其為母作是願已於此道場復曾值遇十那由他佛承事供養令生歡喜善男子於意云何彼道場神豈異人乎我身是也轉輪王者今世尊毗盧遮那如來應正等覺是我從於彼發願已來此佛世尊於十方剎一切諸趣處處受生勇猛精進種諸善根供養如來修菩薩行教化成熟一切衆生乃至示現住最後身念念普於十方世界

示現菩薩受生神變常為我子我常為母善男子過去現在十方無量一切世界諸佛如來將成佛時皆於臍中出現種種廣大光明來照我身及我眷屬所居宮殿彼最後身我悉為母善男子我唯知此菩薩大願智幻莊嚴解脫門如諸菩薩摩訶薩具大悲藏以一切智教化調伏一切眾生常無厭倦住安忍行恒知止足服甘露味心無有盡一切眾魔及諸惡人不能擾亂心無動搖心無輕躁心無高下心無諂幻無稠林行念念得入百千三昧念念得見百千諸佛念念得知百千佛力念念能動百千世界念念遊履百千佛剎念念光照百千世界念念成熟百千眾生念念自在住百千劫念念深入過去未來百千劫念念深解百千法門念念示現百千佛身念念示現百千菩薩以為眷屬以自在力念念普於一一毛孔示現無量諸佛神變於三寶所究竟成就深信不壞善巧了知種種諸行生滅分位善巧了知種種諸法本性無生善巧了知種種世間轉變成壞善巧了知種種諸業受生差別善巧了知種種生死涅槃邊際善巧了知種種佛剎染淨不同善巧了知過去未來一切菩薩種種修習善巧了知一切諸法無相無盡而我云何能知能說

彼諸菩薩行智功德善男子此三十二天有王名具足正念其王有女名天主光汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子敬受其教頭面禮足遶無數帀慇懃戀慕一心瞻仰辭退而去

爾時善財順知識教遂即往詣三十三天具足正念天王宮中見彼天女禮足圍遶合掌前住白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說天女告言善男子我得菩薩無礙念清淨莊嚴解脫門善財白言聖者此解脫門境界云何修行何法得此解脫天女答言善男子菩薩勤修無量不思議法門得此解脫汝若欲入此解脫門亦當如是精勤修學云何勤修不思議法門所謂汝應勤修不可思議諸法義智謂如實覺悟一切諸法差別性相眞實體故汝應勤修守護正法謂種種妙法爲人誹謗以理摧伏顯勝義故汝應勤修表無表戒謂若性若遮有罪無罪微細觀察無缺減故汝應勤修無諍訟法謂出聞種種綺雜言說無益集會常遠離故汝應勤修住安忍地謂種種苦惱逼迫身心審諦觀察能忍受故汝應勤修忍耐諸境謂惡言毀辱怨詈毒害不壞

內心常安忍故汝應勤修解微細法謂知蘊界處流轉還滅善了性相不可得故汝應勤修善巧法句謂巧能宣說種種法門真實性相令顯現故汝應勤修合不合法謂了知諸法性不可奪亦無增減離合等故汝應勤修觀過去智謂微細觀察種種業因善惡等相無不知故汝應勤修未來際智謂微細觀察種種業緣果報等相無不知故汝應勤修三世平等謂三世行相雖各不同但隨住法有差別故汝應勤修三輪清淨謂過現未來一切諸法性不可得離心意故汝應勤修心住處法謂普徧了知內外中間心相本性不可得故汝應勤修守護威儀謂一切時中微細觀察身口意業不發惑故汝應勤修清淨威儀謂密護根門藏覆善法所有不善恒發露故汝應勤修離不善法謂愚癡凡夫種種惡法不與共住常覺悟故汝應勤修菩薩行謂普徧了知勇猛精進辦行能行種種行故汝應勤修恭敬尊長謂牀座供具給侍奉迎身心謙下無懈怠故汝應勤修攝持身心謂普能攝持諸清淨法不失不壞常了知故汝應勤修隨順覺智謂於諸世間出世間法隨順性相而覺悟故汝應勤修入甚深法謂了達一切生滅法相令心增長無生智故汝應

勤修音聲法習謂如實演說種種法門開示
語言真實性故汝應勤修遠離無益謂以諸
方便令自及他超過諸有無益法故汝應勤
修丈夫集會謂諸佛菩薩聲聞獨覺親近承
事常供養故汝應勤修遠惡知識謂遠離樂
起斷常諸見及嬾惰等惡衆生故汝應勤修
不依凡夫謂見凡夫法皆與愚癡而共相應
多過失故汝應勤修常不輕心謂於諸衆生
了性平等不於貧下生輕賤故汝應勤修慈
破戒者謂以大慈悲拔濟犯罪安置菩薩淨
戒中故汝應勤修增慈悲力謂觀察十方三
世衆生種種逼迫能救護故汝應勤修財法
攝受謂財物飲食攝諸衆生令入甚深真實
法故汝應勤修如說能行謂修種種善開發
自心具足數業得圓滿故汝應勤修善相應
善謂求宿住智善巧多聞能知過去相應行
故汝應勤修樂獨善寂謂遠離處衆諸雜談
說常樂親近自淨法故汝應勤修少欲知足
謂衣服飲食卧具醫藥自作教他知止足故
汝應勤修相應行法謂三十七品菩提分法
常勤修習令相應故汝應勤修菩薩行境謂
十波羅蜜一切行門具足修習令圓滿故汝
應勤修菩薩地法謂十種智地入住及出相
及得果皆證知故汝應勤修入如來地謂若

菩提智及所斷障種種體用皆證得故汝應勤修難了知法謂諸佛菩薩獨覺聲聞皆悉了知不思議故汝應勤修不取諸相謂修習覺悟諸法性相如幻如夢同實相故汝應勤修解脫法智謂金剛三昧散壞塵習澄靜妄念智不動故善男子有如是等佛剎極微塵數不可思議種種法門我皆勤修得此解脫汝能修行亦當證得善男子汝向所問解脫境界我此解脫境界無邊又善男子我以得此解脫力故憶念古世爾時有劫名優鉢羅華於彼劫中承事供養恒河沙數諸佛如來彼諸如來從初出家我皆瞻奉守護供養造僧伽藍營辦資具又彼如來從兜率降入母胎時誕生之時行七步時師子吼時童子位時處宮中時厭棄王位初出家時詣菩提樹成正覺時轉正法輪現佛神變教化調伏諸衆生時如是一切諸所作事從初發心行菩薩道乃至法盡我皆明記無有遺餘常現在前念持不忘又憶過去劫名善地我於彼劫復得值遇十恒河沙諸佛如來承事供養復憶有劫名為妙德於彼值遇十佛世界極微塵數諸佛如來承事供養又憶往劫名無所得於彼值遇八十百千億那由他諸佛如來承事供養復憶有劫名為妙光於彼值遇閻

浮提極微塵數諸佛如來承事供養復憶往劫名無稱光於彼值遇二十恒河沙諸佛如來承事供養復憶往劫名最勝吉祥於彼值遇一恒河沙諸佛如來承事供養復憶往劫名光現日於彼值遇八十恒河沙諸佛如來承事供養復憶往劫名勝遊行於彼值遇六十恒河沙諸佛如來承事供養復憶有劫名為妙月於彼值遇七十恒河沙諸佛如來承事供養善男子如是憶念恒河沙劫我常不離諸佛如來應正等覺種種方便恭敬供養從彼一切諸如來所皆得聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫聞已受持如說修行恒不忘失如是往劫所有如來從初發心乃至法盡諸所作事我皆以此清淨莊嚴解脫之力隨順憶念明了現前持而順行念念觀察曾無懈廢善男子我唯知此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫如諸菩薩摩訶薩出生死夜朗然明徹永離癡冥未嘗昏寐心無諸蓋身行輕安於諸法性清淨覺了決擇甚深修多羅藏了不了義一切難處善護自他常勤修習菩薩淨戒若利非利心恒平等善巧出生神通妙智隨順世間種種方便增長福慧心無厭足起大精進勤修助道積集慈悲心無厭倦成就如來十力無畏十八不共一切佛法隨

順開悟一切衆生晝夜精勤更無餘念而我云何能知能說彼功德行善男子此迦毗羅城有童子師名爲徧友汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子以聞法故歡喜踊躍不思議善根速疾增長頂禮其足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財從天宮下向迦毗羅城詣徧友所禮足右遶合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說徧友答言善男子此有童子名善知衆藝修學菩薩字智法門汝可問之當爲汝說爾時善財即至其所頂禮其足遶無數帀於前合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說時彼童子告善財言善男子我得菩薩解脫名具足圓滿善知衆藝我恒唱持此之字母所謂唱婀字時能甚深入般若波羅蜜門名以菩薩勝威德力顯示諸法本無生義唱囉字時能甚深入般若波羅蜜門名普徧顯示無邊際微細解唱跛字時能甚深入般若波羅蜜門名普照法界平等際微細智唱者字時能甚深入般若波羅蜜門名

普輪能斷差別色唱曩(音鼻)字時能甚深入般

若波羅蜜門名證得無依無住際唱攞字時能甚深入般若波羅蜜門名離名色依處無垢濟唱娜字時能甚深入般若波羅蜜門名不退轉方便唱婆(蒲我反)字時能甚深入般若波羅蜜門名金剛輪道場唱拏字時能甚深入般若波羅蜜門名普圓滿輪唱灑(史我反)字時能甚深入般若波羅蜜門名爲海藏唱嚩(無可反)字時能甚深入般若波勤求出生安住唱哆字時能甚深入般若波羅蜜門名星宿月圓滿光唱也(移我反)字時能甚深入般若波羅蜜門名差別積集唱瑟吒(上二合)字時能甚深入般若波羅蜜門名普照光明息除煩惱唱迦(上)字時能甚深入般若波羅蜜門名普雲不斷唱娑(蘇我反)字時能甚深入般若波羅蜜門名降注大雨唱莽字時能甚深入般若波羅蜜門名大速疾現種種色如衆高峯唱誐(言迦反上)字時能甚深入般若波羅蜜門名普輪積集唱他(上)字時能甚深入般若波羅蜜門名眞如平等無分別藏唱惹(上)字時能甚深入般若波羅蜜門名徧入世間海遊行淸淨唱娑嚩(二合)字時能甚深入般若波羅蜜門名普念諸佛一切莊嚴唱馱字時能甚深入般若波羅蜜門名微細觀察

一切法聚唱捨(上尸我反)字時能甚深入般若波羅蜜門名隨順諸佛教輪光明唱佉(上)字時能甚深入般若波羅蜜門名因地現前智慧藏唱乞叉(二合)字時能甚深入般若波羅蜜門名息諸業海出生智慧藏唱娑(蘇紇反)哆(上二合)字時能甚深入般若波羅蜜門名蠲淨光明蠲諸惑障唱孃(上)字時能甚深入般若波羅蜜門名出離世間智慧門唱曷羅他(上三合)字時能甚深入般若波羅蜜門名利益衆生無我無人智慧燈唱婆(蒲我反)字時能甚深入般若波羅蜜門名圓滿莊嚴一切宮殿唱車(車者反二)字時能甚深入般若波羅蜜門名增長修行方便藏普覆輪唱娑麼(亦音二合)字時能甚深入般若波羅蜜門名隨順十方現見諸佛旋轉藏唱訶嚩(二合蘇我反)字時能甚深入般若波羅蜜門名觀察一切微細衆生方便力出生海藏唱哆娑(二合)字時能甚深入般若波羅蜜門名自在趣入諸功德海唱伽字時能甚深入般若波羅蜜門名普持一切法雲堅固海藏唱嵯(上)字時能甚深入般若波羅蜜門名願力現見十方諸佛猶如虛空唱傳(上)字時能甚深入般若波羅蜜門名入字輪際無盡境界唱頗字時能甚深入般若波羅蜜門名教化衆生究竟圓滿處唱婆迦字時能甚深

入般若波羅蜜門名廣大藏無礙辯徧照光明輪唱夷婆(合二)字時能甚深入般若波羅蜜門名演說一切佛法智唱室者(合二)字時能甚深入般若波羅蜜門名入虛空一切衆生界法雷大音徧吼唱侘(上)字時能甚深入般若波羅蜜門名說無我法開佛境界曉悟羣生唱荼(去)字時能甚深入般若波羅蜜門名一切法輪差別藏善男子我唱如是字母之時此四十二般若波羅蜜門為首一切章句隨轉無礙能甚深入無量無數般若波羅蜜門善財白言聖者云何修行得此解脫答言善男子若諸菩薩勤修十法具足圓滿則能得此善知衆藝菩薩解脫何等為十所謂具足智慧勤求善友勇猛精進離諸障惑正行清淨尊重正教觀法性空滅除邪見修習正道具眞實智若諸菩薩於此十法具足圓滿則能速疾得此解脫所以者何由諸菩薩具足智慧勤求善友見已親近歡喜愛敬生如佛想以親近故常蒙教誨蒙教誨故則能難行勇猛精進得精進已能以善法滅諸不善滅不善故令衆善法皆得圓滿善圓滿已則能遠離一切障惑離諸障故令身口意得大清淨正行相應由此清淨能於一切諸佛菩薩善知識教心生尊重尊重教故勤求觀察諸

法空寂悟法空已其心所向皆無罣礙深達緣起離無因見滅邪見心修習正道入正道已得眞實智得實智故得此解脫證深法界善財復言此眞實者名為何等荅言善男子即此語言是名眞實何語言云何語言名為眞實荅言善男子不虛誑語是名眞實復言云何不虛誑語衆藝荅言彼語眞實體常不變恒一性故復言云何不變異性荅言善男子自身證悟解法性故復言法性相貌云何能所解法為一為二荅言善男子如是菩薩自所證法不一不二由此力故則能平等利益自他猶如大地能生一切而無彼此能所利心然其法性亦非有相亦非無相體如虛空難知難解善男子此法微妙難以文字語言宣說何以故超過一切文字境界故超過一切語言境界故超過一切語業所行諸境界故超過一切戲論分別思量境界故超過一切尋伺計度諸境界故超過一切愚癡衆生所知境界故超過一切煩惱相應魔事境界故超過一切心識境界故無此無彼無相離相超過一切虛妄境界故住無住處寂靜聖者境界故善男子彼諸聖者自證境界無色相無垢淨無取捨無濁亂清淨最勝性常不壞諸佛出世若不出世於法界性體常

一故善男子菩薩爲此法故行於無數難行之行得此法體善能饒益一切衆生令諸衆生於此法中究竟安住善男子此是眞實此不異相此是實際此是一切智體此是不思議法界此是不二法界此是善知衆藝圓滿具足菩薩解脫善男子我唯知此解脫如諸菩薩摩訶薩能於一切世出世間善巧之法殊能具藝文字算數咸綜無遺又善了知醫方呪術有諸衆生鬼魅所持怨憎呪詛妖幻所迷死屍奔逐癲癎羸瘦及諸蠱毒種種異疾咸能救之使得痊愈又善別知珠玲異貨金玉珠貝珊瑚瑠璃摩尼硨磲玻瓈碼碯銅鐵鉛錫雞薩羅等一切寶藏此生之處品類不同價直多少村營國邑大小都城宮殿苑囿巖泉藪澤凡是一切人衆所居菩薩咸能隨方攝護又知其身具有六百六十三相於諸相中校其優劣知其苦樂定其吉凶辨其脩短雖具衆相不及好聲雖多好聲不如勝福及知此福所修之業可轉不轉定不定報又善觀察天文地理識緯陰陽人相吉凶惡旱變怪雲霞氣候鳥獸音聲水陸往還徵應休咎年穀豐儉國土安危如是世間所有藝能靡不該練盡其源本又能分別出世之法正名辨義觀察體相微細甚深決擇宣說隨

順修行知入其中無礙無惑闇無頑鈍無憂惱無沈沒無不現證而我云何能知能說彼功德行善男子此摩竭提國有一聚落名為有義彼中有城名婆怛那有優婆夷名最勝賢汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮衆藝足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第三十一

形狀 下鋤亮切
奔散 上博昆切
缺減 上苦穴切
忍耐 下奴代切
衆藝 下魚祭切
跛字 上布火切
娜字 上奴可切
哆字 上都我切
唱惹 下人者切
唱姹 下陟駕切
娑迦 上蘇紇切
計度 上古詣切 下徒落切
妖幻 上於喬切
羸瘦 上力為切 下所右切

摧碎 下蘇內切
臍中 上徂奚切
諍訟 上側迸切 下似用切
嬾惰 上落旱切 下徒果切
婀字 上烏可切
唱曩 下奴朗切
唱婆 下蒲我切
瑟吒 上所櫛切 下陟加切
訶縛 訶上聲
唱儜 下女耕切 今上呼
奢娑 下蘇箇切
咸綜 下子宋切
死屍 下尸音
蠱毒 上公戶切

惶怖 上胡光切
誹謗 上甫微切 下補曠切
逼迫 上彼側切 下博陌切
營辦 下蒲莧切
唱囉 下魯何切
攞字 上來可切
擇字 上二聲呼
荼字 上[illegible]點切
伽字 上上聲
頗字 上普過切
虛誑 下居況切
呪詛 上職救切 下莊助切
癲癇 上顛音 下閑音
痊愈 上全音

異貨下呼卧切 鉛錫上緣音 下析音 藪澤上蘇后切 下宅音

讖緯上楚譛切 下于貴切 徵應上直陵切 下於證切 休咎下其九切

豐儉上敷空切 下巨險切 該練上古哀切 下郎殿切 頑鈍上五還切 下徒困切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第三十二　賓

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子漸次前行詣婆怛那城有義聚落至於賢勝優婆夷所頂禮其足遶無數帀合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說賢勝告言善男子我得菩薩解脫名無住處無盡輪既自開解復為人說我住於此大三昧中出生諸法無盡無住所謂出生一切智性眼無盡無住出生一切智性耳無盡無住出生一切智性鼻無盡無住出生一切智性舌無盡無住出生一切智性身無盡無住出生一切智性意無盡無住出生一切智性功德波濤無盡無住出生一切智性智電光明無盡無住出生一切智性照衆生智無盡無住出生一切智性速疾神通無盡無住善男子我唯知此無住處無盡輪解脫門如諸菩薩摩訶薩一切無著功德智行無盡法門而我云何能知能說善男子於此南方有一大城名為沃田彼有長者名堅固解脫鬻金為業汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾時善財禮賢勝足遶無數帀

慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子漸次南行到於彼城詣長者所禮足右遶合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說長者告言善男子我得菩薩解脫名無著念清淨莊嚴我自得是解脫已來於十方界一切佛所勤求正法無有休息善男子我唯知此無著念清淨莊嚴解脫門如諸菩薩摩訶薩獲無所畏猶師子吼安住廣大福德智慧殊勝之聚以大音聲開悟羣品如是菩薩功德智行而我云何能知能說善男子即此城中有一長者名為妙月其所住宅常有光明汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮長者足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子即詣妙月長者所禮足右遶合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說妙月答言善男子我得菩薩解脫名無垢智光明善財白言聖者云何修行得此解脫長者告言善男子若諸菩薩能行十法則能具足得此解脫何等為十所謂常不捨離

諸善知識常不捨離憶念見佛常不捨離樂聞正法常不捨離於佛菩薩善知識所先意問訊恭敬供養常不捨離多聞智慧善友法師能說法者常不捨離聽聞一切波羅蜜行常不捨離聽聞一切菩提分法常不捨離三解脫門常不捨離四梵住法常不捨離一切智體善男子若諸菩薩常不捨離如是十法則能得此無垢智光解脫門善財復言聖者此解脫門云何現前而能證得長者答言善男子現前當作般若波羅蜜心極令相應隨所見知皆能證入善財復言聖者為由聽聞般若波羅蜜言說章句而現證耶答言不也何以故般若波羅蜜見一切法真實體性而現證故善財白言豈不由於從聞生智及思智性得見真如而自證悟長者答言不也若從聞思得自證悟無有是處善男子我於此義應說譬諭汝當諦聽如大沙磧中無泉井春夏熱時有人從西向東而行遇有丈夫從東而來即問之言我今熱渴何處有水清涼樹陰我欲於中飲浴休憩除其熱渴彼大丈夫善知善說而告之言從此東行有其二路一左一右宜從右路勤力而行決定當得至甘泉所及庇清陰善男子於意云何彼熱渴者雖聞如是泉及樹名思惟往趣能除熱渴

獲清涼不答言不也何以故要依亦道至彼泉池沐浴飲用方除熱渴乃得清涼善男子菩薩亦爾不但唯以聞思慧解而能證入一切法門善男子言沙磧者即謂生死西來人者謂諸衆生熱謂衆惑渴即貪愛東來知道大丈夫者即佛菩薩住一切智得法眞性平等實義是也得清淨水無熱渴者即自證悟眞實是也復次善男子我今爲汝重說譬諭汝應諦聽善男子假使如來住壽一劫種種方便以巧言辭爲閻浮人說天蘇陀具足衆德柔輭妙觸色香美味於意云何彼諸衆生如是聽受思惟之時知天味不白言不也妙月告言此亦如是不但聞思而能證入般若眞性善財復言云何菩薩善巧宣說令諸衆生眞實得證妙月告言善男子菩薩所證般若眞性是彼言說決定正因爲由證得此解脫故能爲衆生善巧宣說復次菩薩具足十法得此解脫何等爲十一者遠離諸不善法二者不違如來制戒三者遠離一切慳嫉四者供養一切如來五者勤修一切福業六者具足智慧七者具足方便八者具足大願九者具足厭離十者具足精進若諸菩薩具足十法證此解脫善男子我唯知此無垢智光菩薩解脫門如諸菩薩摩訶薩修行種種菩

薩智門常勤作意行無上業其心正直志性調柔常樂寂靜安住大悲不離世間心無染著諸所施為不望恩報常念諸佛廣大境界常思諸佛真實妙法常樂親近諸菩薩僧常行菩薩諸波羅蜜常住菩薩所證諸地常觀如來力無所畏不共佛法證入無量大三昧海究竟解脫真實法門而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有城名廣大聲彼有長者名無勝軍汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道是時善財禮妙月足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子思惟所得智光解脫漸次南行向彼大城詣長者所禮足右遶合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說長者荅言善男子我得菩薩解脫名無盡相我以證此解脫門故見無量佛得無盡藏善財復言菩薩云何得此解脫荅言善男子菩薩若能勤修十法則能證得如是解脫何等為十一者應處閑寂深觀五欲為欲修習諸禪定故二者應勤方便入諸三昧善現色身化衆生故三者應以智慧平等觀察生死涅槃同一相故四者應勤修習堅固念力知善

不善無忘失故五者應勤積集菩薩功德波羅蜜道無厭足故六者應勤種植淨戒林樹於法園苑常遊戲故七者應勤救護惡見衆生令起邪徑往正見故八者應勤給施種種法藥除滅衆生煩惱病故九者應勤觀察三世諸法如夢幻等無深著故十者應勤摧伏外道邪論不令異見損衆生故若諸菩薩勤求修習具此十法即能證得如是解脫亦於無數百千法門入出自在復次善男子菩薩若能遠離十法得此解脫何等為十一者遠離一切破諸禁戒補特伽羅二者遠離一切破諸正見補特伽羅三者遠離一切破正威儀補特伽羅四者遠離一切破正活命補特伽羅五者遠離一切雜說世論補特伽羅六者遠離一切懈怠嬾惰補特伽羅七者遠離一切貪著欲樂補特伽羅八者遠離一切常樂親近在家白衣補特伽羅九者遠離一切樂修邪福不住正行出家在家補特伽羅十者遠離一切深重煩惱身心放逸不可諫止補特伽羅若諸菩薩常能遠離如是十種諸不善人而亦於彼不懷厭捨亦不於彼生下劣心但應慈念攝受調伏菩薩復念一切衆生處生死中由近如是不善人故壞諸善根墮於惡趣常當遠離一切惡人善男子是為

菩薩遠離十法即能證得如是解脫善男子我唯知此無盡相解脫門如諸菩薩摩訶薩大悲爲首發起衆行過去願力皆悉現前堅固勤求一切智智積集莊嚴種種佛土甚深觀察一切諸法一切體性常樂勤求一切如來力無所畏不共佛法相及隨好圓滿音聲乃至一切增上功德無不現證於諸如來甚深解脫能隨順解方便善巧皆能悟入知諸衆生我人壽命士夫養育補特伽羅蘊處界等性皆空寂無所執著常能利樂一切世間令其安隱無諸煩惱常勤愛樂一切智智常勤救護一切衆生常勤尊重一切正法聞法愛樂隨順修行能以正說饒益衆生咸令安樂不入世趣住勝精進相續不斷住不退轉無雜染行具足廣大平等智道普度衆生無能制伏如是菩薩功德智行而我云何能知能說善男子於此城南有一聚落名爲達磨有婆羅門名最寂靜汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮無勝軍足遶無數帀慇懃瞻仰戀慕而去

爾時善財童子思惟憶念無盡相解脫門漸次前行詣彼聚落向最寂靜婆羅門所見已禮足圍遶恭敬合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云

何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說時婆羅門告善財言善男子我得菩薩解脫名誠願語一切菩薩由此誠願眞實語故皆於阿耨多羅三藐三菩提無退轉者無已退無現退無當退善男子我以住此眞實威德誠願語故於諸世間出世間法一切所作無不成就隨所願求皆令滿足善財白言聖者今此解脫眞實威德名誠願語是何義耶婆羅門言善男子誠願語者是如如義不變異義無二體義勝義諦義三世如來法身體義善財復言一切菩薩云何修習得此法身答言善男子菩薩若能修十種法具足圓滿得此法身何等為十所謂平等身清淨身無盡身修集身法性身離尋伺身不思議身寂靜身虛空身妙智身若諸菩薩具此十身則得如來清淨法身善財復言聖者諸菩薩等住此解脫於何等位得此十身婆羅門言善男子菩薩初地住此解脫得平等身何以故通達法性離諸邪曲見法平等故菩薩二地住此解脫得清淨身何以故離犯戒垢於一切戒性常清淨故菩薩三地住此解脫得無盡身何以故離欲瞋恚慳嫉惡法住諸勝定故菩薩四地住此解脫得修集身何以故常勤修集一切諸佛菩提分法故

菩薩五地住此解脫得法性身何以故觀察覺悟一切諦理證法體性故菩薩六地住此解脫得無尋伺身何以故觀緣起理難解難知非尋伺境界故菩薩七地住此解脫得不思議身何以故集諸佛法方便善巧智行滿足故菩薩八地住此解脫得寂靜身何以故一切煩惱不復現行離諸世間戲論等事故菩薩九地住此解脫得虛空身何以故身相無邊徧滿一切故菩薩十地住此解脫得妙智身何以故一切種智微妙境界普集圓滿故善財復言如來法身與彼菩薩十種法身有何差別答言善男子當知法身體性無異功德威力有差別耳善財復言是義云何答言善男子謂佛菩薩所有法身等無差別所以者何以一切法性相平等同一體故如是乃至凡聖迷悟染淨因果去來進退皆同一相所言功德威力異者即如來身功德圓滿具勝威力菩薩不爾由此事故我當為汝宣說譬諭開示其義善男子譬如摩尼妙寶真珠未經巧匠彫飾磨瑩無有光彩凡所見者不生愛重若經磨瑩光彩熾盛人天寶重珠體無異相差別故雖諸菩薩與如來身同一體性俱名法身不可說言難思清淨功德智實神通威力同於如來所以者何以諸如來

於無數劫淨修一切微妙功德究竟圓滿無邊無量如太虛空滿十方界妙善清淨離諸惑垢廣大光明無所不照殊勝威力普濟衆生其諸菩薩雖具法身功德未圓有餘垢故譬如白月從初一日至十五日名體雖同光相有異何以故滿不滿相有差別故善男子菩薩法身與佛法身亦復如是滿不滿相有差別故以菩薩身如從月初至十四日所有光明不能圓照如來法身如十五日白月圓滿光明普照無有限礙而彼菩薩十種法身與如來身同一體性無有二相但由所修功德有異不可言一是故善男子若諸菩薩住此解脫具足十身則能證得諸佛功德圓滿法身復次菩薩由十種義得於金剛不可壞身何等為十一者一切煩惱貪瞋癡毒不能壞故二者我慢慳嫉邪見顛倒不能壞故三者一切惡趣苦惱逼迫不能壞故四者利衰毀譽偁譏苦樂不能壞故五者生老病死愁歎憂惱不能壞故六者一切異見外道邪論不能壞故七者諸煩惱魔蘊魔死魔不能壞故八者一切天魔及魔眷屬不能壞故九者一切聲聞及諸獨覺不能壞故十者一切世間可愛欲境不能壞故菩薩若能具此十義則得諸佛猶如金剛不可壞身善男子復有

十種善巧正道能正了知無邪謬說何等爲十一若諸衆生應以大乘而調伏者爲說種種菩薩乘道不爲演說聲聞乘道二若諸衆生應聲聞乘而調伏者爲說種種聲聞乘道不爲演說菩薩乘道三若諸衆生應以佛乘而調伏者爲說如來一切智道不爲演說獨覺乘道四若諸衆生應獨覺乘而調伏者爲說種種獨覺乘道不爲演說一切智道五若諸衆生執著我法爲說無我及諸法空不說我人衆生壽命士夫養育補特伽羅假我法道六若諸衆生執著有無爲說處中離邊際法不說有無墮邊際法七若諸衆生其心散亂爲說寂靜諸奢摩他毗鉢舍那不說種種散亂道法八若諸衆生愛樂世法爲說出世如如智道不說愚癡嬰兒之道九若諸衆生樂著生死爲說遠離出生死道不說住世化衆生道十若諸衆生執法空等不行正道爲說正直無雜剌法不說雜剌諸邪險道善男子若諸菩薩具此十法得入正道善能了知無邪謬說所言誠實善男子我唯知此住誠願語無盡藏德菩薩解脫如諸菩薩摩訶薩與誠願語行止無違心常隨順無有退轉被本願力堅固甲胄大慈悲心不捨衆生增長福智心無厭足善巧方便相續現前勤修增

上光明地智隨順覺悟諸蘊界處深入衆生善知正道菩薩地智安住過去佛法平等清淨心安住未來佛法平等清淨心安住現在佛法平等清淨心安住戒性平等清淨心安住心性平等清淨心安住見性平等清淨心安住能斷自他疑性平等清淨心安住一切正道非道智性平等清淨心安住修道滅惑智行性平等清淨心安住一切菩提分法增上修習平等清淨心安住調伏一切衆生廣大悲化平等清淨心言必以誠未曾虛妄出生無量功德智門而我云何能知能說善男子於此南方有城名妙意華門彼有童子名爲德生復有童女名爲有德汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子於此大法起尊重心禮婆羅門足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子於最寂靜婆羅門所得此大法熏習其心漸次南行詣妙意華門城見德生童子有德童女頂禮其足遶無數帀於前合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨唯願慈哀爲我宣說時童子童女告善財言善男子我等證得菩薩解脫名爲幻住得此解脫具足圓滿

以斯淨智徧觀諸法無非幻住幻所成就所謂見一切世界皆幻住因緣所生故見一切衆生皆幻住業煩惱所起故見一切世間皆幻住無明有愛等展轉緣生故見一切諸法皆幻住我見等種種幻緣所生故見一切三世皆幻住我見等顚倒智所生故見一切衆生生老病死憂悲苦惱皆幻住本無今有虛假不實妄想分別所生故見一切剎土皆幻住想心見倒無明所生故見一切聲聞辟支佛皆幻住智斷分別所成故見一切菩薩皆幻住能自調伏成熟衆生諸行願法相續現前之所成故見一切諸佛及諸菩薩衆會變化神通威力諸所施爲皆幻住種種解行廣大願智熏習所成故善男子幻境自性不可思議我等二人但能知此幻住解脫如諸菩薩摩訶薩善入無邊諸幻事網隨順了知幻所成智彼功德行而我云何能知能說時德生童子有德童女說自解脫已以不思議諸善根力令善財身速疾增長柔輭光澤告善財言善男子於此南方近海門處有一國土名爲沃田彼國有園名大莊嚴其中有一廣大樓閣名毗盧遮那莊嚴藏從菩薩種種善根果報生從菩薩種種念力願力自在力神通力生從菩薩種種善巧方便生從菩薩種

種福德智慧生善男子住不思議解脫菩薩以大悲心為諸衆生普徧顯現如是境界廣大集起如是莊嚴彌勒菩薩摩訶薩安止其中為欲攝受本所生處父母親屬及諸人衆令成熟故又欲令彼同受生同修行同類衆生於大乘中得堅固故又欲令彼一切衆生隨所住地隨本善根皆成熟故又欲為汝顯示菩薩解脫門故顯示菩薩徧一切處隨本願力受生自在故顯示菩薩以種種身普現一切衆生之前開示覺悟常教化故顯示菩薩以大悲力普攝一切世間資財悉施衆生而不厭故顯示菩薩具修諸行知一切行離諸相故顯示菩薩處處受生了一切生皆無相故汝詣彼問菩薩云何行菩薩行云何修菩薩道云何學菩薩戒云何淨菩薩心云何發菩薩願云何集菩薩助道具云何入菩薩自在地云何滿菩薩波羅蜜云何獲菩薩無生忍云何具菩薩功德法云何事菩薩善知識何以故善男子彼菩薩摩訶薩深入一切菩薩行願隨順一切衆生心性徧一切處常現其前教化調伏彼菩薩已滿一切波羅蜜已住一切菩薩地已證一切菩薩忍已入一切菩薩位已蒙授與具足記已遊一切菩薩境已入菩薩解脫門已得一切佛神力已蒙

十方一切如來以一切智甘露法水而灌其頂善男子彼善知識能潤澤汝諸善根能增長汝菩提心能堅固汝廣大志能發起汝一切善能增長汝菩薩根能示教汝無礙法能令汝入普賢地能令汝住菩薩願能令汝行普賢行能為汝說一切菩薩無量行願所成功德令汝顯示普賢菩薩自在法門善男子汝今不應修一善根照一法門發一大願受一記別住於一忍生究竟想不應以限量心行於最勝諸波羅蜜不應以限量心住於菩薩圓滿十地不應以限量心嚴淨一切諸佛國土不應以限量心承事供養諸善知識何以故善男子菩薩摩訶薩應種無量諸善根應集無量助道具應修無量菩提因應學無量巧迴向應化無量衆生界應照無量衆生心應知無量衆生根應識無量衆生解應覺悟無量衆生應調伏無量衆生應斷無量煩惱應淨無量業習應滅無量邪見應除無量雜染心應發無量淸淨心應拔無量苦毒箭應涸無量愛欲海應破無量無明闇應摧無量我慢山應解無量生死縛應度無量諸有流應竭無量受生海應令無量衆生出五欲淤泥應使無量衆生離三界牢獄應置無量衆生於聖道中應銷無量貪欲行應滅無量

瞋恚行應摧無量愚癡行應破無量魔罥網
應捨無量魔事業應淨菩薩無量心樂欲應
長菩薩無量巧方便應生菩薩無量增上根
應起菩薩無量決定解應悟菩薩無量平等
體應淨菩薩無量勝功德應治菩薩無量諸
行海應滿菩薩無量清淨行應現菩薩無量
世間行應順菩薩無量方便行應生無量淨
信力應住無量精進力應淨無量正念力應
滿無量三昧力應起無量淨慧力應堅無量
勝解力應集無量福德力應增無量智慧力
應發無量菩薩力應滿無量如來力應分別
無量法門應深入無量法門應清淨無量法
門應生無量法光明應作無量法照耀應照
無量品類根應知無量煩惱病應集無量妙
法藥應療無量眾生疾應辦無量甘露供應
往無量佛國土應供無量諸如來應入無量
菩薩會應受無量如來教應忍無量眾生惱
應令無量眾生離惡趣應與無量眾生勝安
樂應以四攝攝無量眾生應入無量總持門
應生無量大願門應修無量慈悲力應求無
量諸佛法應起無量思惟力應起無量神通
事應淨無量智光明應往無量眾生趣應受
無量諸有生應現無量差別身應受無量諸
苦惱應順無量凡夫法應知無量眾生苦應

說無量諸佛法應捨無量內外財應施無量
福田境應護無量諸善根應近無量善知識
應調無量自種族應修無量佛法應說無量
佛法應讚無量持戒應覺無量破戒應迴向
無量善巧法應了知無量夢幻法應令無量
衆生住清淨戒應與無量衆生金剛定應令
無量衆生捨有見應令無量衆生速離三界
應令無量衆生觀無我應令無量衆生悟三
乘應入無量差別心應思菩薩大境界應住
菩薩大宮殿應觀菩薩甚深法應知菩薩難
知境應行菩薩難行行應嚴菩薩尊重德應
踐菩薩難入位應知菩薩種種行應現菩薩
普徧神力應受菩薩平等法雲應廣菩薩無
邊行網應滿菩薩無邊諸度應授菩薩無量
記別應入菩薩無量忍門應具菩薩無量智
通應入菩薩無量諸因緣應示菩薩無量難
解法應顯菩薩無量所作業應斷菩薩無量
三毒菩應盡菩薩無量惑根本應淨無量菩
薩地應說無量諸法門應淨無量諸佛剎應
攝無量菩薩甲冑應承事無量如來應發不
思議菩薩願應修不思議菩薩行應受不思
議菩薩教應知不思議菩薩順煩惱行應知
不思議菩薩離煩惱行應淨不思議菩薩有
爲過應知不思議菩薩佛讚涅槃甚深利益

應知不思議如來功德如是不思議如來讚歎不思議如來名稱不思議涅槃名稱不思議種種世法不思議除滅世法不思議妙行不思議語言不思議雜煩惱行不思議滅煩惱行不思議妙行金剛句不思議語言金剛句不思議雜煩惱金剛句不思議滅煩惱金剛句不思議妙行祕密句不思議語言祕密句不思議雜煩惱祕密句不思議滅煩惱祕密句如是一切悉應修學善男子舉要言之應普修一切菩薩行了法平等故應普化一切衆生界善巧調伏故應普入一切無邊劫願力廣大故應普生一切諸有趣示現受生故應普知一切三世智隨順覺悟故應普行一切諸佛法究竟體同故應普淨一切諸佛剎平等莊嚴故應普滿一切菩薩願圓滿一體故應普供一切諸如來勝願現前故應普同一切菩薩願一性平等故應普事一切善知識志求種種諸菩薩行為令彼心生歡喜故

大方廣佛華嚴經卷第三十二

沃田 上烏酷切　沙磧 下七迹切　熱偈 上如列切 下其謁切
休憩 下去例切　庇清 上必至切　蘇陀 上桑孤切

彫飾 上都聊切 下式節切　磨瑩 上莫婆切 下烏定切　棘刺 上紀力切 下七賜切

險道 上虛檢切　毒箭 下子賤切　應涸 下下各切

淤泥 上於倨切 下奴低切　擐無 上胡串切　甲冑 下直祐切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第三十三　實

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

復次善男子汝因此故求善知識勿於身心而生疲倦見善知識勿生厭足請問善知識勿憚勞苦親近善知識勿懷退轉供養善知識無令間斷隨順善知識教誨不應違逆於善知識所有功德不應疑惑聞善知識演說出離門應生決定見善知識隨順煩惱行勿生嫌怪於善知識所生深信心不應變改何以故善男子菩薩因善知識聞一切菩薩行因善知識成就一切菩薩功德因善知識出生一切菩薩大願因善知識引發一切菩薩善根因善知識積集一切菩薩助道法因善知識開發一切菩薩法光明因善知識成就一切菩薩出離門因善知識修學一切菩薩清淨戒因善知識安住一切菩薩功德法因善知識清淨一切菩薩自性心因善知識發明一切菩薩堅固志因善知識具足一切菩薩陀羅尼辯才門因善知識能生一切菩薩清淨藏因善知識出現一切菩薩智光明因善知識獲得一切菩薩增上願因善知識得與一切菩薩同一願因善知識聽聞一切菩薩殊勝法因善知識得到一切菩薩祕密處

因善知識得至一切菩薩法寶洲因善知識得增一切菩薩善根芽因善知識增廣一切菩薩智慧海因善知識守護一切菩薩深密藏因善知識住持一切菩薩福德聚因善知識清淨一切菩薩受生道因善知識領受一切菩薩正法雲因善知識遊入一切菩薩出世道因善知識發起一切菩薩大歡喜因善知識獲得一切如來菩提果因善知識攝取一切菩薩妙行因善知識開敷一切菩薩功德因善知識往一切方聽受妙法因善知識演說一切菩薩心因善知識成就一切菩薩大慈力因善知識出生一切菩薩大悲力因善知識攝持一切菩薩自在力因善知識出生一切菩薩菩提分因善知識能作一切菩薩利益事

善男子一切菩薩由善知識任持不墮惡趣由善知識成就自在受生由善知識顯示得宿住智由善知識開發知一切劫由善知識攝受不退大乘由善知識觀察不毀犯菩薩戒由善知識守護不隨逐惡知識由善知識養育不退失菩薩法由善知識攝取超越凡夫地由善知識教誨不入二乘地由善知識引發得出離世間由善知識覆護能不深世法由善知識撫育修一切菩薩行心不散亂

由善知識發起辯一切助道具心不退屈由善知識勢力不爲業惑之所破壞由善知識任持不爲諸魔之所恐怖由善知識被忍辱甲能受一切惡言毀辱由善知識安慰於世苦樂心無憂喜由善知識生長能滅諸憍慢常愛樂法由善知識守護能令菩薩淨戒圓滿由善知識威力能了諸法心無所得由善知識安慰能於三界心無恐怖由善知識教示能知善巧出三界道由善知識勸修信甚深法心無厭足由善知識教導不爲名利憍慢逼迫由善知識演說得循住智知過去因由善知識加持於未來際而得善巧由善知識能生得善巧智知三世等由善知識攝受能轉衆生依正業報由善知識普守護能內懷慚媿具足衆善由善知識隨順力能和顏輭語引導衆生由善知識修行力能離一切斷常諸見由善知識隨順守護能遠離利衰毀譽等法由善知識顯示不說己能讚他功德由善知識巧示能勸修習菩提分法由善知識揀擇能演契經甚深理趣由善知識勸修能愛樂成就頭陀功德由善知識先導於諸空法而得善巧

善男子由依止承事善知識故能增長一切菩薩摩訶薩無量無邊菩提分法何以故善

男子善知識者能清淨諸惡法能退捨諸蓋纏障能散滅無明黑暗雲能解散一切諸見縛能引出生死大苦城能捨離決定住著處能裂壞一切惡魔網能拔除一切苦毒箭能救離無明深林能超過邪見曠野能越度諸有瀑流能拔出愛欲淤泥能不入諸邪惡道能顯示菩提路能令安住不放逸能引至修行處能清淨一切智性道能令增長智慧眼能令長養菩提心能令發起大悲意能說一切菩薩行能誨示一切波羅蜜能安置一切菩薩地能令獲得諸忍門能出生一切諸善根能成辦一切助道具能施與一切大功德能令普到一切如來所能顯示一切功德法能勸修一切勝利益能策勵一切所修道能顯示求出生死門能杜絕一切諸邪徑能令趣入眞實道能以法光普照耀能以法雨普潤澤能令尊重師長離諸嬾惰能令入自淨法心無厭足

善男子善知識者如軌範師能以善語而誨示故善知識者猶如伴侶住阿蘭若不捨離故善知識者如勝神通能現種種諸自在故善知識者如金剛鋼能(戳)煩惱及隨眠故善知識者如親教師能爲懺除五犯罪故善知識者如勝靜慮能滅一切隨煩惱故善知識

者如摩尼鏡令現前證宿住智故善知識者
猶如橋梁能令超度諸有流故善知識者能
斷疑網業異熟中善決斷故善知識者能善
安處令達入於不退地故善知識者能令深
信微細業果如自見故善知識者善能勸修
毀呰一切不善法故善知識者是智慧眼一
切法中不執著故善知識者心如明燈順本
覺性而覺了故善知識者如說道者為大丈
夫處會說故善知識者能捨惡友不入惡人
之住處故善知識者捨不律儀能令增長善
律儀故善知識者能教時語隨衆生根而發
言故善知識者勸隨順修令捨衣食攝衆生
故善知識者為先導師令如所說而修行故
善知識者令其深入等持等至皆深入故善
知識者猶如良醫能於欲食知節量故善知
識者如瑜伽師能令趣入相應行故善知識
者能為顯示令見菩薩勝境界故善知識者
能為覺悟令於諸法覺本性故善知識者能
為安慰令諸衆生無憂惱故善知識者猶如
賢察能攝衆生入佛智故善知識者如得王
印於一切法無障礙故善知識者為能引發
令諸衆生趣種智故善知識者為法園苑是
諸菩薩愛樂處故善知識者如威猛將摧伏
一切諸魔軍故善知識者為大明呪能除一

東五福 實

切諸苦厄故善知識者猶如大船超過生死至彼岸故善知識者如如意珠能令所願皆圓滿故善知識者能為救護於諸惡道救衆生故善知識者為先導相修佛十八不共法故善知識者如莊嚴具莊嚴一切淨法身故善知識者如妙瓔珞莊嚴發心諸佛子故善知識者猶如長子能紹佛種使不斷故善知識者如賢德瓶圓滿諸佛智功德故善知識者如淨摩尼能清一切垢濁心故善知識者如清淨戒能令三業皆清淨故善知識者猶如關鑰能開一切解脫門故善知識者猶如大路行佛智行所行處故善知識者是佛境界非諸二乘境界地故善知識者如正智教非是三乘所知境故善知識者如等流果從諸種智同類生故善知識者如明淨眼能示衆生夷險道故善知識者如陀羅尼能持修學諸衆生故善知識者為能發起發起一切智慧明故善知識者為能斷滅斷滅一切無明闇故善知識者如最勝藥能除衆生諸惑病故善知識者如無盡藏充滿衆生種種願故善知識者如善方便善巧證得諸佛地故善知識者猶如門戶少欲知足所行道故善知識者如能作業能令勤修清淨業故善知識者如說道者遠離險難諸因緣故善知識

者猶如止觀息滅一切渴愛法故善知識者為說慧者令入甚深無生義故善知識者能為照明令見因果不失壞故善知識者如開靜地能靜其心修習道故善知識者為示道者引諸如來集會所故善知識者猶如日月能為照明甚深法故善知識者如執籠師能為分別微細智故善知識者為能覺悟令悟諸法如夢幻故善知識者為勝儀範隨順眾生常護他故善知識者能知世智去來語默心無亂故善知識者厭不善心性自覺悟表愚迷故善知識者承奉尊長無我無人及嬾惰故善知識者銷滅諸惑觀自他身不可得故善知識者具覺悟智隨順覺知世出世故善知識者離無益事能令自他超諸有故善知識者為真實智普知一切生滅體故善知識者無得無憂觀察過去自業體故善知識者住頭陀行以菩薩法常洗滌故善知識者得義無礙覺悟差別真實體故善知識者不求讚美不顯己德益尊敬故善知識者具妙忍智於自業果深覺悟故善知識者遠離在家不以利養而親近故善知識者住遠離行捨無義語近真實故善知識者修行正境常勤修習四念住故善知識者善巧問答於諸問答無不知故善知識者能摧異論善能安

立摧邪見故善知識者不厭貧窮於彼能生
慈悲心故善知識者能為法攝眞實法中令
深入故善知識者能以財攝令諸衆生修善
行故善知識者常修知足厭離守護諸過失
故善知識者讚歎淨戒於諸種種甚深戒果
能體解故善知識者訶責破戒謂於種種破
戒過失深覺悟故善知識者能具足戒謂無
諂誑知理受持正念知故善知識者能善觀
察於善不善一切法中勤請問故善知識者
能為先導勸諸衆生於佛菩提令勤修故善
知識者住不退轉捨四顚倒知倒性故善知
識者住眞實相普知諸法皆無相故善知識
者住眞實解謂知識滅名色等法皆不生故
善知識者得無所畏謂覺諸佛甚深法門體
相用故善知識者淨戒住處謂於菩薩戒身
戒相智普知故善知識者深入定門謂離欲
泥住三昧故善知識者心無垢濁謂離蓋纏
住淨心故善知識者得諸總持謂如實演說
心無著故善知識者知甚深門謂能普入法
本性故善知識者信心住處住諸善法根本
處故善知識者住寂靜教謂普除滅諸渴愛
故善知識者住正直道謂能普知普無我故
善知識者住菩薩地謂於十地普了知故善
知識者是智慧地謂於諸法無迷惑故善知

識者是諸佛地謂能出生菩薩法故善知識者住眞實道一切二乘不能知故善知識者得無盡辯能說如實知見體故善知識者善離憂惱知生死苦本無我故善知識者非文字境知語言道不可得故善知識者住無生法謂知識性不可得故善知識者是能寂靜謂能除滅諸煩惱故善知識者能滅邪見謂能安住正見中故

復次善男子善知識者猶如慈母出生一切佛種性故善知識者猶如嚴父廣大利益親付囑故善知識者猶如乳母守護不令作惡法故善知識者猶如教師示諸菩薩所應學故善知識者猶如善導能示甚深波羅蜜故善知識者猶如良醫能治種種煩惱病故善知識者猶如雪山增長一切種智藥故善知識者猶如勇將殄除一切諸恐怖故善知識者猶如船師令度生死大瀑流故善知識者猶如商主令到一切智寶洲故善男子汝今若能如是作意正念思惟當得親近諸善知識復次善男子汝承事一切善知識應發如大地心平等荷負無疲倦故汝應於善知識發如金剛心平等志願不可壞故汝應於善知識起如鐵圍山心一切諸苦無能動故汝應於善知識起給侍心所有教令皆隨順故

汝應於善知識起弟子心所有訓誨無違逆
故汝應於善知識發如僮僕心不厭一切諸
作務故汝應於善知識起如大火心焚燒一
切諸煩惱故汝應於善知識生如傭作人心
隨所教命無違逆故汝應於善知識生除糞
人心捨離一切憍慢心故汝應於善知識起
如大水心洗除一切煩惱垢故汝應於善知
識發如大風心摧壞衆生我慢山故汝應於
善知識發如虛空心於五欲境無障礙故汝
應於善知識發如巨海心諸功德寶皆圓滿
故汝應於善知識發如滿月心令滿清涼自
淨法故汝應於善知識發如師子心遊行往
處摧噬諸魔惡禽獸故汝應於善知識發如
良馬心隨人到處遠離惡性故汝應於善知
識發如牛王心利益衆生無厭倦故汝應於
善知識發如沙門心正命自居離邪諂故汝
應於善知識發如蓮華心戒慧清淨不染欲
泥故汝應於善知識發如商主心引導令至
佛智城故汝應於善知識發如大車心運載
重擔忘疲勞故汝應於善知識發如調順象
心恒善伏從無孛暴故汝應於善知識發如
山王心任持一切無傾動故汝應於善知識
發如良犬心常於本主無惱害故汝應於善
知識發如旃荼羅心常自輕賤無人我故汝

應於善知識發如牸牛心恒思順行無感怨故汝應於善知識發近住心隨順師長常尊重故汝應於善知識發如舟船心運度往來無疲倦故汝應於善知識發如橋梁心濟度衆生到彼岸故汝應於善知識發如孝子心承事供養順顏色故汝應於善知識發如王子心遵王教令無違犯故

復次善男子應於自身生病苦想於善知識生醫王想於所說法生良藥想於所修行生除病想又善男子應於自身生遠行想於善知識生導師想於所說法生正道想於所修行生遠達想又善男子應於自身生求度想於善知識生船師想於所說法生舟檝想於所修行生到岸想又善男子應於自身生農夫想於善知識生龍王想於所說法生時雨想於所修行生成熟想又善男子應於自身生貧窮想於善知識生毗沙門想於所說法生財寶想於所修行生富饒想又善男子應於自身生弟子想於善知識生良師想於所說法生技藝想於所修行生解了想又善男子應於自身生恐怖想於善知識生勇健想於所說法生器仗想於所修行生除怨想又善男子應於自身生商人想於善知識生導師想於所說法生珍寶想於所修行生得寶

想又善男子應於自身生兒子想於善知識生父母想於所說法生家業想於所脩行生紹繼想又善男子應於自身生王子想於善知識生大臣想於所說法生王教想於所脩行生智慧想住王城想冠王冠想繫王繒想善男子汝應發如是心作如是意親近承事於善知識何以故一切菩薩以如是心近善知識令其志願永得清淨故

復次善男子菩薩因善知識常能增長一切善根譬如雪山生長藥草因善知識成佛法器譬如大海吞納衆流因善知識成功德處譬如大海出生衆寶因善知識淨菩提心譬如猛火能鍊真金因善知識出諸世間如須彌山出於大海因善知識不染世法譬如蓮華不著塵水因善知識不受諸惡譬如大海不宿死屍因善知識增長白法譬如白月漸次圓滿因善知識照明法界譬如盛日照四天下因善知識增長大願譬如父母養育嬰兒善男子我今略說菩薩若能勤求隨順善知識教即得成就十不可說不可說百千億那由他功德清淨十不可說不可說百千億那由他深心增長十不可說不可說百千億那由他菩薩根具足十不可說不可說百千億那由他威德力斷除十不可說不可說百

千億阿僧祇菩薩障礙超越十不可說不可說百千億阿僧祇魔境深入十不可說不可說百千億阿僧祇法門圓滿十不可說不可說百千億阿僧祇助道修習十不可說不可說百千億阿僧祇妙行發起十不可說不可說百千億阿僧祇大願善男子我復略說一切菩薩行一切菩薩波羅蜜一切菩薩所住地一切菩薩安忍門一切菩薩三昧門一切菩薩神通智一切菩薩總持門一切菩薩迴向智一切菩薩四無量一切菩薩廣大願一切菩薩普徧成就一切佛法如是皆由善知識力而得圓滿以善知識而為根本從善知識來依善知識生依善知識長依善知識住善知識為因緣善知識能發起

爾時善財童子白言聖者我今已知一切善法從善知識生云何能於諸善知識善法之中速得圓滿速得清淨得不退失時德生童子有德童女告善財言有二種戒具足受持則得圓滿善知識法何等為二一菩薩戒二別解脫戒持是二戒則能圓滿善知識法如佛所說自不持戒令他持戒自未調伏令他調伏無有是處若諸菩薩具足圓滿頭陀功德如是二戒悉得清淨不失善法善財童子白言聖者云何名為頭陀功德童子童女告

善財言善男子言頭陀者謂諸菩薩十二頭陀何等十二第一納衣善男子云何納衣若諸菩薩具十種法則得圓滿成就納衣何等為十一者勤修令得堅固二者令心常自謙下三於身心無有疲厭四於衣服心不染著五者常樂堅固遠離六者成就堅固功德七不自顯殊勝德行八於他人不起輕慢九者護持淨戒圓滿十者堪任一切親近善男子此是菩薩住淨信心具足圓滿由此心故聞說如來清淨言教不惜身命勤修佛法不破不毀以勤修故身心不動令於所得堅固成就以心堅固常自謙下心謙下故成就無我得無我已心無憍慢得無慢心謙下力故人所棄者悉收取之漸深成衣遠離煩惱心無厭惡亦無貪著但取資身以禦寒暑修行道業餘無所顧於此納衣不見過失不念麁弊但見納衣所有功德離貪欲者乃服此衣服此衣者心無煩惱是諸聖種菩薩行諸佛如來之所讚歎由此因緣不自貢高不貢高故不嫌他人離高嫌故淨戒圓滿戒圓滿故堪任親近諸佛菩薩之所護念諸天人王及刹帝利婆羅門等城邑聚落一切見聞無不歡喜恭敬禮拜咸共讚美偁揚其德而作是言我等有福感如是人居此國土同梵行者

成皆歡喜善男子是爲菩薩具足十法圓滿成就納衣功德

復次善男子菩薩有十種法具足圓滿成就三衣何等爲十一者成就知足二者成就少欲三者離於多求四者離諸積聚五者遠離喪失六者遠離身苦七者遠離心憂八者遠離於惱九者遠離取捨十者向漏盡道善男子如是菩薩心少欲故趣得三衣無所揀別成就喜足得喜足已遠離多求離多求故無諸積聚離積聚故不怖喪失無喪失故身得無苦身無苦故心亦無憂心無憂故遠離於惱惱不生故遠於取捨遠取捨故向漏盡道善男子是爲菩薩具足十法圓滿成就三衣功德

復次善男子菩薩有十種法具足圓滿而得成就不隨杂衣何等爲十一者不隨貪欲所行二者不隨瞋恚所行三者不隨愚癡所行四者不隨忿怒所行五者不隨很戾所行六者不隨嫉妒所行七者不隨慳吝所行八者不隨憍慢所行九者不隨名稱讚譽眷屬所行十者不隨親近供養財利所行善男子由此不隨貪等行故不爲四魔之所屈伏遇諸毀辱心不怯弱設有尊重亦不貢高由此名爲心不隨順諂誑惑行善男子是爲菩薩具

足下法圓滿成就不隨染衣妙行功德
復次善男子菩薩有十種法具足圓滿則得
成就依常乞食何等爲十一者慈心攝取二
者次第行乞三者不自生惱四者成就知足
五者普共分食六者不嗜美食七者飲食知
量八者疾得善法九者願滿善根十者離和
合相善男子云何菩薩慈心攝取乃至遠離
諸和合相善男子若時菩薩見諸苦惱逼迫
衆生之少善根爲欲圓滿彼善根故隨順衆
生慈心攝取菩薩爲順平等慈心次第行乞
於行乞時若至城邑齊整威儀善攝諸根一
心不亂諦視徐行無過七步正念安住於善
法中不選高門不棄微賤除惡律儀旃荼羅
等爲護譏嫌慈不應往若以慈心平等攝取
究竟不捨菩薩隨順次第乞時不自生惱設
不得食亦不生瞋菩薩如是成就知足隨與
而取不擇精麤菩薩如是次第乞已持至佛
前或塔廟前以尊重心恭敬供養供養畢已
還本所居分爲四分取第一分待同梵行以
第二分施諸貧苦以第三分施諸囚繫以第
四分然自充食於所食中亦不貪著但念於
身作除病想乃至爲令身得安住受飲食時
不令太少以自虛羸妨修善業亦不過多令
身困重增長睡眠因此食故能勤精進疾得

善法菩薩爲欲圓滿一切菩提分法諸善根故又應遠離取和合相離是相已離於我執成就無我乃至自身内外血肉一切財物不生悋惜能與衆生共所受用善男子是爲菩薩具足十法圓滿成就依常乞食妙行功德

復次善男子菩薩有十種法具足圓滿則得成就常一坐食何等爲十一者如諸菩薩一坐道場二者降伏魔惡心不移動三者於出世定成就不動四者於出世慧成就不動五者於出世智成就不動六者於諸法空成就不動七者於證眞道成就不動八者於眞實際成就不動九者於如如性成就不動十者於一切智成就不動善男子此一坐者謂一法坐菩薩依彼而得不動故說菩薩成就一坐善男子是爲菩薩具足十法圓滿成就常一坐食妙行功德

大方廣佛華嚴經卷第三十三

關鑰 下藥音
語默 下莫北切
付囑 下之欲切
荷負 上胡可切
傭作 上餘封切
搏噬 上匹各切 下誓音
重擔 下都濫切
卒暴 上倉沒切 下蒲報切
犗牛 上古喝切
舟楫 下集音
澣濯 上胡管切 亦作浣
禦寒 上魚巨切

麁獷下眖縈切　很戾上胡懇切下郞計切　嗜臭上常利切

齊整下之郢切

具光經第十五　第十八張　籍

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大方廣佛華嚴經卷第三十四　　實

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿成就一食何等為十一者成就食時性不貪求二者成就食時性無染著三者隨得食時常知止足四者恒依時食不墮非時五者若為利養悉不應食六者若得甘美亦不應食七者若見他食亦不生瞋八者見他食時亦無慳妒九者乃至命盡亦常一食十者於所食時當起藥想善男子是為十法成就一食妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿阿蘭若法何等為十一者成就久修梵行二者成就清淨律儀三者成就諸根不亂四者成就常樂多聞五者成就一切處力六者成就遠離我執七者成就不計著身八者成就常樂遠離九者成就正法現前十者成就樂於獨處善男子云何菩薩久修梵行乃至成就樂於獨處善男子如是菩薩得出家已於諸如來所說教中具足三輪戒印清淨於諸戒中獲得善巧不由他教能自開解所謂隨義善巧而能修行隨文善巧受持不忘於出要道善巧隨順於五犯聚善巧悔除隨所行住離

諸犯境於諸惡人心常怖畏乃至小罪亦不覆藏於諸學處有罪無罪悉能了知知如是等業之人近墮三惡趣復生人天如是菩薩善調六根令無動亂以是方便住阿蘭若居無惱害無過難處不親一切居人境界不遠城邑乞食便易藥草滋茂清淨泉流遠惡禽獸空閑寂靜依如是處而爲居止於所習誦應自精勤諷誦之時調其氣息聲離高下心不外緣專想憶持思惟文義離諸惛掉止觀相應若見大臣婆羅門等來至其所當於來者起愛敬心先意問訊命令安坐觀其根性爲說正法咸令歡喜信受修行若見國王應善迎奉方便承意作如是言唯願大王就此敷座王既坐已請其所欲一切供給或時彼王心無信樂應以善言讚美王德我觀大王妙得善利令王境內持戒多聞一切沙門及婆羅門良祐福田悉於中住以王威力一切盜賊不來侵擾由王德化一切惡獸悉皆遠離王聞語已歎善踊躍諸根調伏其心寂靜堪任法器當爲宣說種種正法或爲演說厭生死法或爲演說如來功德廣大自在甚深妙法如是一切皆令歡喜菩薩成就如是多聞一切處力堪修正行菩薩成就自利利他遠離一切我執煩惱菩薩成就不計著身於

阿蘭若心無恐怖菩薩成就常樂遠離住阿蘭若其心寂靜菩薩成就正法現前於諸世間悉皆捨離菩薩成就樂於獨處猶如野鹿無慮恐怖善男子是為菩薩具足十法圓滿成就住阿蘭若妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則得成就樹下而坐何等為十一者不近村邑聚落二者不依太遠城邑三者不依荊棘之處四者不依多毒草處五者不依無枝葉樹六者不依多猨狖處七者不依衆鳥集處八者不依惡獸住處九者不依近怨賊處十者不依造作非法惡律儀處如是等處悉不應依能令身心安隱喜樂可修善行即應安住善男子是為菩薩具足十法圓滿成就樹下而坐妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿露地而坐何等為十一者隨寒熱雨不擇溫涼二者不依牆壁三者不依樹林四者不依草積五者不依危險六者寒不覆七者雨不覆蓋八者熱不覆障九者風不覆障十者若有病苦得居房舍菩薩應當作如是念若於露坐正念現前隨所修行速除煩惱隨順佛說頭陀功德我當勤求而得圓滿設住房舍不生貪著亦不應言此好彼惡應作是念我居

寺舍利益一切修福衆生露坐不能爲大利益又露地坐但能自利不能利他而彼菩薩雖居房舍晝夜常作露地坐想善男子是爲菩薩具足十法圓滿成就露地而坐妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則能成就往止冢間何等爲十一者厭離世間想二者死相現前想三者初死未壞想四者青瘀現前想五者膖脹現前想六者膿流敗壞想七者禽獸食噉想八者火焚半燃想九者肢節分離想十者骨鎖現前想善男子若諸菩薩住冢間時於諸衆生恒住慈心及利益心堅持淨戒攝護威儀澡潔其身不應食肉何以故止住冢林應防二過一離外道所譏毀故二離非人得其便故善男子若彼菩薩入僧伽藍先禮佛塔及諸形像上中下座隨應禮拜如是畢已應當守護威儀法式爲住冢間諸菩薩等說生死流順聖法故善男子若彼菩薩入僧伽藍舊住比丘應以床敷請令就坐菩薩審觀若有妨難隨事思惟若無妨難乃可就坐應當如是謙下其心善男子是爲菩薩具足十法圓滿成就住止冢間妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿成就常坐何等爲十一者不爲己身疲勞二者不

爲其心熱惱三者不爲嬾惰睡眠四者不爲久立不安五者爲滿菩提法聚六者爲修心一境性七者爲求正道現前八者爲欲坐菩提場九者爲欲利益衆生十者爲欲滅除煩惱善男子是爲菩薩具足十法成就常坐妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿成就隨坐何等爲十一者隨所遇座心不貪著二者隨舊敷座不自施設三者亦不教人敷設牀座四者於諸敷具不作因緣五者遇草葉等隨時而坐六者多毒蟲處應當遠離七者若欲臥時右脅著地八者心無放逸念當時起九者繫想在明順法寢息十者爲欲修行令身安樂善男子是爲菩薩具足十法成就隨坐妙行功德善男子此十二種頭陀功德菩薩修行具足成就能令一切善知識法圓滿清淨能於一切善知識法永無退轉爾時善財童子得聞如是清淨妙行頭陀功德種種讚歎諸善知識種種隨順菩薩行門及能顯示一切佛法身心柔輭歡喜踊躍速疾增長愛敬之心頂禮童子及童女足遶無量帀殷懃瞻仰一心戀慕辭退而去

爾時善財童子善知識教潤澤其心正念思惟諸菩薩行漸漸前行向海岸國自憶往世

經多生死不修禮敬即時發意深自剋責勤力而行復憶往世久處輪迴身心不淨即時發意專自治潔願達彼岸復憶往世隨順世間作諸惡業即時發意正念觀察諸菩薩行復憶往世煩惱覆心起諸妄想即時發意恒正思惟諸法實性復憶往世所修諸行但為自身即時發意令心廣大普及含識復憶往世追求欲境常自損耗即時發意修行佛法長養諸根復憶往世起邪思念顛倒相應即時發意生正見心起菩薩願復憶往世日夜劬勞作諸惡事即時發意起大精進成就佛法復憶往世受五趣生於自他身皆無利益即時發意願以其身饒益衆生成就佛法發起一切衆生善根承事一切諸善知識恒與正願心共相應如是思惟生大歡喜復觀此身從無始際常是一切生老病死恩愛離別衆苦之本願盡未來修行一切菩薩之道教化成熟一切衆生見諸如來成就佛法遊行一切諸佛剎土承事一切善說法師住持一切如來正教尋求一切正法伴侶見一切善知識集一切諸佛法與一切菩薩願智身而作因緣作是念時速疾增長不可思議無量善根即於一切諸菩薩所發起深信尊重之心生希有想生大師想諸根清淨善法增益

起一切菩薩恭敬供養作一切菩薩曲躬合掌生一切菩薩普見世間眼起一切菩薩普念衆生想八一切菩薩無量平等門現一切菩薩無量願化身出一切菩薩清淨語言願欲莊嚴一切佛土想見過現一切諸佛及諸菩薩威德圓滿於一切處示現成道神通變化乃至無有一毛端處佛菩薩身而不周徧又得清淨一切菩薩智光明眼見一切菩薩所行境界其心普入十方剎網其願普徧虛空法界隨順一切盡無餘處普修一切三世平等無分別行相續不斷無有休息普入一切甚深法門如是一切皆以信受善知識教之所致耳善財童子以如是尊重如是供養如是稱讚如是觀察如是加持如是願力如是想念如是隨順如是思惟如是出生徧滿無量智慧境界於毗盧遮那莊嚴藏大樓閣前五體投地恭敬禮拜暫時斂念思惟觀察發起甚深廣大信解廣大願力變化自身徧一切處入智慧身住平等門普現其身在於一切如來前一切菩薩前一切善知識前一切如來塔廟前一切如來形像前一切諸佛一切菩薩住處前一切法寶堂宇前一切聲聞辟支佛及其塔廟前一切聖衆福田前一切父母尊者前一切十方衆生身前徧一切

處皆如上說尊重禮讚如是充滿一切緣中無盡願力加持變化盡未來際徧一切處無有休息等虛空無邊量故等法界無障礙故等實際徧一切故等如來無分別故猶如影隨智想現故猶如夢從思等起故猶如像表示一切故猶如響善緣所發故無有生更遞與謝故無有相應心遷動故無有性隨緣轉變故又決定知甚深信解如是如是一切諸報皆從業起甚深信解如是如是一切諸果皆從因起甚深信解如是如是一切諸業皆從習起甚深信解如是如是一切如來出興於世皆從信起甚深信解如是如是一切化現諸供養事皆悉從於決定解起甚深信解如是如是一切如來所變化佛皆從尊重愛敬心起甚深信解如是如是一切佛法從善根起甚深信解如是如是一切化佛從方便起甚深信解如是如是一切佛事從大願起甚深信解如是如是一切菩薩所修諸行從迴向起甚深信解如是如是一切法界廣大莊嚴從一切智境界而起甚深信解離於斷見知迴向故離於常見知無生故離無因見知正因故離顛倒見知如實理故離自在見知不由他故離自他見知從緣起故離諸邪見知因果力故離邊執見知法界無邊故離

往來見知如影像故離有無見知不生滅故離一切法見知空無生故知不自在故知願力出生故離一切相見入無相際故知一切法如種生芽不失壞故如印印文相續起故知質如像故知聲如響故知境如夢故知業如幻故了世心現故了果因起故了報業集故了知一切諸功德法皆從菩薩善巧方便之所流故了知一切法非法性平等現前增長成就眞法界故善財童子入如是智如是思惟如是作意發心潔念於樓閣前舉體投地慇懃頂禮不思議善根速疾現前流注身心清涼悅澤然後安徐從地而起一心瞻仰目不暫捨合掌圍遶毗盧遮那普莊嚴藏廣大樓閣經無量帀思惟作意發起深心曲躬恭敬作是念言此大樓閣是解甚深空無相願三解脫者之所住處此大樓閣是於諸法了達法性無分別者之所住處此大樓閣是了法界本際平等無差別者之所住處此大樓閣是知一切諸衆生界不可得者之所住處此大樓閣是知一切諸法無生住滅者之所住處此大樓閣是不執著一切世間者之所住處此大樓閣是不執著一切窟宅者之所住處此大樓閣是不愛樂一切聚落者之所住處此大樓閣是不依著一切境界者之

所住處此大樓閣是能遠離一切相者之所住處此大樓閣是能壞散一切妄想者之所住處此大樓閣是知諸法無自性者之所住處此大樓閣是斷一切分別業者之所住處此大樓閣是離一切想心意識者之所住處此大樓閣是於一切法不來不去不入不出者之所住處此大樓閣是入一切甚深般若波羅蜜者之所住處此大樓閣是能方便安住一切普門法界者之所住處此大樓閣是能寂靜息滅一切煩惱火者之所住處此大樓閣是以勝慧除斷一切見愛慢者之所住處此大樓閣是出生一切諸禪解脫等持等至三昧通明而遊戲者之所住處此大樓閣是觀察一切諸大菩薩三昧境界者之所住處此大樓閣是安住一切諸如來所親近依止者之所住處此大樓閣是以一劫入一切劫以一切劫入於一劫而不壞其相者之所住處此大樓閣是以一剎入一切剎以一切剎入於一剎而不壞其相者之所住處此大樓閣是以一法入一切法以一切法入於一法而不相雜亂者之所住處此大樓閣是以一眾生入一切眾生以一切眾生入一眾生而不壞其相者之所住處此大樓閣是以一佛入一切佛以一切佛入於一佛而不壞其

相者之所住處此大樓閣是於一念中而知一切三世者之所住處此大樓閣是於一念中往詣一切國土者之所住處此大樓閣是於一切衆生前悉現其身者之所住處此大樓閣是心常利益一切世間者之所住處此大樓閣是得自在力能徧至一切處者之所住處此大樓閣是雖已出一切世間爲欲教化諸衆生故而恒於中普現其身不捨離者之所住處此大樓閣是不依著一切剎土欲爲供養一切佛故而遊一切諸佛剎者之所住處此大樓閣是不動本處能普往詣一切佛剎而莊嚴者之所住處此大樓閣是能徧親近一切諸佛而不起佛想者之所住處此大樓閣是能徧依止一切善知識而不起善知識想者之所住處此大樓閣是住一切魔宮而不耽著欲境界者之所住處此大樓閣是知一切心意識法而永離一切心想見者之所住處此大樓閣是雖於一切衆生中而現其身然於自他不生二相者之所住處此大樓閣是能普入一切世界而於法界無差別相者之所住處此大樓閣是願住未來一切劫而於諸劫無長短想者之所住處此大樓閣是不離一毛端處而普現身隨順十方一切世界者之所住處此大樓閣是能演說

難遭遇法者之所住處是能安住難知解法者之所住處是能安住甚深法者之所住處是能安住無二法者之所住處是能安住無相法者之所住處是能安住無對治法者之所住處是能安住無所得法者之所住處是能安住無戲論法者之所住處是能安住大慈大悲者之所住處是已越度一切二乘所知境者之所住處是已超過一切魔境界者之所住處是已能於一切世法無所染者之所住處是已能到一切菩薩所到岸者之所住處是已能住一切如來所住處者之所住處是雖已離一切諸相而亦不入聲聞正位者之所住處是雖已了諸法無生而亦不住無生法性者之所住處是雖已觀貪欲不淨而不證離貪法亦不與貪欲俱者之所住處是雖修於慈而不證離瞋法亦不與瞋垢俱者之所住處是雖觀一切十二緣起而不證離癡法亦不與癡惑俱者之所住處是雖住四禪而以大悲願力不隨禪生者之所住處是雖住四無量為化衆生故而不生於色界者之所住處是雖修四無色定以大悲故而不依無色界者之所住處是雖勤修止觀為化衆生故而不證明脫者之所住處是雖行於捨而以大悲不捨一切化衆生事者之所

住處是雖觀於空然不起空見者之所住處是雖行無相而常教化著相衆生者之所住處是雖行無願而不捨菩提一切行願者之所住處是雖於一切業煩惱中而得自在為欲教化成熟衆生而現隨順業煩惱者之所住處是雖無生死而為化衆生示受生死者之所住處是雖已離一切諸趣為化衆生示入諸趣者之所住處是雖行於慈而於諸衆生無所愛戀者之所住處是雖行於悲而於諸衆生無所取著者之所住處是雖行於喜而觀苦衆生心常哀愍者之所住處是雖行於捨而不廢捨利益他事者之所住處是雖行九次第定而不厭離欲界受生者之所住處是雖知一切法無生無滅而不於實際作證者之所住處是雖入三解脫門而不取聲聞解脫者之所住處是雖觀四聖諦而不住小乘聖果者之所住處是雖觀甚深緣起而不住究竟寂滅者之所住處是雖修八聖道而不求永出世間者之所住處是雖超凡夫地而不墮聲聞辟支佛地者之所住處是雖觀五取蘊而不永滅諸蘊者之所住處是雖超出四魔而不分別諸魔境界者之所住處是雖不著六處而不永滅六處者之所住處是雖安住真如而不墮實際者之所住處是

離說一切乘而不捨大乘者之所住處此大樓閣是住如是一切無量諸功德者之所住處爾時善財童子合掌瞻仰恭敬一心而說偈言

此是大悲清淨智　利益世間慈氏尊
灌頂地中佛長子　隨順思惟入佛境
一切名聞諸佛子　住大智境解脫門
遊行法界心無著　此無等者之住處
施戒忍進禪智慧　方便願力及神通
如是大乘諸度法　悉具足者之住處
智慧廣大如虛空　普知三世一切法
無礙無依無所取　了諸有者之住處
善能解了一切法　無性無生無所依
如鳥飛空得自在　此無所畏之住處
了知三毒真實性　分別因緣虛妄起
亦不厭彼而求出　此寂靜人之住處
三解脫門八聖道　諸蘊處界及緣起
悉能觀察不趣寂　此善巧人之住處
十方國土及眾生　以無礙智咸觀察
了性皆空不分別　此寂滅人之住處
普行法界悉無礙　而求行性不可得
如風行空無所行　此無依者之住處
普見惡道羣生類　受諸楚毒無所歸
放大慈光悉除滅　此哀愍者之住處

見諸衆生失正道
引其令入解脫城
見諸衆生入魔網
令其解脫得慰安
見諸衆生嬰惑病
甘露智藥以除滅
見諸衆生沒有海
大悲法船以救之
見諸衆生在惑海
悉入其中而拔濟
恒以大願慈悲眼
從諸有海而拔出
譬如日月在虛空
願智光明亦如是
菩薩爲化一衆生
如爲一人一切爾
於一刹土化衆生
如於一刹十方然
十方諸佛所說法
盡未來劫悉無厭
徧遊一切世界海
供養一切如來海
修行一切妙行海
如是經於衆劫海

譬如生盲踐畏途
此大導師之住處
生老病死常逼迫
此勇健人之住處
而興廣大悲愍心
此大醫王之住處
沈淪憂迫受衆苦
此善度者之住處
能發菩提妙寶心
此善源人之住處
普觀一切諸衆生
此妙趣王之住處
一切世間靡不燭
此照世者之住處
普盡未來無量劫
此救世者之住處
盡未來劫無休息
此堅固意之住處
一坐普受咸令盡
此智海人之住處
普入一切道場海
此修行者之住處
發起無邊大願海
此功德者之住處

一毛端處無量剎
如是明見靡不周
一念普攝無邊劫
福智無礙波羅蜜
十方佛剎碎為塵
菩薩發願數如是
成就總持三昧門
一一皆住無邊劫
無量無邊諸佛子
亦說世間衆技藝
成就神通方便智
十方五趣悉現生
菩薩始從初發心
化身無量徧法界
一念成就菩提道
並積思慮悉發狂
成就神通無障礙
其心未嘗有所得
菩薩修行無礙慧
以無二智普照明
了性如空平等智
常行如是境界中
普見羣生受衆苦
願常利益諸世間

佛衆生劫不可說
此無礙眼之住處
國土諸佛及衆生
此具德人之住處
一切大海以毛滴
此無礙者之住處
大願諸禪及解脫
此真佛子之住處
種種說法度衆生
此修行者之住處
修行如幻妙法門
此無礙者之住處
具足修行一切行
此神力者之住處
普作無邊智慧業
此難量者之住處
遊行法界靡不周
此淨慧者之住處
入諸國土無所著
此無我者之住處
本來寂靜無所依
此離垢人之住處
發大仁慈智慧心
此悲愍者之住處

佛子住於此　普現衆生前　猶如日月輪　徧除生死暗
佛子住於此　普順衆生心　變現無量身　充滿十方剎
佛子住於此　徧遊諸世界　一切如來所　無量無數劫
佛子住於此　稱量佛境界　無量無數劫　其心無厭倦
佛子住於此　念念入三昧　一一三昧門　闡明諸佛境
佛子住於此　悉知一切剎　無量無數劫　衆生佛名号
佛子住於此　一念攝諸劫　遠離諸妄想　隨順於衆生
佛子住於此　修習諸三昧　一一心念中　了知三世法
佛子住於此　結跏身不動　普現一切剎　諸趣剎衆生
佛子住於此　飲諸佛法海　深入智慧海　具足功德海
佛子住於此　悉知諸剎數　世數衆生數　佛不思議數
佛子住於此　一念悉能了　一切三世中　國土之成壞
佛子住於此　普知佛行願　菩薩所修行　衆生根性欲
佛子住於此　見一極微中　無量剎道場　衆生及諸劫
如一極微內　一切微悉然　種種咸具足　處處皆無礙
佛子住於此　普觀一切法　衆生剎及世　無起無所有
觀察衆生等　法等如來等　剎等諸願等　三世悉平等
佛子住於此　教化諸羣生　供養諸如來　思惟諸法性
無量千萬劫　所修願智行　廣大不可量　偁揚莫能盡
彼諸大勇猛　所行無障礙　安住於此中　我合掌敬禮
諸佛之長子　聖德慈氏尊　我今恭敬禮　願垂顧念我

大方廣佛華嚴經卷第三十四

慳妒上苦閑切下當故切　諷誦上方鳳切　惛掉上呼昆切下徒弔切

問訊下信音　僂據下遽音　玃狖上圄音下余救切

青瘀下依據切　腔脹上苦江切下知亮切　骨鎖下蘇果切

澡潔上早音下結音　尅責上苦得切下側革切　斂念上良染切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第三十五　賓

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子以如是等一切菩薩無量稱揚讚歎之法讚毗盧遮那莊嚴藏大樓閣中諸菩薩已於樓閣前恭敬頂禮住立一心曲躬合掌渴仰欲見彌勒菩薩親近供養乃見彌勒菩薩從樓閣外別處而來無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等釋梵護世及本生處內外親戚無量眷屬婆羅門衆及餘無數百千衆生前後圍遶而共來向大樓閣所善財見已歡喜踊躍即前作禮五體投地時彌勒菩薩觀察善財指示大衆歎其眞實無量功德而說偈言

汝等觀善財　智慧心淸淨　爲求菩提行　而來親近我
善來圓滿慈　善來淸淨悲　善來寂滅眼　修行無懈倦
善來淸淨意　善來廣大心　善來不退根　修行無懈倦
善來不動行　常求善知識　了世心無染　調伏諸羣生
善來行妙道　善來住功德　善來趣佛果　與世爲依怙
善來德爲體　善來法所滋　善來無邊行　世間難可見
善來離迷惑　處世如蓮華　利衰毀譽等　一切無分別
善來施安樂　調柔堪受化　諂誑瞋慢心　一切悉除滅
善來眞佛子　普詣於十方　增長諸功德　調柔無懈倦
善來三世智　徧知一切法　普生功德藏　修行不疲厭

文殊德雲等　一切諸佛子　展轉令汝來　示汝無礙處
具修菩薩行　普攝諸羣生　廣大不思議　令來至我所
為求諸如來　清淨之境界　問諸廣大願　而來至我所
去來現在佛　所成諸行業　汝欲皆修學　而來至我所
汝於善知識　欲求微妙法　欲受菩薩行　而來至我所
汝念善知識　諸佛所稱歎　令汝成菩提　而來至我所
汝念善知識　生我如父母　養我如乳母　增長菩提分
如醫療眾疾　如天灑甘露　如日示正道　如月轉淨輪
如山不動搖　如海無增減　如船師濟度　而來至我所
汝觀善知識　猶如大猛將　亦如大商主　又如大導師
能建正法幢　能示佛功德　能滅諸惡道　能開善趣門
能顯諸佛身　能守諸佛藏　能持諸佛法　是故願瞻奉
欲滿諸佛智　欲具端正身　欲生尊貴家　而來至我所
汝等觀此人　親近善知識　隨其所修學　一切皆順行
以昔福因緣　文殊令發心　隨順無違逆　修行不懈倦
父母與親屬　宮殿及財產　一切皆捨離　謙下求知識
淨治如是意　永離世間身　當生佛國土　受諸勝果報
善財見眾生　生老病死苦　為發大悲意　勤修無上道
善財見眾生　五趣恒流轉　為求金剛智　破彼諸苦輪
善財見眾生　心田甚荒穢　為除三毒刺　專求利智犁
眾生處癡暗　盲冥失正道　善財為導師　示其安隱處
忍鎧解脫乘　智慧為利劍　能於三有內　破諸煩惱賊
善財法船師　普濟諸含識　令過爾燄海　疾至淨寶洲
善財正覺日　智光大願輪　周行法界空　普照羣迷宅

善財正覺月　白法悉圓滿　慈定清涼光　等照衆生心
善財勝智海　依於直心住　菩提行漸深　出生衆法寶
善財大心龍　昇於法界空　興雲霔甘澤　生成一切果
善財然法燈　信炷慈悲油　念器功德光　滅除三毒暗
覺心羯邏藍　悲胞慈爲肉　菩提分肢節　長於如來藏
增長福德藏　清淨智慧藏　開顯方便藏　出生大願藏
如是大莊嚴　救護諸衆生　一切天人中　難聞難可見
如是智慧樹　根深不可動　衆行漸增長　普蔭諸群生
欲生一切德　欲問一切法　欲斷一切疑　專求善知識
欲破諸惑魔　欲除諸見垢　欲解衆生縛　專求善知識
當滅諸惡道　當示人天路　令修功德行　疾入涅槃城
當脫諸苦處　當與安樂處　斷除諸繫著　永滅三有趣
當度諸見難　當截諸見網　當枯愛欲水　當示三有道
當爲世依救　當作世光明　當成三界師　示其解脫處
亦當令世間　普離諸想著　普覺煩惱睡　普出愛欲泥
當了種種法　當淨種種剎　一切咸究竟　其心大歡喜
汝行極調柔　汝心甚清淨　所欲修功德　一切當圓滿
不久見諸佛　了達一切法　嚴淨衆剎海　成就大菩提
莊嚴福智海　解脫衆生海　圓滿諸行海　汝當成覺海
當到功德岸　當生諸善品　當與佛子等　如是心決定
當斷一切惑　當淨一切業　當伏一切魔　滿足如是願
當生妙智道　當開正法道　不久當捨離　惑業諸苦道
一切衆生輪　沈迷諸有輪　汝當轉法輪　令其斷苦輪
汝當持佛種　汝當淨法種　汝能集僧種　三世悉周徧

汝當斷愛網　汝當裂見網　汝當救苦網　當成此願網
當度衆生界　當淨國土界　當集智慧界　當成此心界
當令衆生喜　當令菩薩喜　當令諸佛喜　當成此歡喜
當見一切趣　當見一切剎　當見一切法　當成此佛見
當放破暗光　當放息熱光　當放滅惡光　滌除三有苦
當開天趣門　當開佛道門　當示解脫門　普使衆生入
當示於正道　當絕於邪道　如是勤修行　成就菩提道
當修功德海　當度三有海　普使群生海　出於衆苦海
當於衆生海　消竭煩惱海　令修諸行海　疾入大智海
汝當增智海　汝當修行海　諸佛大願海　汝當咸滿足
汝當入剎海　汝當觀衆海　汝當以智力　普飲諸法海
當覲諸佛雲　當起供養雲　當聽妙法雲　當興此願雲
普遊三有室　普壞衆惑室　普入如來室　當行如是道
普入三昧門　普遊解脫門　普住神通門　周行於法界
普現衆生前　普對諸佛前　譬如日月光　當成如是力
所行無動亂　所行無染著　如鳥行虛空　當成此妙用
譬如因陀網　剎網如是住　汝當悉往詣　如風無所礙
汝當入法界　徧往諸世界　普見三世佛　心生大歡喜
汝於諸法門　已得及當得　應生大喜躍　無貪亦無厭
汝是功德器　能隨諸佛教　能修菩薩行　得見此奇特
如是諸佛子　億劫難值遇　況見其功德　所修諸妙道
汝生於人中　大獲諸善利　得見文殊等　無量諸功德
已離諸惡道　已出諸難處　已超衆苦患　善哉勿懈怠
已離凡夫地　已住菩薩地　當滿智慧地　速入如來地

菩薩行如海　佛智同虛空　汝願亦復然　應生大欣慶
諸根不懈倦　志願恒決定　親近善知識　不久悉成滿
菩薩種種行　皆為調衆生　普行諸法門　慎勿生疑惑
汝具難思福　及以真實信　是故於今日　得見諸佛子
汝見諸佛子　悉獲廣大利　一一諸大願　一切咸信受
汝於三有中　修行成妙器　是故諸佛子　示汝解脫門
非是法器人　與佛子同住　設經無量劫　莫知其境界
汝見諸佛子　得聞如是法　世間甚難有　應生大喜慶
諸佛護念汝　菩薩攝受汝　能順其教行　善哉住壽命
已生菩薩家　已具菩薩德　已長如來種　善哉應喜慶
諸佛等慈父　菩薩等天倫　菩提分親戚　長養真實意
已具菩薩種　增長法王種　已具法王德　大喜充遍身
已成最勝業　善將不思議　不久汝皆得　當昇灌頂位
如下如是種　必獲如是果　我今慶慰汝　汝應大欣悅
無量諸菩薩　無量劫行道　未能成此行　今汝皆獲得
信樂堅進力　善財成此行　若有敬慕心　亦當如是學
一切功德行　皆從願欲生　善財已了知　常樂勤修習
如龍不密雲　必當霔大雨　菩薩起願智　決定修諸行
若有善知識　示汝普賢行　汝當好承事　慎勿生疑惑
汝於無量劫　為欲棄捨身　今為求菩提　此捨方為善
汝於無量劫　具受生死苦　不曾事諸佛　未聞如是行
汝今得人身　值佛善知識　聽受菩提行　云何不歡喜
雖遇佛興世　亦值善知識　其心不清淨　不聞如是法
若於善知識　信樂心尊重　離疑不疲厭　乃聞如是法

若有聞此法　而興誓願心　當知如是人　已獲廣大利
汝今入此行　最勝難思議　善來於人中　功德必成滿
如是心清淨　常得近諸佛　亦近諸菩薩　決定成菩提
若入此法門　則具諸功德　永離衆惡趣　不受一切苦
不久捨此身　往生佛國土　常見十方佛　及以諸菩薩
往因今淨解　及事善友力　增長諸功德　如水生蓮華
樂事善知識　勤供一切佛　專心聽聞法　常行勿懈倦
汝是真法器　當具一切法　當修一切道　當滿一切願
汝以信解心　而來禮敬我　不久當普入　一切諸佛會
善哉真佛子　恭敬一切佛　不久具諸行　到佛功德岸
汝當往大智　文殊師利所　彼當令汝得　普賢深妙行

爾時彌勒菩薩摩訶薩在衆會前偁讚善財無著境界圓滿莊嚴大功德藏善財聞彼隨順教誨顯示最勝方便慰諭歡喜踊躍身毛皆豎涕淚交流悲泣哽噎起立合掌恭敬瞻仰遶無量帀以文殊師利心念力故衆華瓔珞種種妙寶不覺忽然自盈其手善財欣慶不自勝任即以奉散彌勒菩薩摩訶薩上時彌勒菩薩摩善財頂爲說偈言

善哉善哉真佛子　普策諸根無懈倦
不久當具諸功德　猶如文殊及與我

時善財童子聞是讚已以偈答曰

我念善知識　億劫難值遇　今得咸親近　而來詣尊所
我以文殊故　見諸難見者　彼大功德尊　願速還瞻覲

爾時善財童子合掌恭敬重白彌勒菩薩摩訶薩言大聖我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而我未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞大聖善能誘誨唯願慈哀為我宣說大聖一切如來授尊者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提若一生當得無上菩提則已超越一切菩薩所住處則已出過一切菩薩離生位則已圓滿一切波羅蜜則已深入一切諸忍門則已具足一切菩薩地則已遊戲一切解脫門則已成就一切三昧法則已通達一切菩薩行則已證得一切陀羅尼辯才則已於一切菩薩自在中而得自在則已積集一切菩薩助道法則已遊戲一切菩薩智慧方便則已出生一切善巧大智神通則已成就一切菩薩所應學處則已清淨一切菩薩所行妙行則已滿足一切菩薩所發大願則已領受一切佛所記則已了知一切諸乘門則已堪任一切如來所護念則已能攝一切佛菩提則已能持一切佛法藏則已能受一切諸佛祕密教則已能轉一切菩薩祕密輪則已能為破煩惱魔軍大勇將則已能作出生死曠野大導師則已能作治諸惑重病大醫王則已能於一切衆生中為最勝則已能於一切世主中得自在則已能於一

切聖人中最第一則已能於一切聲聞獨覺中最增上則已能於生死海中為船師則已能布調伏一切眾生網則已能觀一切眾生根則已能攝一切眾生界則已能守護一切菩薩眾則已能談議一切菩薩事則已能往詣一切如來所則已能住止一切如來會則已能現身一切眾生前則已能知一切諸法如幻談則已能觀一切諸法如影像則已能於一切世法無染著則已能了一切諸法無生性則已能淨一切菩薩身口意則已能以金剛定破一切魔則已能知一切白淨法本生處則已能悟一切相不動性則已能行波羅蜜不退轉則已能觀一切法無常苦空無我則已能起一切佛地諸善根則已能修三十七品瑜伽行則已於一切菩薩境界到彼岸則已普知一切煩惱性寂滅則已能住金剛三昧不可傾動則已能了住三世心皆不可得則已能證不動如山菩提心則已能於一切世法無所著則已能超越一切魔境界則已能住一切佛境界則已能到一切菩薩無礙境則已能精勤供養一切佛則已與一切佛法同體性已繫一切佛法繒已受一切佛灌頂已住一切法王位已入一切智智境已生一切諸佛法已踐一切種智位大聖善

薩云何學菩薩行云何修菩薩道隨所修行疾能證得一切佛法云何菩薩悉能解了一切佛法速能度脫所念衆生咸令究竟到於彼岸普能成滿所發大願普能究竟所起諸行普能安慰一切天人不負自身不斷三寶不虛一切佛菩薩種能持一切諸佛法眼如是等事願皆爲說

爾時彌勒菩薩摩訶薩普觀一切道場衆會指示善財而作是言諸仁者汝等今者見此童子來於我所問菩薩行普欲成就諸功德不諸仁者今此童子勇猛精進志願無雜深心堅固恒不退轉具勝希望心無厭足如山不動如救頭然愛樂親近諸善知識處處尋求承事供養請問法要受持無失諸仁當知今此童子曩於福城受彼菩薩文殊師利教化示導令其發心展轉詢求經由一百一十城善知識已然後而來至於我所曾無暫起一念疲懈諸仁者此善男子甚爲難有趣向大乘住佛境界乘大誓願修同類行發大勇猛擐大悲甲以大慈心救護衆生起大精進修波羅蜜作大商主護諸衆生爲大法船度諸有海普集一切福智法寶修諸廣大助道之法增長成就一切功德如是之人難可得聞難可得見難得親近難與同行何以故此

善男子為欲救護一切衆生超諸惡趣難衆
險難破無明闇出生死野息諸趣輪度魔境
界捨住著處不染世法出欲泥斷貪軛觧見
縛壞想宅絕迷道摧慢幢拔惑箭撤睡蓋除
障山裂愛網解癡結出有流離諂幻淨心垢
斷疑惑到涅槃諸仁者此大丈夫為被四流
漂溺者造大法船為被見泥沒溺者立大法
橋為墮愚癡黑闇者然大智燈為行一切生
死曠野者示以聖道為嬰一切惑業重病者
與其法藥為遭一切生死厄難者飲以甘露
為入一切貪瞋癡火者沃以定水多憂惱者
慰諭令安繫有獄者曉誨令出為見縛者授
以智劍住界城者示解脫門在險難者導安
隱處懼結賊者與無畏法墮惡趣者授以法
手拘害蘊者示涅槃城界蛇所纏者解以聖
道著於六處空聚落者以智慧光引之令出
住邪道者令入正齊道惡友者示其善友樂
凡法者誨以聖法樂著生死諸有城者令其
趣入一切智城諸仁者此大丈夫如是勤求
種種方便普當救護一切衆生發菩提心相
續不斷於清淨行未曾休息求大乘道曾無
懈倦受持一切大法雲雨恒勤積集助道之
法圓滿一切不捨善軛常樂一切清淨法門
修菩薩行勇猛精進念念勤求無有退轉出

貞元經第五　著論　賀

生諸行成滿大願見善知識情無厭足事善知識身不疲懈聞善知識所有教誨常思順行未曾違逆諸仁者此善男子最極難得若有衆生能發阿耨多羅三藐三菩提心則於世間是爲希有況發心已復能如是爲利衆生勇猛精勤集諸佛法當知是人倍爲希有又能如是勤求愛樂諸菩薩道又能如是增長清淨諸菩薩行又能如是親近承事諸善知識又能如是如救頭然如山不動又能如是隨順一切善知識教又能如是堅固修行一切佛道又能如是積集一切菩提分法又能如是不樂一切名利恭敬又能如是不捨菩薩純一之心又能如是不樂家宅不戀富貴不貪受用不著欲樂不戀父母親戚知識不顧世間一切財物但樂追求菩薩伴侶又能如是不顧形命唯願勤修一切智道應知展轉倍更難得諸仁者其餘菩薩經於無量百千萬億那由他劫乃能滿足菩薩願行乃能親近諸佛菩提此善男子於一生內則能嚴淨一切佛刹則能教化一切衆生則以智慧深入法界則能成就諸波羅蜜則能增廣一切行網則能圓滿一切大願則能超出一切魔業則能承事一切善友令生歡喜則能清淨諸菩薩行令其具足則能修習普賢諸

行令其成就

爾時彌勒菩薩摩訶薩如是稱歎善財童子種種功德令衆會中無量百千衆生堅固無上菩提之心告善財言善哉善哉善男子汝為利樂一切世間汝為救護一切衆生汝為勤求一切佛法故發阿耨多羅三藐三菩提心善男子汝獲善利汝善得人身汝善住壽命汝善值如來出興於世汝善見文殊師利大善知識汝身即是真善法器為諸善根之所潤澤汝為白法之所資持信樂廣大慧解清淨已得諸佛之所護念已為善友共所攝受何以故謂能發大菩提心故善男子菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩提心者猶如良田能長衆生白淨法故菩提心者猶如大地能持一切諸世間故菩提心者猶如大水能滌一切煩惱垢故菩提心者猶如大風普行世間無所礙故菩提心者猶如大火能燒一切諸見薪故菩提心者猶如淨日普照一切諸世間故菩提心者猶如盛月普能圓滿白淨法故菩提心者猶如明燈能放種種法光明故菩提心者猶如淨目普見一切夷險處故菩提心者猶如大道普令得入大智城故菩提心者猶如正濟令其得離諸邪法故菩提心者猶如大車普能運載諸菩

薩故菩提心者猶如門戶開示一切菩薩行故菩提心者猶如宮殿安住修習三昧法故菩提心者猶如園苑於中遊戲受法樂故菩提心者猶如舍宅安隱一切諸衆生故菩提心者則為所歸利益一切諸世間故菩提心者則為所依諸菩薩行所依處故菩提心者猶如嚴父訓導一切諸菩薩故菩提心者猶如慈母生長菩薩諸善根故菩提心者猶如乳母養育守護諸菩薩故菩提心者猶如善友成益一切諸菩薩故菩提心者猶如君主勝出一切二乘人故菩提心者猶如帝王一切願中得自在故菩提心者猶如大海普生一切諸功德故菩提心者如須彌山於諸衆生心平等故菩提心者如鐵圍山攝持一切諸世間故菩提心者如大雪山長養一切智慧藥故菩提心者猶如香山出生一切功德香故菩提心者如大虛空諸妙功德廣無邊故菩提心者如妙蓮華不染一切世間法故菩提心者如調慧象其心善順不獷戾故菩提心者如良善馬遠離一切諸惡性故菩提心者如調御師守護一切大乘法故菩提心者猶如良藥能治一切煩惱病故菩提心者猶如坑穽陷沒一切諸惡法故菩提心者猶如金剛悉能穿徹一切法故菩提心者猶如

香篋能財一切功德香故菩提心者猶如妙華一切世間所樂見故菩提心者如白栴檀除衆欲熱使清涼故菩提心者如黑沈香能熏法界悉周徧故菩提心者如善見藥王能破一切煩惱病故菩提心者如毗笈摩藥能拔一切諸惑箭故菩提心者猶如心識能與諸根作依止故菩提心者猶如帝釋一切主中最尊勝故菩提心者如毗沙門能斷一切貧窮苦故菩提心者如功德天一切功德所莊嚴故菩提心者如莊嚴具莊嚴一切諸菩薩故菩提心者如劫燒火能燒一切諸有為故菩提心者如無生根藥長養一切諸佛法故菩提心者猶如龍珠能銷一切煩惱毒故菩提心者如水清珠能清一切煩惱濁故菩提心者如如意珠周給一切諸貧乏故菩提心者如賢德缾滿足一切衆生願故菩提心者如如意樹能雨一切莊嚴具故菩提心者如鵝羽衣不受一切生死垢故菩提心者如白氎綫從本已來性清淨故菩提心者如快利犂能治一切衆生田故菩提心者如那羅延能摧一切我見敵故菩提心者猶如快箭能破一切諸苦的故菩提心者猶如利矛能穿一切煩惱甲故菩提心者猶如堅甲能護一切如理心故菩提心者猶如利刀能斬一

切煩惱首故菩提心者猶如利劍能斷一切憍慢鎧故菩提心者猶如利鐮能翦隨眠微細惑故菩提心者猶如勇將幢能伏一切諸魔軍故菩提心者猶如利鋸能截一切無明樹故菩提心者猶如利斧能伐一切諸苦樹故菩提心者猶如器仗能防一切諸厄難故菩提心者猶如善手防護一切智度身故菩提心者猶如好足安立一切功德身故菩提心者猶如金錍能除一切無明翳故菩提心者猶如鉗鑷能拔一切身見刺故菩提心者如臥具息除生死諸勞苦故菩提心者如善知識能解一切生死縛故菩提心者如好珍財能除一切貧窮事故菩提心者猶如導師善知菩薩出要道故菩提心者猶如伏藏出功德財無匱乏故菩提心者猶如涌泉出智慧水無窮盡故菩提心者猶如明鏡普現一切法門像故菩提心者猶如蓮華不染一切諸罪垢故菩提心者猶如大河流引一切度攝法故菩提心者如大龍王能雨一切妙法雨故菩提心者猶如命根任持菩薩大悲身故菩提心者猶如甘露能令安住不死界故菩提心者猶如大網普攝一切諸眾生故菩提心者猶如罥索攝取一切所應化故菩提心者猶如鉤餌出有淵中所居者故菩提心

者如阿伽陀藥能除惑病永安隱故菩提心者如除毒藥悉能銷歇貪愛毒故菩提心者如善持明能滅一切惡尋伺故菩提心者猶如疾風能散一切諸障霧故菩提心者如大寶洲出生一切覺分寶故菩提心者如好種子出生一切白淨法故菩提心者猶如住宅諸功德法所依處故菩提心者猶如市肆菩薩商主貿易處故菩提心者如鍊金藥能治一切煩惱垢故菩提心者猶如好蜜圓滿一切功德味故菩提心者猶如正道令諸菩薩入智城故菩提心者猶如好器能持一切白淨法故菩提心者猶如時雨能滅一切煩惱塵故菩提心者猶如住處一切菩薩所依住故菩提心者猶如慈石吸引一切解脫果故菩提心者如淨瑠璃自性明潔無諸垢故菩提心者如帝青寶出過世間二乘智故菩提心者如更漏鼓覺諸衆生煩惱睡故菩提心者如清淨水性本澄潔無垢濁故菩提心者如閻浮金映奪一切有為善故菩提心者如大山王超出一切諸世間故菩提心者則為所歸不拒一切諸來者故菩提心者則為義利能除一切衰惱事故菩提心者則為妙寶能令一切心歡喜故菩提心者如大施會充滿一切衆生心故菩提心者則為尊勝諸衆

生心無與等故菩提心者猶如伏藏能攝一切諸佛法故菩提心者如善諷誦普攝菩薩諸行願故菩提心者如能守護隨順長養一切法故菩提心者如能利益能迴一切不善法故菩提心者如因陀羅網能伏煩惱阿脩羅故菩提心者如婆樓那風能動一切所應化故菩提心者如因陀羅火能燒一切諸惑習故菩提心者如佛支提一切世間應供養故善男子菩提心者成就如是無量無邊最勝功德舉要言之應知悉與一切佛法諸功德等何以故因菩提心出生一切菩薩行輪三世十方一切如來從菩提心而出生故是故善男子若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者則已出生無量功德普能攝取一切智道

大方廣佛華嚴經卷第三十五

親戚 下倉曆切
酬酢 下以來切
悲腮 下匹支切
皆暨 下其冀音
瞻覲 上職廉切 下僅音
撤睡 上直列切

善剃 下他歷切
信餁 下壬稔二音
絮縎 下胡孟切
滂涙 上他計切
羸劣 上力為切
裂愛 上列音

苔蘚 上郎念切 下息淺切
鷄鶋 上居謁切
菩薩 下桑割切
嚘噎 上音憂 下烏結切
貪鞅 下於兩切
漂汨 一古忽切

慴結上其過切

獷戾上古孟切下郎計切

杳籤下苦叶切

鵝羽上五何切

利矛下莫緈切

金錍下卑音

鉤餌上古侯切下仍吏切

礠石上慈音

拘害上舉朱切

阬穽上客庚切下靜音

能聹下丁呂切

氍緂上隊音下私俞切

利鐮下廉音

鉗鑷上巨淹切下尼輒切

銷歇下許竭切

吸引上許及切

善軛下厄音

陷役上戶陷切

眠笈下及音

若的下都歷切

利鋸下居御切

匱乏上求位切下房法切

貿易上茂音下亦音

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大方廣佛華嚴經卷第三十六　實

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時彌勒菩薩復告善財童子言善男子譬如有人得無畏藥離五恐怖何等為五所謂火不能燒毒不能中刀不能傷水不能漂煙不能熏菩薩摩訶薩亦復如是得一切智菩提心藥離五怖畏何等為五不為一切三毒火燒五欲毒不中惑刀不傷有流不漂諸覺觀煙不能熏害善男子譬如有人得解脫藥終無橫難菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心解脫智藥永離一切生死橫難善男子譬如有人持摩訶應伽藥隨其方所一切毒蛇聞此藥氣即皆遠去菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心大應伽藥一切煩惱諸惡毒蛇聞其氣者悉皆散滅善男子譬如有人持無能勝藥一切怨敵無能勝者菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心無能勝藥悉能降伏一切魔軍善男子譬如有人持毗笈摩藥能令毒箭自然墮落菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心毗笈摩藥令貪瞋癡諸邪見箭自然墮落善男子譬如有人持善見藥能除一切所有諸病菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心善見藥王悉除一切諸煩惱病善男子如有藥樹名珊

陀那有取其皮以塗瘡者瘡即除愈平復如故亦無瘢痕然其樹皮隨取隨生終不可盡菩薩摩訶薩從菩提心生大智樹亦復如是若有得見而生信者煩惱業瘡悉得銷滅一切智樹初無所損善男子如有藥樹名成就根以其力故令閻浮提一切樹根枝葉華果增長成就菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是以勝威力能令一切聲聞獨覺學無學等及諸菩薩所有善根增長成就善男子譬如有藥名阿藍婆若用塗身身之與心咸有堪能菩薩摩訶薩得菩提心阿藍婆藥亦復如是令其身心有勝堪能增長善法善男子譬如有人得念力藥能令其心念力清淨菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心念力妙藥心無障礙念力清淨善男子譬如有藥名大蓮華其有服者住壽一劫菩薩摩訶薩服菩提心大蓮華藥亦復如是於無數劫壽命自在修集種種波羅蜜行善男子譬如有人執翳形藥一切世間人及非人悉不能見菩薩摩訶薩持菩提心翳形妙藥亦復如是於諸境界種種遊行一切諸魔不能得見善男子如海有珠名普集衆寶此珠若在一切衆寶常不散失假使劫火焚燒世間能令此海減於一滴無有是處況至乾竭菩薩摩訶薩菩提心珠

亦復如是往於菩薩一切智智大願海中若常憶持不令退失能壞菩薩一善根者終無是處若退其心捨一切智一切善法即皆散滅善男子如有摩尼名普集光明有以此珠瓔珞其身映蔽一切寶莊嚴具所有光明悉皆不現菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是莊嚴心性映蔽一切聲聞獨覺所有心寶諸莊嚴具悉無光彩善男子如有珠寶名曰水清若以此珠置濁水中以珠威力水即澄清菩薩摩訶薩菩提心珠亦復如是能清一切煩惱垢濁善男子譬如有人得住水寶繫其身上入大海中自在遊行不為水害菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心一切智智住水妙寶入於一切生死海中遊戲自在終不沈溺善男子譬如有人得龍寶珠持入龍宮遊止大海以珠威力一切龍蛇及諸水族悉不能害菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心一切智智大龍寶珠入於欲界凝愛水中惑業龍蛇不能為害善男子譬如帝釋著摩尼冠莊嚴其頂映蔽一切諸餘天眾菩薩摩訶薩亦復如是著菩提心一切智智大願寶冠繫其心頂超過一切三界眾生善男子譬如有人得如意珠除滅一切貧窮之苦菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心一切智智如意寶珠出生善

薩善法資具遠離一切邪命怖畏善男子譬
如有人得日精珠持向日光而生於火菩薩
摩訶薩亦復如是得菩提心一切智性日精
寶珠持向智光而生智火善男子譬如有人
得月愛珠持向月光而生於水菩薩摩訶薩
亦復如是得菩提心月精寶珠持此心珠鑒
迴向光而生一切善根願水善男子譬如龍
王首戴如意摩尼寶冠遠離一切怨敵怖畏
菩薩摩訶薩亦復如是著菩提心大悲寶冠
遠離一切惡道諸難善男子如有寶珠名一
切世間莊嚴藏若有得者令其所欲悉得充
滿而此寶珠用無窮盡體不損減菩薩摩訶
薩菩提心寶亦復如是若有得者令其所願
悉得圓滿而菩提心用不窮盡體無損減善
男子如轉輪王有摩尼寶置於宮中放大光
明破一切闇菩薩摩訶薩亦復如是以菩提
心一切智智大摩尼寶住於欲界放大智光
悉破諸趣無明黑闇善男子譬如帝青大摩
尼寶若有為此光明所觸即同其色菩薩摩
訶薩發菩提心一切智寶亦復如是觀察諸
法迴向善根趣一切智靡不即同一切智智
菩提心色善男子如瑠璃寶於百千歲處不
淨中不為臭穢之所染著最極無垢性本淨
故菩薩摩訶薩發菩提心一切智寶亦復如

是於百千劫住欲界中不為欲界過患所染最極無垢如法界性本清淨故善男子譬如有寶名淨光明悉能映蔽一切寶色菩薩摩訶薩發菩提心一切智寶亦復如是悉能映蔽一切凡夫有學無學二乘功德善男子譬如有寶名為火燄悉能除滅一切闇冥菩薩摩訶薩一切智寶亦復如是觀行相應能滅一切無明黑闇善男子譬如海中有無價寶商人採得船載入城其諸摩尼百千萬種光色價直無與等者菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是住於生死大海之中乘大願船深心相續入解脫城一切聲聞及辟支佛所有功德無能及者善男子如有寶珠名自在王處閻浮洲去日月輪四萬由旬日月宮中所有莊嚴其珠影現悉皆具足菩薩摩訶薩發菩提心一切智智清淨功德自在王寶亦復如是住生死中照法界空佛智日月一切功德清淨境界影像莊嚴悉於中現善男子如有寶珠名自在王日月光明所照之處一切財寶衣服等物所有價直悉不能及菩薩摩訶薩發菩提心自在王寶亦復如是一切智光所照之處三世所有天人二乘種種善根漏無漏法一切功德皆不能及善男子譬如海中有摩尼寶名曰海藏普現海中諸莊嚴事

菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是普能顯現一切智海諸莊嚴事善男子譬如天上閻浮檀金唯除心王大摩尼寶餘無及者菩薩摩訶薩發菩提心閻浮檀金亦復如是除一切智心王大寶餘無及者善男子譬如有人善調龍法於諸龍中而得自在菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心得一切智善調龍法於諸一切煩惱龍中而得自在善男子譬如勇士被執鎧仗一切怨敵無能降伏菩薩摩訶薩亦復如是被執菩提大心鎧仗一切業惑諸惡怨敵無能摧伏無能屈者善男子譬如天上白栴檀香若燒一銖其香普熏小千世界三千世界滿中珍寶所有價直皆不能及菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是一念功德普熏法界聲聞獨覺一切功德皆所不及善男子如白栴檀若以塗身悉能除滅一切熱惱令其身心普得清涼菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是發一切智普熏身心能除一切虛妄分別貪瞋癡等諸惑熱惱令其具足智慧清涼善男子如須彌山衆生近者即同其色菩薩摩訶薩菩提心山亦復如是若有近者悉得同其一切智色善男子譬如波利質多羅樹拘鞞陀羅樹其皮香氣閻浮提中所有諸華若婆師迦若瞻博迦若蘇摩那及鬱金

等如是諸華所有香氣皆不能及菩薩摩訶
薩菩提心樹亦復如是所發大願功德之香
一切二乘無漏戒定智慧解脫解脫知見諸
功德香悉不能及善男子譬如波利質多羅
樹拘鞞陀羅樹雖未開華應知即是無量諸
華出生之處菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如
是雖未開發一切智華應知即是無數人天
有漏無漏眾菩提華所生之處善男子譬如
波利質多羅華一日熏衣所出香氣瞻蔔迦
華婆利師迦華蘇摩那華雖千歲熏亦不能
及菩薩摩訶薩菩提心華亦復如是一生所
熏諸功德香普徹十方一切佛所一切二乘
無漏功德百千劫熏所不能及善男子如海
島中生椰子樹根莖枝葉及以華果一切眾
生恒取受用無時暫歇菩薩摩訶薩菩提心
樹亦復如是始從發起悲願之心乃至成佛
正法住世常時利益一切世間無有間息善
男子如有藥汁名訶稿迦人或得之以其一
兩變千兩銅悉成真金非千兩銅能變此藥
菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心迴向智藥
普變一切業惑等法悉使成於一切智相非
業惑等能變其心善男子如微小火投乾草
積隨所焚燒其焰轉熾菩薩摩訶薩菩提心
火亦復如是隨其所緣善惡法聚能令智燄

展轉增盛善男子譬如一燈然百千燈其本一燈無減無盡菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是普然三世諸佛智燈而其心燈無減無盡善男子譬如一燈入於闇室百千年闇悉能破盡發起光明普照一切菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是入衆生心無明闇室能滅無量百千萬億不可說劫積集一切諸業煩惱種種障礙發生一切大智光明善男子譬如燈炷隨其大小而發光明若益膏油明終不絕菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是大願爲炷發智慧光照明法界益大悲油教化衆生莊嚴國土施作佛事現大威德無有休息善男子譬如他化自在天王冠閻浮檀眞金天冠欲界天子諸莊嚴具所有光明無能映奪一切威力皆不能及菩薩摩訶薩亦復如是冠菩提心一切智寶大願天冠凡夫二乘所有功德皆不能及善男子如師子王哮吼之時師子兒聞皆增勇健餘獸聞之脂血銷耗卽皆竄伏佛師子王菩提哮吼一切智聲應知亦爾諸菩薩聞養育法身增長功德其餘一切邪執衆生聞皆退散如冰銷釋善男子譬如有人以師子筋而爲樂絃其音旣奏餘絃悉絕菩薩摩訶薩亦復如是以如來師子波羅蜜身菩提心筋爲法樂絃其音旣奏

一切五欲及以二乘諸功德絃悉皆斷滅善男子譬如有人以牛羊等種種諸乳假使積集盈於大海以師子乳一滴投中直過無礙能令衆乳一時變壞菩薩摩訶薩亦復如是以如來師子菩提心乳著無始際業煩惱中直過無礙悉令壞滅終不住於二乘解脫善男子譬如雪山迦陵頻伽鳥在殼中有大勢力一切諸鳥所不能及菩薩摩訶薩亦復如是於生死殼發菩提心所有大悲功德勢力聲聞獨覺無能及者善男子如金翅鳥王子初始生時目則明利飛則勁捷成勢力能超過一切其餘衆鳥雖久成長無能及者菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心為諸如來金翅王子智慧清淨大悲勇猛具自在力神通威勢一切二乘雖百千劫久修道行所不能及善男子如有壯夫手執利矛刺堅密甲直過無礙菩薩摩訶薩亦復如是勇猛精進執菩提心一切智智銛利快矛刺諸邪見隨眠密甲悉能穿徹無有障礙善男子譬如摩訶那伽大力勇士若奮威怒於其額上必生瘡疱瘡若未合閻浮提中一切人衆無能制伏菩薩摩訶薩亦復如是若起大悲必定發於菩提之心一切智瘡心未捨來一切世間諸魔眷屬惑業惡人不能為害善男子譬如射

師有諸弟子雖未慣習師之技藝然其智慧方便善巧餘一切人所不能及菩薩摩訶薩初始發心亦復如是雖未慣習一切智行菩提事業然其所有願智解欲一切世間凡夫二乘悉不能及善男子如人學射先安其足後習其法及諸鋼術一切武藝斯為根本善薩摩訶薩亦復如是欲學如來一切智道先當安住菩提之心然後修行一切佛法善男子譬如幻師將作幻事先當起意憶持幻法然後一切悉得成就菩薩摩訶薩亦復如是將起一切諸佛菩薩神通幻事先當發起大菩提心然後一切悉得成就善男子譬如幻術無色現色一切變化皆能顯示菩薩摩訶薩菩提心相一切智幻亦復如是雖無有色不可覩見然能普於十方法界示現種種功德莊嚴善男子譬如貓貍纔見於鼠鼠即入穴不敢復出菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是暫以慧眼觀諸惑業皆即竄滅不復出生善男子譬如有人著閻浮金莊嚴之具映蔽一切衆寶光明皆如聚墨菩薩摩訶薩亦復如是著菩提心一切智智金莊嚴具映蔽一切凡夫二乘功德莊嚴悉無光色善男子如好磁石少分之力即能吸壞一切堅牢諸鐵鉤鎖菩薩摩訶薩亦復如是若起一念菩提

之心悉能壞滅一切邪見貪欲繫縛無明鉤鎖善男子如有磁石隨所在處鐵若見之即皆散滅無留住者菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心以智觀察一切世間諸業煩惱二乘解脫若暫見之即皆散滅無有住者善男子譬如漁人善入大海一切水族無能為害假使入於摩竭魚口亦不為彼之所吞噬菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心入生死海諸業煩惱一切水族不能為害假使入於聲聞獨覺實際解脫摩竭口中亦不為其之所留難善男子譬如有人飲甘露漿一切諸毒不能為害菩薩摩訶薩亦復如是飲菩提心一切智甘露法漿不墮聲聞辟支佛地以具廣大悲願力故善男子譬如有人得安繕那藥以塗其目雖能自在遊行人間一切世人所不能見菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心安繕那藥能以願智方便隨順入魔境界自在遊行一切眾魔所不能見善男子譬如有人依附於王不畏餘人菩薩摩訶薩亦復如是依菩提心住一切智大勢力王不畏世間一切障蓋惡趣之難善男子譬如有人住於水中不畏火焚菩薩摩訶薩亦復如是住菩提心善根水中不畏一切聲聞獨覺解脫智火善男子譬如有人依倚猛將即不怖畏一切

怨敵菩薩摩訶薩亦復如是依菩提心勇猛智將不畏一切惡行怨敵善男子如釋天王執金剛杵摧伏一切阿脩羅衆菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心金剛智杵摧伏一切諸魔外道阿脩羅衆善男子譬如有人得最勝藥服之延齡長得充健不羸不瘦不老不病菩薩摩訶薩亦復如是服菩提心最勝智藥住無數劫生死之中修菩薩行心無疲厭亦無染著善男子譬如有人調和藥汁必當先取好清淨水恭一切處平等受用菩薩摩訶薩亦復如是欲修菩薩一切行願先當發起菩提之心能令一切平等受潤善男子譬如有人欲護其身先護命根菩薩摩訶薩亦復如是護持一切諸佛正法應先守護菩提之心善男子譬如有人命根若斷所務皆息不能利益父母宗親菩薩摩訶薩亦復如是捨菩提心一切智命所有功德皆不成就不能利益一切衆生善男子譬如大海一切毒藥所不能壞菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心一切智海諸業煩惱二乘之心一切衆毒所不能壞善男子譬如日輪星宿光明不能映蔽菩薩摩訶薩亦復如是菩提心日大智慧輪一切二乘無漏功德星宿智光所不能蔽善男子譬如王子初始生時即爲一切耆舊

大臣之所尊重以種族真正增上自在故菩薩摩訶薩亦復如是於佛法中初發菩提一切智心生如來家為法王子即為一切久修梵行聲聞緣覺所共尊重以菩提心大悲種姓增上自在故善男子譬如王子年雖幼稚一切大臣皆悉敬禮然此王子於彼大臣心雖敬重不應禮拜以種姓殊勝故菩薩摩訶薩亦復如是雖初發心修菩薩行二乘耆舊久修梵行見此菩薩皆應敬禮以得法殊勝故善男子譬如王子雖於一切臣佐之中未得自在輔相大臣無能與等以其生處極尊勝故菩薩摩訶薩亦復如是雖於一切業煩惱中未得自在然其已發大菩提心諸阿羅漢及辟支佛無能與等以具如來聖種姓故善男子譬如清淨摩尼寶珠眼有瞖故見為不淨菩薩摩訶薩亦復如是大菩提心本性清淨一切眾生無智瞖眼以不信故謂為不淨善男子譬如有藥為呪所持若有眾生見聞同住一切諸病皆得銷滅菩薩摩訶薩菩提心藥亦復如是一切善根智慧方便皆為願智共所攝持若有眾生見聞同住隨順憶念諸煩惱病悉得除滅善男子譬如有人常服甘露其身畢竟不變不壞菩薩摩訶薩亦復如是若常憶持菩提心露令願智身畢竟

不壞善男子譬如有人被鵝羽衣一切泥水不能染著菩薩摩訶薩亦復如是淨菩提心白鵝羽衣一切生死諸業煩惱不能染著善男子譬如將筏以繩貫穿連綴竹木不令分散於河流中遊行自在菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心大願智繩攝持諸行不令分散於駛流中遊行自在隨順遊入一切智海善男子譬如木人若無機關身即離散雖具支分不能運動菩薩摩訶薩亦復如是捨菩提心行即分散不能成就一切佛法善男子如轉輪王有旣香寶名曰象藏若燒此香王四種兵悉騰虛空菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是若發此心即令菩薩一切善根永出三界行如來智普徧無盡虛空法界善男子譬如金剛唯從金剛及金處生非餘寶處之所能生菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是唯從大悲救護眾生金剛處生又能觀察一切智境金處而生非餘眾生善根處生善男子譬如有樹名曰無根所依住處竟不可得而其一切枝葉華果悉皆繁茂菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是一切智性無有所依而能生長福德智慧神通大願枝葉華果饒益世間普覆一切善男子如金剛寶非諸劣惡及與破器所能容持唯除金銀全具寶器菩薩

摩訶薩發菩提心金剛智寶亦復如是非餘下劣薄福衆生慳嫉破戒瞋恨嬾惰妄念無智諸惡器中所能容持亦非退失殊勝志願散亂惡覺衆生器中所能容持唯除菩薩深心寶器善男子譬如金剛能鑽衆寶菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是悉能穿徹一切法寶善男子譬如金剛能壞一切堅固寶山菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是悉能摧壞諸邪見山善男子譬如金剛雖破不全猶勝衆寶金莊嚴具菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心一切智寶雖復志劣少有虧損猶勝一切二乘功德善男子譬如金剛雖有損缺猶能除滅一切貧苦菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心一切智寶雖諸戒行多有損缺終能捨離一切生死善男子譬如金剛乃至少分悉能破壞一切諸物菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心乃至一念即破一切無知諸惑善男子譬如金剛非諸凡下之所能得菩薩摩訶薩菩提心金剛一切智寶亦復如是非諸劣意凡夫二乘之所能得善男子譬如金剛不識寶人不知其能不得受用菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是鈍根無智下劣凡夫不了其能不得其用善男子譬如金剛無能銷滅菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是

一切諸法無能銷滅善男子如金剛杵諸大力士皆不能持唯除有大那羅延力菩薩摩訶薩菩提心杵亦復如是一切二乘雖有大力皆不能持唯除菩薩廣大因緣堅固善力善男子譬如金剛一切諸物無能壞者而能普壞一切諸物無有障礙然其體性亦不損減菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是普於三世無數劫中教化眾生修行苦行一切世間聲聞獨覺所不能及咸能作之然一切智大心金剛畢竟堅固無有損減不生疲厭亦無障礙善男子譬如金剛非餘地分之所能持唯除堅厚金剛之際菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是聲聞獨覺所有行願皆不能持唯除趣向薩婆若道諸大菩薩堅固智力善男子如金剛器無有瑕隙用盛於水永不滲漏而令散失菩薩摩訶薩大菩提心金剛寶器亦復如是體性無漏堅固迴向盛善根水永不散失善男子如金剛輪能持大地不令散壞亦不陷沒菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是能持菩薩一切行願不令墮沒入於三界善男子譬如金剛久處水中不爛不壞菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是於一切劫久處生死業煩惱中不爛不壞善男子譬如金剛一切大火不能燒然不能令熱菩薩摩訶薩

菩提之心亦復如是一切生死諸煩惱火不能燒然不能令熱善男子譬如此界一切諸佛將成正覺降伏四魔證一切智坐道場時唯三千界金剛地際金剛座上之所能持非是餘座所能成就菩薩摩訶薩菩提心座亦復如是能持菩薩一切行願諸波羅蜜圓滿諸忍深入諸地具足善根種種迴向蒙佛授記修集增長諸菩薩道親近供養一切如來承順受持大法雲雨速疾增長堅固大悲及能成辦一切願智乃至究竟阿耨多羅三藐三菩提唯金剛智之所能持非餘善根所能成就善男子如轉輪王遊四天下七寶之中輪寶先導菩薩摩訶薩亦復如是為法輪王利益一切菩提心寶最為先導善男子譬如世間滅除怨敵諸器仗中弓箭最勝菩薩摩訶薩亦復如是於諸一切助道具中菩提之心最為第一悉能滅除一切煩惱生死怨敵善男子譬如一切水生華中優鉢羅華而為最勝陸生華中瞻博迦華而為最勝菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是一切智體優鉢羅華大慈悲心瞻博迦華最為第一能滅眾生業煩惱故善男子如諸乘中船為第一以行速疾令身安樂能達大海到於彼岸菩薩摩訶薩亦復如是於彼一切二乘之中大菩提

心而為第一以能速疾運度衆生令其安樂達彼岸故善男子譬如世間一切水中雨水第一菩薩摩訶薩亦復如是於諸一切三昧水中菩提之心而為第一能生一切禪定解脫甘露味故善男子譬如鹽中先陀婆鹽而為第一能除諸病及能明眼菩薩摩訶薩亦復如是於其八萬四千法中菩提之心而為最勝以能除滅一切衆生惑業重病生智明故善男子譬如乳中牛乳第一能除諸病令人增壽菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是於諸正法甘露味中而為最勝能除衆生諸煩惱病及令菩薩慧命增故善男子此菩提心成就如是無量無邊乃至不可說不可說具足圓滿殊勝功德若有衆生發阿耨多羅三藐三菩提心則獲如是具足圓滿勝功德法善男子汝獲善利具善名稱汝今能發阿耨多羅三藐三菩提心求菩薩行已得如是難行難集大功德故

大方廣佛華嚴經卷第三十六

能中 下陟仲切　盤瘦 上薄官切 下尸悉切　一銖 下殊音
海島 下倒音　椰子 上 遮切　竄伏 上七亂切

縧綋上五爵切下胡田切　𡖖𣀔上盧當切下苦角切　𠔃捷上居政切下疾葉切

銛利上息廉切　蕃廠上方問切　貓貍上莫音下里之切

桴筏上浮音下房越切　𡌛墩上斯音　瑕隙上胡加切下綺戟切

滲漏上所禁切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方廣佛華嚴經卷第三十七　　賓

罽賓國三藏般若奉　　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時彌勒菩薩告善財童子言善男子如汝所問菩薩云何學菩薩行修菩薩道善男子汝可入此毗盧遮那莊嚴藏大樓閣中周徧觀察則能了知一切菩薩學菩薩行學已能行圓滿成就無量功德

爾時善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩已而白之言唯願大聖開樓閣門令我得入時彌勒菩薩前詣毗盧遮那莊嚴藏樓閣即以右手彈指出聲其門即開命善財入善財心喜入已還閉見其樓閣廣博無量同於虛空阿僧祇寶以為其地阿僧祇宮殿阿僧祇門闥阿僧祇窻牖阿僧祇階陛阿僧祇欄楯阿僧祇道路皆七寶成阿僧祇旛阿僧祇幢阿僧祇蓋周迴閒列阿僧祇衆寶瓔珞阿僧祇白眞珠瓔珞阿僧祇赤眞珠瓔珞阿僧祇師子珠瓔珞處處垂下阿僧祇半月阿僧祇滿月阿僧祇繒帶以為嚴飾阿僧祇師子幢網阿僧祇摩尼網阿僧祇妙金網阿僧祇金線網間錯莊嚴羅覆其上阿僧祇寶鐸阿僧祇寶鈴風動流音其聲可愛散阿僧祇天諸雜華懸阿僧祇天寶鬘帶嚴阿僧祇衆寶香

爐雨阿僧祇細妙金屑懸阿僧祇寶鏡然阿僧祇寶燈布阿僧祇寶衣列阿僧祇寶帳持阿僧祇寶竿設阿僧祇寶座阿僧祇寶繒以敷座上阿僧祇寶閻浮檀金童女像阿僧祇雜寶諸形像阿僧祇妙寶菩薩像處處充徧感德莊嚴阿僧祇衆鳥出和雅音令人愛樂阿僧祇寶優鉢羅華阿僧祇寶波頭摩華阿僧祇寶拘物頭華阿僧祇寶芬陀利華以為莊嚴阿僧祇寶樹次第行列阿僧祇寶芭蕉樹微妙莊嚴阿僧祇寶經行路金繩界道阿僧祇寶池香水盈滿阿僧祇寶橋飛梁雲構阿僧祇寶地妙砌交映阿僧祇摩尼寶放大光明阿僧祇衆妙音聲讚大功德有如是等無量阿僧祇諸莊嚴具以為莊嚴善財又見樓閣之中具有無量百千樓閣一一樓閣種種莊嚴悉如上說廣博嚴麗皆同虛空顯現分明猶如形影互相映徹無有障礙不相雜亂善財童子於一處中見一切處一切諸處亦如是見如是一切盡無有餘一一物中見皆如是

爾時善財童子見毗盧遮那莊嚴藏樓閣之中如是種種不可思議自在境界生大愛敬踊躍無量身心柔輭歡喜潤澤離一切想除一切障滅一切惑所見不忘所聞能憶所思

不亂入於無礙解脫法門以無礙意普運其心一切供養以無礙眼普見一切微細境界以無礙身徧於一切恭敬作禮以彌勒菩薩威神力故自見其身徧在一切諸樓閣中具見種種不可思議自在境界所謂或見彌勒菩薩初發無上菩提心時如是名字如是種族如是善友之所開悟令其種植如是善根住如是壽在如是劫值如是佛處於如是莊嚴剎土修如是行發如是願彼諸如來如是眾會如是壽量經爾許時親近供養悉皆明見或見彌勒最初證得慈心三昧從是已來号為慈氏或見彌勒修習一切難行妙行成滿一切諸波羅蜜或見得忍或見住地或見莊嚴種種佛剎或見受持一切佛教為大法師得無生忍或見在於某時某處某如來所受於無上菩提之記或時見作轉輪聖王普令眾生住十善道或為護世利樂眾生或為釋天訶責五欲或為夜摩天王為彼諸天讚不放逸或為兜率天王稱歎菩薩補處功德或為化樂天王為現菩薩變化莊嚴或為他化自在天王為說諸佛自在之法或作魔王說一切法皆悉無常或為梵王說諸禪定無量喜樂或為阿脩羅王為其眾會說斷一切憍慢醉傲入大智海了法如幻或復見處閣

魔羅界放大光明救地獄苦或見在於餓鬼之處施諸飲食濟彼飢渴或見在於畜生之道種種方便調伏眾生或復見為護世天王眾會說法或復見為忉利天王眾會說法或復見為夜摩天王眾會說法或復見為兜率天王眾會說法或復見為化樂天王眾會說法或復見為他化自在天王眾會說法或復見為一切魔王眾會說法或復見為大梵天王眾會說法或復見為諸大龍王眾會說法或復見為夜叉羅剎王眾會說法或復見為乾闥婆緊那羅王眾會說法或復見為阿脩羅陀那婆王眾會說法或復見為迦樓羅摩睺羅伽王眾會說法或復見為其餘一切人非人等眾會說法或復見為一切聲聞眾會說法或復見為一切獨覺眾會說法或復見為初發心菩薩而演說法或復見為修行迴向乃至得忍住不退轉諸菩薩眾而演說法或復見為一生所繫已受灌頂諸菩薩眾而演說法或見讚說菩薩初地乃至十地所有一切最勝功德或見讚說滿足一切諸波羅蜜或見讚說入諸忍門或見讚說諸大三昧門或見讚說甚深解脫門或見讚說諸禪三昧神通境界或見讚說諸菩薩行方便善巧或見讚說種種出生諸大誓願或見與諸同

行菩薩讚說世間資生工巧於一切處談議
種種最勝方便調伏成熟一切眾生或見彌
勒與諸一生補處菩薩讚說一切佛灌頂門
或見彌勒修行精進於百千年身心無倦或
見彌勒經行讀誦書寫經卷未嘗休息或見
彌勒種種方便為眾說法或見彌勒入諸禪
定四無量心或入徧處及諸解脫或入三昧
以方便力現諸神變或見一切諸菩薩眾皆
入種種變化三昧各於其身一一毛孔出於
一切變化身雲或見出現天眾身雲或見出
現龍眾身雲或見出現夜叉羅剎乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世轉
輪聖王身雲或見出現小王王子大臣官屬
長者居士身雲或見出現聲聞獨覺菩薩身
雲或見出現一切如來威德身雲或見出現
一切眾生變化身雲或見出現一切妙音讚
諸菩薩種種法門所謂或見讚說發菩提心
功德門或見讚說施波羅蜜淨戒安忍精進
定慧方便願力智波羅蜜功德門或見讚說
諸攝諸禪諸無量心及諸三昧三摩鉢底諸
通諸明總持辯才諸諦諸智止觀解脫諸緣
諸依功德門或見讚說念處正勤神足根力
七菩提分八聖道分諸聲聞乘諸獨覺乘諸
菩薩乘諸地諸忍諸行諸願如是一切諸功

德門或復於中見諸如來種種集會大衆圍遶又亦見彼一切如來生處種姓身形壽命刹劫名號道場衆會說法利益教住久近種種不同悉皆明見

爾時善財童子又復於彼毗盧遮那莊嚴藏內諸樓閣中見一樓閣高廣殊麗揔攝諸閣一切莊嚴勝妙於前最上無比於中悉見三千大千世界百億四天下百億閻浮提百億兜率陀天一一皆有彌勒菩薩蓮華藏中降神誕生釋梵天王捧持頂戴遊行七步觀察十方大師子吼現爲童子居處宮殿遊戲園苑爲一切智遊城出家現諸苦行示受乳糜往詣道場降伏諸魔成等正覺觀菩提樹梵王勸請轉正法輪昇天宮殿而演說法劫數壽量衆會莊嚴所淨佛刹所修行願所現威德所起方便教化成熟一切衆生分布舍利住持遺教皆悉不同爾時善財自見其身在彼一切諸如來所承事供養亦見於彼一切衆會大道場中所有佛事憶持不忘加持力故通達無礙精進勤求安住智地復聞一切諸樓閣內寶網鈴鐸及諸樂器皆悉演暢不可思議微妙法音說種種法所謂或說菩薩發菩提心或說修行波羅蜜行或說諸願或說諸地或說神通心自在行或說恭敬供養

如來或說莊嚴諸佛剎土或說諸佛說法差別如上所說一切佛法悉聞其音數暢辨了又聞某處某世界中有某菩薩聞某法門某善知識之所勸導發菩提心令修妙行於某劫某剎某如來所某衆會中聞某如來如是功德發如是心起如是願種於如是廣大善根經若干劫修菩薩行於爾許時當得成佛如是名號如是壽量如是國土一切功德具足莊嚴滿如是願能以如是最勝方便教化調伏如是衆生如是聲聞菩薩衆會佛涅槃後正法住世經爾許劫利益如是無量衆生或聞某處某世界中有某菩薩廣修布施波羅蜜行難捨能捨如是淨戒忍辱精進禪定智慧修習如是諸波羅蜜或聞某處某世界中有某菩薩為求法故棄捨王位及諸珍寶妻子眷屬頭目手足一切身分皆無所吝或聞某處某世界中有某菩薩守護如來所說正法為大法師廣行法施高建法幢吹大法螺擊大法鼓雨大法雨造佛塔廟作佛形像種種莊嚴一一殊麗施諸衆生一切樂具或聞某處某世界中有某如來於某劫中成正等覺如是國土如是衆會如是壽量說如是法滿如是願教化如是無量衆生現前覺悟無上菩提善財童子聞如是等不可思議微

妙法音身心歡喜柔輭悅澤即得無量諸揔持門即得無量諸辯才門諸禪諸忍諸大行願諸波羅蜜諸通諸明及諸解脫諸三昧門又見一切諸寶鏡中出生無量種種形像所謂或見諸佛衆會道場或見菩薩衆會道場或見聲聞衆會道場或見獨覺衆會道場或見清淨世界或見不淨世界或見淨不淨世界或見不淨淨世界或見有佛世界或見無佛世界或見小世界或見中世界或見大世界或見微細世界或見廣大世界或見因陀羅網世界或見覆世界或見仰世界或見側世界或見平坦世界或見地獄畜生餓鬼所住世界或見天人充滿世界於如是等諸世界中見有無數大菩薩衆或行或坐作諸事業或見修禪或習智慧或起大悲憐愍衆生或造諸論利益世間或教弟子或自受持或書或誦或問或荅三時懺悔迴向發願又見一切諸寶柱中放摩尼王大光明網或青或黃或赤或白或玻瓈色或水精色或帝青色或虹霓色或閻浮檀妙真金色或作一切諸光明色又復見彼閻浮檀金諸童女像及衆寶像或執華雲或執衣雲或執幢幡或執鬘蓋或持種種塗香末香或持上妙摩尼寶網或垂金鎖或挂瓔珞或舉其臂捧莊嚴具或

依其首垂摩尼冠曲躬瞻仰目不暫捨合掌而住又見於彼真珠瓔珞常出香水具八功德流注無窮瑠璃瓔珞百千光明同時照耀幢旛網蓋如是等物一切皆以摩尼王莊嚴寶莊嚴令人樂見又復見彼種種華池優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華各各生於無量諸華或大一手或長一肘或復縱廣量如車輪一一華中皆悉示現種種色像以為嚴飾所謂男色像女色像童男色像童女色像釋梵護世天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聲聞獨覺及諸菩薩如是一切眾妙色像皆悉合掌曲躬禮敬亦見如來結跏趺坐三十二相莊嚴其身又復見彼淨瑠璃地一一步間現不思議種種色像所謂世界色像菩薩色像如來色像及諸樓閣莊嚴色像又於寶樹枝葉華果一一事中悉見種種半身色像所謂佛半身色像菩薩半身色像天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世轉輪聖王小王王子大臣官長長者居士童男童女及以四眾半身色像其諸色像或執華鬘或執瓔珞或執一切諸莊嚴具或有曲躬合掌禮敬一心瞻仰目不暫捨或有讚歎或入三昧其身悉以相好莊嚴普放種種諸色光明所謂

金色光明銀色光明珊瑚色光明玻瓈沙羅金色光明帝青色光明毗盧遮那摩尼王寶色光明一切衆寶色光明薝蔔迦華光明從於自身三十二相出如是等一切光明又見於彼一切樓閣半月像中出阿僧祇日月星宿種種光明普照十方又見一切諸妙樓閣種種宮殿衆寶垣牆周迴四壁種種寶色一一步內一切衆寶以爲莊嚴一一寶中皆現彌勒曩劫修行菩薩道時或施頭目或施手足脣舌牙齒耳鼻血肉皮膚骨髓乃至爪髮如是一切悉皆能捨妻妾男女奴婢僕使妓侍采女一切眷屬城邑聚落宮殿園林或閻浮提或四天下種種富樂尊貴自在大小王位或諸資具隨時飲食上妙牀敷慰息之處或妙寶器或駟馬車隨其所須盡皆施與處牢獄中種種困厄令得出離身被繫縛臨刑戮者使其解脫諸有疾病所嬰纏者爲其救療患以醫藥令得除差入邪徑者示其正道或爲船師令度大海使諸衆生不失津濟或爲馬王救諸衆生令離一切羅剎惡難或爲種種大智仙人善說諸論利益衆生或爲輪王勸修十善或爲醫王善療衆病或孝順父母恭敬供養或親近善友隨順聽聞或作聲聞或作獨覺或作菩薩或作如來教化調伏一

切衆生或示種種最勝生處成熟生處所有衆生或為法師奉行如來所有言教種種威儀受持讀誦微細觀察如理思惟立佛支提作佛形像一一珍飾種種莊嚴若自供養若勸於他塗香散華燈油鬘蓋種種敷設恭敬禮拜如是等事相續不絕或見坐於師子之座廣演說法勸諸衆生安住十善一心歸向佛法僧寶受持五戒及八齋戒出家聽法受持讀誦正念作意如理修行乃至見於彌勒菩薩坐師子座講宣法要開示一切諸佛菩提又見彌勒經百千億那由他阿僧祇劫修行諸度一切色像又見彌勒曾所承事諸善知識悉以一切功德莊嚴亦見自身在彼一一善知識所親近供養受行其教乃至住於灌頂之地時諸知識皆以輭語告善財言善來童子汝今觀此菩薩所有不思議事莫生疲厭

爾時善財童子得不忘失正念力故得見十方清淨眼故得善觀察無礙智故得諸菩薩自在智故得諸菩薩已入智地廣大解故於諸樓閣一一物中悉見如是及餘無量不可思議自在境界諸莊嚴事譬如有人於睡夢中見種種物所謂一切城邑聚落宮殿園苑山林河池衣服飲食乃至一切資生之具或

見一切可愛歌讚鼓樂集會種種遊戲或見自身父母兄弟內外親屬或見大海須彌山王乃至一切諸天宮殿閻浮提等四天下事或見其身形量廣大百千由旬房舍衣服種種功德一切莊嚴悉皆相稱謂於晝日經無量時不眠不寢受諸安樂悉皆具足一切自在從睡覺已乃知是夢遠離一切安樂等想亦無時節長短之相而能明記所見之事一切隨順曾無忘失善財童子亦復如是以彌勒菩薩威神之力所加持故知三界法皆如夢故滅諸衆生狹劣想故得無障礙廣大解故住諸菩薩勝境界故入不思議方便智故能見如是諸大菩薩一切莊嚴自在境界隨順解知微細觀察譬如有人將欲命終見隨其業所受報相行惡業者見於地獄畜生餓鬼所有一切衆苦境界或見獄卒手持兵仗或瞋或罵囚執將去亦聞地獄一切衆生所有號叫悲歎之聲或見灰河或見鑊湯或見刀山或見劒樹或見猛火焰熾洞然或見揚波沸水騰注種種逼迫受諸苦惱行善業者即見一切諸天宮殿無量天衆天諸采女種種衣服具足莊嚴宮殿園林華池河水及諸寶山寶劫波樹隨意受用盡皆妙好身雖未死而由業力見如是事善財童子亦復如是

以菩薩業不思議力得見一切莊嚴境界譬如有人為鬼所持見種種事色相眷屬隨其所問悉皆能答善財童子亦復如是菩薩智慧之所持故見彼一切諸莊嚴事若有問者靡不能答譬如有人為龍所持自謂是龍入於龍宮見龍眷屬於少時間自謂已經日月年載善財童子亦復如是以住菩薩智慧想故彌勒菩薩自在威力所加持故於少時間謂經無量百千萬億那由他劫譬如梵宮名一切眾生勝莊嚴藏於中悉見三千大千世界所有諸物差別影像不相雜亂善財童子亦復如是於樓觀中普見一切莊嚴境界種種差別互相涉入各各差別不相雜亂譬如比丘入徧處定若行若住若坐若臥隨所入定境界現前善財童子亦復如是入於樓觀一切莊嚴所見境界甚深隨順悉皆明了譬如有人於虛空中見乾闥婆城具足莊嚴悉分別知無有障礙善財童子亦復如是見彼一切莊嚴境界甚深隨順明了無礙譬如夜叉宮殿與人宮殿同在一處而不相雜亦無障礙各隨其業所見不同譬如大海於中印現三千世界所有色像譬如幻師善明幻法以幻力故現諸幻事種種作業一切能成善財童子亦復如是以彌勒菩薩威神力故及

不思議幻智力故得諸菩薩自在力故見樓閣中一切莊嚴自在境界

大方廣佛華嚴經卷第三十七

彈指 上徒干切
金屑 下先結切
竇竿 下苦寒切
芭蕉 上伯加切 下即消切
雲構 下句音
醉傲 下五到切
乳糜 下靡爲切
法螺 下落戈切 亦作蠃
寶柱 下直主切
虹霓 上戶公切 下五雞切
一肘 下陟柳切
憩息 上去例切
邪徑 下古定切
灰河 上呼回切
鑊湯 上胡郭切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大方廣佛華嚴經卷第三十八

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時彌勒菩薩摩訶薩入樓閣中攝其神力彈指出聲告善財言善男子起法性如是此是菩薩知諸法智因緣聚集顯現之相如是自性悉不成就如幻如夢如影如像爾時善財聞彈指聲從三昧起彌勒告言善男子汝見菩薩自在解脫威神力不汝見菩薩一切助道等流力不汝見菩薩願智所現聚集力不汝見菩薩種種莊嚴妙宮殿不汝見菩薩種種行力所聚集不汝見菩薩種種功德莊嚴剎不汝見菩薩十地之中種種力不汝見菩薩諸波羅蜜難思果不汝見菩薩種種難思三緣力不汝見如來種種最勝大願力不汝聞菩薩種種出生解脫門不汝隨順解菩薩解脫不思議不汝隨順受菩薩三昧能善樂不善財白言唯然已見是善知識加持力故憶念力故威德力故聖者此解脫門其名何等彌勒告言此解脫門名入三世一切境界不忘念智莊嚴藏善男子一生菩薩得如是等不可說不可說解脫門善財白言聖者此莊嚴事何處去耶彌勒告言於來處去曰從何處來曰從諸菩薩智慧威力中來依諸

菩薩智慧威力而住無有少分去來之處無
集無增無成無立不依於地不依於空遠離
一切善男子譬如龍王種種雲雨不從身出
不從心出無有積集建立增長但以龍王心
念力故霈然洪霔周徧天下此是龍王難思
境界善男子彼莊嚴事亦復如是不住於內
亦不住外但由菩薩威德自在汝善根力而
非不見善男子譬如幻師作諸幻事無所從
來亦無所去無行無入無隱無顯而以幻力
分明顯現彼莊嚴事亦復如是無所從來亦
無所去無集無成然以慣習不可思議幻智
力故及由過去大願力故如是顯現善財童
子白言大聖從何處來彌勒告言善男子一
切菩薩無來無去如是而來無行無住如是
而來無處無定不沒不生不住不遷不動不
起無戀無著無業無報無起無滅不斷不常
如是而來

復次善男子菩薩從大悲處來愍念調伏諸
衆生故從大慈處來救護逼迫苦衆生故從
淨戒處來隨其所樂自在生故從大願處來
往昔願力所加持故從神通處來於一切處
隨樂現故從無動搖處來不捨如來不動體
故從無取捨處來不役身心使往來故從智
慧方便處來隨順一切衆生轉故從示現變

化處來猶如影像而化現故

復次善男子汝向所問何處來者善男子我從生處摩羅提國房舍聚落而來於此彼有長者名瞿波洛迦為化其人令入佛法又為生處一切人衆隨其根器而為說法亦為父母親戚眷屬婆羅門等演說大乘令其趣入故住於彼而從彼來善財言聖者何者是菩薩生處彌勒答言善男子菩薩有十種生處何等為十所謂發菩提心是菩薩生處生菩薩家故深心是菩薩生處生善知識家故諸地是菩薩生處生波羅蜜家故大願是菩薩生處生妙行家故大悲是菩薩生處生四攝家故如理觀察是菩薩生處生般若波羅蜜家故大乘是菩薩生處生方便善巧家故成熟衆生是菩薩生處生成等正覺家故智慧方便是菩薩生處生無生法忍家故修行諸法是菩薩生處生三世一切如來家故善男子是為菩薩十種受生處

復次善男子菩薩摩訶薩以般若波羅蜜為母方便善巧為父檀那波羅蜜為乳母尸羅波羅蜜為養母忍辱波羅蜜為莊嚴具精進波羅蜜為養育者禪那波羅蜜為澣濯人善知識為教授師一切菩提分為伴侶一切善法為親屬一切菩薩為兄弟菩提心為家如

理修行為家法諸地善法為家處得諸忍法為家族大願現前為家教以清淨智滿足諸行為順家法勸發勤修不斷大乘為紹家業法水灌頂一生所繫菩薩為王太子成就廣大眞實菩提為淨家族善男子菩薩如是超凡夫地入菩薩位生如來家住佛種性能修諸行不斷三寶善能守護菩薩種族淨菩薩種生處尊勝於諸世間離生過惡一切天人及諸魔梵沙門婆羅門中種族具足而得成就最勝佛種得大願藏普能出生諸菩薩行

善男子菩薩摩訶薩成就如是尊勝家已智了諸法如影像故於世生處無所惡賤知一切法如變化故於諸有趣無所染著覺悟諸法無有我故調伏眾生心無疲厭以大慈悲為體性故不越寂滅攝受眾生了達生死猶如夢故經一切劫而無熱惱了知五蘊皆如幻故現處生死而無疲倦知諸界處即法界故於諸境界無有壞滅知一切想如陽焰故入於諸趣不生倒惑達一切法皆如幻故入魔境界自在無染成就法身淨妙體故一切煩惱不能欺誑成就一切徧趣行故於諸生處而得自在

善男子我身普生一切法界等一切眾生差別色相等一切眾生殊異言音等一切眾生

種種名号等一切衆生種種樂欲等一切衆生種種威儀隨順世間教化調伏等能顯示一切衆生清淨受生等隨順入一切衆生甚深勝解等一切菩薩大願變化於如是等無量品類而現其身種種相貌種種威德充滿法界善男子我爲成熟與我往昔同修諸行令時退失菩提心者示現生此閻浮提中爲欲調伏父母親屬及婆羅門令其離於種族憍慢得生如來種性中故生摩羅提國房舍聚落婆羅門家善男子我於南方及住於此毗盧遮那莊嚴藏大樓閣中隨諸衆生心之所樂種種方便教化調伏善男子我爲隨順諸衆生故爲欲成熟兜率天中同行天故爲欲示現菩薩福智莊嚴變化超過一切諸欲界故令捨渴愛諸欲樂故令照諸行皆無常故令知諸天盛必衰故爲欲示現降生瑞相與一生菩薩而共言說大智法門故爲欲攝受一切生處諸衆生故爲欲教化釋迦如來所遣來者令如蓮華悉開悟故而於此沒生兜率天善男子我願滿足得菩提時汝及文殊俱來見我善男子汝當往詣文殊師利大菩薩所而問之言菩薩云何學菩薩行云何深入普賢行門云何出生云何成熟云何廣大云何清淨云何隨順云何圓滿善男子彼

當爲汝分別顯示何以故善男子文殊師利最勝大願非餘無量百千億那由他菩薩之所作有善男子文殊師利其行廣大無量無邊其願無際相續不斷常能出生一切菩薩最勝功德文殊師利菩薩常爲無量百千億那由他諸佛母令其證入甚深理故常爲無量百千億那由他菩薩師令其勤修深證入故普於十方常轉法輪敎化成熟一切衆生常於十方一切世界爲說法師常爲不可說不可說一切諸佛大衆會中之所讚歎住甚深智見法實性從久遠來深入一切解脫境界究竟普賢所行諸行善男子文殊師利善知識能令汝得生如來家能增長汝諸善根能發起汝助道法能顯示汝眞實善知識能勸發汝修習諸功德能令汝深入大願網能令汝安住大願門能令汝聞菩薩深密義能顯示汝菩薩難思行與汝往昔同生同行是故善男子汝當往詣文殊師利菩薩所莫生疲倦文殊師利當令汝得一切功德何以故汝先所見諸善知識聞諸菩薩行深入解脫門滿足大願海皆是文殊威神之力文殊師利於一切處咸得究竟時善財童子右遶彌勒經無量帀頂禮雙足慇懃瞻仰心懷戀慕辭退而去

爾時善財童子經遊一百一十城已詣蘇摩那城住立門所思惟文殊師利隨順憶念普徧觀察希欲奉覲爾時文殊師利童子從一百一十由旬外遙申右手至蘇摩那城摩善財頂作如是言善哉善哉善男子若離信根心生疲厭心志下劣功行不具退失精勤於少善根而生知足不善發起一切行願不能親近諸善知識由如是故不能了知如是法性如是理趣如是法門如是境界如是住處若普徧知若少分知若甚深知若盡源底若觀察若證入若獲得皆悉不能是時文殊師利宣說此法示教利喜令善財童子具足圓滿無數法門具足無邊大智光明深入種種念佛門無邊際陀羅尼門無邊際辯才門無邊際三昧門無邊際神通門無邊際願智門深入普賢諸行願輪稱歎文殊本住國土一切善巧時善財童子白文殊師利菩薩言聖者云何而得成就聖者國土善巧文殊師利告善財言善男子菩薩有十種法具足圓滿得我國土善巧成就善財白言何等為十文殊師利菩薩言善男子一者證無生法具足圓滿二者無滅法三者不失壞法四者無來去法五者超言辭境界法六者無有言辭道法七者無戲論法八者不可說法九者寂靜

法十者聖者法若諸菩薩於此十法具足圓滿得我國土善巧成就善財童子白言聖者所言國土是何義耶文殊師利言是一切菩薩住處義善財言云何是一切菩薩住處文殊師利言善男子最勝第一義是菩薩住處何以故善男子最勝第一義不生不滅不失不壞不來不去如此語言既非言境言說不及不能記別非是戲論思度所知本無言說體性寂靜唯諸聖者自內所證善男子因此最勝第一義故諸佛如來出現世間若佛出世及不出世不可失壞善男子一切菩薩爲欲證入第一義故捨大豪富年少王位難行能行種種苦行蠲除鬚髮被服法衣正信出家專求妙道精勤匪懈如救頭然善男子若無第一義者所修梵行爲何所用如來出世爲何所依善男子以深信有第一義故令諸菩薩具足圓滿此十種法是故應當如是知見如是解說於我國土善巧成就善財童子白言聖者行何等法當得聖者淨妙國土文殊師利言若諸菩薩能於一切心無憍慢於諸衆生生平等心於諸如來修眞供養得我國土善財童子白言聖者云何名爲無憍慢心生平等心修眞供養文殊師利言善男子菩薩有十種法審諦思惟具足圓滿則能成

就無憍慢心何等爲十一者一心思惟諦觀身界作是念言我今出家無殊死人所以者何父母親愛朋友眷屬一切所有皆棄捨故如是思惟得無憍慢二者思惟我今此身服壞色衣進止威儀不同世間如是思惟得無憍慢三者思惟既毀形好執持應器乞匃於他如是思惟得無憍慢四者思惟我今乞食如旃陀羅如是思惟令心卑下得無憍慢五者思惟爲求段食長養我身我之壽命究在他手如是思惟得無憍慢六者思惟所乞之食人畜之餘彼若嫌棄我方得食如是思惟得無憍慢七者思惟我今應當於師長所恭敬供養令生歡喜如是思惟得無憍慢八者思惟我今欲令同梵行者生歡喜故具足威儀無違法式如是思惟得無憍慢九者思惟我今出家於佛法中未得少分如是思惟得無憍慢十者思惟一切衆生於我瞋恨我常安忍如是思惟得無憍慢善男子是爲菩薩思惟十法具足圓滿則能成就無憍慢心復次善男子菩薩有十種法具足圓滿則於衆生得平等心何等爲十一者於諸衆生所作平等二者於諸衆生心無障礙三者於諸衆生心無疲倦四者爲欲利益諸衆生故具足修行六波羅蜜五者爲諸衆生集一切智亦

不依止無二之相六者普觀衆生同於如如無所分別七者了達衆生體性平等而能證入平等心性八者願與衆生同得出離生死大火九者自既出已復能拔出一切衆生十者平等安置一切衆生無憂惱處善男子譬如世間長者居士生育五子平等愛念受用資具等無有二而彼諸子愚小無知於一切處未能分別時彼長者宅舍之中欻然火起彼諸子等各居一處善男子於意云何時彼長者出諸子心有先後不善財荅言彼長者心等無先後隨所親近即先濟拔文殊師利言善男子菩薩摩訶薩亦復如是一切衆生在於生死舍宅之中三毒熾火忽然而起其心愚闇無所分別各隨業力五趣受生菩薩等心調伏成熟但隨親近即先拔濟成熟安置寂靜界中善男子是爲菩薩有十種法具足圓滿於諸衆生成就平等

復次善男子菩薩有十種法具足圓滿則得成就修眞供養一切如來何等爲十一者以法供養二者修行諸行三者平等利樂一切衆生四者以慈悲心隨順攝取五者以如來力隨順一切六者不捨勸修一切善法七者不捨一切菩薩事業八者如說能行如行能說九者長時徧修心無疲厭十者常不捨離

大菩提心若諸菩薩具此十法則能成就供養如來非以財寶飲食衣服名真供養何以故如來恭敬尊重法故猶如孝子尊重父母承順顏色心無暫捨若復有人敬其父母其子倍復尊重是人諸佛如來亦復如是若諸衆生供養法者是真成就供養如來以諸如來尊重法故善男子如來從修行中來若能修行是則成就供養如來諸佛出世本為利樂諸衆生故為以慈悲攝衆生故隨順利樂而為力故善男子若不勤修一切善法亦不利樂一切衆生若捨菩薩所修事業是亦不能利樂衆生若復不能如說修行如行能說是亦不能利樂衆生若心下劣而生疲厭是亦不能利樂衆生若暫捨離菩提心者是亦不能利樂衆生何以故善男子夫為菩薩為欲利樂諸衆生故勤求阿耨多羅三藐三菩提若無衆生一切菩薩不成正覺善男子汝應如是解法供養則得成就供養如來非以世間財寶飲食名為供養善男子是為菩薩具足十法則能成就供養如來爾時文殊師利顯示如是無量無邊微妙法義勸教善財令修習已還攝神力忽然不現

爾時善財童子即見三千大千世界極微塵數諸善知識悉皆親近承事供養令生歡喜

於所誘誨隨順受行增長趣求一切智意於
佛境界生決定解大悲心海容納出生大慈
敬雲普覆一切於毗盧遮那廣大身雲增長
愛敬於諸菩薩無礙解脫心常安住速疾出
生如來普門無著淨眼觀一切佛修行圓滿
功德大海深信如來積行所修一切智體精
勤速疾增一切智助道之法善能迴向一切
菩薩清淨深心善知三世一切如來相續不
斷深入一切佛法教海隨順解了諸佛法輪
於諸世間如影普現深入一切菩薩願海盡
一切劫修菩薩行得普門智照如來境增長
一切菩薩諸根得一切智清淨光明普照十
方一切法界於一切剎教化衆生發修行心
成就利益能隨順解生死種類摧煩惱業一
切障山隨順證悟無障礙法入法界藏平等
地中常住寂靜菩薩解脫勤求一切如來境
界一切諸佛威力加持善財童子起如是等
微細觀察安住普賢甚深境界即聞普賢菩
薩名号及普賢行最勝大願從初發心最勝
助道最勝現前出生功德微細威儀及聞普
賢菩薩諸地及地處所地差別得地自在行
地差別住地勇猛地威德地同住既聞此已
渴仰欲見普賢菩薩即於金剛海藏菩提道
場如來師子座前一切寶蓮華藏座上起等

虛空界廣大心拔一切現前執著心集一切德無深心淨一切剎無想心了一切法歡喜心觀一切境無礙心入一切方周徧心行一切行無障心淨一切智境界妙行自在心觀一切菩薩道場莊嚴清淨明了心深入一切如來法海廣大心調伏成熟一切衆生周徧心淨一切佛剎無量心了一切衆會如影心住一切劫無盡心究竟如來力無所畏不共佛法無退轉心

善財童子起如是心以自善根所潤澤故一切如來加被力故普賢同分善根力故欲見普賢有十種瑞相何等爲十一者見一切佛剎清淨一切如來道場莊嚴二者見一切佛剎清淨無諸惡道三者見一切雜類一切佛剎清淨衆妙蓮華以爲莊嚴四者見一切佛剎清淨一切衆生身心清涼五者見一切佛剎清淨衆寶爲體形色莊嚴六者見一切佛剎清淨一切衆生種種形色相好嚴身七者見一切佛剎清淨諸莊嚴雲普覆其上八者見一切佛剎清淨一切衆生互起慈心遞相利益九者見一切佛剎清淨菩提道場形體莊嚴十者見一切佛剎清淨一切衆生心常隨順憶念諸佛是爲十又見十種大光明相何等爲十一者見一切世界所有極微一一

塵中出一切世界極微塵數如來光網雲周徧照耀二者見一一塵中出一切世界極微塵數如來圓光輪雲無量無數種種色相周徧法界三者見一一塵中出一切世界極微塵數種種如來寶影像雲周徧法界四者見一一塵中出一切世界極微塵數種種如來光燄輪雲周徧法界五者見一一塵中出一切世界極微塵數種種妙香塗香燒香華鬘等雲周徧十方一切法界出大音聲偁讚普賢一切行願大功德海六者見一一塵中出一切世界極微塵數種種日月星宿光明雲皆放普賢菩薩光明徧滿法界七者見一一塵中出一切世界極微塵數種種衆生形像燈雲猶如佛光徧照法界八者見一一塵中出一切世界極微塵數種種如來身影像摩尼寶雲周徧法界九者見一一塵中出一切世界極微塵數種種如來影像光明身雲如大雲雨普說一切如來大願及威德力十者見一一塵中出一切世界極微塵數種種菩薩圓滿光明影像身雲隨諸衆生種種變化普令一切皆生愛樂如是所作周徧法界是爲十爾時善財童子見此十種光明相已即作是念我今必見普賢菩薩於時善財住自善根普光照力住諸如來所護念力能生佛

法普智光明於普賢行現前照了於普賢願
深入無際於一切如來境界深心信解於諸
菩薩廣大境界得決定力修集得見普賢之
想深入如來一切種智普攝諸根令其寂靜
起大精進無有退轉身心普現十方世界知
以普眼觀察十方一切諸佛菩薩衆會諸莊
嚴具一切境界皆作得見普賢之想以智慧
眼觀察普賢從初發心所行之道其心廣大
猶如虛空大悲堅固猶若金剛威德加持盡
未來際願不捨離普賢菩薩以平等心行普
賢行念念隨順清淨自在常得安住如來境
界成就普賢種種智地

善財童子具足圓滿如是觀已即見普賢菩
薩在於毗盧遮那如來應正等覺前坐蓮華
藏師子之座諸菩薩衆所共圍遶身相殊特
世無與等智慧功德種種境界不可思議一
切菩薩微細觀察無有邊際與諸如來平等
無二善財童子見普賢身一一毛孔念念中
出一切世界極微塵數種種光明雲遍法界
虛空界一切世界普光照耀除滅一切衆生
苦惱見一一毛孔念念中出一切佛剎極微
塵數種種色圓光雲令一切菩薩速疾增長
廣大歡喜見普賢菩薩頂及兩肩一一毛孔
念念中出一切佛剎極微塵數種種色香燄

雲徧法界虛空界一切諸佛衆會道場雨大香雨而以普熏見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種華雲徧法界虛空界一切如來衆會道場雨衆妙華見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種莊嚴香樹雲徧法界虛空界一切如來衆會道場雨於無盡塗香末香衆妙香藏見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種衣服雲徧法界虛空界雨衆妙衣普覆莊嚴見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種繒綵雲種種雜寶瓔珞雲種種如意寶雲徧法界虛空界一切如來衆會道場普雨一切瓔珞繒綵令一切衆生成就愛樂見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種寶樹雲徧法界虛空界復從一切寶樹藏中流散一切星宿光雲種種莊嚴於一切如來衆會道場雨諸妙寶見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種色界天衆身雲徧法界虛空界歎菩提心見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種梵天眷屬身雲請諸如來轉妙法輪見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數欲界天衆身雲守護受持一切如來所說妙法見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數三世一切諸佛刹雲徧法界虛空

界與諸衆生無依止者而作依止無覆護者
而作覆護無歸趣者而作歸趣見一一毛孔
念念中出一切佛刹極微塵數清淨佛刹雲
徧法界虛空界一切諸佛於中出現菩薩衆
會清淨道場令一切衆生愛敬信樂皆得清
淨見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵
數淨不淨佛刹雲徧法界虛空界令雜染衆
生皆得清淨見一一毛孔念念中出一切佛
刹極微塵數不淨淨佛刹雲徧法界虛空界
令純染衆生皆得清淨見一一毛孔念念中
出一切佛刹極微塵數衆生身雲徧法界虛
空界隨應教化一切衆生令於阿耨多羅三
藐三菩提而得成熟見一一毛孔念念中出
一切佛刹極微塵數種種菩薩身雲徧法界
虛空界稱揚種種諸佛名號令諸衆生增長
善根見一一毛孔念念中出一切佛刹極微
塵數種種菩薩身雲徧法界虛空界宣揚顯
示諸佛菩薩從初發意嚴淨佛刹所生善根
見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數
種種菩薩身雲徧法界虛空界一切佛刹一
一刹中爲欲清淨普賢妙行宣揚一切菩薩
願海見一一毛孔念念中出一切佛刹極微
塵數普賢菩薩行雲令一切衆生愛樂修習
速得圓滿一切智體見一一毛孔念念中出

一切佛剎極微塵數正覺身雲於一切佛剎現成正覺顯示種智令諸菩薩普集大法速疾增長現前覺悟

大方廣佛華嚴經卷第三十八

霈然 上浿音　洪霔 下注音　慣習 上串音
𣸣濯 上胡萱切 下直角切　瘡疣 下羽求切　蕣除 上徒計切 亦作剃
乞匄 下蓋音　宛在 上苑音　欻然 上許勿切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第三十九　　寶

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子見普賢菩薩如是自在神通境界歡喜踊躍普徧身心重復觀察見普賢菩薩一一身分一一肢節一一毛孔悉有三千大千世界其中一切地水火風大海四洲須彌鐵圍及衆寶山國土城邑宮殿園苑乃至地獄餓鬼畜生閻羅王界天龍八部人與非人欲界色界無色界處所有形色日月星宿風雲雷電晝夜月時及以年劫諸佛出世菩薩衆會道場莊嚴如是等事悉皆明見如見此世界盡於東方種種世界亦復如是如東方南西北方四維上下亦復如是如見現在十方世界盡過去際盡未來際種種世界相續不斷亦如是見各各差別互相涉入不相雜亂如於此毗盧遮那如來寶蓮華藏師子座上顯示如是遊戲神通於東方蓮華吉祥世界賢吉祥如來所顯示一切遊戲神通亦復如是如賢吉祥如來所如是盡於東方南西北方四維上下一切世界亦復如是如是十方一切佛剎一一塵中皆有法界諸佛衆會一一佛所皆有普賢坐寶蓮華師子之座顯示一切遊戲神通悉亦如是又於彼一

一普賢身中皆見三世一切境界猶如明鏡現其影像所謂一切佛刹一切資具一切衆生一切佛出興一切菩薩道場衆會又聞一切衆生種種音聲一切佛聲一切如來轉法輪聲一切如來遊戲神通聲一切菩薩善語海聲一切菩薩神通境界菩薩智通菩薩普集菩薩說法菩薩遊戲如是等聲

爾時善財童子見聞普賢菩薩如是無量不可思議遊戲神通即得十種智波羅蜜何等爲十一者於念念中令身徧滿一切佛刹智波羅蜜二者於念念中悉能往詣一切佛所智波羅蜜三者於念念中悉能供養一切如來智波羅蜜四者於念念中普於一切諸如來所聞法受持智波羅蜜五者於念念中微細觀察一切如來所有法輪智波羅蜜六者於念念中知一切佛不可思議大神通事智波羅蜜七者於念念中說一句法盡未來際辯才無盡智波羅蜜八者於念念中智海現前觀一切法智波羅蜜九者於念念中得一切法界教海智波羅蜜十者於念念中得知一切衆生離衆生想智波羅蜜十一於念念中普賢慧行皆現在前智波羅蜜善財童子既得是已普賢菩薩即申右手摩善財頂善財即得深入一切佛刹極微塵數諸大三昧

各以一切佛剎極微塵數三昧而為眷屬一一三昧悉得一切昔所未見昔所未聞一切佛剎極微塵數種種世界海諸佛大會增長一切佛剎極微塵數一切智助道具出現一切佛剎極微塵數一切智法門成就一切佛剎極微塵數初發一切智心深入一切佛剎極微塵數一切智大願海出生一切佛剎極微塵數一切智出要道修習一切佛剎極微塵數一切智菩薩行圓滿一切佛剎極微塵數一切智速疾力得一切佛剎極微塵數一切智普光照如此娑婆世界毗盧遮那佛所普賢菩薩摩善財頂所獲法門如是十方所有世界及彼世界一一塵中一切世界一切佛所普賢菩薩悉亦如是摩善財頂所得法門亦皆同等

爾時普賢菩薩摩訶薩告善財言善男子汝見我此神通力不善財白言聖者唯然已見此不思議大神通事得佛智慧方能知之普賢菩薩告善財言善男子我於不可說不可說劫行菩薩行求一切智一一劫中為欲清淨菩提心故承事不可說不可說如來一一劫中為集一切智福德具故設不可說不可說佛剎極微塵數廣大施會一切世間最勝無比悉皆迴向一切眾生一一劫中為求一

切智法故以不可說不可說佛剎極微塵數財物而爲大捨一一劫中爲求佛智故以不可說不可說佛剎極微塵數國土王位村營城邑聚落宮殿妻子眷屬身分肢節眼耳鼻舌乃至身命而爲布施一一劫中爲求一切智首故以不可說不可說佛剎極微塵數頭而爲布施一一劫中爲求一切智故於不可說不可說佛剎極微塵數諸如來所恭敬尊重承事供養上妙衣服臥具醫藥一切所須悉皆奉施於其法中出家學道受持法教隨順修行善男子我於爾所大劫海中自憶未曾於一念間不順佛教爾所劫中未曾一念生瞋害心我我所心自他差別心未曾一念離菩提心於生死中起疲厭心生下劣心懷嬾惰心有障礙心起迷惑心離從無上不可沮壞一切智性大菩提心善男子我普嚴淨一切佛土我以大悲救護衆生教化成熟令其清淨我供養承事一切諸佛諸善知識於彼諸佛善知識所爲求正法弘宣護持一切內外悉皆能捨乃至身命亦無所吝如是無量相應圓滿所行之行一切劫海說其因緣劫海可盡此不可盡善男子我法海中無有一文一句非是捨施轉輪王位而求得者非是悉捨一切所有而求得者善男子我所求

法皆為救護一切眾生念念相續微細觀察
令最勝法速得現前願以智光照明開示一
切世間願為顯示出世間智願令眾生悉得
安樂願普稱讚一切如來所有功德我如是
等往昔圓滿相應行門於不可說不可說佛
剎極微塵數劫海說不可盡是故善男子我
以如是積集助道法力增長諸善根力廣大
極深信力修行諸功德力如實觀察一切法
力成就一切智慧眼力為諸如來所加持力
種種大願所引起力無邊大悲不可動力悉
能清淨妙智通力種種善友所攝受力由此
等故得此究竟三世平等清淨法身及得無
上清淨色身超諸世間而隨眾生種種心樂
普為現形入一切剎徧一切處普能隨順示
現神通令諸眾生靡不欣樂善男子汝見我
此圓滿廣大威德身不汝應微細思惟觀察
善男子我此妙身無邊劫海之所成就無量
百千億那由他劫難得出現難得覩見善男
子若有眾生未種善根及少善根猶尚不得
聞我名字況見我身善男子若有眾生得聞
我名皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
若見若念若迎若送若暫隨逐乃至夢中皆
亦如是或有眾生一日一夜憶念於我隨順
修行而得成熟或七日七夜半月一月半年

一年百年千年一劫百劫乃至不可說不可說佛刹極微塵數劫憶念於我而成熟者或一生或百生乃至不可說不可說佛刹極微塵數生憶念於我而成熟者或見我圓光或見放光或見色身或見神通震動佛刹或生恐怖或生歡喜皆得成熟善男子我以如是等佛刹極微塵數諸方便門令諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復次善男子若有衆生見聞於我清淨刹者必得生我清淨刹中若有衆生見聞於我清淨身者必得生我清淨身中善男子汝應觀我此大威德清淨之身

爾時善財童子微細觀察普賢之身見一一毛孔中有不可說不可說諸佛刹海一一刹海皆有諸佛出興於世徧滿其中大菩薩衆海會圍遶彼諸刹海種種建立種種形狀種種莊嚴種種大山周帀圍遶種種色雲彌覆其上種種佛出興種種演說法如是等事各各不同如一毛孔一切毛孔中一一相中一一好中一一肢節中皆亦如是又見普賢菩薩於一一世界海中出一切佛刹極微塵數佛變化身雲周徧十方一切世界教化衆生令於阿耨多羅三藐三菩提而得成熟時善財童子隨順普賢善誘誨故入普賢身及毛

孔內十方一切諸世界中教化衆生復於善財童子所見佛刹極微塵數諸善知識往詣親近承事供養積集增長一切善根智慧光明比此暫見普賢菩薩所得善根百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分數分筭分諭分優波尼沙陀分亦不及一善財童子從初發心乃至得見普賢菩薩於其中間所入刹海相續不斷令於普賢菩薩一毛孔中一念所入諸佛刹海相續不斷過前不可說不可說倍如一毛孔一切毛孔悉亦如是善財童子於普賢菩薩毛孔刹中行一步過不可說不可說佛刹極微塵數世界如是而行盡未來際猶不能知一毛孔中種種刹海相續刹海藏刹海差別刹海出生門刹海成刹海壞刹海莊嚴所有邊際亦不能知佛海出現相續佛海出現藏佛海差別佛海出生門佛海生佛海滅所有邊際亦不能知菩薩衆會道場海相續菩薩衆海藏菩薩衆海差別菩薩衆海出生門菩薩衆海集菩薩衆海散所有邊際亦不能知入衆生界知衆生根教化調伏諸衆生界覺悟成熟諸衆生智菩薩所住自在神通菩薩所入諸地諸道如是等海皆悉不知究竟邊際善財童子於普賢毛孔刹中或有刹中一日而行或有刹

中一年而行乃至不可說不可說佛刹極微塵數劫如是而行不動不出念念周徧無邊刹海教化調伏一切衆生令向阿耨多羅三藐三菩提當是之時善財童子則次第得普賢菩薩諸行願海皆悉平等與普賢等與諸佛等一身充滿一切世界等諸行圓滿等正覺現前等神通大用等種種法輪等清淨辯才等出生言辭等種種音聲等諸力無畏等種種佛住等大慈大悲等如是乃至不可思議解脫自在悉皆同等爾時普賢菩薩摩訶薩觀察一切菩薩衆會及善財童子而說偈言

汝等應離諸疑垢　一心不亂而諦聽
我說如來滿諸度　一切解脫眞實道
出世調柔勝丈夫　其心清淨如虛空
常放智日大光明　普照世間除惑闇
如來難可得見聞　無量億劫今乃遇
如優曇華時一現　是故應聽佛功德
隨順世間諸所作　譬如幻士現衆業
但為悅可衆生心　未曾一念生分別

爾時一切菩薩聞此說已一心渴仰發大誓願欲聞如來眞實義諦所有功德咸作是念普賢菩薩諸行已圓體性清淨如說能行如行而說一切如來共所稱讚作是念已深生

渴仰爾時普賢菩薩圓滿種種功德智慧莊嚴身心猶如蓮華不著三界一切塵垢告諸菩薩言汝等皆當一心諦聽我今欲說佛功德海一滴之相即說偈言

佛智廣大同虛空　普徧一切眾生心
了世妄想皆非有　不起種種異分別
一念悉知三世法　亦了一切眾生根
譬如善巧大幻師　念念示現無邊量
隨諸眾生心行異　往昔諸業願樂力
令其所見各不同　而佛寂然無動念
或有處處見佛坐　充滿十方諸世界
或有其心不清淨　無量劫中不見佛
或有信解心無我　一念發意見如來
或有諂誑不淨心　億劫專求莫能遇
或一切處聞佛音　其音美妙令心悅
或有百千萬億劫　心不淨故不得聞
或見清淨大菩薩　充滿三千大千界
皆已具足普賢行　如來於中儼然坐
或見此界妙無比　佛無量劫所嚴淨
毗盧遮那最勝尊　於中覺悟成菩提
或見蓮華勝妙剎　賢首如來住在中
無量菩薩眾圍遶　皆悉勤修普賢行
或有見佛無量壽　觀自在等共圍遶
悉已住於灌頂地　徧滿十方無量土

或有見此三千界
何閦如來住在中
或見月覺大名稱
住如圓鏡妙莊嚴
或見日藏世所尊
與得灌頂諸菩薩
或見金剛大燄佛
周行一切廣大剎
一一毛端不可說
菩薩眾會共圍遶
或見一一佛毛孔
無量諸佛住其中
或見十方平等剎
無量菩薩悉充滿
或有見一毛端處
種種業起各差別
或有世界不清淨
如來住壽無量劫
普盡十方諸世界
隨諸眾生心智殊
如是無上大調御
示現種種神通力
或見釋迦成佛道
或見今始為菩薩

猶如妙喜具莊嚴
及如香象諸菩薩
金剛幢等菩薩俱
普徧十方清淨剎
住普光明清淨土
充滿十方而說法
與智幢等菩薩俱
說法除滅眾生闇
諸佛具相三十二
種種說法度眾生
具足莊嚴廣大剎
清淨佛子皆充滿
而全在一極微中
不可說劫修諸行
無量極微塵剎海
毗盧遮那轉法輪
或清淨剎眾寶成
乃至涅槃諸所現
種種示現不思議
靡不化度令清淨
充滿十方國土中
我說少分汝當聽
已經不可思議劫
十方剎益諸群生

或有見此釋師子　供養諸佛修行道
或見人中最勝尊　顯示種種神通事
或見布施或持戒　或忍或進或諸禪
般若方便願力智　隨眾生心皆示現
或見究竟波羅蜜　或見安住於諸地
總持三昧神通智　如是悉現盡無餘
或現修行無量劫　住於菩薩堪忍位
或見住於不退地　或現法水灌其頂
或現梵釋護世身　或現剎利婆羅門
種種色相所莊嚴　猶如幻師現眾像
或現兜率始降神　或見宮中受嬪御
或見棄捨諸榮樂　出離王宮行學道
或見始生或見滅　或示出家學異行
或見坐於菩提樹　降伏魔軍成正覺
或有見佛始涅槃　或見起塔遍世間
或見塔中立影像　或隨眾生現身色
或見如來無量壽　與諸菩薩授尊記
而成無上大導師　次補住於安樂剎
或見無量億千劫　作佛事已入涅槃
或見今始成菩提　或見正修諸妙行
或見如來清淨月　在於梵世及魔宮
自在天宮化樂宮　示現種種諸神變
或見在於兜率宮　無量諸天共圍遶
為彼說法令歡喜　一切淨心供養佛

或見住在夜摩天
如是一切諸宮殿
或於然燈世尊所
從是了知深妙法
或見久遠已涅槃
或見住於無量劫
身相光明與壽命
衆會所化威儀聲
或現其身極廣大
或見跏趺不動搖
或見圓光一尋量
或照無量國土中
或見佛壽八十年
或住不可思議劫
佛智通達淨無礙
皆從心識因緣現
於一剎中成正覺
一切入一一亦爾
如來安住無上道
圓滿智慧無障礙
普知苦集及滅道
法義樂說辭無礙
諸法無我無有相
一切遠離如虛空

忉利護世龍神處
莫不於中現其像
散華布鬘為供養
恒以此道化群生
或見初始成菩提
或見須臾即滅度
智慧菩提及涅槃
如是一一皆無量
譬如須彌大寶山
充滿無邊諸世界
或見千萬億由旬
或見充滿一切剎
或壽百千萬億歲
如是展轉倍過是
剎那普了三世法
生滅無常無自性
一切剎處悉亦然
隨衆生心而示現
成就十力四無畏
轉於十二行法輪
微細分別緣起法
因此無畏廣宣揚
業性不起亦不失
佛以方便能分別

如來如是轉法輪　普震十方諸國土
宮殿山河悉搖動　不使衆生有驚怖
如來普演廣大音　隨其根欲皆令解
悉使發心除惑垢　而佛未始生心念
或聞施戒忍精進　禪定般若方便智
或聞慈悲及喜捨　種種言辭差別聲
或聞四念四正勤　神足根力覺支道
諸念神通止觀等　無量方便諸法門
龍神八部人非人　梵釋護世諸天衆
佛以一音爲說法　隨其品類皆令解
或有貪欲瞋恚癡　忿覆慳嫉及憍諂
八萬四千煩惱異　令其聞說對治門
若白淨法未修治　令其聞說十學處
已能布施調伏者　令聞寂滅涅槃音
若人志劣無慈愍　厭惡生死自求離
令其聞說三脫門　使得出苦涅槃樂
若有自性少諸欲　厭背三有求寂靜
令其聞說諸緣起　依獨覺乘而出離
若有清淨廣大心　圓滿施戒諸功德
親近如來具慈愍　令其聞說大乘音
或有國土聞一乘　或二或三或四五
如是乃至無有量　悉是如來方便力
涅槃寂靜無差別　智行勝劣有殊異
譬如虛空體性一　鳥飛遠近各不同

佛體音聲亦如是
隨諸衆生心智殊
佛以過去修諸行
攝心計念此與彼
如來面門放大光
所說法門亦如是
圓滿清淨功德智
猶如虛空無染著
示有生老病死苦
雖順世間如是現
一切國土無有邊
如來智眼皆明見
究竟十方虛空界
隨其形相各不同
若在沙門大衆會
執持衣鉢護諸根
若將親近婆羅門
執杖持瓶恒潔淨
吐故納新自充飽
或坐或立不動搖
或持彼衆為世師
書數天文地衆相
深入諸禪及解脫
言談諷詠共嬉戲

普徧一切虛空界
所聞所見各差別
能隨所樂演妙音
我為誰說誰不說
具足八萬四千數
普照於世除煩惱
而常隨順三世間
為衆生故而顯示
亦示住壽處於世
體性清淨如虛空
衆生根樂亦無量
隨所應化示佛道
所有人天大衆中
佛現其身亦如是
鬀除鬚髮服袈裟
令其歡喜息煩惱
則為示現羸瘦身
具足智慧巧談說
吸風飲露無異食
現諸苦行摧異道
善達醫方等諸論
及身休咎無不了
三昧神通智慧行
方便皆令住佛道

或現上服以嚴身
四兵前後共圍遶
或為聽訟斷獄官
所有與奪皆明審
或作輔弼諸大臣
十方利益皆周徧
或為粟散諸小王
令諸王子采女眾
或作護世四天王
咸為其眾而說法
或作忉利大天王
首戴華冠說妙法
或住夜摩兜率天
居處摩尼寶宮殿
或至梵天眾會中
普令歡喜便捨去
或至阿迦尼吒天
及餘無量聖功德
如來無礙智所見
悉以無邊方便門
譬如幻師善幻術
佛化眾生亦如是
如淨月輪在虛空
一切河池現影像

首戴華冠蔭高蓋
普眾宣威伏小王
懲惡勸善多方便
令其欣敬盡欽承
善用諸王治政法
了達世間無有餘
或作飛行轉輪帝
悉皆授化奉修行
或作夜叉龍等主
一切皆令大欣慶
住善法堂歡喜園
諸天觀仰無能測
化樂自在魔王所
說真實行令調伏
說四無量諸禪道
而莫知其往來相
為說覺分諸寶華
然後捨去無知者
其中一切諸眾生
種種教化令成熟
現作種種諸幻事
為其示現種種身
令世眾生見盈缺
所有星宿奪光色

如來智月出世間　亦以方便示增減
菩薩心水現影像　二乘星宿無光色
譬如大海寶充滿　清淨無濁無有邊
四洲所有諸衆生　一切於中現其像
佛身功德海亦爾　無垢無濁量無邊
乃至法界諸衆生　靡不於中現其像
譬如淨日放千光　不動本處徧十方
佛日光明亦如是　無去無來除世闇
譬如龍王降大雨　不從身出及心出
而能霑洽悉周徧　滌除炎熱使清涼
如來法雨亦復然　不從於佛身心出
而能開悟諸含識　盡能滅除三毒火
如來清淨妙法身　一切三界無倫匹
超出世間言語道　本性非有亦非無
雖無所依無不依　如是無來亦無去
如空如日亦如夢　當於佛體如是觀
三界有無一切法　不能與佛為譬諭
譬如山林鳥獸等　無有依空而住者
大海摩尼無量色　佛身差別亦復然
如來非色非非色　隨應而現無所住
虛空真如及實際　涅槃法性寂滅等
唯有如是眞實法　可以顯示於如來
剎塵心念可數知　大海中水可飲盡
虛空可量風可繫　無人能說佛功德

若有聞斯功德海　能生歡喜信樂心
如所稱揚悉當得　慎勿於此生疑念

大方廣佛華嚴經卷第三十九

儼然 上广音　休咎 下其九切　聽訟 下似用切
懲惡 上直陵切　欽承 上去金切　輔弼 下房密切
槃散 上桐玉切　霑洽 上張廉切 下侯夾切　滌除 上徒歷切

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第四十

罽賓國三藏般若奉　詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已告諸菩薩及善財言善男子如來功德假使十方一切諸佛經不可說不可說佛剎極微塵數劫相續演說不可窮盡若欲成就此功德門應修十種廣大行願何等為十一者禮敬諸佛二者稱讚如來三者廣修供養四者懺悔業障五者隨喜功德六者請轉法輪七者請佛住世八者常隨佛學九者恆順眾生十者普皆迴向

善財白言大聖云何禮敬乃至迴向普賢菩薩告善財言善男子言禮敬諸佛者所有盡法界虛空界十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊我以普賢行願力故起深信解如對目前悉以清淨身語意業常修禮敬一一佛所皆現不可說不可說佛剎極微塵數身一一身遍禮不可說不可說佛剎極微塵數佛虛空界盡我禮乃盡而虛空界不可盡故我此禮敬無有窮盡如是乃至眾生界盡眾生業盡眾生煩惱盡我禮乃盡而眾生界乃至煩惱無有盡故我此禮敬無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言稱讚如來者所有盡法界虛空界十方三世一切剎土所有極微一一塵中皆有一切世界極微塵數佛一一佛所皆有菩薩海會圍遶我當悉以甚深勝解現前知見各以出過辯才天女微妙舌根一一舌根出無盡音聲海一一音聲出一切言辭海稱揚讚歎一切如來諸功德海窮未來際相續不斷盡於法界無不周徧如是虛空界盡眾生界盡眾生業盡眾生煩惱盡我讚乃盡而虛空界乃至煩惱無有盡故我此讚歎無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言廣修供養者所有盡法界虛空界十方三世一切佛剎極微塵中一一各有一切世界極微塵數佛一一佛所種種菩薩海會圍遶我以普賢行願力故起深信解現前知見悉以上妙諸供養具而為供養所謂華雲鬘雲天音樂雲天傘蓋雲天衣服雲天種種香塗香燒香末香如是等雲一一量如須彌山王然種種燈酥燈油燈諸香油燈一一燈炷如須彌山一一燈油如大海水以如是等諸供養具常為供養善男子諸供養中法供養最所謂如說修行供養利益眾生供養攝受眾生供養代眾生苦供養勤修善

根供養不捨菩薩業供養不離菩提心供養善男子如前供養無量功德比法供養一念功德百分不及一千分不及一百千俱胝那由他分迦羅分算分數分諭分優婆尼沙陀分亦不及一何以故以諸如來尊重法故以如說修行出生諸佛故若諸菩薩行法供養則得成就供養如來如是修行是眞供養故此廣大最勝供養虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我供乃盡而虛空界乃至煩惱不可盡故我此供養亦無有盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言懺除業障者菩薩自念我於過去無始劫中由貪瞋癡發身口意作諸惡業無量無邊若此惡業有體相者盡虛空界不能容受我今悉以清淨三業徧於法界極微塵刹一切諸佛菩薩衆前誠心懺悔後不復造恒住淨戒一切功德如是虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我懺乃盡而虛空界乃至衆生煩惱不可盡故我此懺悔無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言隨喜功德者所有盡法界虛空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如來從初發心爲一切智勤修福聚不惜身命

經不可說不可說佛刹極微塵數劫一一劫中捨不可說不可說佛刹極微塵數頭目手足如是一切難行苦行圓滿種種波羅蜜門證入種種菩薩智地成就諸佛無上菩提及般涅槃分布舍利所有善根我皆隨喜及彼十方一切世界六趣四生一切種類所有功德乃至一塵我皆隨喜十方三世一切聲聞及辟支佛有學無學所有功德我皆隨喜一切菩薩所修無量難行苦行志求無上正等菩提廣大功德我皆隨喜如是虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我此隨喜無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言請轉法輪者所有盡法界虛空界十方三世一切佛刹極微塵中一一各有不可說不可說佛刹極微塵數廣大佛刹一一刹中念念有不可說不可說佛刹極微塵數一切諸佛成等正覺一切菩薩海會圍遶而我悉以身口意業種種方便慇懃勸請轉妙法輪如是虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我常勸請一切諸佛轉正法輪無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言請佛住世者所有盡法界虛

空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如
來將欲示現般涅槃者及諸菩薩聲聞緣覺
有學無學乃至一切諸善知識我悉勸請莫
入涅槃經於一切佛刹極微塵數劫爲欲利
樂一切衆生如是虛空界盡衆生界盡衆生
業盡衆生煩惱盡我此勸請無有窮盡念念
相續無有間斷身語意業無有疲厭
復次善男子言常隨佛學者如此娑婆世界
毗盧遮那如來從初發心精進不退以不可
說不可說身命而爲布施剝皮爲紙析骨爲
筆刺血爲墨書寫經典積如須彌爲重法故
不惜身命何況王位城邑聚落宮殿園林一
切所有及餘種種難行苦行乃至樹下成大
菩提示種種神通起種種變化現種種佛身
處種種衆會或處一切諸大菩薩衆會道場
或處聲聞及辟支佛衆會道場或處轉輪聖
王小王眷屬衆會道場或處刹利及婆羅門
長者居士衆會道場乃至或處天龍八部人
非人等衆會道場處於如是種種衆會以圓
滿音如大雷震隨其樂欲成熟衆生乃至示
現入於涅槃如是一切我皆隨學如今世尊
毗盧遮那如是盡法界虛空界十方三世一
切佛刹所有塵中一切如來皆亦如是於念
念中我皆隨學如是虛空界盡衆生界盡衆

生業盡衆生煩惱盡我此隨學無有窮盡念
念相續無有間斷身語意業無有疲厭
復次善男子言恒順衆生者謂盡法界虛空
界十方刹海所有衆生種種差別所謂卵生
胎生濕生化生或有依於地水火風而生住
者或有依空及諸卉木而生住者種種生類
種種色身種種形狀種種相貌種種壽量種
種族類種種名號種種心性種種知見種種
欲樂種種意行種種威儀種種衣服種種飲
食處於種種村營聚落城邑宮殿乃至一切
天龍八部人非人等無足二足四足多足有
色無色有想無想非有想非無想如是等類
我皆於彼隨順而轉種種承事種種供養如
敬父母如奉師長及阿羅漢乃至如來等無
有異於諸病苦為作良醫於失道者示其正
路於闇夜中為作光明於貧窮者令得伏藏
菩薩如是平等饒益一切衆生何以故菩薩
若能隨順衆生則為隨順供養諸佛若於衆
生尊重承事則為尊重承事如來若令衆生
生歡喜者則令一切如來歡喜何以故諸佛
如來以大悲心而為體故因於衆生而起大
悲因於大悲生菩提心因菩提心成等正覺
譬如曠野沙磧之中有大樹王若根得水枝
葉華果悉皆繁茂生死曠野菩提樹王亦復

如是一切衆生而爲樹根諸佛菩薩而爲華果以大悲水饒益衆生則能成就諸佛菩薩智慧華果何以故若諸菩薩以大悲水饒益衆生則能成就阿耨多羅三藐三菩提故是故菩提屬於衆生若無衆生一切菩薩終不能成無上正覺善男子汝於此義應如是解以於衆生心平等故則能成就圓滿大悲以大悲心隨衆生故則能成就供養如來菩薩如是隨順衆生虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我此隨順無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言普皆迴向者從初禮拜乃至隨順所有功德皆悉迴向盡法界虛空界一切衆生願令衆生常得安樂無諸病苦欲行惡法皆悉不成所修善業皆速成就關閉一切諸惡趣門開示人天涅槃正路若諸衆生因其積集諸惡業故所感一切極重苦果我皆代受令彼衆生悉得解脫究竟成就無上菩提菩薩如是所修迴向虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我此迴向無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭善男子是爲菩薩摩訶薩十種大願具足圓滿若諸菩薩於此大願隨順趣入則能成熟一切衆生則能隨順阿耨多羅三藐三菩提

則能成滿普賢菩薩諸行願海是故善男子汝於此義應如是知若有善男子善女人以滿十方無量無邊不可說不可說佛剎極微塵數一切世界上妙七寶及諸人天最勝安樂布施爾所一切世界所有眾生供養爾所一切世界諸佛菩薩經爾所佛剎極微塵數劫相續不斷所得功德若復有人聞此願王一經於耳所有功德比前功德百分不及一千分不及一乃至優波尼沙陀分亦不及一或復有人以深信心於此大願受持讀誦乃至書寫一四句偈速能除滅五無間業所有世間身心等病種種苦惱乃至佛剎極微塵數一切惡業皆得銷除一切魔軍夜叉羅剎若鳩槃荼若毘舍闍若部多等飲血噉肉諸惡鬼神皆悉遠離或時發心親近守護是故若人誦此願者行於世間無有障礙如空中月出於雲翳諸佛菩薩之所稱讚一切人天皆應禮敬一切眾生悉應供養此善男子善得人身圓滿普賢所有功德不久當如普賢菩薩速得成就微妙色身具三十二大丈夫相若生人天所在之處常居勝族悉能破壞一切惡趣悉能遠離一切惡友悉能制伏一切外道悉能解脫一切煩惱如師子王摧伏群獸堪受一切眾生供養又復是人臨命終

時最後刹那一切諸根悉皆散壞一切親屬悉皆捨離一切威勢悉皆退失輔相大臣宮城內外象馬車乘珍寶伏藏如是一切無復相隨唯此願王不相捨離於一切時引導其前一刹那中即得往生極樂世界到已即見阿彌陀佛文殊師利菩薩普賢菩薩觀自在菩薩彌勒菩薩等此諸菩薩色相端嚴功德具足所共圍遶其人自見生蓮華中蒙佛授記得授記已經於無數百千萬億那由他劫普於十方不可說不可說世界以智慧力隨衆生心而為利益不久當坐菩提道場降伏魔軍成等正覺轉妙法輪能令佛刹極微塵數世界衆生發菩提心隨其根性教化成熟乃至盡於未來劫海廣能利益一切衆生善男子彼諸衆生若聞若信此大願王受持讀誦廣為人說所有功德除佛世尊餘無知者是故汝等聞此願王莫生疑念應當諦受受已能讀讀已能誦誦已能持乃至書寫廣為人說是諸人等於一念中所有行願皆得成就所獲福聚無量無邊能於煩惱大苦海中拔濟衆生令其出離皆得往生阿彌陀佛極樂世界爾時普賢菩薩摩訶薩欲重宣此義普觀十方而說偈言

所有十方世界中　三世一切人師子

我以清淨身語意　一切徧禮盡無餘
普賢行願威神力　普現一切如來前
一身復現剎塵身　一一徧禮剎塵佛
於一塵中塵數佛　各處菩薩衆會中
無盡法界塵亦然　深信諸佛皆充滿
各以一切音聲海　普出無盡妙言辭
盡於未來一切劫　讚佛甚深功德海
以諸最勝妙華鬘　妓樂塗香及傘蓋
如是最勝莊嚴具　我以供養諸如來
最勝衣服最勝香　末香燒香與燈燭
一一皆如妙高聚　我悉供養諸如來
我以廣大勝解心　深信一切三世佛
悉以普賢行願力　普徧供養諸如來
我昔所造諸惡業　皆由無始貪恚癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
十方一切諸衆生　二乘有學及無學
一切如來與菩薩　所有功德皆隨喜
十方所有世間燈　最初成就菩提者
我今一切皆勸請　轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃　我悉至誠而勸請
唯願久住剎塵劫　利樂一切諸衆生
所有禮讚供養福　請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根　迴向衆生及佛道
我隨一切如來學　修習普賢圓滿行

供養過去諸如來　及與現在十方佛
未來一切天人師　一切意樂皆圓滿
我願普隨三世學　速得成就大菩提
所有十方一切刹　廣大清淨妙莊嚴
衆會圍遶諸如來　悉在菩提樹王下
十方所有諸衆生　願離憂患常安樂
獲得甚深正法利　滅除煩惱盡無餘
我爲菩提修行時　一切趣中成宿命
常得出家修淨戒　無垢無破無穿漏
天龍夜叉鳩槃荼　乃至人與非人等
所有一切衆生語　悉以諸音而說法
勤修清淨波羅蜜　恆不忘失菩提心
滅除障垢無有餘　一切妙行皆成就
於諸惑業及魔境　世間道中得解脫
猶如蓮華不著水　亦如日月不住空
悉除一切惡道苦　等與一切群生樂
如是經於刹塵劫　十方利益恆無盡
我常隨順諸衆生　盡於未來一切劫
恆修普賢廣大行　圓滿無上大菩提
所有與我同行者　於一切處同集會
身口意業皆同等　一切行願同修學
所有益我善知識　爲我顯示普賢行
常願與我同集會　於我常生歡喜心
願常面見諸如來　及諸佛子衆圍遶

於彼皆興廣大供　盡未來劫無疲厭
願持諸佛微妙法　光顯一切菩提行
究竟清淨普賢道　盡未來劫常修習
我於一切諸有中　所修福智恒無盡
定慧方便及解脫　獲諸無盡功德藏
一塵中有塵數剎　一一剎有難思佛
一一佛處眾會中　我見恒演菩提行
普盡十方諸剎海　一一毛端三世海
佛海及與國土海　我遍修行經劫海
一切如來語清淨　一言具眾音聲海
隨諸眾生意樂音　一一流佛辯才海
三世一切諸如來　於彼無盡語言海
恒轉理趣妙法輪　我深智力普能入
我能深入於未來　盡一切劫為一念
三世所有一切劫　為一念際我皆入
我於一念見三世　所有一切人師子
亦常入佛境界中　如幻解脫及威力
於一毛端極微中　出現三世莊嚴剎
十方塵剎諸毛端　我皆深入而嚴淨
所有未來照世燈　成道轉法悟群有
究竟佛事示涅槃　我皆往詣而親近
速疾周遍神通力　普門遍入大乘力
智行普修功德力　威神普覆大慈力
遍淨莊嚴勝福力　無著無依智慧力

定慧方便諸威力　普能積集菩提力
清淨一切善業力　摧滅一切煩惱力
降伏一切諸魔力　圓滿普賢諸行力
普能嚴淨諸剎海　解脫一切眾生海
善能分別諸法海　能甚深入智慧海
普能清淨諸行海　圓滿一切諸願海
親近供養諸佛海　修行無倦經劫海
三世一切諸如來　最勝菩提諸行願
我皆供養圓滿修　以普賢行悟菩提
一切如來有長子　彼名號曰普賢尊
我今迴向諸善根　願諸智行悉同彼
願身口意恒清淨　諸行剎土亦復然
如是智慧號普賢　願我與彼皆同等
我為遍淨普賢行　文殊師利諸大願
滿彼事業盡無餘　未來際劫恒無倦
我所修行無有量　獲得無量諸功德
安住無量諸行中　了達一切神通力
文殊師利勇猛智　普賢慧行亦復然
我今迴向諸善根　隨彼一切常修學
三世諸佛所稱歎　如是最勝諸大願
我今迴向諸善根　為得普賢殊勝行
願我臨欲命終時　盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀　即得往生安樂剎
我既往生彼國已　現前成就此大願

一切圓滿盡無餘　利樂一切眾生界
彼佛眾會咸清淨　我時於勝蓮華生
親覩如來無量光　現前授我菩提記
蒙彼如來授記已　化身無數百俱胝
智力廣大徧十方　普利一切眾生界
乃至虛空世界盡　眾生及業煩惱盡
如是一切無盡時　我願究竟恆無盡
十方所有無邊剎　莊嚴眾寶供如來
最勝安樂施天人　經一切剎微塵劫
若人於此勝願王　一經於耳能生信
求勝菩提心渴仰　獲勝功德過於彼
即常遠離惡知識　永離一切諸惡道
速見如來無量光　具此普賢最勝願
此人善得勝壽命　此人善來人中生
此人不久當成就　如彼普賢菩薩行
往昔由無智慧力　所造極惡五無間
誦此普賢大願王　一念速疾皆消滅
族姓種類及容色　相好智慧咸圓滿
諸魔外道不能摧　堪為三界所應供
速詣菩提大樹王　坐已降伏諸魔眾
成等正覺轉法輪　普利一切諸含識
若人於此普賢願　讀誦受持及演說
果報唯佛能證知　決定獲勝菩提道
若人誦此普賢願　我說少分之善根

一念一切悉皆圓　成就衆生清淨願
我此普賢殊勝行　無邊勝福皆迴向
普願沈溺諸衆生　速往無量光佛剎
爾時普賢菩薩摩訶薩於如來前說此普賢廣大願王清淨偈已善財童子踊躍無量一切菩薩皆大歡喜如來讚言善哉善哉
爾時世尊與諸聖者菩薩摩訶薩演說如是不可思議解脫境界勝法門時文殊師利菩薩而為上首諸大菩薩及所成熟六千比丘彌勒菩薩而為上首賢劫一切諸大菩薩無垢普賢菩薩而為上首一生補處住灌頂位諸大菩薩及餘十方種種世界普來集會一切剎海極微塵數諸菩薩摩訶薩衆大智舍利弗摩訶目揵連等而為上首諸大聲聞幷諸人天一切世主天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大方廣佛華嚴經卷第四十

讖擇上楚簪切下花內切　酥燈上素姑切　剝皮上北角切
折骨上旨熱切　刺血上七迹切　為墨下莫北切
跏坐上居牙切　抒水上詳呂切　沙磧下七迹切
噉肉上徒敢切　擎獸下首音

新華嚴經論卷第一　勅

長者李　通玄　撰

夫以有情之本依智海以爲源含識之流摠法身而爲體只爲情生智隔想變體殊達本情亡知心體合今此大方廣佛華嚴經者明衆生之本際示諸佛之果源其爲本也不可以功成其爲源也不可以行得功亡本就行盡源成源本無功能隨緣自在者即此毗盧遮那也以本性爲光智隨根應大悲濟物以此爲名依本如是設其教澤普滌法界以潤含生於是寄位四天示形入相菩提場內示蘭若以始成普光法堂處報身之大宅普賢長子舉果德於藏身文殊小男創啓蒙於金色以海印之三昧周法界而降靈用普眼之法門示塵中之刹海依正二報身土交參因果兩門體用相徹以釋天之寶網彰十剎以重重取離垢之摩尼明十身而隱隱無邊剎境自他不隔於毫端十世古今始終不移於當念莫爲廣也以虛空而爲量莫爲小也處極微而無跡十方無卷匪虧於小相之中纖塵不舒含十方而非礙恒居智海分果德於五位之門常住法堂示進修於凡天之上此方如是十剎同然聖衆如雲海會相入智凡不礙狀多鏡以納衆形彼此無

燈若千燈而共一室此經總有四十品之
勝與玄關果德之法門百萬億之妙言咸
舉佛華之行海十身十會闡十千之法門
十處十方啓十通而踈十辯出現品內示
因果以結始終給孤獨園刹人天而明法
界目連鶖子隔視聽於對顏六千比丘啓
十明於路上覺城東際五衆咸臻古佛廟
前同登十智善財發明導首用慕求衆齋
然又成五位法門異德行其軌範令使啓
蒙易達解行無疑遂信首文殊之前正證
妙峯之頂經過五衆成一百一十之法門
至慈氏之園結會一生之佛果返示文殊
之初友明以果同因後入普賢之身彰體
用圓融此經名大方廣佛華嚴經者大以
無方為義方以理智為功廣即毫刹相含
佛乃體用無作華喻行門可樂能數理事
之功嚴即修正莊嚴經即貫穿綫綴世主
妙嚴品者菩薩宗主皆為世主同臻海會
故号妙嚴品者類會同宗法門拘牒為品
此經總有四十品之聖與此品建初故稱
第一是故言大方廣佛華嚴經世主妙嚴
品第一
釋此一部之經總作十門分別
第一明依教分宗　第二明依宗教別
第三明教義差別　第四明成佛同別

第五明見佛差別　第六明說教時分
第七明淨土權實　第八明攝化境界
第九明因果延促　第十明會教始終
第一明依教分宗者夫如來成道體應真源理事二門一多相徹智境圓寂何法不周只為器有差殊執儀各異始終漸頓隨根不同設法應宜大小全別時分因果延促不同化佛本身施詮各異國土淨穢增減不同地位因果自有投分劃學之流希譜教跡執權成實迷不進修若不咸舉眾宗類其旨蓋無以了其迷滯者矣今略分十法以辯關鍵使得學者知宗遷權就實不滯其行遠證菩提

第一小乘戒經為情有宗　第二菩薩戒為情有及真俱示為宗　第三般若教為說空彰實為宗　第四解深密經為不空不有為宗　第五楞伽經以五法三自性八識二無我為宗　第六維摩經以會融染淨二見現不思議為宗　第七法華經會權就實為宗　第八大集經以守護正法為宗　第九涅槃經明佛性為宗　第十大方廣佛華嚴經即以此經名一切諸佛根本智慈因圓果滿一多相徹法界理事自在緣起無礙佛乘為宗已上分宗皆是承前先德所立宗旨設有小分增減

不同為見解各別大義名目亦多相似如
西域及此方諸德各立宗教後當更明
第一小乘戒為情有宗者為如來創為凡
夫造業處言是應作是不應作說善不善
如此立教未為實有如此有教且約凡情
虛妄之處積聚諸惡以教制之令生人天
是故戒序云若欲生天上及生人中者常
當護戒足勿令有毀損衆生有為作業虛
妄非實未得法身智身非為實有宗且為
情有宗於小乘中為執持教也如華嚴經
持戒即不然經云身是梵行耶身業四威
儀乃至佛法僧十衆七遮和尚羯磨壇頭
等是梵行耶如是諦觀求梵行者了不
可得是故名為清淨梵行者如梵行而說
如是清淨行者名持佛性戒得佛法身故
乃至初發心時便成正覺以持佛性戒故
與佛體齊理事平等混真無界如是持戒
不見自身能持戒者不見他身有破戒者
非凡夫行非賢聖行不見自身發菩提心
不見諸佛成等正覺若好若惡若有少法
可得不名淨行當知是性戒即法身也法
身者則如來智慧也如來智慧者即正覺
也是故不同小乘有取捨故
第二如梵網經菩薩戒為情有及真俱示
為宗者如來為凡夫之中有大心衆生樂

行慈悲有祈求佛果者謂毗盧遮那佛為
本身千百億為化身頓令識末還本故經
言如是千百億各接微塵衆俱來至我所
又言若人受佛戒即入諸佛位位同大覺
已真是諸佛子即為性戒故即為真宗此
乃為大心衆生頓示法身性戒下劣者得
漸一教應二根如是千百億各接微塵衆
俱來至我所明捨權而就實此為實有教
當教之內頓示權實故不同小乘前亦無
常後亦無常為但生人天故雖然云實有
宗不同華嚴經毗盧遮那所說也此經仍
隨化身所化方來至本身也圓教之宗一
下頓示本身法界大智報身因果理事齊
彰又華嚴經中世界量與梵網經中蓮華
形量亦不同廣狹全別廣如下文所說
第三般若教為說空彰實為宗者如來初
為人天凡夫說二乘教繫著理事俱實不
能離障為說空教破所執著故般若經中
說十八種法世間三寶四諦三世等一切
皆空空亦空廣如經說此乃空却無明諸
障等業無明總盡障業皆無自性涅槃自
然顯著與為真有不空名宗雖然為真有
所說教門多有成壞故未可為圓如華嚴
經真實報相好莊嚴能虛能實當部之內
當品之中十菩薩等上下自相綸貫空有

之法不獨孤行又以普賢文殊交參理事相徹互相交映一部之典品品相徹句句相參一部之中四十品經同入一言之內十萬頌之齊麈一成即一切成一壞即一切壞揔以性齊時齊故如上等齊說法亦齊如是齊故如今成佛與三世佛齊成佛故為無三世故為無時故不同此教成壞別時故因果前後

第四解深密經為不空不有為宗者如來說於有教空教之後說此一部之教和會有無二見為不空不有教說九識為純淨無染識如暴水生多波浪諸波浪等以水為依五六七八等識皆以阿陀那識為依故如深密經云如淨鏡面若有一影生緣現前唯一影起若二若多影生緣現前有多影起非此鏡面轉變為影亦無受用滅盡可得此明五六七八識所依第九淨識處也又云如是菩薩雖由法住智為依止為建立故此經意欲令於識處便明識體本唯不離真智故如彼暴流不離水體而生波浪又如明鏡依彼淨體無所分別含多影像不礙有而常無故如是自心所見識相不離本體無作淨智所現影像都無自他內外等執任用隨智無所分別以破空有二繫為不空不有故深密經頌曰阿陀

那識甚深細一切種子如暴流我於凡愚不開演恐彼分別執為我阿陁那識甚深細者引彼凡流就識成智不同二乘及漸始學菩薩破相反成空不同凡夫繫而實有不同彼故不空不有何法不空為智能隨緣照機利物故何法不有為智正隨緣時無性相故無生住異滅故以是義故名不空不有此經雖復如是於心識之處令知空有無二華嚴經即不然但彰本身法界一真之根本智佛體用故混真性相法界之海直為上根人頓示佛果德一真法界本智以為開示悟入之門不論隨妄而生識等法華經以佛智慧示悟衆生使得清淨故出現於世故不為餘乘若二若三及三乘之人於佛性相之法如來不許彼智解故法華經云種種性相義我及十方佛乃能知是事舍利弗辟支佛及不退諸菩薩皆悉不能知以法華經會三乘權學衆歸佛乘實法界故門前三駕且受權乘露地白牛方明實德以是義故於中有少分義意與華嚴經相扶龍女所乘即是白牛之乘又與善財同其所得是故華嚴教門直彰本體用法界佛果門直受上根凡夫令其悟入不同深密經中安立五六七八九識施設權門如深密經權施第九阿

陁那識意有異遂為二乘之人久厭患生死修空滅識直趣空寂又第二時說般若時教為廻二乘及漸學菩薩多空破有以六波羅蜜為行所乘於中二乘雖少分廻心及漸學菩薩樂空增勝為彼權學菩薩三乘初對治門還與小乘初對治門小分相似但有一分慈悲增勝未證法身佛性根本智等道理但以空門而為所乘六波羅蜜而為行相初對治門還同二乘無常不淨白骨微塵等觀方入空觀二乘趣滅菩薩留生以空無我等觀折伏我法不令增長元來未是法身佛性根本智為見本真故樂空增勝以是義故解深密經方便安立第九識為純淨識　又八識以淨識為依止故即欲直為說第八種子識為如來藏者為彼學從畏苦習故即說業種恒異滯難信故是故權且安立第九阿陁那識為淨識故欲令不滅識性長大菩提故最設維摩經云求真佛法亦不滅受而取證也受既不滅想識亦然如楞伽經直為根熟者說第八識業種為如來藏下文更明維摩經云塵勞之稱為如來種等修道之上品類異途解行差殊千端万別除二乘之外菩薩之乘有四品不同

一修空無我菩薩　二漸見佛性菩薩

三顯見佛性菩薩　四以如來自性清
淨智以五位加行起差別智滿普賢行成
大慈悲菩薩究竟不出刹那際充滿十方
佛果門此略示名目下文廣明如華嚴經
說有一類菩薩經百千億那由他劫行六
波羅蜜不生佛家猶名假名菩薩廣會在
下文以雖見佛性未知業障猶名假名菩
薩
第五楞伽經以五法三自性八識二無我
為宗者此經於南海中楞伽山說如來於
此山下過羅婆那夜叉王與摩訶菩薩乘
花宮來請佛如來於此山上說法其山高
峻下瞰大海傍無門戶得神通者堪能昇
往乃表心地法門無心無證者方能昇也
下瞰大海表其心海本自清淨因境風所
轉識浪波動欲明達境自空心海自寂心
境俱寂事無不照猶如大海無風日月參
羅煥然明白此經意直為根熟菩薩頓說
種子業識為如來藏異彼二乘滅識趣寂
者故亦為異彼般若修空增勝者故直明
識體本性全真便明識體即成智用如彼
大海無風即境像更明心海法門亦復如
是了真即識成智與經異彼深密經義別
豈九識接引初根漸令留惑長大菩提故
不令真心植種於空亦不令心猶如敗種

解深密經乃是入惑之初門楞伽維摩直示惑之本實楞伽即明八識爲如來藏淨名即觀身實相觀佛亦然淨名與楞伽同深密經文與此二部少別也如華嚴經不介佛身及境界法門行相玄自不同說楞伽經即是化身所說境即是穢土峯所居法門說識境界爲眞問答即以大慧菩薩爲首化身明發起權大慧且論議簡擇如華嚴經教佛身即是本眞法報境界即是華藏所居法門即是佛果法界爲門問答即是文殊普賢理事智之妙用五位行在因果互融十剎十身體徹相入若論同別未可具言更待下文依位廣別

第六維摩經以不思議爲宗者維摩經與華嚴經十種別一種同十種別者

一淨土莊嚴別　二佛身諸相報化別
三不思議德神通別　四所設法門對根別
五諸有聞法來衆別　六說教安立法門別　七淨名菩薩建行別　八所闡法門處所別　九常隨佛衆別　十所付法藏流通別　一種入道方便同

一淨土莊嚴別者如維摩經中所說淨土如來以足指按地即三千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土一切大衆歎未曾有而皆自見

坐寶蓮花而來說無盡佛刹莊嚴等事在一毫塵中　如華嚴經中具說十佛毗盧遮那境界十蓮華藏世界海一一世界海有無盡世界海圓滿十方佛境界衆生境界互相涉入不相障礙衆寶莊嚴光如影廣如經說不但獨言三千大千世界嚴淨一佛身諸相好報化別者說此維摩經是三十二大人之相報佛所說華嚴經佛是九十七大人之相及十蓮華藏世界海微塵數大人之相實報如來之所說也

三不思議總神通別者如維摩經說菩薩神通以須彌之高廣內芥子中散以四大海水入一毛孔又小室之內能容三萬二千師子之座各各高八万四千由旬八千菩薩五百聲聞百千天人維摩詰致其右手擎其大衆往詣菴羅又以手斷取妙喜世界佛國來至此處示於大衆還置本處如是神變且為權學五百聲聞菩薩等衆現如斯事何以故為權教聲聞菩薩等見道未實自他未亡所現神變依根所見皆有往來分齊限量又是一時之間聖意以神力變化起諸小根令漸增進故非是法合力故如華嚴經中以本法力法如是故能以一塵之內含容十方一切佛刹衆生刹德不壞塵中世界不小微塵不大十方

世界所有微塵一一塵中總皆如是如經
所說菩薩於一小衆生身中成等正覺廣
度衆生其小衆生不知不覺當如佛以權
教引小根故身外見佛現神通方而有來
去實教之中以自本覺自覺本心身心性
相與佛無異無有內外往來諸見是故毗
盧遮那佛不移本處而身徧坐一切道場
十方來衆不移本處而隨化往都無來去
亦無神力所致是故經言法如是故經中
每言以佛神力法如是故著以佛神力推
佛為尊法如是故推其本德都無變化一
一國刹身心性相以依本故不隨妄故大
小諸境皆如光如影互相映徹周遍十方
都無往來都無分齊即一一衆生身諸毛
孔之內周遍十方不同權教以其神力分
齊往來變象遠去致斯竟見還本法身齊
真菩提本覺性智是故得名菩薩現斯神
變已方陳實教維摩經云觀身實相觀佛
亦然我觀如來前際不來後際不去今即
不住如阿閦佛品廣明是故權根小見樂
欲希奇菩薩稱根粗施接引令生樂學方
接實門不可執化成真恒迷智境識權就
實還入法界之門有作之法難成隨緣無
作易辦作者勞而無功不作隨緣自就無
功之功功不虛棄有功之功功皆無常勞

劫積修終歸敗壞不如一念緣起無生超彼三乘權學等見

四所設法門對根別者此維摩經對二乘根令迴向菩薩菩提入大乘故又對大乘中滯淨菩薩悲智未滿者令進修故即如衆香世界諸來菩薩衆欲還本土請佛世尊顧賜小法如來約根覓彼菩薩滯於淨土悲智心劣便爲說法令學有盡無盡解脫門下文云不離大慈不捨大悲深發一切智心而不忽忘教化衆生終不猒倦於四攝法常念順行在諸禪定如地獄想於生死中如園觀想見來求者如善師想廣如維摩經說此經對此二乘三乘悲智未滿令且漸修增長悲智未即一下頓示佛門未即說言十住初心便成正覺未即示其廣大妙萬皆有分齊故

五諸有來衆聞法別者如維摩經中所有來衆除文殊慈氏等大菩薩衆舍利弗等影響聲聞餘外來衆總是三乘之中權學之衆設有於中菩薩生於諸趣同類俱來皆從成就三乘權學漸令增進未說圓滿諸佛本乘如華嚴經中所有來衆皆是乘如來乘佛智果德自體法身果普賢行而隨影現十方刹海一切道場還成如來所乘本法無有一箇三乘根機設有根機如

盲如聾者不知不覺猶如盲人對於日月猶如聾人聞天樂音如業貧人對天寶藏如大福德處於地獄亦如餓鬼臨大海邊三乘之器道力未窮未迴心者常居法界海中諸佛境界與佛同德同身終不能信不能知別求佛見如華嚴經云佛子設有菩薩於無量百千億那由他劫行六波羅蜜修集種種菩提分法若未聞此如來不思議功德法門或時聞已不信不解不順不入不得名為真實菩薩以不能生如來家故當知聞法衆全別維摩經中娑婆之衆彼此未亡香積諸徒始淨念在當知此類並是見解未真守一方之淨剎雖名菩薩諦道未圓如是之徒未許佛意雖有情菩提之志願滯淨剎以居心彼與法身智身菩薩是故法華經云不退諸菩薩其數如恒沙亦復不能知即如華嚴經之衆自身與佛身無別自智與佛智無差性相含容一多同別居法界海之智求不作魚龍住涅槃之大宅現陰陽而化物主伴自在交映相參師弟互融因果通徹並如斯之衆也

六設教安立法門別者此維摩經以淨名居士現少許不思議之通變令二乘迴心又處於生死現身有疾令知染淨無二又

表菩薩大悲 有疾具陳不二之門遷
定慧觀智用彰不求之法寂要云夫求
法者於一切法應無所求然未似華嚴經
具陳十住十行十迴向十地等覺五位六
位行相因果同別法門
七淨名菩薩示行別者淨名爲表大悲示
入生死現其病行華嚴經毗盧遮那以大
悲示入生死成正覺行彰大智能出世故
八所闡法門處所別者說維摩經在毗耶
離城菴羅園及在淨名之室說華嚴經在
摩竭國菩提場中及一切世界又一切塵
中說
九常隨佛衆別者說維摩經時聲聞爲常
隨佛衆但具五百說華嚴經時總是一乘
大菩薩衆爲常隨佛衆具十佛剎微塵數
大衆總是具普賢文殊體用等衆
十所付法藏流通別者此維摩經囑累品
中說佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是無
量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩
提法付囑於汝故即以其經付囑已成菩
薩已生佛家者華嚴經如來出現品中付
囑流通即以其經付囑凡夫初心始能具
道生在佛家者何以然者此經難入許人
能證以自證故方堪能說表三乘是權但
以聖勸修所有得法未成實證所有說法

者亦未實故華嚴經云此經珍寶不入一切餘衆生手唯除如來法王真子生如來家種如來相諸善根者佛子若無此等佛之真子如是法門不久散滅問曰若許佛之真子即十方世界無盡無邊以世界微塵莫知其數何須慮此經若無真子即便散滅答曰此經義者付囑凡夫令覺悟入此法門故令生佛家使其轉教佛種不斷即令凡夫得入真境若囑累諸大菩薩凡夫無緣諸聖自明無凡夫修學者凡夫道中佛種即斷此經散滅以此義故付囑凡夫令修不付已前大菩薩舊見道者

一種入道方便同者維摩經云夫求法者於一切法應無所求及觀身實相觀佛亦然我觀如來前際不來後際不去今即無住等是初觀智門略同於入道行相門戶次第軌則全別廣如下明

第七法華經會權入實為宗者此經引彼三乘之人歸一乘實教故引衆流而歸大海攝三乘而還一源藏法師等前諸大德會為共教一乘為三乘同聞法故華嚴經為別教一乘為不與三乘同聞故恭詳此理會此二門法華經引權器以歸真華嚴者頓大根而直受雖一乘名合法事略同論其軌範有多差別今欲備舉事廣難周

略舉十門用知綱目十門者
一教主別　二放光別　三國土別
四請法主別　五大會莊嚴真化別
六序分之中列衆別　七龍女轉身成佛別
八龍女成佛所居國土別　九六千之衆
發心別　十授諸聲聞遠記別
一教主別者說此法華經即是化身佛說
還過去滅度多寶佛來證成此經三世諸
佛同共宣說如華嚴經即不然教主則是
毗盧遮那爲教主教即是法報理智真身
具無量相海功德之所莊嚴三世諸佛同
爲一際一時法界報相重重無有障礙去
今一際非三世故舊佛非過去今佛非新
出爲根本智性相齊理事不異故如是本
佛說頓受大根故不是化佛故不似法華
經有舊滅度多寶如來今佛出世說法華
經以是義故言教主別
二放光別者說法華經雖放眉間毫相照
光所照境界但言万八千土皆如金色仍
有限量不稱無邊無量無盡故但彰果法
不彰因位莊嚴一部經與衆行因果表法
光明始終具十後當更明
三國土別者說法華經三變世界令成淨
主移諸天人置於他土然後安置他方衆
衆變此穢境令成淨剎說華嚴經時即此

娑婆世界即是蓮華藏世界一一世界互相含入如經云一一世界滿十方十方入一亦無餘世界不增亦不減無比功德故知是又云諸佛成道在一小衆生身中化無量衆生彼小衆生不知不覺以為凡聖同體無移轉相識塵之內自他同體不同法華之會移轉人天方明淨剎此乃對權觀自他淨見者之所建立是故令明國土別也

四請法主別者說法華經時請法主者即是舍利弗以為勸請之首說華嚴經時佛令文殊普賢隨位菩薩各自說自位法門為說法者佛表果法舉果為因大悲行成根本智果體自成故無言不說也以大悲行從無作根本智起故文殊普賢表因位可說說佛果法示悟衆生阿僧祇品世間數法盡天難量唯佛究竟不屬五位中因果門故是佛自位內法門還佛自說隨好光明功德品則是如來自成因果後佛自說法令之方恒常福智光明之法門示為不屬五位之內行相因果故佛亦自說此明佛果無二愚也除此二品經外諸餘三十八品皆是五位之內行相法門是故佛不自說總令十信十住十行等當位之內菩薩自說佛但放光表之其所放光表法

之相後當廣明當說華嚴經時一無聲聞及小菩薩為請法主皆佛果位內諸大菩薩自相問荅安立佛果法門行相為悟大根者故頓將佛果直受為因因即以果為因果即以因為果如種種子等以定慧力思之可見是故今言請法主別

五大會莊嚴真化別者如法華會今三千大千世界清淨莊嚴其諸化衆亦皆充滿所來諸佛皆云是化華嚴經即不尒即有十處十會衆皆滿十方不移本處而充法界一一身相及身毛孔國剎重重菩薩佛身互相徹入雜類衆生亦皆無礙身上相徹如影含容所來之衆不壞法身而隨相好法身相好一際無差即相全真無有化也不同餘教說化說真有權叅會是故今言大會別也

六序分之中列衆別者法華會中先列聲聞衆万二千人俱次列摩訶波闍波提比丘尼與眷屬六千人俱此為姨母次列耶輸陀羅比丘尼此是佛為太子時夫人佛為太子時有三夫人一　名瞿夷二名耶輸三名摩奴舍羅夷是善財童子十地法雲地善知識表十地法悅能慈故為法利生法悅身心是其妻義次列菩薩八万人俱次列諸天龍鬼等華嚴經即不然先列菩

薩上首有十佛世界微塵數不論其從者
次列執金剛神衆以後諸神龍天等衆部
類總有五十五衆一一部從各別各各部
從各有佛世界微塵數衆或有部從直言
無量且於初會通菩提場衆有五十五部
衆其於十會之衆後當更明大義論之佛
身衆海無邊法界以重重一一諸身普含
容而無際一身即以法界爲量自他之境
不亡法界即自身遍周能所之情見絶約
略論之如是十會列衆後當更明從初七
會都不聞聲聞之名八會之中始有比丘
之衆至經方明行相
七龍女轉身成佛別者如法華經龍女於
刹那之際即轉女身具菩薩行南方成佛
如華嚴經即不然但使自無情見大智通
明即万法體真無轉變相如維摩經中舍
利弗謂天女曰何故不轉女身天女謂舍
利弗我十二年來求女人相了不可得當
何所轉如菴提遮女謂舍利弗自男生我
女當知万法本自體如有何可轉如華嚴
經入法界品中善財童子善知識文殊普
賢比丘比丘尼長者童子優婆夷童女仙
人外道五十三人各各自具菩薩行自具
佛法隨諸衆生見身不同不云有轉若以
法眼觀無俗不真若以世間肉眼觀無真

不俗以法華經對權敎三根見未盡者令成信種且將女相速轉成佛令生奇特方始發心趣眞知見不捨本法而起善根此明且引三權令歸一實又破彼時劫定執三僧祇令於剎那證三世性本來一際無始無終稱法平等裂三乘之見網撤菩薩之草庵令歸法界之門入佛之眞實宅故令龍女成佛明非過去多修年始八歲又表今非舊學轉女時分不逾剎那具行佛果無虧毫念法本如是自體無時權學三根自將見隔自迷實法返稱爲化不知躬已事如斯全處宅中猶懷滯見云何界外去指僧祇此見不離定乘永劫迴心見謝方始舊居何如此時滅諸見業徒煩多劫普因方迴華嚴經法界緣起門明凡聖一眞由存見隔見在卽凡情亡卽佛稱性緣起俯仰進退屈身謙敬皆菩薩行無有一法可轉變相有生住滅是故不同龍女轉身成佛

八龍女成佛所居國土別者卽言南方無垢世界非此娑婆解云心得應眞故稱無垢正順本覺故号南方爲南見爲正故又南方爲明爲虛南爲離離中虛八卦中離法心心虛無故卽還循世俗八卦表之餘方雖無八卦之名其方法是一法也故離

然理既如是有理即有事故還須有國衆所歸依若有別往南方自他彼此猶隔此乃猶順三乘分別引權根而生信解還就佛乘故為三乘餘執勢分難推且有一分迴心自他之情未絕不同華嚴頓即法界之體自他相徹一一微塵之內往因陀羅網之門是故令言所居國土別

九六千之衆發心別者如法華經云龍女成佛時娑婆世界菩薩聲聞舉衆皆遙見龍女成佛普為時會人天說法心大歡喜悉遙敬禮又下文娑婆世界三千衆生住不退地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及舍利弗一切衆會默然信受雖智積菩薩及舍利弗而為智士寄在迷流為利啓蒙故遣教行益濟凡學令成軌躅娑婆之衆既遙敬禮六千發意彼此來亡俱順三乘權學有為菩提未得普門法界本覺菩提自他同體以是義故有遙敬禮華嚴經即不然即以普門法界普見法門如來藏身三昧境因陀羅網莊嚴法門世界海旋重重妙智一時同得為一證一切證一斷一切斷故即自身之內有十方諸佛剎剎海莊嚴佛身之內即自身之境重重隱現十方世界法合如斯猶如衆流歸於大海雖未入海潤性無差若入大海皆同

醎味一切衆生亦復如是迷之與悟雖然有殊本來佛海元本不出云何法華經中娑婆之衆有遥敬禮以此事儀法則與華嚴全别只如法界品内六千之衆剎那十眼逾明五百小童一生十身咸諧餘衆皆参善財南詢諸友佛果善民已圓復入普賢之身法門攝脩理事齊亘無涯不彰法界既處塵中何得有遥敬禮是故今言六千之衆發心别

十枝聲聞遠記別者爲法華之中龍女雖復頓印法界無時之門全彰佛果三乘權學有信順之心餘風奈殊未能頓證遠劫方登故受遠記不同華嚴迷則處凡悟則是佛設有餘習以佛知見而用治之無佛知見但成折伏不得入佛駿水之深還經遠劫方能入也爲三乘初心信根下劣故下能離縛離繫煩多樂著生死雖求出世攝器下劣滯住退還如本於是以生老病死無常不學剎那成壞念念不住如是等觀使令觀之令生猒離猒離心成心居淨識如來於化教之中爲此根故雖復翻脩悲智以求佛果仍推淨土在於餘方爲彼三乘見分未亡見此娑婆恒常是穢說國說果破彼疑心暫化令淨攝郤神力還常見穢三乘教即自有明文即因斯無常觀

智習性難迴龍女雖頓示佛乘雖信未能即證以是義故於華會門所受記別皆發遠劫法華漸引來歸華嚴常時直授發心即佛故以此義故行相不同同門有二一乘如來乘直至道場如來乘者即一乘也如華嚴經賢首品中一切世間群生類尠有欲求聲聞乘求緣覺者轉復少求大乘者甚希有求大乘者猶為易能信此法甚為難又經云若有諸衆生未心厭沒者為說聲聞道令離於衆苦若復有衆生其心少明利為說因緣法令得辟支佛若復有衆生樂與慈悲心廣饒益衆生為說菩薩道若復有衆生決定樂大事為示於佛身轉無盡佛法此乃華嚴經中分四乘義也如法華經中門前三駕且示權門露地白牛方明正教唯有一乘法無二亦無三二三門外之權宗方明露地之實教四乘異會二教共同施設化儀各有差殊又法華經云唯此一事實餘二即非真唯此一文然立三乘論其體會還成四法唯此一事實者即佛乘事實餘二者即菩薩大乘道緣覺聲聞是餘二為緣覺聲聞厭苦相似故是為龜鏡可以明鑑二龍女一刹那之際即三德性又從凡夫即聖不移毫分此乃與善財童子解行入道法門略同善財

一生成佛者不離刹那際證三世性古今揔齊還與龍女一刹那際轉身見行成佛一時揔畢皆稱本法法如是故立時劫者衆生情壓也善財證此名為一生三世時劫既盡更有何生故名為一生諸餘施設十種不同前已論訖龍女轉身善財不變為轉無所轉有異故

新華嚴經論卷第一

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第二　勒

長者李　通玄　撰

第八大集經以守護正法為宗者為此經在於欲界向上色界向下安立寶坊集諸人天上下二界天人魔梵及八部鬼神龍等及他方菩薩皆就寶坊諸鬼神等有不往者四天王放熱鐵輪逐之令往至佛所如來悉勅令守護正法眾魔王中唯有一箇魔王不順佛勅待諸眾生成佛盡我當發菩提心

第九涅槃經明佛性為宗者與華嚴有十種別一種同十種別者　一說法處別　二境界莊嚴別　三大會來眾別　四所建法輪主伴別　五所來之眾聞法別　六報土淨穢別　七佛身權實別　八出生滅度現相別　九示教行相別　十從初為支軌範別

一種同者如雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐無有青黃赤白黑色

一說法處別者涅槃經在拘尸那國阿利羅拔提河邊娑羅雙樹間說華嚴經在摩竭提國菩提場中寶菩提樹下說故言說法處別

二境界莊嚴別者如說此大涅槃經時娑羅雙樹吉祥福地縱廣三十二由旬大眾

充滿其間無空缺處爾時四方無邊身菩薩以其眷屬所坐之處或如針鋒或如錐頭微塵十方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會又文云爾時三千大千世界以佛神力故地皆柔軟無有丘墟沙土礫石荊棘毒草衆寶莊嚴猶如西方無量壽佛極樂世界是時大衆悉見十方如微塵等諸佛世界如於明鏡自觀己身觀諸佛土亦復如是又下文娑羅雙樹忽然變白廣如經說如說華嚴經時有十蓮華藏世界海又上下二十重最下重中略言十佛世界微塵數廣大國周圓一一國有十佛剎微塵數諸小國以爲眷屬以上倍譜如是十蓮華藏世界中金剛爲地樹臺樓閣殿堂池海皆衆寶莊嚴如經所說如是我聞一時佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺其地堅固金剛所成上妙寶輪及衆寶華清淨摩尼以爲嚴飾諸色相海無邊顯現如是以下直至一切佛土不思議劫所有莊嚴悉皆含容顯現中間兩紙已來經是歎佛境界所有莊嚴又下文華藏世界品廣說如此莊嚴則是如來自身實報之所莊嚴非如此涅槃經中以佛神力爲衆生故暫化令淨所以然者爲此涅槃經來衆三乘根衆雜故若不以佛神

力持無功自見如華嚴經中一乘根純無有雜衆如聾如盲為根別故在其會内元來不見經中雖然還有以佛神力下文還有法如是故又言佛神者應真曰神非同實是凡夫加令暫見名之曰神當知華藏莊嚴本明實報涅槃神力暫令權施又涅槃經推佛淨土在於西方過三十二恒河沙佛土之外不在此處故即明知是化非爲實故

三大會來衆別者說此大涅槃經所有來衆總是人天種性三乘之衆皆是憶念如來孺慕盈目荷奉香薪嗟悲哀戀承佛曰如是等衆宜堪聞佛滅度之衆除諸一乘菩薩入佛智等衆餘皆例然華嚴經所來之衆皆往智海中佛果位内諸菩薩衆純是一乘更無別種人天神衆皆悉同根入佛智流具佛知見初會之中十佛世界微塵等諸菩薩衆皆從如來善根海生善根海者則是如來法身智海大智所生一切諸佛以法身根本智以爲根本所生若不如是所有行門總屬有爲如此之衆從初發心入佛智海寄治十信十住十行十迴向十地等覺六位淺深行相差別不同涅槃三乘同攝人天善種同來至會華嚴經三乘之衆不露其會設在會内如聾不

聞當知涅槃會三乘菩薩聲聞人天衆不同華嚴此是一乘位中菩薩衆也初發心位階同佛位入佛智流同佛知見為真佛子也

四所建法輪主伴別者涅槃經勸請之首即是迦葉菩薩文殊師利菩薩師子吼等薩舍利弗等為法軌度勸請之首魔王波旬勸請如來入涅槃如華嚴經建法之首即是普賢文殊覺首法慧功德林金剛幢金剛藏等如是十首十慧十林十幢十藏佛果位內大菩薩等建立五位佛果之行相法門故以諸位明位位中有佛果故故如華嚴經所有建立法度問答諸菩薩皆是十方此土諸菩薩衆盡是神洞真源智齊法界十方應現不來而到不去而至稱法性之施設非往來之所致纖塵之內万有無盡身雲微毫之中顯現難思相海十方法界一切皆然一切處忽然而有無所從來忽尒而無亦無所去於一切處一切時於有情身相境界山河大海十方虛空示現色像有無自在無盡重重皆是如是大菩薩衆是故不同涅槃經中迦葉菩薩聲聞舍利弗生在人家示同凡位引彼三乘之種見佛涅槃而生悲感涕淚盈目而來集會

五所來之衆聞法別者此涅槃經為諸聲聞二乘權教菩薩行諸觀行未離執障樂著諸行執持行相於此行相違無作法身無證無修本來自體也以行修生修顯建立菩提涅槃能所等證如來為此根故於此涅槃經說諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂所行善行及能證菩提是生滅法故所證涅槃是滅法故既心存能所生滅不休以生滅不休便滯真理令與涅槃經中說諸行及能證菩提所證涅槃二俱滅故方應真理故諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂是故如來隱身不現能所有修有證是故名為有為無漏是故及諸能所心盡名大涅槃二乘涅槃可有如來涅槃無有能所是故涅槃經中純陁向文殊師利菩薩言莫謂如來同於諸行復次文殊師利為知而說不知而說而言如來同於諸行若言如來同於諸行則不得言於三界中為人天中自在法王是故大涅槃經令彼三乘令知諸行菩提能證所證涅槃悉是無常生者本無不證諸滅無行無修名大涅槃是名圓寂是故涅槃經令諸三乘樂著行者離行離修有所證者令行無證無修如華嚴經所有他方來衆此土人天雲集會從始發心即達理

事自在理行無导文殊理普賢行一時頓
印如印印泥一時頓印無有先後中間等
皆依本法法尒合然若存始終因果先後
皆是凡情皆是生滅有成有壞皆是隨根
破繫不關成佛正宗諸教引生之門皆入
華嚴理智果海方為契當教門明著龜鏡
宛然宜可遍攬經文觀智隨照諸默開悟
智日雲披頓陟妙峯俄登智海凡聖二見
因定本而滌除悲智二門以法身而方現
此華嚴經直為最上大心者說如將寶位
直受凡庸如夜夢千秋覺以隨滅如涅槃
經所說雪山有草名曰肥膩牛若食者純
得醍醐無有青黃赤白黑色最上大心者
亦復如是頓見佛性便成正覺不從小位
漸漸而來是故今言來衆聞法別以涅槃
經攝末從體末論智慈真俗並用無导
六報土淨穢所居別者涅槃經佛報土指
在西方過三十二恒河沙佛土有釋迦報
土為三乘權學指淨未土見此娑婆穢惡
不淨如來於是權指報土在於西方華嚴
實教法門則此娑婆世界清淨無指十方
世界清淨無服為實教菩薩指淨盡故境
界純淨權教菩薩無指淨處自生穢故故
指報土在於西方
七佛身權實別者如涅槃經中三十二相

如來是權涅槃圓寂真理是實為一切報相無量莊嚴皆依真而有故如華嚴經毗盧遮那佛理事無二不壞法身而隨相海無量無盡即相即性即報即理如光如影自在無㝵且略明權實廣待下文

八出生滅度現相別者此涅槃經為諸人天聲聞緣覺二乘之人施設從兜率天降神受生及入涅槃八相成道亦為諸大乘菩薩說不從兜率天降神母胎說常樂我淨無始無終不生不滅然且隱身不現仍推報土在於西方去此三十二恒河沙佛土之外有釋迦報土以此娑婆則為化土纖境有此事別引彼權教華嚴經即不然直示本身本法出超情見無始無終三世相絕一圓真報不生不滅不常不斷性相無㝵自在果海法門直受上上根人教門行相勢分如是不同權學依次第漸漸而成只如登峯九仞不可以絕其蹤履十層之級者不可以亡其跡常見官階一品但以為昌闇古士夫忽有身登九五明珠頓照普見無方澤游大海滴滴皆滿一塵空性法界無差品類有情強生留繫根器不等權實不同以此教門千差萬別須知權實識假修真不可久滯權宗迷其實教者也

九示教行相別者如涅槃經十地菩薩於如來性品中說菩薩位階十地尚不了了知見佛性則從凡夫十信心後十住之位小分而見如來之性安立十住十行十迴向十地階降漸漸而修等覺位中方明果行圓滿妙覺之位方是如來亦說雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐無有青黃赤白黑色亦復說頓成之教當知此經還有五乘六乘七八九十乘等法門種性又此經中餘聲聞乘緣覺乘外有三種菩薩乘通彼二乘為五乘也并取人天五戒十善即為六乘七乘故又三乘之人同聞各得自法乎兼有九乘其三種菩薩乘行相云何一修無我法門乘二從十住至十地漸見佛性乘三如雪山肥膩草牛若食者純得醍醐乘不從乳酪生熟蘇等漸漸方成如來性品中說菩薩摩訶薩既見性已咸作是言甚奇世尊我等流轉無量生死常為無我之所惑亂即是法華華嚴經中說有諸菩薩經無量劫修六波羅蜜得六神通讀誦通利八萬四千法藏猶故不信此深經典是其例也所得神通不依性起為修眾善及無我等觀報勝諸天又如北越單人先世亦修無我所觀報生彼國壽 千年衣食自然粳米七寸火珠

熟之香所及處皆来共食無有佛法不得
解脫皆是過去行解訛謬故致斯各令其
所得求不得立如此涅槃經都會人天外
道三乘差别畢竟皆歸佛性涅槃圓寂無
性真理未示報相無自他圓該理事智用
無导重重仍立自他淨穢等别故説釋迦
報土過西方三十二恒河沙之剎由根未
全堪教從根設引彼三乘有擊直彰佛性
圓寂真如理門未得示報相重重导諸有
見便生惑著便障法身如涅槃經中十地
後佛果法門乃是華嚴經中十住初心之
所見處即雪山之草名為肥膩牛若食者
純得醍醐無有青黄赤白黒色如華嚴經
中十住菩薩初心見道頓見自他無始無
終無古無今本来是佛身心性相本是佛
生以此佛門以為解脫乘如来乘直至道
場善財童子一萬諸龍六千比丘三百優
婆塞五百優婆夷五百童子五百童女頓
彰五位總齊佛果理智之門初住則十地
初住即佛位若初住不即佛位者如世鄉
自從初九品至階一品但得名目不得名
正當知權教安立五位諸地次第一一而
登至三祇之滿劫但為菩薩不名為佛不
名為乘如来乘直至道場但為修無敎觀
悲勝二乘不見佛性名為菩薩若小見性

者亦得佛乘如大海中一毫之渧乃至多渧一一渧中皆得大海如是菩薩五位之中十住十地二一位內皆有佛果如彼海水一毫之渧不離佛性行諸行故以彼佛性而有進修如華嚴經直以佛全果不動智等十智如來示凡信修如有凡夫頓昇寶位身持王位遍知目政一切群品無不該含華嚴經中法門菩薩行相亦復如是從初發心十住之始頓見如是如來法身佛性無作智果遍行普賢一切萬行隨緣不滯悉皆無作涅槃經云佛性非是作但為客塵煩惱所覆故今從十住初位以無作三昧自體應真煩惱客塵全無體性唯真體用無貪嗔癡任運即佛故一念相應一念成佛一日相應一日成佛何須劫數漸漸而修多劫積修三祇至果心緣劫量見障何休諸佛法門本非時攝計時立劫非是佛乘

十從初為友執範別者如涅槃經中說雪山童子遇羅剎而發心重半偈而輕命聞諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂言佛性涅槃不可以行修不可以心證為不可以行修行是有為是無常故不可以心證有能所故是故行不可以修其性心不可以證其理為心則性更無能所故是故

純從言真謂如來同於諸行如華嚴經善財童子所立軌範從文殊師利發菩提心至未後普賢菩薩五十三善知識一一皆云我先發阿耨多羅三藐三菩提心云何教我學菩薩道行菩薩行不云諸行無常等事何以故為此華嚴經明緣起法界門理事無二無緣不寂無事不真十方世界一真性海大智圓明為國土境界總為性海為一真法界非有情無情隨業說故為華嚴中純真境界總為智故十住菩薩以慧為國十行菩薩以智為國十迴向十地以妙為國不說情與無情二見差別以華嚴經為彰本法異三乘權學教故是無情是有情有生有滅故是故涅槃經中以雪山童子說諸行無常者三乘根種性行下劣故佛令以行調柔折伏麁惡方堪入道便於所說計行成實障無作性發契真理以是義故說諸行無常能所證亦是生滅法不同善財一念發心頓無能所了三世性性絕古今自覺自心本來是佛不成正覺不證菩提身心性相無證修者不成不壞本來如是隨緣動寂不壞有無所行諸行皆唯智起是故不說諸行無常

一種同者如涅槃經中雪山肥膩草喻又如光明遍照高貴德王菩薩品說一切衆

生皆有佛性佛法衆僧無有差別三寶性相常樂我淨一切諸佛無有畢竟入於涅槃華嚴經云如來不出世亦無有涅槃如涅槃中訶二乘由見佛從兜率天宮降神處胎是八相成道皆爲由見即如華嚴經智入三世而無來往十方諸佛以無古今性成大菩提一念見道古今見盡新故總無還同已前億千劫佛不可說劫佛一時成佛亦與未來不可說劫佛一時成佛以自證見三世無時故以無時故即無去來設使衆生不自見知自己身心本來正覺自已身心正覺全德本無有識設有衆生若自見知自己身心本來正覺於自正覺本來無生本如是故本無能覺所覺者故若有覺者還如是覺本無能覺及所覺者故如是本覺佛之境界無凡無聖無定無亂不修不證不智不愚不生不成三乘權教　爲下劣者說引來至此華嚴實　教頓受佛門涅槃經雖說佛性法身理與華嚴共同所說報土佛身及相智用全別如論十門准知只如法華涅槃兩部之教雖化佛所爲皆欲令彼二乘及人天種類成就一乘之法是故法華經中破三乘遠繫故令龍女以其本法剎那之際便得菩提涅槃經破闡提之無佛性故令屠兒廣額

賢劫之中而成正覺又雪山肥膩草牛若
食者純得醍醐不作乳蘇方成妙藥一下
直頓體不變移如彼龍女所得之果此法
華涅槃二部之教勢分六義皆令三乘捨
權入實成就法界一實真門自餘諸教皆
方便說設有但論理事小分而談於中事儀
不能全具唯是華嚴法界毗盧遮那根本
佛門理事性相輪圓具足諸餘漸覺究竟
總歸時諸學者隨路流滯隨於權教於中繫
者多劫方迴種性下愚自生艱難非是聖
旨故致如斯問曰如涅槃經中屠兒廣額
賢劫之中而成正覺者如佛所說賢劫之
中千佛出世於中定數數有明文更著廣
額一人千數有剩云何數內重成佛耶答
曰三乘權學繫末亡者重成不得至其體
達三世盡劫佛皆總一時同成正覺本無
先後無妨导為法本體性無時故凡情橫
繫妄作時生妄見網中見佛出世而實諸
佛應真會本無出無沒是故華嚴經云諸
佛不出世亦無有涅槃諸佛但自體應真
任性圓寂稱性緣起對現色身無來無去
無造作故
第十大方廣佛華嚴經即以此經名根本
佛乘為宗又以因圓果滿法界理事自在
緣起無导為宗為此經名大方廣佛華嚴

經還以佛乘為宗此經說毗盧遮那自體智悲果德普示眾生還令大心眾生信佛果德用成因位既生信已還修理智萬行大悲果德用成初證初發心時便成正覺理行雙修使體用自在不一理不孤行長其徧見此經有十種甚深廣大無比法與諸經別

一是一切諸佛自體根本理智大悲法界圓滿無限之乘非是三乘權施設故甚深廣大無比

二佛身即是法報本身無量相海之所莊嚴一一毛孔含容法界一切境界重重無盡甚深廣大無比

三此經說一切諸佛本報國土十蓮華藏世界海一一蓮華藏下世界皆有十佛世界微塵數廣大剎清淨莊嚴一一廣大剎復有十佛世界微塵數諸小剎眷屬圍遶已上倍倍增廣一一華藏世界皆滿虛空互相徹入重重無盡甚深廣大無比

四此經說有菩提樹高顯殊特金剛為身琉璃為幹眾雜妙寶以為枝條寶華雜色摩尼為果與華間列遍金剛藏菩薩身中所現菩提樹其身周圓十萬三千大千世界高百萬三千大千世界枝條廣狹與樹相稱廣大無比

五此經說普光明殿包含法界衆妙寶飾光影重重衆寶樓閣臺榭階砌莊嚴皆光映徹遍周法界廣大無比

六此經有一切處文殊師利一切處普賢體用相徹充滿法界理事無㝵纖塵之內行海無盡甚深廣大無比

七此經有如來於刹那際從兜率天降神母胎成佛說法化終涅槃然不廢報身常居菩薩衆海充遍十方無盡身雲皆真金色目髮紺青身色光明互相照徹如是衆海皆齊法界十方無間無有纖塵空缺之處體徹相入色像重重無妨無㝵隨所宜堪對現色身令諸衆生發菩提心而無失時如是衆海皆廣大無比

八此經若有大心衆生於此法門深生信心不讀餘經深明體用以小方便疾得菩提初發心時十住之首位齊佛果如來出現品中說云設有菩薩於無量百千那由他劫行六波羅蜜修集種種菩提分法若未聞此如來不思議大威德法門或時聞已不信不解不順不入名為假名菩薩以不能生如來家故若得聞此如來無量不可思議無障無㝵智慧法門已信解隨順悟入當知此人生如來家隨順一切如來境界又下文佛子菩薩摩訶薩成就如是

功德少作功力得無師自然智普賢菩薩言見佛聞法不生信者亦成解脫智種作食少金剛等喻廣如經說此經有如是大威德不思議法門超諸三乘廣大無比

九此經有表法之首善財童子不離一念而經一生不離一處遍至十方經歷五十三善知識得一百一十城之法門一一菩薩法門諸藝行相身色形皃攝生之軌皆齊法界具足無盡廣大行門不離一生便成正覺更無始終前後之際則廣大如法界究竟如虛空如是廣大無比

十此經有十佛境界十無盡法門十智十地十身十眼十耳十鼻十辯十寶十山王十龍王十剎塵十海一一各具十不可說境界譬喻無盡法門廣大無比

又此經有十種德

一如大海眾流所歸諸流入已隨則廣大皆同海德此經亦爾若有眾生能生信入者則同如來性海智海果德

二如世間一切井泉以海為體若人飲者皆得海味一體無異但隨業力不得鹹味此經亦介若有大心眾生聞持信入便得如來法身佛性大悲智慧圓提之人纖芥堪任然如來智性常作生因

三猶如大海有四寶珠一名積集寶二名

無盡藏三名遠離癡然四名具足莊嚴此四寶珠一切凡夫諸龍神等所不能見此經亦令一切二乘及權教菩薩行六波羅蜜未迴心者所不能見唯除寂上佛乘大心衆生能見此經所生信入自見自心同佛知見大智之寶與如來出現品中說云此諸衆生云何具有如來智慧愚癡迷惑不知不見我教以聖道令其永離妄想執著於自身中得見如來廣大智慧與佛無異

四者猶如大海一切諸龍魚等同在海中而有出生此經亦令能說一切衆生心海一念之中有無量諸佛於諸衆生心海而興出世成等正覺如此經如來出現品云佛子菩薩摩訶薩應知自心念念常有佛成等正覺何以故諸佛如來不離此心成正覺故如自心然一切衆生心亦復如是五猶如大海能受大雨無量大雨一時俱入者永及海皆同海味無有前後此經亦令為此經說十住初心初發心時便成正覺所得如來一切智味經云以小方便疾得無礙如善財龍女等其人也六猶如大海大身衆生之所都止此經亦令寂上大心衆生之所都止澤沼之龍不樂其居

七此經猶如大海不宿死屍此經亦介若有見聞信樂而能悟入永變凡夫權學闡提死屍直同如來法身智海

入此經猶如大海潮無失時此經亦介若有眾生根堪聞者則得聞之隨其樂欲則得聞之五乘法化而無失時如來出現品云佛子如來音聲亦復如是無主無作無有分別非入非出但從如來功德法力出於四種廣大音聲其四者何一曰汝等當知一切諸行皆悉是苦所謂地獄苦畜生苦餓鬼苦無福德苦著我我所苦作諸惡行苦欲生人天當種善根生人天中離諸難處眾生聞已捨離顛倒修諸善行離諸難處生人天中此是人天乘二曰汝等當知一切諸行眾苦熾然如熱鐵丸諸行無常是磨滅法涅槃寂靜無為安樂遠離熾然消諸熱惱眾生聞已勤修善法於聲聞乘得隨順音聲忍此是聲聞乘三曰汝等當知聲聞乘者隨他語解智慧狹劣更有上乘名獨覺乘悟不由師汝等應學樂勝道者聞此音已捨聲聞道修獨覺乘此是獨覺乘四曰汝等當知過二乘位更有勝道名為大乘菩薩所行順六波羅蜜不斷菩薩行不捨菩提心處無量生死而不疲猒過於二乘名為大乘此是菩薩大乘又

曰第一乘勝乘最勝乘上乘無上乘利益一切衆生乘若有衆生信解廣大諸根猛利宿種善根為諸如來神力所加有勝樂欲希求佛果聞此音已發菩提心此是佛乘佛子如來音聲不從身出不從心出而能利益無量衆生佛子是為如來音聲第一相當知如來音聲常隨五乘衆生應所聞故猶如大海潮無失時故

九此經猶如大海體無作用以因緣故而生四大寶珠於此四寶能生一切諸珍寶等若無此四寶一切諸寶無所得生四寶名前已說說此經亦尒如來一性清淨海一切衆生而共有之不能演說而如來隨衆緣起四大智四無量心而能出生一切法門無量道寶利安衆生無所乏少於此性海若無四智四無量心設有聖果皆隨聲聞緣覺二乘之行於此性海雖成就四智四無量法寶而彼性海無作者以無得無證法如是故

十猶如大海以清淨德而能影現七金山須彌寶山四天王等所有莊嚴莫不於中分明顯現此經亦尒具說如來法身性海具德莊嚴十佛身十蓮華藏五位十智十波羅蜜十定十忍因果報德諸道品法莫不分明顯現其事此經大體以性起大智

法界為體用於性起大智法界體用門安立諸地差別化生之法是故於此法中起信發大菩提心十信初首便即見性起法身智慧便成正覺然始即從性起智慧之位行諸行相教化衆生則覺行圓滿佛不同權教先行菩薩行學假真如障故為觀當情真如成障所行之行並是有為所發菩提心並未離生滅所斷分別無明由觀折伏十地之位方能見性經三祇劫方始成佛仍須百劫別修相好若將此大方廣佛華嚴經佛所本乘同彼化身引彼權學上中下流全非信解去佛玄遠未解經意又大曠劫終無成佛之期若上上根人信解此經明知不謬即當乘如來乘直至道場當所乘時即是道場更無可至如法華經亦是佛乘則是化佛引彼三乘令知實法即三界火宅門前三乘羊車鹿車大牛之車即是上中下根三乘為上根之人有一分慈悲故勝餘二乘為觀假故未有實見名為不真菩薩此三上中下根之人俱有惡三界苦中下根人聲聞緣覺厭而求出上根菩薩厭而不離為慈悲勝彼二乘故有饒益之心此三種人俱不知三界體相一真佛境如出現品中廣明佛對此故說佛所有功德報相皆是修生令諸權學

修治作意經三祇劫修無成佛之期是故門前之駕是佛權施露地白牛方明法界性相本唯真智所有分別皆是智爲是故法華經云種種性相義我及十方佛乃能知是事聲聞及緣覺不退諸菩薩皆悉不能知即是門前三乘也爲未明是法住法位世間相常住爲三乘同有厭苦集樂修滅道之心未明苦集本唯智起不了滅道本自無修無證無作化諸群品如幻住世性絕無明則是佛故一念相應一念佛一日相應一日佛何須苦死要三僧祇但自了三界業能空業處任運接生即是佛也何須變易方言成佛龍天變易豈爲佛耶三乘之人亦能變易何故待三僧祇佛方成故十地之上方能見性是故經頌云若以色性大神力而欲望見調御士彼則翳目顛倒見彼爲不識最勝法佛者覺也覺業性真業無生滅無得無證不出不沒性無變化本來如如即是佛故隨緣六道行菩薩行變化神通接引迷流佛非變化淨名經云雖成正覺轉于法輪不捨菩薩之道是菩薩行故以此善財十住初心於妙峯山上德雲比丘所得憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門即便成正覺然後始詣諸友求菩薩道行菩薩行當知正覺體

用之時即心無作處即是佛故不須修行設當行滿亦不移今故如化佛示成化相之時若行麻麥斷髮持衣捨諸飾好藉草等事為化外道樂苦行者及三乘之根有放逸者經中佛已和會非佛自須如是等行無增上慢者豈須如是一念住無作性佛智慧現前無得無證則是佛也還如善財證覺之後方求菩提道菩薩行何以然者為覺道之後方堪入纏處纏無縛始能為衆生說法解縛若自有縛能解彼縛無有是處說時前後法是一時故當知若欲行菩薩行先成正覺是故善財十住初首於妙峯山頂此像須弥山頂上說十住法門德雲比丘所得憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門解云以處表法者為至法際無相可得如上高山至相盡處故以無相性能現色身無心性中知見自在觀機攝益名之為妙善害煩惱名之曰峯其足知見出過情境智逾高遠不動為山釋法門者憶念者常無念也一切諸佛境界者無念則無內外中間無內外中間故則佛境界也智慧光明者應物觀根名之曰智簡機權實名之曰慧應機破惑名之為光心境解脫名之曰明法眼鑒明等衆生界名之曰普恒無所得名之曰見創證斯

理名可法門此一位之中悲智齊足具差別智入俗接凡一如善財所行軌範從初住位與佛齊先等覺位中行唯卑下始同人稱童女童男不閑教跡虛相排毀違心明體聽鏡究然聞曰法華經門前三乘大牛車與露地白牛之車一種是牛有何異也答曰門前三乘對三界苦且令離火宅所燒權免火難非云成佛為權教菩薩舉行悲心有饒益志自離火難亦離三界有一分度衆生心勝二乘自求解脫故且得一分之運載之心名之為大牛望二乘處大故十地見性方成佛故猶經多劫始能真說望彼二乘但名菩薩大乘非名佛乘法華經云唯有一乘法無二亦無三則引彼三乘總歸一乘猶說小乘速成佛記為雖有信許成佛迴習稍難故標速記龍女剎那之頃便至佛身顯明真證達者即真無所歎故是故門前之乘對三乘設露地白牛者明至無依之處露地者即佛地也為佛智無依止故故云露地白牛者即法身悲智也以法身無相名之為白智能觀機悲心濟物名之為牛為取牛能運載故為以無作法身悲智濟物故喻同牛也以濟益名之白牛門前之牛何異此牛為門前之牛觀空增勝破三界苦處且有一分

慈悲雖一分鹿三業苦三祇未滿未見佛性不證智身根本智不言白色不言露地為假真如及空觀當情猶有所依故不言白色也有所依故不言露地也今諸子馳走難至露地同索三車羊車鹿車大牛之車者明三乘人出三界苦且免火難雖復迴心信此一乘至於初地猶將未及為三乘習氣未亡故但隨佛語而隨信之猶心未成堅信故還索三乘未敢忻大故佛便誘引令成信力等與大車故言非己所望今皆與之此即明三乘迴心如門前宅車不云白色不云莊飾為有漏故且得一分勝人天樂未得無作智身功德妙樂故不同露地白牛之乘具言莊飾高廣等事與乃門前與露地之乘全別不同諸有餘意下文更明是故法華經是會權入實此華嚴經即諸佛根本所乘又彼經龍女所表此經善財所陳和會善財龍女行相下文廣明佛之意者化被三權咸歸此實故與經名為一切智根本佛乘

新華嚴經論卷第二

新華嚴經論卷第三

長者李　通玄　撰

第二明依宗教別者夫大覺出興稱真智而自在法身無際等群品以同軀任器現形應根施教如空谷響應聲成音谷響無心亦無處所但以隨緣而能普應如來設教亦復如是稱自根緣得自心之法隨增廣而成熟之亦無常宗而成立敎對病施藥病痊藥除一念之間兩無量法稱周法界對現色身法既無窮宗教無盡無前後際普備諸根但為衆生自分前後且如毗盧遮那之教無始無終稱性無方無斷無絕隨其根類自見入胎出家說始終教行入寂涅槃其實如來亦不如是即法華經亦說吾從成佛已來經無量阿僧祇劫以性海圓智一念即無量劫也如是圓智何有前後者焉此經云入刹那際三昧示現初生涅槃又如經中兜率天子三生十地第二生上猶從惡道中來蒙光照身生於兜率天上得離垢三昧便見如來住金剛寶地化大菩薩在閻浮提始入母胎又法華經云衆生見劫盡大火所燒時我此土安隱何有前後教之差別也但隨一期同而且異約立先德十家之教約為軌範餘可作知

第一後魏菩提留支立一音教
第二陳朝真諦三藏立二教
第三後魏光統律師立三種教
第四齊朝大衍法師立四種教
第五護身法師立五種教
第六陳朝南嶽思禪師智者等立四教
第七新羅國元曉法師造此經疏亦立四教
第八唐朝吉藏法師立三種教
第九梁朝光宅寺雲法師立四教
第十唐朝江南印法師立二教

第一後魏菩提留支立一音教者謂一切聖教唯是如來一圓音教但隨根異故種種差殊如經一兩所潤等經云佛以一音演說法衆生隨類各得解

第二陳朝真諦三藏立二教者謂一漸二頓約漸悟菩薩大由小起所設具有三乘之教名為漸即涅槃等經若約直往頓機大不由小起所設教唯菩薩乘故名為頓即華嚴經是大遠法師亦同此說

第三後魏光統律師承習佛陀三藏立三種教者一漸二頓三圓光法師釋意一為根未熟先說無常後乃說常先說空後說不空等如是漸次名為漸教二為根熟之輩於一法中具足演說一切法謂常與無常空不空等教一切具說更無由漸故

名爲頓三爲上達之人分契佛境者說於如來解脫無礙究竟果德圓極秘密自在法門故名圓教於前二教之上分爲三教

第四齊朝大衍法師立四教者一因緣教謂小乘薩婆多等部二假名教謂成實論及經部等三不真教謂般若說即空理明一切不實等四真宗謂華嚴涅槃法界真理佛性等

第五護身法師立五教者爲於前四教內真如佛性以爲真教即涅槃經是第五法界教即華嚴經明法界自在無礙門是

第六陳朝南嶽思禪師智者禪師等立四教者一三藏教亦名小乘教如法華經云亦不親近貪著小乘三藏學者智論中小乘爲三藏大乘爲摩訶衍藏二名通教亦名漸教謂大乘經中通說三乘通備三根又如大品經中乾慧地等通三乘者是三名別教亦名頓教謂頓說大乘經中所說法門道理不通小乘者是也四謂圓教亦名秘密教說法界自在具足圓滿一即一切一切即一無礙法門華嚴法華經等是也

第七唐朝海東新羅國元曉法師造此經疏亦立四教者一三乘別教謂如四諦教緣起經等二三乘通教謂如般若解深密經等三一乘分教如瓔珞經及梵網經等

四一乘滿教謂如華嚴經普賢教釋此四
別如彼疏中
第八唐朝吉藏法師立三種教者謂三法
輪一根本法輪即華嚴經最初說二枝末
法輪即三乘等於後所說三攝末歸本法
輪即法華經四十年後說迴三入一之教
第九梁朝光宅寺雲法師立四教者謂如
法華經中臨門三車即三乘四衢道中所
授大白牛車為第四乘以臨門牛車亦同
羊鹿俱不得故若不爾長者宅內引諸子
時云此三車指在門外諸子出宅即合得
車如何出已索本所指之車而不得故後
更索耶故知是權同於羊鹿也以是大乘
權教方便說故異釋如彼法華疏中
第十唐朝江南印法師立二教者一釋迦
經名屈曲教以逐機性隨計說故二華嚴
經盧舍那十身平等教彼法師立二教略
有四別一主別謂彼釋迦化身所說此舍
那十身所說二處別謂彼娑婆世界木樹
草座上所說此於蓮華藏世界寶樹金座
上所說三眾別彼與聲聞及菩薩說此唯
菩薩極位同說四說別謂彼但是當方所
說此要十方同說如華嚴經中說已上十
家所釋並依今唐朝藏法師所集同異各
是一宗並是當世英才智超群品皆為統

賢靈之法將開佛日之明燈不可是非加其名但知仰敬其高言只如思智二德位已昇堂雲公演法雨華亭下悟靈山於即多法眼逾明登果位於今應道齊遐古只如佛說内外中間之言遂即入定後首五百阿羅漢各解此言佛出定後同問世尊誰當佛意佛言並非我意諸人問佛既不當佛意將無得罪佛言雖非我意各順正理堪為聖教有福無罪況此諸德所說各有典據然今唐朝藏法師承習儼法師為門人立教深有道理亦可敘其指趣一小乘教二大乘始教三終教四頓教五圓教初小乘可知二始教者深密經中立第三時教同許定性二乘俱不成佛故今會總為一教此說未盡大乘法理是故立為大乘始教三終教者定性二乘無佛性者及闡提悉當成佛方盡大乘至極之說故立為終教然上始終二教並依地位漸次修成俱名漸教四頓教者但一念不生即名為佛不依地位漸次而說故立為頓教如思益經云得諸法正性者不從一地至一地楞伽經云初地即八地乃至無所有何次第又下十地品中十地猶如空中鳥跡豈有差別也具如諸法無行經等說五圓教者得一位即一切位一切位即一位故

十信滿心即攝六位成正覺等依普賢法界帝網重重主伴具足故名圓教如此經等說藏法師作如是和會

又西域戒賢遠承弥勒無著近踵護法難陀依深密經瑜伽等論立三種教佛初鹿園說小乘法雖說生空猶未說法空真理以非了義即四阿含等經是第二時中雖依遍計所執自性說諸法空然猶未說依他圓成唯識道理故亦非了義即諸部般若等教是第三時中方說大乘正理具說三性三無性等唯識二諦方為了義即解深密經等又此三位各以三義釋一攝機二說教三顯理且初唯攝聲聞唯說小乘唯顯生空二唯攝菩薩唯說大乘唯顯二空三普攝諸機通說諸乘具顯空有是故前二攝機顯理各有闕故非了義後一機無不攝教無不具理無不圓故故為了義

第二智光法師遠承文殊龍樹近稟提婆清辯依般若等經中觀等論亦立三教謂佛初鹿園為諸小根說小乘法明心境俱有第二時中為彼中根說法相大乘明境空心有唯識道理以根猶劣故未能全入平等真空故作是說第三時中為上根說無相大乘辯心境俱空平等一味為真了義又此三位亦三義釋先攝機者初時唯

攝二乘人機第二通攝大小二機以此宗許一分二乘不向佛果三唯攝菩薩通於漸頓以諸二乘悉向佛果更無餘路故二約教者初說小乘二說通三後唯一乘三約顯理者初破外道自性故說緣生法定是實有二漸次破二乘緣生實有執故說此緣生以為假有以依怖畏此真空故稱存假有而接引之後時方說究竟大乘說此緣生即是性空平等一味不礙二諦是故法相大乘有所得等屬第一教非真了義此三教次第如智光論師說此乃西國法將立教各有一途皆詮聖教在彼一方軌式仰惟高旨未可會量但通自恭聖教以管窺天以述意懷用呈後哲準其教旨略立十種教抱該佛日出興始終教意何者為十

第一時說小乘純有教

第二時說般若破有明空教

第三時說解深密經為和會空有明不空不有教

第四時說楞伽經明說假即真教

第五時說維摩經明即俗恒真教

第六時說法華經明引權歸實起信教

第七時說涅槃經令諸三乘捨權向實教

第八時說華嚴經於剎那之際通攝十世

圓融無始終前後通該教
第九共不共教
第十不共共教
第一時說小乘純有教者為諸凡夫繫著世法以為實有隨著色塵作諸不善以不善故隨於苦趣還將有法擊勒彼心以戒防護制諸不善故名純有教於小乘中還說無表性戒等還其大體但隨根性用事不同如二乘菩薩亦介經云若人受佛戒則入諸佛位亦以性戒論之又云如是千百億各接機塵衆俱來至我所者初以報化身引接後以令歸法身實報若上根者法身事理一時為依本故
第二時說般若破有明空教者既說小乘實有令成執範制其身語意得住善法則說生空等觀方說法空教破彼繫著漸向法身
第三時說解深密經為和會空有教者為於前空有二教和會令處見者不滯空有二門為不空不有教為二乘人滅識證寂住寂無知為迴彼故寄說第九阿陀那識為純淨識五六七八等識常依彼九識以為依止凡愚不了妄執為我如水暴流不離水體諸波浪等以水為依五六七八識常以淨識為依故漸迴二乘之心達識

成智何故安立九識為淨識者為二乘人久於生死業種六七八識有怖畏故恐彼難信方便於生死種外別立淨識漸漸引之意欲使令留惑不滅使令悲智漸漸得生深密經云如是菩薩雖由法住以智為依止漸令空見者違識成智

第四時說楞伽經說假即真教者如楞伽經直為大乘根堪之者頓說第八業種之識名為如來藏識又云得相者是識不得相者是智又經云藏識海常住境界風所動此經直於無明業種以明智門明與無明真性不二起信論亦同此說此教雖說無明業種成智猶帶出俗未現同纏也

第五時說維摩經即俗恒真教者為維摩經中不以聲聞二乘及三乘菩薩為知法者故是以十大弟子杜口於毗耶弥勒光嚴息芳言於法夕此經破前四種教中菩薩聲聞涂淨未亡常欣出俗即以淨名身居俗士頭即俗恒真壞彼淨相常懷涂淨故說無明有愛為如來種等使令二乘之類淨相心亡出俗入纏平等無礙方明實德為有實宗還現實報淨土如佛以足指按地所現之土是也為三乘根劣藉佛神通信劣土亡非自證故自餘之意前判教分宗門中已說是故此維摩經名即俗恒

真教故以文殊爲法身以維摩詰明入纏之行即以法身爲體以行爲用乃令體用自相問荅爲三乘學如如空理猒假脩真積行多生方成佛者令歸法界性相理事因果同時此經同別前判教分宗門中已說

第六時說法華經引權歸實教者爲羅漢隨空會寂緣覺會十二緣生法皆無體性六根識及名色心境三事自性無生如是二人皆心識滅三界業滅智慧不生又爲新法明空以空破惑樂生淨土及留惑潤生菩薩並不了一切衆生無明諸惑皆從一切如來根本性淨普光明無中邊智之所生皆有淨土穢土自佛他佛欣猒等諸邪見不稱真障引此三根令歸本智故即以妙法蓮華令知無明生死性本唯智體性自無染但迷悟不同無有二性以蓮華喻之引彼三根令歸本故是故法華經云世間相常住一如判教分宗門中已說

第七時說涅槃經令諸三乘捨權向實教者爲餘三乘教中爲責慢故爲不信故說有情畢竟不得成佛令起信進修行於此經中明一切有情皆有佛性如佛無異但爲無明覆故不見前爲三權本後是實是三乘中修假真如及空教三祇之滿極是

見性之初門於中佛與迦葉菩薩問答亦和會初成正覺時為大菩薩說法界法門時道理故更有餘同別意前判教分宗明中已說涅槃經是三乘中捨權就實相盡見性之門法華即是捨權就實法界緣起理事性相之門一部之經俱三乘中第六時教但為化相門中說時前後故分涅槃經為第七時教然其智境無有次第古今時也

第八時說華嚴經於剎那際通攝三世及十世同圓融教者如經說云入剎那際三昧降神處生八相成道入涅槃總不移時為依本性理智本無時故非權依本也故名為入非是本法性中而有出入三昧以化儀軌則施方便言不可隨言滯其化跡令諸群品都無所歸是故諸明人莫隨其言言佛世尊一人入剎那際三昧諸佛世尊常於法身智海與衆生數等諸三昧門應衆生見本無出入應如是知如來三昧出入之相此經教門無始無終是佛實報果德性相圓周若求其頭尾長短始終路絕該括諸教諸行世間境界一切行解依本總作一時一際法門本如是故該彼三世諸時為一際一剎那時故猶如衆流皆歸海故出此法外別生情量總是權門非

究竟說如此法門佛不出世亦無涅槃爲依本法非情教故依本法也即無出入依權學者即說出世入涅槃從初發心十住之首以三昧力頓印三界三世一際諸法一味解脫涅槃常寂滅味更無始終因果一際諸性一性諸智一智諸相一相諸行一行三世一念一念三世乃至十世如是等法自在無礙此經法門無始無終名爲常轉法輪是故此經教門依本安立以偹大根依本一際不立始終爲非虛妄見故入一揔得餘爲法界一際故不同權學見未盡故入餘揔得一爲法界體無礙故如圓珠無方如明鏡頓照如虛空無臈如響無依如影不礙如化人所生故此法門者是該括始終一際圓滿無礙無成無壞無出無沒常轉法輪若人了得此法門者佛智自然智無師智之所現前爲此法無出沒故還以自然無出沒智而自能得之非情繫思量之所能得也一切權教法門揔在其中一時而說爲諸權教不出法界無三世故各依自見無量差殊此一乘教是始成正覺時說若依情是寂初成佛時說若依智是無始終說

第九共不共教者爲說諸大乘經人天三乘同聞得益各別又華嚴經云於一毛端

處及以一塵中諸佛轉法輪衆生解脫差別又經云菩薩在一小衆生身中成等正覺轉法輪度無量衆生其小衆生不知不覺此乃常與衆生共及以大小乘共在佛海中身之與心本無差別然見佛不見佛聞法不聞法解脫知見大小及苦樂各各不同是故名爲共不共教又經云入刹那際三昧示現從兜率天降神母胎出現轉法輪入涅槃此乃於無時之中諸衆生等自得時分見初中後於一音法內自得入大小乘大乘佛乘自得道果各各不同見佛住劫受命長短各自差別而實如來性無造作無生無滅然以無作法性無垢白淨之智自體清淨與一切衆生本來體同故稱衆生應聞不違彼念爲法性智本無造作者以法性智自在故能稱彼念令無失時如是佛共法共智共時共身共心共乘以知見解脫各各不共故言共不共教亦如五百聲聞共在華嚴會而如聾如盲是其事也

第十不共共教者如華嚴經中十方雲集諸來菩薩及佛國土所從來方不同各別所共同聲說法總同聞法獲益能同能別又於會中天龍八部人非人等各各差殊同得聞毗盧遮那果德法門具同具別自

在諸餘三乘亦有如是不共共教准例可知如是十數攝是如來於本法界一剎那際一時一聲頓即如響隨諸衆生自分根力漸頓不同是故於今以圓數故略分十種教門用彰進修解行差別如上十時教門總是如來無心三世智海一時說故由根聞故大小及時分差別自根而生齊

三明教義差別者夫三界大雄應眞寂寞身心性相都無所爲然以性起大悲稱法同體從無作智隨緣教生況一雨普滋任生各異或名同而義別即漸教十地圓教十地等或言別而義同十方世界法門皆是四諦法門或理事兩乖或體用相徹或初或漸或頓或圓法不自施依根教立根羸即法劣器廣即道圓稱物所宜大小隨見或同言而解別異語而齊知當類所堪應時施設或樂門前之駕爲廢遊露地之乘且約家上之徒及以漸漸之衆粗陳十法義理差殊使得始學之流不以滯權而妨實者也其十門者

一佛日出興教主別　二光明表法現相別
三問答所詮主伴別　四所示因圓果滿別
五總位所行行相別　六重會善財證法別
七六位菩薩來衆別　八所施法門理事別
九與諸三乘得果別　十所付法藏宗通別

第一佛日出興教主別者此教即以毗盧遮那爲教主也毗者此云種種盧遮那此云光明遍照又毗之云遍以大智種種光明照諸衆生根機此即以法身悲智爲名不同權教以姓爲号牟尼者此云寂默但且讚法體無說不言悲智但有三十二相八十種好不具無邊相海故又是剃除鬚髮非是頂著華冠佛故是同三乘出俗故不同此教即俗即真無出入故如毗盧遮那如來大約且以九十七種大人之相頂上華冠具足嚴好三十二種寶王化無量寶種種莊嚴手著環釧頸串瓔珞廣如經說隨好無盡

第二光明表法現相別者除如來十身相海品九十七種相中所放光明亦除夜摩天等所放光明但且直論表法光明始終有十二皆表因果次第十信十住十行十迴向十地等位其中行相無有雜亂不同餘教化佛放光或放一光而無十或全身悉放而無次或放果光而無因或放因光而無果如法華經直放眉間毫相果光而無足輪下信位因光如大品經中佛放足輪下光及全身一時盡放光明一時普攝三乘因果直從下向上以放光明以成漸次從凡向聖多劫積修行滿之後方成果

德不同與經放光從果成因以因成果因
果一體不壞進修
第一先放齒間十蓮光明莊嚴法界一切
道場為初登正覺十方告衆使令咸集如
經廣明此為莊嚴告衆雲集光故
第二放眉間果光入足輪中以果成因起
信之首
第三還從足輪下放出所入果光用照金
色世界不動智佛還是果佛亦是根本金
剛智體文殊師利即是初心及究竟成果
已來所覺根本法身成智之母以彼眉間
果光入足輪中即是以果成因還以足輪
下所入之果光復出照金色世界不動智
佛即是用因成果用果成因以果頓示用
成初信之門即以智首等十首菩薩用成
信位其位行相後當廣明
第四說十住品時昇須弥頂上如來於足
指端放光以明發足之始見道之初以三
昧力住法之頂從前信位入真實證須弥
山者明因止而慧明以入十住聖位之中
要宗方能真慧明也故十住位菩薩下名
共同皆名為慧
第五如來昇夜摩天上放足趺上光以明
用成行位此天離地際故說十行位也表
依空起行用也表法以明充證法身根本

智慧始行万行

第六昇兜率天宮如来勝上放光說十迴向表此天處欲界之中理事無礙故名迴向初發心住時理事無礙非獨此處方有迴向但以次第名言法須安立然實體中一一位中皆具足也勝者明屈申迴旋自在說迴向義也表真俗自在故生死涅槃已自在成智悲故也

第七他化自在天中放眉間毫相果德光明說十地位也爲十地菩薩因果位終故還像此天依他起化無自心化故表十地菩薩但爲衆生所須教化自無業化又於欲界之際即無欲故還同四禪及出三界之法門故異彼小乘修生涅槃出三界惑故又異權教菩薩於第四禪中成十地故又從兜率天超過化樂天至他化自在天者表十地位法遍法界故不須次第上界四禪亦在其會不來而到不往而至不動而見故上下諸天皆處其中十方世界悉在毛孔但以表法階降如是實無上下彼此往来十一地普賢佛華三昧會在第三禪天說来文未足

第八如来普光明殿說如来出現品放眉間毫光灌文殊頂明前他化自在天上十地果終第三禪中等覺位畢設法已成陳

施本教行相規模規模既終因果圓備設教既畢方乃出現來說法門何名出現又世主妙嚴品中始成正覺出現起自信心修行五位五位既成佛果自現後出現品中則明自巳修證果終自已稱法所見出現又明從初始終於佛法界體上安諸地位次第之門於始於終長明出現本來一際無前無後放光灌文殊之頂以果光灌果法以文殊是佛法身根本智欲令文殊普賢菩薩共相問答結會五位始終因果體用徹故文殊菩薩知而故問經云誰為佛長子我今當問誰於是如來放口中光灌普賢口

第九如來口中放光灌普賢口　口中光者是佛教光欲令普賢以差別智說佛出現果德法門文殊因佛放光始知問法之處夫聖智本自相知今以佛法即用成後則此乃九度放光以成一部經之始終法則結會已前五位因果體用之門此之三人始終不相離故以明如來是文殊普賢二人之果

第十於獨園之內放眉間毫相果光明已上諸位因果已成還將此法用利衆生故入法界品中令人天凡夫六千比丘五百優婆塞五百優婆夷五百童男女等皆令於此

門得道成佛其餘廣意後當更明從此已上十度放光於中表意各有分齊此經放光具足表德圓滿具足其十皆周法界不同化佛所放光明說一部經時或一度放光或則全身未曾有如此經中圓周始終一一備德具其十也但言說十備德無盡十為圓數故也

第三問荅所詮主伴別者說此一部經之問荅體用所乘之宗大意揔相具德有三一佛二文殊三普賢佛表果德無言當不可說不可修不可得不可證但因成果自得文殊因位可說以此說法身果德勸修普賢自行可行行其行海充滿法界故開此三德將為利樂衆生文殊成讚法身本智普賢成其差別智之行德一切諸佛皆依此二尊者以為師範而能成就大菩提之極果或說普賢為長子為建行成滿衆生故或說文殊為小男為盧遮創始發心證法身本智佛性之首為家初證法身本智佛性為初生諸佛聖性智慧家故也為啓蒙發明之首故為小男主東北方為艮卦艮為小男又為山為石在丑寅兩間表平旦創明明暗相已無日光未著像啓蒙之首十住發心創見道故指文殊師利在衆北方清涼山也且取此閻浮洲之境位也

記法在於世間使令易解又經云一切處文殊師利即明法身遍也又過東方十佛剎微塵數世界有金色世界有文殊師利又十方文殊師利所從來國金色世界金爲白色其相黃體白而黃相者即明法身佛性智也體白淨清潔非屬白色形身心無染非如世間色白之白也法身佛性無心無身任性無作緣緣白淨物物無心唯無依智名爲白淨若諸菩薩證如是性如是智身皆黃色爲黃爲福慶之色無貪嗔恚即有和氣智慈益物之德也經云應真菩薩皆真金色也故言文殊師利從金色世界來者明一切處法皆真也表一真法界也普賢長子者位在東方卯位爲震卦震爲長男爲頭爲首爲青龍爲慶爲春生爲建法之初也世間佛法皆取東方爲初首表像日出咸照万物悉皆明了堪施作務隨緣運用故普賢爲行首故爲長男也觀音爲悲首位在西方住金剛山之西阿說慈悲經西爲酉位酉爲兌卦兌爲金爲白虎爲凶危爲秋殺故以慈悲觀音主之於不善處行慈是觀音也文殊普賢觀音三法是十方佛共行爲善財童子十迴向中第七慈悲位中善知識餘廣義後當更明佛法無言以用世間法託事表之有言說

者皆是世間法也無言啓蒙何達以此義故用佛文殊普賢三德爲主伴以成法則化利衆生之首佛收一切果文殊收一切所行因果法身本智普賢收一切因果行身差別智以此義故或說文殊普賢爲一切諸佛之母或說文殊普賢小男長子三人互體成一法界之體用也即文殊爲始見道初法身本智之門普賢即爲始見道之後行行之門佛即二事之中無作體也故以文殊法身說此一部之教所說法身本智備一切衆生初見道普賢說此一部之教所說行門差別智備一切衆生行行之門法行具足名之爲佛化佛教中無此所表涅槃經中佛隱身不現普雪山童子所得了諸行無常是生滅法獨表法身涅槃無有行故大品經中薩陁波崙菩薩求般若波羅蜜具六波羅蜜未有方便波羅蜜願力智等十波羅蜜但爲引聲聞人天小器未堪聞方便願力智等波羅蜜也六波羅蜜中無方便波羅蜜者爲方便波羅蜜行於非道彼小器未堪聞也何以然者有長愛故及於彼經中多有聲聞人共佛爲問答非大菩薩故設有菩薩非文殊普賢故設有文殊無普賢者表未具行故設有普賢無文殊者明不見法身本智慧

故設有文殊普賢不自相問答明理事未徹故又不言一切處文殊一切處及微塵中普賢行衆行故又化佛自爲問答主但有因行累行待三僧祇劫之後爲引小器之徒未說即因即果理事圓融十住初心即是佛故無前後際故頓證法界故真俗但真以此不同用例化佛所說之教無如此經也一切諸教皆權施設引彼諸根感來至此華嚴大海入毗盧遮那一真境界以三乘空觀折伏現行無明不生不成根本智具差別智故欣生他土猒此娑婆設有住者猶言留惑也又此經中善財童子依十住中遍行五位法門行相遍行滿故以此十住位內具有十地行門以表此法德用滿故不同餘教行也如雪山童子見一偈知識得一法門薩陀波崙亦然法華經中略示龍女成佛猶指南方非爲法界自他圓滿故仍問答主別教主即是化佛藏國設化令淨非實報淨土仍移諸天人置於他土仍彼此來終也若說此經與餘經別者事廣而難終略而言之且復如是

新華嚴經論卷第三

新華嚴經論卷第四

長者李　通玄　撰

第四明示因圓果滿別者顯佛果有三種不同一立言絕行獨明法身無作果二從行積修行滿功成多劫始成果三創發心時十住初位體用隨緣所成果

一立言絕行獨明法身無作果者即涅槃無行等經是隱身不現万事休息又云羅刹爲雪山童子說諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂是無作果不具行故

二從行積修行滿多劫方明果者即權教之中說行修成三僧祇劫行滿所成佛果是也以不了無明十二有支本是法身智慧猷而以空觀析伏現行煩惱於別淨門

三從凡十住初心創證隨緣運用所成果者即華嚴經是也十信終心即以方便三昧達無明十二有支成理智大悲即具文殊普賢體用法界法門又如化佛所施因果教行定經三僧祇所有佛功德揔是修生百劫修相好業然燈得光明不殺得長壽布施得資財忍辱得端正一一因果屬對相似具足何對治種種法門始得見性成佛如華嚴經即不然一念頓證法界法門身心性相本唯法體施爲運用動寂任真運無作智即是佛也爲一切佛應如是無長

無短始終畢竟法皆如是於一真法界任法施爲悉皆具足恒沙德用即因即果以此普門法界理智諸障自無無別對治別修別斷不見變化變與不變無異性相故普觀一切無非法門無非解脫但爲自心強生繫著爲多事故沉潛苦流故勞聖說種種差別於所說處復生繫著以此義故聖說不同或漸或圓應諸根器如此經教頓示圓乘上上乘人所應堪受設下堪受者當須樂修究竟歸求果居此海是故餘教先因後果不同此教因果同時爲法性智海中因果不可得故爲不可得中因果同時無有障礙也可得因果即有前後有所得者皆是無常非究竟說也若先因後果者因亦不成故果亦壞也緣生之法不相續故即斷滅故自他不成故如數一錢不數後錢無後二者一亦不成爲剎那不相續剎那因不成果亦壞多劫不相續多劫因果壞要待數後錢時前一始成因果亦尒要待一時中無間者因果始成若尒者如數兩錢同數無前無後誰爲一二如竪二指誰爲因果如二指等隨心數處爲因後數爲果若是有前有後即有中間者還有剎那間斷有間斷者不成因果若同時者如竪二指無前無後誰爲因果亦皆

不成如此華嚴經因果同時者俱無如是前後及同時情量繫著妄想有無俱不俱常無常等繫著因果但了法體非所施設非因果繫名為因果非情所立同時前後之妄想也如是者何異楞伽漸教之說此則不然前說教主別問答主別等即明文殊普賢佛等三德體用主伴無礙故楞伽經中化佛及大慧菩薩問答破相但知顯理無繫著故不論緣起法界如緣起法界者法界不成不破但知了法如是故是故楞伽經云先示相似物後當與真實又云得相者是識不得相者是智即是明成壞也如此經中意者即真無有假法諸法揔真繞真無假更無相似存真存假經云衆生界即佛界也如此經中文殊以理會行普賢以行會理二人體用相徹以成一真法界前後相收四十品經互相該括前後相徹文義相收一法門中具多法也是故經云於多法中為一法於一法中為眾多於漸教中設有少分義同多分不相似故如覺首等十首菩薩各說一法以成十信於十信中共成一信為十箇信位互體相成不獨施設以十信成一信以一信成十信有解者不可偏取一門十慧菩薩十林菩薩十幢菩薩十藏菩薩又說十定十通

十忍如是一一位次法門皆悉如是互相成就如帝釋網互相徹入一一中無量無量中一一諸佛菩薩體用相成因果相入同時無二如經中說法慧菩薩入定即十方世界同名法慧佛來功德林菩薩入定即十方世界同名功德林佛來金剛幢菩薩入定即十方世界同名金剛幢佛來金剛藏菩薩入定即十方世界同名金剛藏佛來摩頂如是位位之內地地之中佛與菩薩因果相成體用相徹所來諸佛即明是果入定菩薩即明是因因果無二故於佛法身智體上安立十住十行十迴向十地十一地等行相引接凡俗化生之門諸位則總佛則諸位若上上根人於此教中起信者還依此法創普十住初心正證如來佛果智法方行一切菩薩萬行為初證之首為知法智體性故設同凡事經過多劫行而於自見本不移時於初發心時與三世諸佛同成正覺無前後際故法如是故應如是知不同權教經三僧祇方成佛果是故令善與諸三乘得果別故又於經藥如來一切智乘得佛果故無二乘人得四沙門果亦無權教菩薩諸地行相因前果後也

第五明地位所行行相別者凡發大乘心者依其根品有六種乘三種五位十地差

別行相不同其名數如何一念佛願生淨土門二作淨土觀行所生淨土門三修空無我觀所乘門四和會有無觀智門五漸見佛性進修門六頓證佛性圓融門攝大乘者不離此六種所乘行相何者三種五位十地一修假詮假真如等安立五位十地二分修分真分證一分真如安立五位十地三頓修頓真頓證佛境界圓滿真如安立十地五位行相此佛乘中無假法言說名相總真也如是三種十地五位行相向菩提者行菩薩行者滿佛果者莫不總在其中今以總舉各以已所乘宗辨其權實使令離障進修有功不相誹毀顯了差別令無疑悔令進修者分明了知權實故令成佛者不透滯其功故

一念佛力修戒發願力生於淨土者是化淨土非真淨土爲非見性及不了無明是一切如來根本智故是有爲故如阿彌陀經是也

二作淨土觀行所生淨土者是化淨土從心想生故是有爲故不見佛性本智慧故則無量壽觀經是也

三修空無我觀所乘門者爲初說般若破凡夫實有二乘生空我執故多修空法有無俱空門爲空觀增勝故雖行六波羅蜜

修種種菩提分法得六神通行菩薩行福勝人天不生佛家不見佛性爲捐法明空不了無明是如來智慧故華嚴經亦同此訶責如前已述如法華經云若持八万四千法藏十二部經爲人演說令諸聽者得六神通亦未爲難聽受此經是則爲難法華經成就佛乘故非菩薩乘故是故如來於涅槃經中說一切衆生皆有佛性常樂我淨有諸菩薩自悔過言我於無量劫流轉生死只爲無我之所惑亂故如此過故迴心方可得見性達我是智諸般若中有文殊師利菩薩爲問答者皆論一分法身佛性道理如文殊般若是也若維摩問爲問答者多爲破二乘生空我執說法空故與普賢問答者多約行門凡說法依根但見問答主師可知表裏准之可見

四和會有無觀智門者即解深密經第三時教說九識爲淨識與業種爲依并說三性三無性所謂遍計所執性依他起性圓成實性不相成壞離諸執障不成不壞性自涅槃如深密經頌曰一切諸法皆無性無生無滅本來寂諸法自性恒涅槃誰有智慧無密意此經爲破般若修空增勝者壞緣生法空見現前違道理故於此經成執緣生諸法自體涅槃不須誹撥言空言

有爲相破斥不合計有不合計無又此經雖安立十地名同華嚴於中義意軌則各別又無地前三賢十信等位但立十地斷惑行相及說佛地爲第十一地於其十一地位之內復說有十一種麤重二十二種愚癡所以此經不安立地前三賢十信行門爲此經地前非見道故又爲第三時教中
但和會有無來是文殊普賢理事攝行滿故是故華嚴經中說十信十住十行十迴向十地法門時十方諸佛同來印可故一切諸佛國土總說此門故十三種相加表真實故三乘經中但說十一地攝諸衆生不盡故此則是三種十地中假詮假智假真如十地行故何以然者爲此十一地是佛位佛位之內猶有障故明十一地以前未有真理本智故若全真理智云何十一地有十一麤重既有麤重即非地地中有佛智爲因果故此經且漸和會有無令無滯往來似普賢文殊理事智盡大用而說故如仁王經說五位十地行門安立從凡漸習積行多生修假真如又有教說地前伏惑地上見道或說留惑不斷要經三僧祇劫方可成佛如是等教並對權根假施設有未爲實說但化佛所說皆是引中下根人未盡實說餘准可知又二乘人迴

心向權教中所忻佛果及權教菩薩所忻
佛果僧祇滿後但只樂求三千大千世界
佛之報果不忻十佛境界毗盧遮那無盡
十方境界之報果也不如華嚴經中十信
菩薩所忻佛果勝解心上具足凡夫即樂
忻修十身毗盧遮那之境界深心廣大盡
無極重玄之妙境界也不同權教佛境界
皆立分齊限量此乃爲根礙未廣故且權
安立如解深密經中十地斷惑分齊第一
初地中對治惡趣煩惱業生雜染障故第
二地中對治微細悞犯現行障第三地中
對治欲貪障第四地中對治定及法愛障
第五地中對治生死涅槃一向背趣障第
六地中對治麁相現行障第七地中對治
細相現行障第八地中對治於無相無作
功用及於有相不得自在障第九地中對
治於一切種善巧言辭不得自在障第十
地中對治不得圓滿法身證得障善孝
此麁障他毗鉢舍那於如來地對治極微
細最極微細障及所知障如華嚴經但於
地前三賢初發心住中即能頓證佛果法
門普印諸位十住十行十迴向十地等覺
等位如印印時文相具足無前後際即以
初發心時頓印三界無明便爲佛智之海
以如來法身智身大悲之印一時頓印世

間以爲法界大用無前後故法如是故不同權教法外施設且引三根來歸一實故五漸見佛性進修明者如涅槃經云十住菩薩少分見性乃至十地未能了了起信論云十住菩薩少分得見法身化八相成道故如彼論釋言是願力所爲既是願力非爲實報摠爲漸見佛性皆是權教分分中漸引之宗非爲圓故如是之類從初發心所證佛果不定僧祇何以故如涅槃經記屠兒廣額於賢劫中成佛闡提創發心上有越劫之功何況具信根復能少分見性者何有僧祇之劫哉世有諸德解屠兒廣額是化作者此乃曲遂人情未詳佛意者也漸漸引權向實豈令見劫存情令遠本耶漸漸引至龍女善財一念之中得成佛者始成實說三乘小見但念長時智性本無空體忻仰無繩自縛何有休期前略說三種十地又以經義較量有六種十地者如三乘教中有三種十地實教中有三種十地如仁王經解深密經大品經此三部經中所說十地多立假真如門以成十地行相此是權教中三種十地第四如涅槃經中十住菩薩少分見性十地菩薩見性未能了了即明以佛性爲所乘門分修分證十地第五又涅槃經如牛食雪山

肥膩草純得醍醐等即初發心正同佛正覺故第六一乘十地如華嚴經以說法界門量玄無量無盡法以成十地是爲六種十地涅槃法華屠兒龍女剎那成佛皆是引權向實教故但三乘十地菩薩所析佛果境界但析三千大千世界爲報佛之果故此即實教中第三化身非爲實報身故三種化身一化身者化作種種衆生身二化身者化作一四天下及二十八天所化之佛三化身者化作三千大千世界佛也實報身者十身毗盧遮那互融相徹重玄境界量齊法界及微纖塵塵塵之內皆齊法界具如華嚴經說三乘之教既權所說法門及佛報境界總未實說是故大品經中名共三乘教三乘共行十地第二解深密經所說十地直爲解深密廣意菩薩廣慧菩薩清淨慧菩薩等共爲問答主伴說十地門不共聲聞爲問答主伴爲深密經迴彼般若樂空增勝者故此大品深密等經但說十地之名無地前十信三賢四資糧位第三如仁王經中具足五位行相法門如是權教中所說三賢十聖多分總是說假真如次第漸細方明佛性方可說乘如來乘直至道場將知權教非真所說地位次第來實第四如來乘中如涅槃經中

說十住少分見性十地菩薩未全了了者
如起信論中十住菩薩少分見性以指顯
力能八相成佛者是其漸也雖未圓滿爲
見少分性力故勢力如是猶如儲君爲有
因緣父王令其設召君政爲是王真子故
力堪如是故爲少見性故爲如來真子生
佛家故不同餘教假真如假智等待於初
地方云生佛家故明見性力真勝餘宗故
少分如是何況全得第五明圓教十地者
一念體道智全佛故以會無明體全智故
經云一成一切成一壞一切壞後當廣明
是名五種十地此四種十地位次第行相
以化下中根接生門中大同小異至於本
法教門而權教之中三種假立真如爲觀
智與從法身佛性體上安立漸頓二門全
別如權教中雖復還從初地之中對治惡
趣煩惱業生雜染障乃至第七地中對治
細相現行猶成障礙無相智未全自在至
於八地無相無作功用及於有相功用亦
未自在如是地地中不自在皆有障故前
依解深密經中地位斷惑次第法門說如
三乘中十地畢定如是階降斷惑經三僧
祇百劫修相好業如涅槃經等佛性門中
安立諸地次第如前已明如本業瓔珞經
云十住菩薩銅寶瓔珞銅輪王百福子爲

眷屬生一佛土受佛學行敎二天下十行菩薩銀寶瓔珞銀輪王五百福子爲眷屬生三佛國中受佛敎行化三天下十迴向菩薩金剛寶瓔珞金輪王千福子爲眷屬入十方佛國中化一切衆生處四天下初地已上百寶瓔珞二地千寶三地万寶四地菩薩不可稱數寶爲瓔珞乃至十地寶瓔珞漸漸增廣及十地十一地通佛法王及三賢菩薩揔有十五種輪王位廣如瓔珞經說又言三賢菩薩伏三界煩惱麁業道麁相續果亦不起麁見道喜忍伏三業道離垢忍伏地獄餓鬼畜生人中業道明忍伏六天業道炎忍伏諸業道勝忍伏疑見業道現忍伏因緣業道無生忍伏界業道不動忍伏色因業道光忍伏心因業道寂滅忍伏心色二習業道無垢忍伏習界業道習前已除而果不敗亡是故佛子三賢名爲伏斷喜忍已上亦伏亦斷一切煩惱覺忍現時法界中一切無明頓斷無餘如是以上說十一種忍三賢菩薩用除三界麁煩惱故亦伏斷故解云三賢者即菩薩也十住十行十迴向地前三位也又瓔珞經云佛子初地一念無相法身智成就百万阿僧祇功德雙照二諦心心寂滅法流水中不可以凡夫心識量二種法身解

云二種身者一法性身二報化身法流水者言初地菩薩即法性智流中任運至佛位故無所修造何況二地三地故又經云地前三賢菩薩入聖人位但法性流中心心寂滅自然流入妙覺大海佛子乃至三賢十地之名亦名無相但以應化故古佛道法有十地之名此經即是說華嚴經以後教化三乘人於別時中重於初始成佛菩提樹下略叙華嚴法門此瓔珞經中皆言我曾於普光明堂說淨土法門乃至忉利天說十住今更略說廣如經說准此經次第說十地以後於第三禪中說十一地法門經在西方不來經云佛子吾先於第三禪中集八禪家說一生補處菩薩入佛華三昧說百万億偈今以略說一偈之義開衆生心汝等受持又依瓔珞經安立十地斷惑法相門經云佛子前三賢伏三界無明爲用除麁業何故當受生時善爲緣子解云三賢菩薩初受法性智慧生佛家時悲心增勝爲觀一切三界衆生總爲子故誓願無捨爲慈悲故潤生三界業故三界受生又經云爲潤業故受未來果故名息用解云於三界無造新業故爲息用又經云爲不斷愛用解云然三界業亡惑業受生不亡經云有十一人亦伏法界中三

界業累故解云十一人者十地并等覺位爲十一人又經云初地乃至七地三界業果俱伏盡無餘八地乃盡故解云七地已前伏盡八地稱法盡故從此以上示現作佛王宮受生出家得道轉法輪滅度示現一切化佛境界故無子三界之報唯有無明習在解云此八地現前任無功用智雖度衆生無衆生想七地已前悲勝八地以後無相智現前智勝雖無受生任運度人非無愛法習故佛地始盡以本願力故變化生是以我昔天中說生不生義業生變生佛子聖位中二種業一慧業無想生智心心緣法而生無照是名慧業二功德業實智出有諦中有爲無漏集百万阿僧祇功德故名爲功德業從初聖已上而現受生以變易故不造新以願力故住受百劫千劫變化生已上並依本業瓔珞經說此即是圓教中亦頓亦漸二門亦頓者此經云三賢菩薩即入聖位入法性流中任運至佛海更無造作亦漸者漸惑階降一一進修此瓔珞經三賢十住即入法性之流不同權教初地見道道前伏惑若望華嚴經十地品初地令凡夫修行不云要聖人亦學彼經自有明文又明退者如瓔珞經云佛子若退若進者十住以前一切凡夫

法中發菩提心有恒河沙衆生學行佛法信想心中行者是退分善根諸善男子一劫二劫乃至修行十信入十住是人介時從初住至第六住中若修第六般若波羅蜜正觀現前復爲諸佛菩薩善知識所護念故出到第七住常住不退自在七住以前名爲退分佛子若不退者入第六般若修行於空無我無人無主者畢竟不生畢竟入定位佛子若不值善知識者若一劫若二劫退菩提心如我初會衆中有八万人退如淨目天子法身王子舍利弗等欲入第七住其中值悪因緣故退入凡夫不善平不名習種性人退入外道若一劫若十劫乃至千劫作大邪見及五逆無悪不造也問如涅槃經聞常住二字尚七劫不墮地獄如華嚴經云說聞此峯名及所說法不生信解亦能成種必得解脫至成佛故何故今言第六住心及從凡夫信位猶言有退此意若爲和會解云十信之中勝解未成未得謂得便生憍慢不近善友不敬賢良爲慢怠故久處人天悪業便起能熟大地獄業若一信不慢常求勝友即無此失若權教中第六住心可有退位實教中爲稽滯者責令進修如舍利弗是示現聲聞非實聲聞所作方便皆度衆生使令

進業如權教中第六住心可說實進何以故為權教中地前三賢揔未見道所修作業皆是有為所有無明皆是折伏功不強者便生退還若折伏有力亦不退失如虵有毒為呪力故毒不能起但於佛法中種於信心謙下無慢敬順賢良於諸惡人心常慈忍於諸勝己者諮受未聞所聞勝法奉行無忘所有虛妄依教蠲除於三菩提道常勤不息夫為人生之法法合如然但不長惡而生何須慮退以上五種十地權教中三種十地如大品般若但有十地名第八名八人地第九名乾慧地地名少殊解深密經中十地名雖與華嚴經中十地名同從初地至十一地有十一種麁重二十二種愚癡此二部經中但有十地揔無地前四種資糧仁王經中雖說地前十信十住十行十迴向四種資糧十信即說為內凡即不同實教中十住初心便登聖性體齊諸佛十信之中若不信自身與佛身因果無二者不成信解是故如來出現品云菩薩摩訶薩應知自心之內一念中有十方諸佛成等正覺轉正法輪何以故佛心與自心無二故如是信心方名信故何凡十住之位不證此心若不證此心云何名住以是義故住於佛住名之為住是故

初發心住便成正覺又權教中說十地時並無他方佛與說法者同名故又無同名佛來證成表因果同故以是義故地位及教門並是接小根衆生權施設故諸有智者勿滯其中應忻昇進是故說華嚴經中五位十地法門時十住中法慧菩薩入定欲說十住法門時過十方千佛世界外有千佛世界微塵數同名法慧佛來手摩法慧菩薩頂及語業讚歎及與法慧智力十三種加持說十行位時功德林菩薩入定十方過万佛世界外有万佛世界微塵數佛來俱名功德林及十三種加持功德林菩薩等說十迴向時十方過百万佛世界外有百万佛世界微塵數佛來同名金剛幢亦十三種加金剛幢菩薩十地亦然佛與菩薩同名者明因果同故後當廣明如十地論是天親菩薩造解十地經是華嚴經中十地品也於解義處文義通三乘及一乘義解者多解三乘義於一乘義人多不解爲一乘道理情解不及設有以情解者疑網不除且信佛語故自疑不斷會又存無思不猒苦者不滯寂者悟常樂我淨者之所能知故是故五種十地三種是權餘二種十地是實教故是故瓔珞經云古佛道法爲化衆生有此十地當知三乘權

教十地名雖同所設方便引衆生行解全別以此當處具說未有同名佛共成印信因果契證

第六明頓證佛性理智万行圓融門者如華嚴經第一會如来現相品中如来齒間放光又放眉間中道果德光明又令普賢菩薩入三昧說世界成就品華藏世界品毗盧遮那品說諸佛果法令生愛樂既生愛樂已於第二會中令文殊師利說如来名号品四聖諦品於兩足輪下放光明其光明過十佛剎微塵數世界外各有十佛剎微塵數菩薩皆来集會又說光明覺品菩薩問明品淨行品賢首品成就十信之門兩足輪下光者為其冣下明入信之首以信為因信為冣下故此是如来眉間果光放入故前如来現相品中如来眉間放光已入兩足輪中為欲明舉佛果德用成信位諸有學者還信果法用成初證入於十信之門故以是義故十方各有十佛剎微塵數十首菩薩皆從十色世界十智如来所来以十信為入道之初故是故所来菩薩皆名為首十色世界者為十信菩薩未成實證明是凡夫雖信果德佛境未離色塵以色為國十住菩薩理事圓明以華為國為創從凡位理事開敷故十行菩薩

善達簡擇覺慧圓明以慧爲國十向十地以妙用自在以妙爲國國從當位法門所來以法爲國非爲四大地水火風故入聖智者以離此障故十信位中菩薩皆是十智佛所來者所謂不動智佛無礙智佛解脫智佛如是十智佛者智爲果德爲十信位中以果爲信故爲明信從果來以果爲因故若不以果爲信即無所信故信無所依何故文殊師利爲工首者爲文殊師利爲啓蒙之主故十方諸佛皆以文殊師利妙德爲發信心之首故以彰顯法身根本智故常以文殊師利爲異前之信普賢明是差別智爲果後之行故是故善財童子初見文殊爲信門後見慈氏爲佛位後自見其身入普賢身是佛果後行文殊爲小男普賢爲長子二聖合體名之爲佛又文殊爲法身妙慧普賢爲万行威德故體用自在名之爲佛文殊小男者爲信證法身根本智慧爲初生故因初證本智法身能生佛家故普賢爲長子者爲依根本智起行行差別智治佛家法諸波羅蜜事自在故常以行門遵佛家法治佛家事但諸經之內以文殊爲問答主者多明法身佛性之門普賢爲問答主者多論其行以此表之又文殊乘師子普爲明創證法身佛性根本

智斷惑之殿故普賢乘香象王者表行庠序爲威德故又文殊常居東方金色世界不動智佛所者爲明金爲白色能離垢故金色者表法身也不動智者依法性身根本智起智用即無動故普賢菩薩常居東方寶威德上王佛所者明万行爲寶以此行故成其威德若具行者以法寶身自在也威德無畏自在爲王若不具行者皆有所畏設居高位不得爲王爲有所畏故與文殊師利同在東方者爲法身智身理事體用本自一故本無二故又文殊居東北方清涼山者像艮卦主東北方故艮爲小男爲童蒙爲文殊常化凡夫啓蒙見性及本智之初首故又與普賢俱在東方者東方卯位卯爲震卦震爲長男又像日出東方春陽發明無物不生無物不照表理智雙徹體一無二以根本智差別智無別體用生万行故是故子爲佛位丑爲十信寅爲十住卯爲十行辰爲十向巳爲十地午爲等覺未爲勝明入俗同俗化遂申酉成亥爲所化故如是安立法則法合如是故易卦坎爲君離爲臣震爲上相酉爲上將衆爲青龍西爲白虎前爲朱雀後爲玄武青龍爲吉慶白虎爲凶害朱雀爲其明玄武爲其黑是故如來治之而發明普賢爲

相主万行觀音為大悲之首治凶危為上將文殊為覺蒙之首常為接信之師平融交參以持佛家之法皆令衆生住於中道處恬和之性智慈益物以是身皆金色目鬚紺青體白而相黃為應真和氣也皆為無形之形無色之色也若以其體用也一一菩薩總具智德無邊以其法則常以文殊為創信之首令以南北且立東西之一門若論乎融重玄一方總俱有十經云一切處普賢菩薩一切處金色世界一切處文殊師利一切處不動智佛經云佛身充滿諸法界普現一切衆生前應受化器悉充滿佛故處此菩提樹一切佛刹微塵等尒所佛坐一毛孔皆有無量菩薩衆各為具說普賢行如是一方即十方無盡一塵即刹海無窮今為化儀各亦分方總別令言十信者信何等位使定成於十信之門如經十信位中光明覺品云十方一切處文殊師利於十方一切處說十方一切處法門數佛十種果德以成信位如光明覺品說又令起信根者轉更明淨文殊師利又問十首菩薩等業不知心心不知業等十問令起信者自身觀照轉令深固經云諸法無作用亦無有體性是故彼一切各各不相知又作水漆火歘風起大地所生

不相知喻又下頌云分別觀內身此中誰是我若能如是解彼達我有無文殊師利問十首菩薩所成十信觀行之門具如問明品說又賢首品中從凡夫位以信為首決定取佛大菩提果故從凡夫地信十方諸佛心不動智與自心無異故只為無明所迷故無明與十方諸佛心本來無二故從凡夫地信十方諸佛身根本智與自身不異故何以故皆是一法性身一根本智猶如樹枝一根生多枝葉等以因緣故一樹枝上成壞不同故從凡夫地信如來十住十行十迴向十地我悉盡能行之何以故自憶無始時來波流苦海無益之事尚以行之何況如今有益之事菩薩万行濟衆生事豈不能為從凡夫地信十方諸佛皆從三昧起我亦當得何以故諸佛三昧皆從如來自性方便生我亦具有如來自體清淨之性與佛平等從凡夫地信十方諸佛一切神通我亦當得何以故諸佛神通依真智而得我但依真性智中無有煩惱無明成智一切業亡唯有智慧通化自在從凡夫地信佛智慧我亦當得何以故一切諸佛悉從凡夫來故從凡夫地信佛大悲普覆一切我亦當得何以故諸佛大悲從大願起我亦如諸佛發大願故從凡

夫地信佛自在我亦當得何以故諸佛自在於性起法門智身法身入衆生界不染色塵諸根自在我亦不離性起如來智故從凡夫地信自發心經無盡刼修功行滿位齊諸佛不移一念何以故為三世無時故總是從凡夫信解始終徹佛果位如工所發十種信者必能決定成就十信之門住於堅固之種永不退轉又十信文殊師利及覺首等十首菩薩皆從十色世界來所謂金色世界者表本白淨法中來故為明信心依本信故妙色世界者為信依理事自在妙用而生信故蓮華色世界者表行信故為蓮華表万行故瞻蔔花色世界者表從福慶之色以理智大慈中和性而生信心故五色之中黃色為宗此為應真色亦中宮色也表中道色故為此華為黃色華故此信心菩薩為智慈中和之色應真世界來故優鉢羅華色世界者其華亦黄色兼有紫赧色氣表一行一切行能純能雜而生信故寶色世界者表智慈法行成信而可貴故金剛色世界者表以佛果德而生信心故必能決斷諸煩惱故頗梨色世界者似水精表信心本清淨故平等色世界者表信法界平等無二故如是十色世界皆是十信菩薩所信之法門皆從

自信法門中來故曰從如是世界中來已下本所事佛所謂不動智佛無礙智佛解脫智佛如是十箇智佛即是佛果中佛明信自智從佛智果為因故來表不因佛果不成信故其十住位中昇須弥山頂於兩足指端放百千妙色光明明前十信位於普光明殿兩足下千輻輪中放光表信位在凡未離凡地光出足下為表以信為初因其位最下今說十住上昇須弥之頂者明十住初心證法頂故從地昇上至相盡處故陟山三頂至法王位處故明其止為山也以入真實證非止不會於兩足指端放百千妙色光者為明足指以足為手足之指初最聖道非指不明履踐之始表創從十信凡夫之位極始在十住初首履踐如來法王聖蹤以其定門普觀凡聖一切境界性相無礙色無不妙故稱為光如本業瓔珞經云修三賢法入聖人位法流水中心心寂滅自然流入妙覺之位然此華嚴經意即不然識滅時亡情塵頓絕唯真智境一念則五位齊明為全將佛果以為因故設同凡夫住世百年及以多劫而不見須臾可遷不見當成佛不見已成佛不見現成佛十住之位法既如是更有何生不成佛耶更有何生而成正覺此華嚴經是

本法界門一切諸佛本住大宅一切佛子
究竟所歸化身權乘捴居其外若有入者
一入全真此位中初發心住菩薩見道住
佛知見入佛知見直與如來同身心性智
相故頓印五位行相捴在其中如持明鏡
普臨衆色此經法門法合如是所有敷說
應如是知應如是信解為法界法門圓無
終始於一念中歲月晦明重重無盡一毫
之內佛境衆生境色相無邊一成一切成
一壞一切壞此十住位中有十箇菩薩下
名悉同名之為慧本從來土皆号為華從
下箇華國土來本所事佛下名悉同名之
為月釋云此位自己證真善簡邪正名之
為慧理事齊發開敷若華以開敷法門為
國所居得法惱除清涼如月名為本所事
佛此之名目捴是十住位中所證法門非
虛名也經云尒時法慧菩薩以佛神力入
菩薩無量方便三昧以三昧力故十方各
千佛剎微塵數世界之外有十佛剎微塵
數諸佛皆同一号名曰法慧普現其前以
十三種法加法慧菩薩十三加者語業加
者以言稱歎善哉善哉身業加者以手摩
法慧菩薩頂智業加者經云即與法慧菩
薩十種無礙智及此土如來光照其身是
為十三

新華嚴經論卷第四

新華嚴經論卷第五

長者李　通玄　撰

十方佛所以同名爲此十住法證聖位法流已入法界大海同佛聖位智慧故是以佛與法慧菩薩名同爲表法同故又明十住法門因果齊故佛爲果德菩薩爲因因與果體不異是故同名説此十住法時昇須弥山頂上有六品經共成十住法門之行相一昇須弥山頂品二偈讚品三十住品四梵行品五初發心功德品六明法品且依此六品經中解行法門修學悟入必能成就十住法門住佛種性生如來家爲真佛子不同權教初地菩薩始生佛家或説三賢菩薩以誓願成佛此華嚴經直論實證位不論誓願爲此教門總一時一際法界無異念前後情絕凡聖一性不論情繫應以無念無作法界門照之可見若立情見不可信也設生信者立信佛語故非是自見若自見者唯情絕想亡心與理合智與境冥方知万境性相通收若不如斯心常彼此是非競作始淨何依若也稱性情亡法界重玄之門自達一多純雜自在含容揔別之門圓融自在於刹生之法善達諸根隨所堪能悉皆成益敬承親近者皆能友之如昇夜摩天宮説十行品及如

來於兩足上放百千妙色光明爲表依空建行始可理事自在明十住之位證法身本智十行之位以法身根本智無礙方行万行行亦無礙若不見法身本智所行万行皆屬人天因果皆爲有漏生滅之福以法身自智慧用治諸惑以万行悲濟衆生法身智身任無作大悲一時頓用雖寄七地悲增八地智增之行相此華嚴法界門十住初位總該諸位在十住初門位同佛果爲一法界體用故以一位中具十波羅蜜諸十法故以諸法重玄門照之可見此門此乃如日月照臨盲者不見非日月咎乃總是如來藏身普賢菩薩世界海漩法應自責躬修德可以頂敬以定慧觀之如來藏身者則法身也諸福智海莫不居中故稱爲藏若不見法身一切福智大慈大悲悉皆不辦總屬生滅世界海漩者悲智觀根屈曲徹俗身土及業重重衆生重重諸業各別大悲普救根無不盡故名之曰海漩漩者甚深漩澓義也像此佛果位中菩薩一入法界之門攝重重衆生根業盡故無出世心永沒生死大海漩流無出沒故此十行門同普賢行前十住門同文殊師利法身根本無相智慧二人齊體平爲主伴中間無作智即爲佛果三人體一寄

安五位用接凡迷若有凡夫信滿發心十住之初三身同德文殊是佛法身普賢是佛行身無作之智眾是佛報身常以文殊法身無相妙慧以爲先導說時先後證則三身一時法合如是廢一不可若廢文殊存普賢所有行門屬有漏若發普賢存文殊所證寂定是二乘若廢佛存文殊普賢佛是覺義無覺者故以是義故三人不可廢一若廢一三不成故是故三乘權教中無此三人始終不相去離以教門未實摠是化身權逐小根且畧權施待其熟故方還說實如法華涅槃摠是漸漸還向實教如此經十住中初位即是十行十迴向十地等覺位總得其初及得其終互相貫通一位中得五十法門以互相徹故一一位中二千五百摠別之義齊現乃至無盡諸位地等進修行相層級不廢漸漸而是一時不廢一時中漸漸此十行位中隨其十方各有一大菩薩來至佛所各將十佛剎微塵數菩薩而來集會十箇上首菩薩下名悉同名之爲林本從來國下名悉同名之爲慧本所事佛下名悉同名之爲眼十箇上首菩薩下名悉同名之爲林林者有五德一建立德二身幹枝條緣互相生無生德三華葉果實成益德四能障炎暑得

清涼德五人龍鳥獸鬼神所歸德

一何謂建立德謂如大林內有龍神所居外無大風所折若不如是不得建立萬顯成林爲明此位菩薩內有大智之龍常以大慈悲神而自守護了境內寂外無色塵境風所折異道邪論以智摧之無能所伐而建万行與一切衆生皆共同之常爲利益故爲建立德

二何謂身幹枝條德謂如樹身幹枝條緣等相生無生德爲明樹身幹枝條上各各求能生所生性了不可得但爲緣生緣生之法緣緣無所生本來不生生本來生不生爲明此位菩薩所行行無盡門故爲以法身本智爲先導故常行万行於身於境求能行所行了不可得但以法如是行故

三何謂華葉果實成益德謂如樹林華敷可觀令人愛樂葉能映障炎熱令得清涼果實資養衆生飢渴者皆充足爲明此位菩薩常行万行令人天樂見廣布大慈悲之葉令人親而不捨施大智之果充足法界衆生皆令滿足本願方終

四何謂能除炎障得清涼德謂如林隨所歸者皆得離暑獲清涼樂其林都無有心爲明此位菩薩所歸依者隨其根性皆得清涼本性無心利與不利

五何謂人龍鳥獸鬼神所歸德謂如茂林
人多所棲龍多所居衆鳥所都爲明此位
菩薩亦復如是以建万行之林衆人所歸
棲其衆德龍鬼所居常恭敬鳥獸所歸離
怖又林爲多義以此位菩薩建行衆多故
又以行多故功德亦多言以法身悲智行
諸行功德如林故是故菩薩下名悉同名
之曰林何故本從來國下名悉同名之爲
慧凡夫人以土地所居名之爲國此位菩
薩以定慧解脫安養自他平等皆令離苦
名之爲國地水火風所居之國是衆生業
之影像非是實故法身智慧解脫是諸常
住本體之國非業幻生之國是故菩薩以
慧爲國又此位菩薩以建万行行解利生
行能同事慧能說教利樂人天名所居之
國何故本所專佛下名悉同名之爲眼此
華嚴經以事表法以其佛名同已所證所
證法處名之爲佛此位菩薩以行益生善
能觀根稱根說法不失時度名之爲眼經
云尒時功德林菩薩承佛神力入菩薩善
思惟三昧入是三昧已十方各過万佛刹
微塵數世界外有万佛刹微塵數諸佛皆
号功德林而現其前還如前十三種加加
功德林菩薩只如佛果位內菩薩法身悲
智常現在前定慧法門常當具足何須入

定諸佛來加為諸菩薩設教度生要成軌則言佛神力推德於尊雖法界體齊平等平等為化儀故須存師弟為化儀故入定觀法出定方說三昧者名為等引引生正解名善思惟十住之內過十佛世界十行之內過万佛世界者表位增廣化儀軌則行相眉目法合如是然其真性皆滿十方他方所來諸佛與入定菩薩同名功德林者明因果俱齊法智一種以此所來諸佛與入定菩薩同名十三種加者一語加二手加摩頂三與十種智及此土如來光照其身以語加者表法不謬以手摩頂者法身智身悲智知見解脫相及故又摩頂者安慰之相與十智者明菩薩智與佛果齊故名之為與又推德於尊讓和離慢故名之佛與於經中皆云法如是故自善根故皆是化儀軌則故有此言此十行位揔有四品經共成此位法則之門一昇夜摩天宮品二夜摩天宮偈讚品三十行品四十無盡藏品十行門中所有法門當依此四品經修行理事悉皆具足如說十迴向品時何故昇兜率天何故如來兩膝之上而放光明何故上首菩薩下名悉同名之為幢所從來國下名悉同名之為妙為兜率天於欲界中上下處中故如四天王天揔

是帝釋所攝連妙高頂揔是一天之界所収夜摩天名第二天四天王天帝釋妙高俱連地界夜摩天已上方是空居以此兜率天上下居中向上即化樂他化二天以此天於欲界中處中故於此天和會理事會於中道迴理向事迴事向理理事無礙成理事無礙智慈妙用之門故名迴向夫十住初心理事無礙自會中道非在後位始有迴向爲化衆生故名目法則須存從初發心住已後五位之內理事本自迴向令此第三位中迴向前十住前十行二法位無礙說名迴向之位不在第三普和諸位名爲迴向說事表法故於此天說十迴向如來膝上放光者爲膝迴旋屈申之所自在莫過於膝故膝上放百千億那由他光明用表理事涅槃生死無礙卷舒自在亦是以事表法此之一部之典名言境界身相名目及放光明揔是所表自證法門此位中上首菩薩名之爲幢爲明十迴向菩薩智悲自在能壞自他惑業於生死中能建衆德名之爲幢幢者建德不傾動義降怨義摧壞義堅固義勝智立法幢堅建大慈心堅固摧慢山遊寶路籍蓮臺成妙悟是故此位菩薩名之爲幢爲以不動無作智悲能破自他生死故此華嚴經十住十

行十迴向十地位位有佛果故又此位菩薩能建勝德常處生死誓度一切無盡衆生而智無怯懼名之曰幢以了無明為智智故有忻猒者不可為又行旃波羅蜜時若有乞者乞諸財寶盡所有及身若命盡世所有皆悉歡喜心不傾動名之曰幢幢者不傾動義施有二種一者以法施二者事施以法施者以施人無我所故一切無念名為法施事施者以物與衆生於身命財所求無悋此位菩薩行二種施尋常無懈廣如此十向位中説何為所從來國名之為妙明此位菩薩智慧妙用以妙用自在不滯有無及諸見量限礙等過名之為國何為本所事佛同名為幢與已同号明此位菩薩既成妙用與佛妙用理事因果當位體齊還同前十住十行當位與所事佛因果體齊位位如是尒時金剛幢菩薩承佛神力入菩薩智光三昧入是三昧已十方各過十万佛刹微塵數世界外有十万佛刹微塵數諸佛皆同一号号金剛幢而現其前還如前十三種加金剛幢菩薩承佛神力推德於尊師第之敬入智光三昧三昧者名之等引入是三昧引生無量教光以根本智為光體差別智為教光隨根與益智能破闇光者是教為教能破迷

惑故發生明解開一切衆生智日故令其衆生容雲昏夜不迷乱故能決盲聾開耳目故能令邪慢之山悉傾倒故放光如是不可思議前十行位功德林菩薩入善思惟三昧此十迴向位金剛幢菩薩入智光三昧以明五位層級次第增廣層目行相前位明始善思惟此位明妙用自在放光遐照前位過万佛刹微塵數世界外有万佛刹微塵數佛來此位過十万佛刹微塵數世界外有十万佛刹微塵數佛來亦明五位次第增廣進修之門皆立情以定慧門入重玄理事照之方可悉解不可玄頭斟酌生增上慢十三加者以言讃善以手摩頂十方諸佛與金剛幢菩薩十種智此土如來光照其身以言讃歎者為明所説法及法不謬故手摩其頂者表説法者與佛智相及故與智慧者明説法者與佛智同故此土如来光照其身者明與佛教光合故又以光覺觸許令説法故十三加者欲令後世斷疑成法令生信故論其實體總是諸佛隨諸位位行門依本位法而立其名而現其身與衆生作法軌則令其倣學使令悟入佛既立教學者必得不虚所以同名者也十住十行中已釋訖此位之内有昇兜率天宮品兜率天宮偈讃品

十迴向品此三品經成斯一位十向法門法用軌則學之者依之成則如說十地品時何故不從兜率天次第而昇化樂何故越化樂天而昇他化自在天爲明十地菩薩法門功德廣博攝境超前不依次第又明十地妙用無方蘊功自在說處亦須自在同彼天稱名爲自在又明十地菩薩以稱理體性自體無心自無心化皆因衆生起大悲智因他起化故以彼天表德故是故於他化自在天而說十地一明功高勝前故須超次第二表自在而化衆生故於此天處而說十地如普賢等覺位在第三禪集八禪天衆入佛華三昧說百万億偈此之一會文廣不可於世傳持如是超間位倍倍於前佛華者佛行也入佛行三昧者是普賢法界行也何故十信十住十行十迴向四位之中菩薩但舉十箇上首菩薩同名此十地位中何故舉三十七箇菩薩同名爲藏解脫月菩薩何故獨名爲月此一部之教各各菩薩與佛果功齊皆十方來佛與入定菩薩同名者爲表當位之內菩薩證入與佛位齊因果相似以成龜鏡然六位互位中層級非無次第同別之義影互參差能純能雜能同能別能成能壞以六相揔別同異成壞門准之可見六相

者一總門二別門三同門四異門五成門六壞門此六門義一門中具六門為純雜不可廢一也十重玄義亦然此之文繁出於別本但且影響參之然十地法且於別門中立層級處說其行相此十地位為中道果終之教是故前位膝上放光此位如來眉間出清淨光明名菩薩力燄明以百千阿僧祇光明以為眷屬眉間光者表中道果終之義此眉間光從初會中如來現相品中如來於眉間放果德光明入足下輪中明以果成因使令普賢菩薩示佛境界令其信樂既信樂已便說信門即於光明覺品中還從兩足下輪中放出初眉間放入果德光明用照金色世界不動智佛以成信位以次欲說十住品時昇須彌山頂於偈讚品中於如來兩足指端放光以次欲說十行品時於偈讚品中於如來兩足上放光以次欲說十迴向品時於如來膝上放光如令說十地法門還於初會之中眉間放中道佛果光際而復始至果極際三乘中十地不同於此行相全別十地菩薩見道未能明了初會中如來眉間放佛果光明名一切菩薩智光明普照曜十方藏此光使令菩薩入佛果德門故還放果光使令入果以因果欣修相似故經云

介時世尊欲令一切菩薩大衆得於如来無邊境界神通力故放眉間光明名一切菩薩智光明普照耀十方藏其狀猶如寶色燈雲其光明名爲普照耀十方藏者即照此十地之藏一一地内皆遍法界虚空界福智大悲之藏令此十地即是初會之内如来使令菩薩所成之門終而復始以放眉間光明相似故放光處相似故前初會放光其狀猶如寶色燈雲此十地放光名菩薩力餤明此前後光明因果相似故燈與餤相似故前之放光名菩薩智光明普照曜十方藏者即明如来開悟菩薩智令諸菩薩至此十地故此十地品中如来所放光明名菩薩力餤明者即明菩薩自力功極而證十地前光開發後明自力以自力故至於如来初開發處稱佛平心始終相似是故明此十地中道果終之門後徹初故前光舉果勸修後十地放光明自修至果是放光明名菩薩力以菩薩修自精勤力無退轉力不懈怠力而能修習至此十地如来法界藏故是故菩薩悉名爲藏藏者含藏蘊德不遺失義此法界自體清淨無漏法門體該法界含藏一切大智大悲諸功德故興万行雲普雨法雨潤衆生故此位菩薩稱如斯故名之爲藏此位

中有三十七箇菩薩同名爲藏者爲明此十地法門果終意欲辨知正道助道故故立三十七菩薩成三十七助道法門非正果故十住以來菩薩所行皆是助道非是正位故意欲明行所行者是爲助道無住無行任真自體名之爲正果故若以初發心住以法性無相根本智不離無作用之體行諸万行菩薩與佛因果本來體齊若簡佛果無作無修菩薩正加行已來揔名助道以動寂無礙正助元來不異一法門也層目不可不簡體用圓寂正助全同此即全別全同門還以重玄門思之可解闇所未聞之法聞之不疑全別全同境界難解佛及凡夫各自別有是全別義故二見恒存若全同故便成滯寂圓融道理事理不礙若也法門全分兩向是凡夫法全合一體是二乘法但以理事自在其道在中留心滅之此亦不可以心存之此亦不可此助道行門與正智果德無作之門體合無二事中軌則不可不分以其體用不可一向全別全同以全同作全別以全別作全同不可全別無全同不可全同無全別如迷此同別二門即智不自在如三十七箇同名爲藏三十七菩薩外獨自一箇名解脫月何故同名爲藏者揔明十地法中正助

之內為同法衆三十七即為其主唯解脫月一箇菩薩獨是其伴明非同法衆故並列名以為賓主須有啓請擧難十地之法令現在及後世得聞正法無疑經意如是應如是知是故此十地法門即是解脫月為衆請法首金剛藏菩薩為衆說法首已上可知今時金剛藏菩薩承佛神力入菩薩大智慧光明三昧者十向位中金剛幢菩薩入菩薩智光三昧今此十地金剛藏菩薩入菩薩大智慧光明三昧此位菩薩智明增故妙用決擇增明更加其慧此乃明位位層級法門漸增勝故然諸餘位非無慧用入是三昧已即時十方各過十億佛刹微塵數世界外有十億佛刹微塵數諸佛同名金剛藏而現其前即以十三種法加金剛藏菩薩一以言讚諭二十方諸佛與無能映奪身三與無礙樂說辯四與善分別清淨智五與善憶念不忘力六與善決定明了慧七與至一切處開悟衆生智八與成道自在力九與如來無所畏十與一切智人觀察分別諸法門辯才智十一與一切如來上妙身語意具足莊嚴十二十方諸佛手摩其頂十三與意加者欲令後世斷疑成法令生信故一如經說以言讚諭許說無疑以手摩其頂安慰許智

柜及何以同名者明金剛藏菩薩證法因
果與佛所證相似如五位菩薩與佛因果
俱齊皆以同名佛印之成法令現在衆及
後世無疑并此土如来光照其身爲十三
種加如等覺位中普賢境界准菩薩本業
瓔珞經在第三禪說来文不俻不可和會
本業經是說華嚴經竟化三乘衆於後重
於菩提場中更略說彼經自有明文此五
位教門依品次第今且略說後法界品内
善財童子求五位菩薩善知識一一行之
師弟軌則行相利益衆生後當更明地地
法門一一別相随文釋義方解略會三乘
十地門差別三乘十地教行引信全別上
下披讀思之可見三乘十地無似此華嚴
法界佛所乘門法門次第經中五位六位
行門皆以菩薩自證果德爲已躬之号則
如十信位中文殊與覺首等十首菩薩十
住位中法慧等十慧菩薩十行位中功德
林等十林菩薩是也如前所述皆以當位
之内自證本法名之所從来國皆以根本
智導利衆生觀根滅惑之智号之爲本所
事佛當位之内有十方同名諸佛来現其
前十三種加成其印信表因果體齊以現同名
揔別通徹時劫互融無盡重玄一多相徹
一切諸法皆如帝網同別重重無障礙三

乘之中三賢十地無此印信行相全別有修眞者須知權實勿滯其功滯權迷實虛煩多刼也

第六畫令善財證法別者如經中從第二會光明覺品於如來兩足輪下放光明遍照百千億鄰由他三千大千世界乃至如是無量無數無邊無等不可稱不可量不可說盡虛空遍法界所有世界四維上下亦復如是蒙光照及一切處金色世界一切處文殊師利乃至十色世界中覺首目首等十首菩薩各與十佛刹微塵數菩薩同時發來各說一法如是十法共成信位說種種法而生信心還徵前信位之中文殊覺首等十首菩薩所成信位第三會昇須弥山頂法慧等十慧菩薩各說一法門共成十住如善財童子南行至妙峯山頂見德雲比丘及已下十善知識還如前經中昇須弥山頂法慧等十慧菩薩說十住法門第四會昇夜摩天宮功德林等十林菩薩各說一法共成十行法門如善財童子南行至三眼國見善住比丘及已下十善知識還如前經中功德林說十行法門一一以行行之第五會昇兜率天宮金剛幢等十幢菩薩各說一法共成十迴向法

門如善財童子南行至廣大國青蓮華長者及巳下十善知識還如前經中金剛幢等十幢菩薩所說十迴向法門善財一一詢友以行行之第六會昇他化自在天宮金剛藏等菩薩說十地法門如善財童子至此閻浮提迦毗羅城婆珊婆演底夜天及巳下十善知識還如前經中他化自在天宮金剛藏菩薩說十地法門善財詢友一一以行行之第七會昇第三禪為八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧所有法門十一地等覺位中普賢境界如善財童子至摩耶夫人及巳下十善知識還如前瓔珞經中盡說華嚴次第十一地法門普賢境界善財詢友一一以行徵而行之令成後則第八會佛地法門於菩提場中始成正覺時說如善財童子至海岸國大莊嚴園林毗盧遮那莊嚴藏廣大樓閣弥勒菩薩所以為善財佛果圓滿善知識也還如前經中如來於菩提場中始成正覺及三十七如來出現品如經中如來出現品前普賢行品出現品後離世間品還是普賢菩薩說善財童子一一徵之還從前五位摩耶夫人十一地等覺位中乘普賢行而自成正覺出現世間還以普賢行導利衆生令離世間善財童子還以徵之從弥

勒菩薩後自見其身入普賢身中即明自乘普賢行自成正覺於世常以普賢行導引衆生令離世間自見其身入普賢身者明行滿同普賢故法相似同一體故如出現品即是經中如來自放眉間光灌文殊頂放口中光灌普賢口令此二人共相問荅明因果理事交徹相入故以此二人理事體用二門成佛果故出現世間如善財童子至於弥勒所弥勒菩薩令善財還見初善知識文殊師利善財聞已憶念之間便聞普賢菩薩名乃入無量三昧門便見其身入普賢身及於弥勒樓閣中會三世事在於今時即是善財童子功窮極果弥勒菩薩而與會之令成法則令使後學信解證入無疑經中但有法門未有人求學者故令善財詢友一一以行行之一如前經之法則若也空施法則還恐在行猶遠故令善財以行行之令使後學無滯弥勒令善財却見文殊明從法身理體根本智為因見弥勒菩薩是善財乘法身本智為因及諸善知識所行普賢行以成自己佛果見弥勒之後入普門法界自見其身入普賢身者雖成正覺常以普賢行利益衆生即明文殊普賢弥勒佛果三人始終一處表通因徹果此三人之道是古佛之大都

是源始之法際若速解者即本來全得處迷者自沒輪迴爲古佛道法本來常如是故非生滅法無作爲也修之者及以放逸者皆有作者故欣寂不當放逸還非以自情纏乘其聖性是故道者以定慧力善自觀之勿滯其事

第七明六位菩薩來衆別者且如權教之內所說菩薩諸地位次但說假真如爲因果仍地前三賢未能正證初地之中一地證一真如十地證十真如之後方能始見佛性前證真如復言有十真如障真如既龍成障明知權教之中既施設假真如非本真也所說地位三乘同聞聲聞人天共會此經不尒揔是果位菩薩六位之中一位具十又當位之內十箇菩薩下名悉同各從十方與十佛刹微塵數菩薩來至佛所信位之內初名覺首次名目首有十首菩薩也創初起信即有一切處文殊師利所從來國金色世界本所事佛皆号不動智華嚴經即事表法無一事不表法門金色世界者白法也金爲白色明法身本體也不動智佛明法身之內無作性智是根本智也文殊師利即是能證之因不動智佛即是所證之果令舉此因果同體無二用成十信之初門還令諸信者信果成因

還修果法以成因位十住初心初心之上
便成正覺爲從證果本智爲因也是故此
經下云以少方便疾得菩提不同權教菩
提同有爲故立能證所證也一念之間無
有能所能所盡處名爲正覺亦不同小乘
滅能所也了能所本無動故此乃任法性
故動寂皆平爲本智非動寂故妄謂爲動
愚夫不了弃動而求寂爲大苦也故維摩
經云五受陰洞達空爲苦義爲小乘有欣
猒故即苦生也以此文殊等十首菩薩還
興果德示悟衆生法華經云以佛智慧示
悟衆生使得清淨故以此義故覺首等十
首菩薩皆從本所事佛下名皆同名之爲
智所謂不動智佛無礙智佛解脫智佛如
是十智如來所來皆表所從本智所來來
處是巳身之智所來者是因也即明因從
本智果來猶如金將金體以成環釧金將
佛體以成菩薩全將佛果以作自身今還
以自佛本智成初證也一切衆生總皆如
是今從佛所來者即表初發心時頓證本
智佛體用以成初覺以此正覺初證之因
是彼十首菩薩以因從果來次十住位中
十慧菩薩所謂法慧菩薩一切慧菩薩勝
慧菩薩如是等十慧菩薩各各與佛刹微
塵數菩薩來至佛所所從來國本所事佛

所謂殊特月佛無盡月佛不動月佛如是等十箇月佛所表是果法慧等十慧菩薩所表是因還表因從果來佛皆爲月者表此十住之內創證果德無明熱除性清涼故以此義故表果德清涼故佛名爲月像此位初證者故還同體清涼也經云法慧菩薩入菩薩無量方便三昧以三昧力故十方各過千佛刹微塵數世界外有千佛刹微塵數諸佛皆同一号名曰法慧普現法慧菩薩前慰歎善哉如此言千者爲一一佛皆滿十方故不同權教有限量彼此國土也此即明此位之中創發心時因果相成無差別體故是故菩薩與佛号同名法慧爲即因果爲一體故佛名與已同名表一切證道者皆然前十信中不動智佛是根本智此十住中佛果名号月者是隨位進修獲益之果因果者即是非因果之因果但以無依止處名之因果亦不同外道以情撥無因果不同人天凡夫繫成因果不同此二名爲佛因果也如此位中十住初首證此非因果之因果也是故初發心時即是佛故如此位中無上慧菩薩頌云凡夫無覺解佛令住正法諸法無所住悟此見自身非身而說身非起而現起無身亦無見是佛無上身問曰何故前信位

之中十首菩薩不入三昧即便說法又無同名覺首佛而稱歎何故此十住位中法慧菩薩入三昧始說法又千佛世界微塵數佛與法慧同名皆号之爲法慧來慰歎何故前十信無此等相者何爲也答曰爲信位示果法因果同舉但令生信未有實證故不入三昧以十住之位入真實證故以此義故須入三昧方能真證爲與衆生成證法則故爲正證果德同号佛来印成因果一味故前信位中但且成信未正證故以此不入三昧無同号佛來印成因果當如是知如是信解如是千佛已次万佛者明進修行相故如十行品中功德林菩薩入菩薩善思惟三昧入是三昧已十方各過万佛刹微塵數世界外有万佛刹微塵數佛皆同一号号曰功德林而現其前歎慰功德林還如前位因果同故其佛名号與菩薩名同還以菩薩爲因佛爲果德二體同故是故同名十林菩薩各所來國皆名爲慧功德林菩薩等十林菩薩各各與佛刹微塵數菩薩俱從十万佛刹微塵數國土外諸世界中來其國名親慧世界幢慧世界寶慧世界如是十慧世界本所事佛所謂常住眼佛勝眼佛無住眼佛如是等十眼佛問曰何故前十住位中同名

法慧佛只舉千佛剎微塵爲數所有菩薩來亦過千世界外所來世界名同皆名爲華本所事佛同名爲月何故此十行位中本從來國皆同名爲慧本所事佛同名爲眼何意如是荅曰爲十住位中從凡創證爲創住佛所住自佛智慧開教故證佛慧果德始從凡夫來故國土名同皆名爲華初生諸佛家故佛号皆同爲月以表得法清涼如月此十行位中始終總佛內外俱眞國亦以法爲名佛亦以法爲号前位始證以表如月清涼此位已眞純名之爲眼者法眼也爲此行中明法眼圓明應機照俗以成德故以次千又万數漸漸增廣著明法界圓明不增不減但以佛果位菩薩引生方便引接凡庸令增勝故皆爲如來密意方便故如佛名經無量聲如來日月光明如來世尊偏增致敬重加三禮云滅罪多昔如來方便引凡心生令策志故豈謂諸佛體同一味功德有差別耶今時佛果中諸菩薩安立地位境界增廣如是漸深言十佛世界万佛世界乃至數終一一數體緣起相徹一一數中始終相入無前後際是諸佛密意方便故猶如十錢去一錢十總無著一錢十全成爲諸數如響應聲同時緣起故得初即得終還以性齊時

齊緣起同時故今此中安立境界法門

新華嚴經論卷第五

新華嚴經論卷第六　勒

長者李　通玄　撰

初地菩薩多百法明門王化多百佛世界二地菩薩多千法明門王化多千佛世界者不同權教實有分限如前數法互相徹入又如人以指畫空作百千微塵數復以手除之令盡然彼空中無有增減以情量故見彼虛空數有增減此亦尒所有菩薩安立諸地法門增減亦復如是為成諸有情故使令進修若也一槩皆平無心進也凡夫無有進修之心發心修至不修方知万法無修也而實教菩薩一得一切得為稱法體中無前後故猶如帝網光影互相參徹相入無前後際也亦如百千寶鏡同臨妙像一一鏡中影像相入色像齊平如佛果位中諸菩薩為從性起法身根本智為十住之中創證心故所有法門境界皆悉依本以體周遍收皆悉徹故還以性齊即時齊故更有餘不齊之法為不可也不同權學情障未亡凡地已來未見佛性所立地位皆有分齊而實可得為未見佛性有假真如影故是故經云十地差別如空中鳥跡如地位法門權施增減為逐衆生情故體道者真俗便真為一真一切真故都無假法不可於此圓教作增減見同其

漸也此經所有一切衆海菩薩天龍諸神等衆皆佛果位海諸菩薩衆非是凡夫欲令入者即同聖故明毗盧遮那徧化境界等衆生遍故皆是佛果位衆以化儀主伴故如是果德位衆共會成法示悟衆生成法之後入法界品中文殊師利以此果德法門出祇園會外東行欲往覺城中利樂於人舍利弗六千比丘路上發心得十耳十眼覺城東會善財遍求諸友一生佛果圓明五百優婆塞五百優婆夷五百童子五百童女皆如善財經文不可一一具陳同會總皆如是若也無緣總亦不聞如祇園羅漢比丘等同會不聞不見如來說此華嚴經與是五衆同會於文殊所同聞此法悉皆同證之流是故經云此經不入餘衆生手能深信者情過三乘權學之流何況能證者故此經賢首品中云一切世間群生類尠有欲求聲聞乘求緣覺者轉復少求大乘者甚希有求大乘者猶爲易能信此法爲甚難是故當知正集海會希有人中凡夫純是諸佛果位菩薩集會成其教法文殊覺城所化始明以此教法將用利樂閻浮提衆生善財等五衆總表實得此法者餘義如前所明如是來衆純是果位菩薩乘明果德用脩上機都無權教菩

薩小乘人天凡夫因果等衆來集此會權教菩薩至於凡地已來不預此衆何况凡夫何以故為行六波羅蜜故雖有行十波羅蜜者由三僧祇劫成道果德故不同此教一時即一切時非情所收故出祇園會文殊東行六千比丘路上發心者此明許聲聞亦有寂上之器堪能入此寂上乘中又彼六千比丘於舍利弗所皆新出家未循小果以器利故方能發心至此位濟已登小果至迴難得如舍利弗即是影響聲聞非實聲聞也即是已登佛位入流接凡以此義故此經來衆與權教不同化佛說有處純會菩薩無小衆者亦不同此教何以故或有教說即因成佛者即不行五位或五位行相體用不同如前已述故如是准例無有同者法既不同衆亦全別又於此經中所有來衆有十種同法與諸經來衆不同一色身同二法身根本智同三慈悲智同四言說法輪同五來處同六所成法則同七與佛因果同八事佛師範同九報身國土圓滿同十懷疑獲益同

一色身同者如五位中諸菩薩各從十方來一一方來衆皆有十佛剎微塵數衆菩薩來皆金色身目髮紺青當位菩薩色身相似諸天八部之衆當類相似明得法同

故部亦同如初會中有五十五種部類雖別明行門攝化異故然其行相身色法門五十五部一一相參徹一行作多行多行作一行一身作多身多身作一身相似故前後十處十會例然

二法身根本智同者如十處十會中所有衆海皆同如來法性身本智慧故設有新學凡夫入會之者見聞佛法剎那證入皆齊如來法性身根本智故無有入會見聞法者不同佛身智慧者五百羅漢身在會內不見不聞不知不覺此之六會及所說法門不同權教菩薩二乘人天八部同會見佛聞法獲益全殊

三慈悲智同者法身本智及差別智慈悲體同解行合故為文殊普賢佛果始終一法故如華嚴經三寶者佛為佛寶文殊為法寶普賢為僧寶是古今佛之舊法故若合即一切皆同為本如是故非造作非成壞故

四言說法輪同者如經中五位菩薩各十方來一一方各有十佛剎微塵數菩薩來至此會十方世界皆悉如是一時雲集異口同音十方衆海一時說偈皆同文句名字恰合一無差別為智慧同法行同所說法門十方世界一種皆同不似餘經之衆

解行差別有時得不得

五來處同者為此五位菩薩所來會者十方一切處皆至又十方世界及微塵中一一菩薩皆共住為居法界體自他彼此遠近情盡故總不出一塵故亦不來無入故不似權教三祇來滿諸見未至來至此已各還本土又奉論一塵之境圓法界故然通變皆有限故皆言神通非本法故

六所成法則同者十信十住五位六位菩薩行門十方世界同施設故十方世界古今諸佛同此法故頓示因果在剎那中其法無來無前後故非同權教因前果後故十地位終方始見性地前菩薩是凡夫故說有地前成佛者權為誓願力能非本法故或權地上菩薩引諸凡夫起勝行故非論本法本意佛故此華嚴經所施法則直論根本智佛自乘門不論權教關三乘門說多劫教直明衆生本來自體無作者故性本自法界真佛智慧故以為所乘也

七與佛因果同者既是文殊法身智身諸佛果德普賢行門本來一法此諸衆導皆悉同之故初發心時便成正覺於一剎那際皆得此之法者不許於剎那際外有別時得者即非本法故若有人於佛法中見佛成道作劫量延促處所而生見者信亦

未成未論修道見道是故修道者莫作如是順情所迷妄云修道輪轉生死無有休息此是情量非是佛法是故此經來衆皆與佛果位法齊還成佛果位法若有見聞悟入皆同佛果位爲依本智慧法故

八事佛師弟同者如因陀羅網影互相徹此十會法界海中菩薩遍法界中一切佛所皆有其身奉事諸佛成師弟之敬門能同佛果師弟之敬不失故不同權教有自他佛故有從彼佛所來還歸自土故不同此教不移本處不作神通而依本法恒遍滿故承事諸佛能同別故

九報身國土圓滿同者爲以實法故而起信修法既恒遍身亦遍故依法智行身土皆圓此以一圓即一切滿故以無作智終無大小量故爲依本法身智身爲依正報亦等故

十懷疑獲益同者如初會中五十五衆一時同疑心念同請如來放光示現果德一時同益諸衆各得一法一人得諸人之法已下九會皆悉如是如上來衆十種同法比於餘教全無相似此本智本法本時本處古佛本法六位行門本衆之海充滿虛空微塵之中重重如是一時集會如此經中大衆之海從前至後皆是成就彰表如

乘所乘五位六位佛因果門無有一人得三乘果皆以此法十住初心體用齊佛依本智海故不增不減於法體性任運刹生十處十會來衆行相隨文釋義方可料簡

第八明所施法門理事別者如化佛權教中說有情有佛性無情無佛性一切草木不能成道轉法輪等如華嚴經即是越情實教即不如彼化佛權宗約凡化教如功德林菩薩等十林菩薩所從來國國亦名慧一切境界揔名慧體何以然者無有情無情故所以然者無二見故為一真智境界無成佛者無不成者故夫有情無情者此是依業說夫論成佛者非屬業故若非屬業者即非有情非無情故何得於出情法上計言有成佛不成佛耶彼有情此無情者是業收非佛解脫故豈將自己情業之繫作如是十量情與非情成與不成如經所說是諸法空相不生不滅不垢不淨是法住法位世間相常住如是之道為有情及非情耶如此華嚴經中大義本無凡聖情與非情全真法體為一佛智境界更無餘事莫將凡夫情量妄作斟量若存情繫著見有情成佛見無情不成佛此為自身業執如是解者終不成佛夫言理性遍非情而不同有情成佛者此由未見法空

不依實慧本了得世間諸相本來常住但見隨情識發生滅之相而妄斷酌言非情但有其理遍故只如成佛豈可理外別有佛耶若理即是佛者於此理中情與非情本無異相豈從妄見立情非情耶如佛是非情應不得成佛若有成大菩提者不依此二見是故法華經會權歸實經云種種性相義我及十方佛乃能知是事聲聞辟支佛不退諸菩薩如是等三乘權學總皆不能了廣如彼經如華嚴經中無有情與非情但為智境界一切山河樹木皆能現佛菩薩身及說法與佛體同能別自在無礙佛於世界中住持安立自在莊嚴境界差殊莊嚴各異於其妙剎國土莊嚴一一境中纖塵之內佛身出現剎海重重佛身無盡佛身毛孔亦復如是境界重重佛身無盡互相徹入能同能別全同全異淨穢國土無障無礙不論如是情與非情是故今言所施教門別又權教之中諸行為先佛果在十地之後此教之中佛果根本智為先證以差別智而乎為資因果行相一時頓徹先中後際一成一切成一壞一切壞不同餘教一切地修一地以性齊時齊行齊智齊故以修定慧用智觀之莫將情解

第九明與諸三乘得果別者如經所說為聲聞人說四諦法轉生老病死為緣覺人說十二緣行為諸菩薩說六波羅蜜令此花嚴經亦說四諦法即與聲聞四諦法不同如四諦品中廣明皆為四諦明苦集本真元來是根本智不同三乘有忻猒故又五地菩薩作十諦觀一切十方世界諸佛皆說四諦法輪但隨類音不同介如世間孔老一切治衆生法揔是四諦法但隨器所受深淺不同或說十二分教門或作呪說皆為四諦法輪所收聲聞之人但隨根器得一分斷苦之教只如小乘斷苦之法廣如小乘等部所說且約四乘揔相所趣成果處論之聲聞觀苦集二諦深生猒離作無常不淨白骨微塵等觀知身空寂隨空寂法智滅身亡不生悲智名之為滅以此滅處名為涅槃設當從定起後亦無世間三毒等過為在道前修諸觀等以觀折伏如呪毒蛇又修生空知心性滅本來無我以此人無我法故空三毒業不生悲智出定入定無離此修不離此者畢究同空悲心頓息名為滅諦滅伏諸苦名為滅諦以此滅諦名為道諦如楞伽經說譬如昏醉人酒消然後覺彼覺法亦然得佛無上身如是等比不依佛慧徧修空定從此知

過迴心從正能成佛身如經所說有永滅
者為滯寂故責令早修不應永滅也為修
生涅槃非永滅故此乃大乘經中自有和
會如華嚴經中都無此文如緣覺之流知
十二緣生之法本來無實自體皆空知身
知心自皆無主身心無主性恒無我以無
我故無明便滅無明滅故十二緣滅遣遣
任性獨覺自居異聲聞故不趣於寂異菩
薩故無有悲智唯不趣寂故即勝聲聞唯
能持法故即不如聲聞故聲聞之人聞佛
所說大乘經典亦能宣傳但未親證如淨
名所責無以生滅心行說實相法權教菩
薩創迴二乘及小菩薩未能全具大悲智
者如大品經等是也但說六波羅蜜引起
小根令成智慧以彼偏修定業滯在無知
故但說六波羅蜜以根劣故猶滯生死未
說七八九十波羅蜜等為方便波羅蜜成
其大悲故處於生死能廣度故如仁王經
守外凡內凡修六波羅蜜作六種人王忍
等已上四波羅蜜但是四種輪王十地十
聖修十波羅蜜能成十種天王又餘經漸
迴彼二乘令學及頓學等根成其悲智雖
修十波羅蜜猶修假真如觀作諸法從本
已來自體凝然不遷不變觀破修空有二
執成不生不滅法門猶觀當情九地已來

未明佛性爲修彼假智乃成障故如前已說如此經爲上根人頓示本智初心創發十住位上即與佛同智慧如善財妙峯山頂得憶念一切諸佛智慧光明是其義也以依本智法即無所修故本無障故任運悲智不作而成隨緣六道無非法界了緣生法自體恒真更無修作所有念慮皆從智生但知任運對現色身說法應機如響相對恒處生死添法身常寂雖經多劫體不移時入死出生非沒生也任大悲智法隨緣故法應如是性無憂惱不住證修法如是故龍女善財揔明如是此法難信三乘拱手選擇是化非是人修直說僧祇逐情立劫爲能信此無時智門是故經云能信此法爲甚難者即其事也設經多劫勤苦作修有得有求作長作短作是作非作成作壞捨身壞命豈有成佛之期何如初心即須如是入佛智境修學豈不省力不枉功耶以此義故聲聞緣覺權教菩薩不眞解四諦十二緣及真如法身實智境界皆是毗盧遮那方便引修向此華嚴真實之海令歸本法任智施爲所修諸地隨智所作不起能心而皆成辦一切種智不似諸教地上別作對治但十信終心十住初位即自了知坦然法界本智慧境凡聖不

異脫體全真不見有情無情有性無性如是繫障任法不生如經所說如來成等正覺出興於世以其自身之智普見衆生成等正覺善惡情絶性相無殊雖度衆生而無度者是則名為種如來相諸善根故如是之法付囑流通全與三乘淺深玄異如大乘權學二乘及人天不聞如此華嚴經與上上根流唯希佛因果位諸菩薩等而能聞之如上四乘之內具有明證如是所乘既別見諦全殊於一名言淺深全隔又如華嚴十地品所說五地菩薩修十種四諦觀六地菩薩修十種十二緣以此不同三乘四諦十二緣

第十明所付法藏流通別者如此如來出現品中說佛子此法門如來不為餘衆生說唯為趣向大乘菩薩說唯為乘不思議乘菩薩說此經法門不入一切餘衆生手唯除菩薩摩訶薩佛子譬如轉輪聖王所有七寶因此寶故顯示輪王此寶不入餘衆生手唯除第一夫人所生太子具足成就聖王相者若轉輪王無此太子具衆德者王命終後此諸寶等於七日中悉皆散滅佛子此經珍寶亦復如是不入一切餘衆生手唯除如來法王真子生如來家種如來相諸善根者佛子若無此等佛之真

子如是法門不久散滅何以故一切二乘不聞此經何況受持讀誦書寫分別解說唯諸菩薩乃能如是是故菩薩聞此法門應大歡喜以尊重心恭敬頂受何以故菩薩摩訶薩信樂此經疾得阿耨多羅三藐三菩提故解云生如來家者自覺自身法身根本智與佛真性性相平等同無性味混然法界自他情盡唯佛智慧明徹十方無性無依無生死性名為生在佛家以自體無作平等悲智力故紹隆正法統治眾生隨所應作以法調伏令諸眾生差生死業所有一切安樂之法皆悉樂之是則名為持佛家法又云種如來相諸善根者解云證佛法身性同法界同佛悲智如是信修理事不殊性相平等如是學者種如來相同佛善根不同權教付囑三乘聲聞菩薩所共流通又三乘之教多付囑諸聖及奉生佛家諸凡夫者此經付囑冣上大心凡夫唯求如來不思議乘生佛家者若無大心凡夫求此法門生如來家此經當滅何以故為此經難信設有聖說凡夫不信不證此經當滅若不如是付囑凡夫生佛家者聖位菩薩有一切佛世界微塵數如來何慮此經散滅當知如是如來意者令諸凡夫生佛家者而起信修不念已前佛

位諸菩薩衆諸有行者應如是知何故三乘之教多付囑諸聖者令使流通及付囑末生佛家諸凡夫等爲三乘之法未出情塵明法未眞易信解故且令凡聖共請令教流行善根不斷未出情量不似此十信之終剎那即佛故以此義故三乘之教且漸引生未出情塵三僧祇劫方得作佛順情之教根易信故凡聖共讚皆得流通不同華嚴十方諸佛根本智中及差別智大慈大悲法出情塵教深難信故要待入證十住之位生在佛家爲佛眞子方是流通但有聖説無入證者不名流通但有凡夫説教無證者亦不名流通爲自法不明疑情猶在不破他暗故未能決定知佛意故以此義故要待入證同諸佛智心方可決知佛教門設以是義故付囑大心凡夫入證者故始名流通但聞不契不名流通

第四明成佛同別者夫智身寥廓摠万像以成軀万像無形與智身而齊體還眞相隨得本形同只爲乖本相殊致使化儀各別或見形羸道樹藉草得之微軀或見色究竟天處蓮華之妙相或見寶菩提樹居淨土以成眞或見遠劫修行或見剎那當證或見報身圓滿相海無邊或見化體分身具三十二相如是殊形異狀徧通含識

以情根万別千差言何能悉且約人天共感四乘權實之深略作十門成道差別使得童蒙起信發解除疑識本離權情希勝德十門者

第一成佛身別　第二成佛時別
第三菩提樹別　第四所坐座別
第五大衆別　第六示相別
第七轉法輪別　第八轉法輪處別
第九大會莊嚴別　第十所受法門別

第一成佛身別者此毗盧遮那佛身如經所說有九十七種相及無盡相身非三十二相八十種好身

第二成佛時別者如權教中佛生之後即從逾城出家菩提樹下成等正覺時以之爲時如毗盧遮那佛即實不如是如來安立化相爲度三乘衆生應見如是出家成佛如華嚴中實法界海即不如是如法華經云吾從成佛以來經無量阿僧祇劫此即是迴彼三乘人就實而論此毗盧遮那佛依本法界成大菩提還依本法界無始無終不出不沒無成無壞無有時分此經云如來不出世亦無有涅槃此爲實說又頂著花冠本非出家都無八相之事若有人能知如來不出不沒不成不壞即知如來常住在世常轉法輪即是毗盧遮那出

興於世又從兜率天下降神入母胎轉法輪入涅槃不出一剎那際彼天猶未下母胎猶未出此已入涅槃一切事總畢

第三菩提樹別者三乘之中見佛道樹是木樹高下稱人間如一乘中如來成道所居之樹即寶樹高過六天如金剛藏身中所現之樹高百万三千大千世界其身同圓十万三千大千世界文義總一切處遍故

第四所坐座別者三乘中化身成道弃榮藉草褥此一乘中本身成道坐寶蓮華師子之座妙寶嚴飾具衆莊嚴

第五大衆別者為毗盧遮那所有大衆圍遶皆是普賢文殊等衆及有新發意者皆是心求佛果法界之衆非是三乘權學為求聲聞緣覺衆苦菩薩之道樂生淨土之衆設有聲聞之衆若未迴心如聾不聞不知不見說此甚深華嚴經典亦非因前經三祇劫得果之衆皆智圓多劫一際無前後時之衆也

第六示相別者如權教中即以兜率天受生降神入胎八相成道等一乘教中即以初發心住會法身本智以為正覺情絕始終不見時遷及以不遷不乖當念蘊空即佛都無時分遷轉之相應真自性常轉法

輪不似權教八相等事或於摩醯首羅天坐花王之寶座或以三千大千之國土以為報境如來施設分量限齊者皆引衆生之化儀漸令心廣未為究竟之實相也如此華嚴法界之妙門者約分十佛刹微塵數蓮華藏刹海參映重重為明無盡佛國互相徹入一一佛刹皆滿十方十佛刹微塵數國土皆無限礙身土相稱都無此彼往來之相不同三乘為小根故權安分齊身土之相如此毗盧遮那之相海也纖塵匪隔其十方毛孔詎礙於刹海三乘示相若螢光不可以比日月之照玻璃難以類摩尼之淨德此乃非由佛尒只為器劣誠然

第七轉法輪別者化佛轉三乘法輪毗盧遮那轉一乘法門一乘者所謂佛乘如法華經云唯有一乘法無二亦無三但以假名字引導於衆生乃至乘如來乘直至道場為法華經會三乘引令至實如前依判教分宗門中已說只為三乘種性人還依本種性作三乘教說說龍女刹那成佛是化返成謗教不順佛心原佛本意者令龍女刹那成佛為本法自無時證盡時處即為實法返云是化此是苦哉當復奈何不明甘露返成毒藥翻將寶玉喚作泥塵以

實爲虛將虛爲實請後達士莫踵前賢究聖法門普咸垂訓隨根權實事非一途深可久思具聞佛意了明權實頓教漸適不滯諸根權實俱濟只可引小歸大衆聖元心以實成虛佛不枉可依宗轉教福利人天使得金玉燦然各不沉沒是故毗盧遮那佛說佛乘化佛說三乘化佛教中法華涅槃漸漸引權令歸實門即龍女刹那成佛雪山肥膩草牛若食者純得醍醐喻等是也皆爲分有未具全示一一具足因果報相之門唯此華嚴具足是故今言轉法輪別

第八轉法輪處別者權教中化佛轉法輪或言鹿園或言給孤獨園等皆有處所上下往來此經即十處十會又一切塵中佛國佛身重重重重重重無盡無盡無盡常轉法輪不去不來不出不沒十會名處後當更明皆云不離菩提場而昇一切處經自有具言

第九大會莊嚴別者說此經時天上人中十會十處一時普集十方聖衆大心衆生無有三乘定性未迴心者設在其會不在其流又十會之衆各從十方來隨所來方皆云有十佛刹微塵數衆而來集會住往地地以次十百千增多爲明無盡又一一

會衆皆徧法界重重重重重無光影像纖塵之內亦衆會重重一一塵中衆會皆與法界虛空等乃至於一小衆生身內成等正覺衆海重重轉正法輪其小衆生不知不覺如是衆會皆爲諸佛菩薩性遍一切處身土衆會皆遍一切處故不似三乘中化佛衆會皆有處所限量分齊往來爲衆生根小非佛故然

第十所受法門別者如權教中或從小乘漸漸修習無常苦空厭老病死修四諦觀於中苦集二諦以爲世諦滅道二諦以爲真諦觀彼苦集真實是苦深生厭離趣求寂滅以無常不淨白骨等觀觀彼微塵成於空觀故苦集本無識滅智亡以空爲證且令苦盡然後方爲說大乘法令使迴心修法空觀行諸六度漸起悲智或有大乘菩薩種性者觀行對治似彼小乘性有慈悲樂行諸度不取空證留惑益生成法空等觀或有大乘菩薩種性一下頓修假真如等觀以假真如門加行調伏經三僧祇却十地見性方始成佛或有教說地前三賢菩薩以觀力故折伏無明地上見道或有教說三賢菩薩少分得見法身如是等說總是三乘權教所說如此華嚴經即不介直爲上上根人一下直授法界自體根

本法身古佛智海逆於無明頓令以方便三昧而令現之令將佛果頓授十住初心一念一時一際一法界門頓授文殊普賢万行理事更無情量卷舒延縮不廢隨俗時劫了然具存三世日月歲數差別了然明著然其歲劫當自不移常與無常不成不壞法本如是了知苦諦本來無諦元無諸苦亦無涅槃若如是信解如是證入經云以少方便疾得菩提即以智幻門幻生其身等衆生界同衆生事即以無礙念門了衆生根即以師範門以成軌則即以衆藝門訓誨衆生即以無依道場門法無所著即以無念門念而不著即以導智光明門恒照無礙安立諸法度脫衆生即以無盡相門不壞色身即以誠願語門出言誠諦即以幻住門常住世間成就衆生諸根解脫如是十法即是善財童子等覺位內善知識利安衆生之門令諸學者頓修悟入行此十法利安衆生善住世間解脫法門殊非如二乘之厭欣苦集樂滅道之法也亦非留惑樂空出纏別求淨土也

第五明見佛差別者夫佛身性相一體無差器有万端隨根各異情存相隔見絕體齊身立影生情留佛異佛由情應以此乘真心盡情亡智身自稱智緣無作動寂俱

真如是相應名毗盧遮那者名種種光明遍照也以法身悲智示相教光用對諸根隨情現色爲情乘相別見異佛殊以體相混収本是毗盧遮那一智身也只可歸真去假不可滯假亡真略立十門見佛差別使得留心創信者返末而還源也

一人中見佛但有三十二相

二諸天見佛但有八十種好

三諸龍見佛或同人所見或見但爲大龍王也餘畜例然

四諸仙人見佛但見仙人

五諸餘外道還見佛與已同類

六八部神等見佛與已爲王

七小乘人見佛爲大聲聞

八緣覺見佛還爲緣覺

九權教中菩薩見佛但爲三千大千世界之主福智充遍三千大千世界

十一乘教中菩薩見佛爲十佛剎微塵數蓮華藏世界海爲法界且云十佛剎微塵數蓮華藏世界爲明無盡總攝一切剎故福智充滿一切諸剎無盡相海重重故如上十種見佛不同皆由發心之時信樂差別以信樂力故見佛不同是故當知發心之者發廣大心信廣大教門發廣大願

行廣大行入廣大智利益成就無盡衆生即得速成菩提行願福智悉皆圓滿若不如是終非畢竟成大菩提勞而功少何如直往一切智之中也

第六明說教時分者夫創證覺心道源虛寂智圓三世始終俱盡會万像齊有無混去來印古今豁達唯神怡怕應真情主智立想絕悲存圓聲遐布隨根受益一雨普滋百卉齊得如空中響稱擊成音諸根獲益任智無心剎鄁無際焉存古今略依權實且立十種教起前後時分不同

第一如力士經說佛初成道一七日思惟已即於鹿園說法

第二如大品經說佛初鹿園轉四諦法輪無量衆生發聲聞心乃至獨覺心大菩提心等

第三如法華經說三七日詣鹿園說法

第四如四分律及薩婆多論六七日方說法

第五如興起行經及出曜經七七日方說法

第六如五分律八七日方說法

第七如大智度論五十七日方說法

第八如十二遊行經一年不說法

第九依今唐朝藏法師判如來成道定經一七日後方說華嚴經

第十通今依此華嚴法界門總不依如上

所說如此經以法界本智性自體用理事大悲本實為宗不依情量時分之說古今見盡常轉法輪無始無終法本如是如上所說總依根自見時分並非如來有此不同如來本法智體並無時分可立但使令心信解法界無時即是如來說法時也情亡心盡任智刹人即是如來成佛轉法輪時也若也情存立見云如來如是時出世如是時說法者並不依佛見總是自情如此華嚴經教門即是無始無終為門不可逐情強立時分此經乃是無時之時一切時說如法華經云吾從成佛已來經無量阿僧祇劫者量既本無知欲將何為說潔時也皆是如來一智用一圓音一刹那時以無時之時為說法時故也

第七明淨土權實者夫以滔滔智海茫茫莫究其涯淼淼真源蕩蕩寧尋其際遮那法界體相通括於塵沙方廣虛門淨穢平參於無極但隨自修業用見境不同致使聖說乖違依根不定或權分淨土於他國指穢境於娑婆或此處為化儀示上方為實報文殊位居東國金色世界而來觀音身處西方極樂妙上而至如權儀各別啟蒙的信無依今以略會諸門令使剏修有託約申十種以定旨南

第一阿弥陁經淨土
第二無量壽觀經淨土
第三維摩經淨土
第四梵網經淨土
第五摩醯首羅天淨土
第六涅槃經中所指淨土
第七法華經三變淨土
第八靈山會所指淨土
第九唯心淨土
第十毗盧遮那所居淨土

第一阿弥陁經淨土者此為一分取相凡夫未信法空實理以專憶念想不移以專誠敬其心分淨得生淨土是權非實

第二無量壽觀經淨土者為一分未信法空實理衆生樂妙色相者令使以其心想想彼色像想成就故而生佛國此權非實

第三維摩經淨土者佛以足指按地加其神力暫現還無是實報土未具陳廣狹是實未廣

第四梵網經淨土者雖說一大華王而有千華一一華上有百億化佛教化百億四天下衆生然彼千華及彼華王為三乘菩薩見未廣故分示報境未成圓滿是權未實

第五摩醯首羅天淨土者如來於彼坐寶

蓮華座成等正覺以為實報此閻浮提摩竭提國菩提場中成正覺者是化此為三乘中權教菩薩染淨未亡者說言此閻浮提及六天等是欲界有漏彼上界摩醯首羅天是無漏故為存染淨彼此未亡此為權教未為實說

第六涅槃經所指淨土者云如來有實報淨土在西方過三十二恒河沙佛土外者為三乘權教一分染淨未亡者言此三千大千世界總是穢土權推如來報境淨土在西方此權非實

第七法華經三變淨土者此為三乘權教菩薩染淨未亡者移諸天人置於他土非實是權

第八靈山會所指淨土者此引三乘中權教菩薩染淨未亡者令知此土即穢恒淨諸衆信可未能自見是實非權信而未見

第九唯心淨土者自證自心當體無心性唯真智不念淨穢稱真任性心無恚癡無貪瞋癡任大悲智安樂衆生是實淨土以自淨故教化衆生令他亦淨故是故維摩經云唯真心淨即佛國淨欲生淨土當淨其心

第十毗盧遮那所居淨土者即十佛刹微塵數蓮華藏佛國土總含淨穢無穢無淨

無有上下彼此自他之相一一佛土皆充法界無相障閡略言十佛剎微塵數國土爲知無盡佛國不出一塵爲無大小故不立限量故以法爲界不限邊際相海純雜色像重重此爲實報非是權收

新華嚴經論卷第六

新華嚴經論卷第七　勒

長者李通玄撰

第八明攝化境界者夫佛境無邊順機各異隨情廣狹見有差殊非是如來分其量數情微即境狹量廣即境寬若也智契真源佛境弥綸法界或見閻浮為化境或見四洲以濟生或見形滿大千或見報身十海如是種種器有万端設教不同千差万別啓蒙始學憑准何依略示五門識其權實使得捨枝條而從本返末而還源速證菩提無令着障一人中見佛境界二諸天見佛境界三二乘中羅漢見佛攝化境界四權教菩薩見佛境界五實教菩薩見佛境界

第一人中見佛境界者但見化一閻浮提衆生

第二諸天見佛境界者但應自見境見佛亦然隨自見廣狹故如帝釋梵王及諸天王即是菩薩位即依菩薩位配所見佛攝化境界廣狹不可依諸凡夫天人之類如帝釋即是二地菩薩位乃至漸昇至梵天王是十地菩薩位也或時以佛神通力成就衆生亦令人天中凡夫及二乘并小菩薩揔得見佛報土境界故即如維摩經佛以足指按地所現淨土是也或時以佛神

力亦令人天摠得相見故即如大集經中所說寶坊處欲界上色界下大集人天之衆摠在其中如彼經說

第三二乘中羅漢見佛攝化境界者如大羅漢以天眼力得見佛攝化三千大千之境界也即如阿那律云我以天眼見釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中菴摩勒果如小羅漢即不定或見佛攝化一閻浮提此即以久伏惑力能斷結使未有定力亦名斷結未有力通變等事如以此羅漢或見佛攝化四洲及上三界境界也此廣說在小乘諸部中

第四權教菩薩見佛攝化境界者初地百佛二地千佛三地万佛境界以斷增如三乘大乘教說

第五實教菩薩見佛攝化境界者初地菩薩即見多百佛即是無盡之百不是一百之百二地菩薩即見多千佛等即是無盡之千故三地菩薩即云多千万等以實而論諸地菩薩皆悉齊見如帝網等三賢菩薩亦然非但十佛刹微塵數蓮華藏為其報境法界虛空摠皆平等為十住初心初見道時即已無大小見故即摠見佛化境。皆如法界不分大小約行布之中寄位階降如此經初地見多百佛境界者

即明滿義故非如三乘單百之百此多百者即齊無盡之數故如三乘教化佛即攝一四天下報佛即云攝化千百億四天下為一釋迦報境如梵網經所說如華嚴經所說毗盧遮那攝化境界且約立一大蓮華藏世界海廣大無際與虛空法界等但為化眾生故約陳形狀令眾生心廣大發開狹劣心故於此大蓮華中總言有十不可說佛剎微塵數世界種為數文有限且立其百二十一箇世界種中心有十一箇世界種上下各且二十重蓮華藏世界最下重中有一佛世界微塵數廣大世界圍繞次上第二重二佛世界微塵數次上第三重三佛世界微塵數此十一箇世界種皆悉如是從下向上轉轉倍增最上重中具足二十佛世界微塵數廣大剎一一剎各有十佛剎微塵數諸小剎圍遶其十一箇二十重世界外有一百箇一重世界種圍繞十一箇二十重世界此一百箇世界種外近金剛山復有十箇四重世界種其中國剎重重之內如上所說於金剛山內圍繞如上諸世界種等如天帝網分布而住如眾所化周徧其間淨穢純雜諸世界海等如三乘中所說世界種者數三千大千之剎至一恒河沙為一世界性數性世界至

恒河沙為一世界海數海世界至恒河沙為一世界種如此經世界並數一佛剎微塵二佛剎微塵三佛剎微塵如是倍增至冣上重中二十佛剎微塵數世界如是上下通數摠二百一十佛剎微塵數廣大剎始成一世界種非為恒沙以限其數三乘之中多取恒河沙數為量如此經中常取一佛剎塵十佛剎塵為表無盡為其數如是增廣令小狹劣衆生知佛攝化境界發菩提心共佛攝化境界一一塵中境界與法界虛空界等不言獨化三千大千世界於中表法至後釋華藏世界品廣明

第九明因果延促者夫法界圓寂無始無終理智虛空非因非果但為有情存量假寄其名情亡量絶何名能立名不自施本由量起量亡情盡名亦自真令以無名之真名談無果之真果以無說之真說說無因之真因啓蒙之士不可以滯其名始學之流不可以癈其說滯名則名立癈說則言生當可任情隨緣起唯法起若無緣者滅唯法滅有此法者性不相知令談因果延促如空中鳥跡如石女之子但為衆生情有愚智隨心照義或遲速不同劈竹蹬梯稱機各別因茲之類延促不同非謂日月與作時分數不自施因機故起教隨根

應有根敎生令以依根約立十門因果延
促使得落蒙之士後學無疑也
第一小乘善來得阿羅漢果
第二小乘一生得阿羅漢果
第三小乘三生得阿羅漢果
第四小乘六十劫得阿羅漢果
第五緣覺四生得緣覺果
第六緣覺遇經百劫得緣覺果
第七依權敎菩薩成佛定經三僧祇劫得
成佛果
第八依法華經會三歸一令龍女一
刹那際成佛破三乘經末多劫方始成佛
第九華嚴經說兜率天子三生得十地果
第十善財童子一生成佛如上所說皆是
三乘及一乘聖敎依根約器所說各各依
諸聖敎自有和會令欲廣引諸義文句煩
多根有万端依根敎別今以略分十種大
意得果延促不同意令知權向實不滯虛
乘入真實門速成佛道如龍女破三乘之
定劫成刹那之實門涅槃經屠兒廣額授
賢劫中成佛之記者破闡提之無性說越
三僧祇之功兜率天子明一乘之敎殊勝
之力聞之生信爲不修故說入地獄中亦
能成種蒙光觸身來生兜率天上證十地
位一如隨好光明功德品說擧此一事意

令信此諸佛所乘以難信故信即必定成種為信解內熏必至成佛設暫著樂遇苦便修若至十住初心位齊十地更無退轉如善財童子一生成佛者明於十住初心一剎那際情亡想盡三世一念更無所生名為一生不取存情立劫時分之生如是無生便成佛果如本生故名為一生還同龍女一剎那際情盡時亡名之為佛

第十明會教始終者夫慧日世尊稱法界而遍照智周万有與凡聖而同真理事平融體用相即四十品之勝典終始交羅百万頌之妙言前後參映十處十會如帝網之重重十剎十身若鏡像之相入舉一門眾門俱發談一品諸品齊彰道樹始成九天同居普光一集十處咸登今古無差舊新一念不離一位便分五位之門一行之中乃建塵沙行海法界體上安立訓俗之詮果德性齊施設引生之教文殊以讚明法體普賢為成備行修二人悲智參光使得雲垂寶澤法界品內復令善財重修做此一部之經一一行其行相善薩接生之軌各各次第分明發心求進師資差別具陳法則令使童蒙易解學者不枉功程一念與道相應便得超過永劫今分十法以約紀綱教體參差略知分齊

第一明毗盧遮那始成正覺

第二明示果勸修　第三明信心成修

第四明入真實證　第五明發行修行

第六明理事相入　第七明蘊修成德

第八明隨緣無礙　第九明因果位終

第十明令凡實證

第一明毗盧遮那始成正覺者即世主妙嚴一品經是言始成正覺者已自身心證盡三世古今等法在一念中無久近相於一念中而亦不壞衆生三世久近劫智及種種衆生差別知見智如經智入三世而無來往如是有十種智具在經說如是上下前後四十品經總於始成正覺時於一刹那際以法界海智即三昧門一時頓即身色言音說諸佛法及一切塵中諸國刹海普宣流布及入涅槃不移一時一際一性皆是法如是故前佛後佛古今如是總之爲始契法如是名之爲成依法如是非在一時隨諸衆生現差別法古今相徹名心造作名之爲正智達斷理名之爲覺此經在晉朝之譯有三十四品今於唐朝再譯爲三十九品又據菩薩瓔珞本業經云佛子吾先於第六天說十地道化天人令故略開衆生心地汝等受行又下文佛子第四十一地心者名入法界心又此下文

佛子吾先於第三禪中集八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧定說百万億偈今以略說一偈之義開衆生心汝等受持此品即在十一地品後是十一地等覺位計此品名還名佛華品爲依法爲名故又下文佛子吾先在此樹下說法界海時有八万無垢菩薩現身得佛故今爲此大衆略開佛果行處授應頂受如瓔珞本業經即是說華嚴經竟化諸三乘衆生詣菩提樹下二重敘初成正覺時所說華嚴五位法門具如彼經說爲華嚴經少十一地一品經今將彼配勘方知次第後有聞者不須生疑但取彼經勘驗可知皂白今以第三禪中說十一地佛華品即總有十處十會四十品並存始成正覺時以一剎那際海印法門一時頓說以依本法無前後故爲法本如是故以本身本智亦本法故無重會普光明殿及三會等事故若重重重重無盡之重不論三會以其法界海門總收三世一念前後並是一時亦無往彼重來入此如來但以本智對現色身海印門故一時普示今言於普光明殿重重三會者此非如是總是一時頓印之法如經云如來於一言說中演說無邊契經海但從法門品類爲表法故菩薩名殊非是先來後來

之衆於法界海內不可以情作前後之想違本法故於一念之內現三世事者為衆生故非於本法而有三世此為明本法不可從未前已覆後重後須改轍不可直推先德以為龜鏡撿察經意都無重會之名以文字叙致法門似有重意不觀品中經意總是叙其前後通括一時一際一法界之智用法門如十定品離世間品皆云介時世尊在摩竭提國菩提場中始成正覺普光明殿入刹那際三昧者但隨法位菩薩名別非是如來去已重來以普光明殿為法界果智體故於一時之際會其理事不離無作定門以十定門是法界體故以普賢行是法界用即離世間品是也會此二品不離普光明殿果德大宅智之本部如此三處之說總是一處一時一法界一會之說非是如情所見前後往來通餘九會總在一會一時一法界一智海法門重重一時隱現無障無礙今於一法界內隨其進修方便行相門中寄處表法以分其十處十會者

第一菩提場會

第二普光明殿會

第三昇須弥山頂會

第四昇夜摩天會

第五昇兜率天會
第六昇他化自在天會
第七昇三禪天會
第八給孤獨園會
第九覺城東大塔廟處會
第十於一切國刹及塵中一切虛空法界會名為十處十會普光明殿中會此經中五位六位法門十定妙理普賢万行始終體用十處十會揔在普光明殿一真法界因圓果滿報居之宅之所含容十方世界都為一法一處一時一體用際攝末歸本不可別分作前後往來三會之說不可以已情塵翳障真教又此經中諸法皆以十為圓數不可但言七處九會之說又問何故至第六會但至三禪集八天衆說十一地法門何故不至四禪天者荅曰為四禪天衆其次第是佛果處故佛正於菩提場中正證佛果通收四禪及十方世界揔為一普光明殿法界之宅報居之都更無上下往來進修所在可得之相明佛四禪心想無依無進修處故無往來也情絶廳真同法界故是佛第四禪以菩提樹下寄同阿蘭若處普光明殿即是本居之報宅以此三説始終因果重叙前初成佛之時以明前後不離菩提體本智海故如此圓融

始終因果成一際法門於此經中前後有六處和會也示果勸修門中有二處已信修行門中有四處一如初會中普賢菩薩入如來藏身三昧以世界海旋法門示佛本源法界十蓮華藏世界海因果始終報得之門即普賢菩薩是其行如來藏身是其體即明以用入體理事徹故二毗盧遮那所坐之座諸有莊嚴亦明因果始終體用相徹故即以遮那佛以爲報果以一切法空本智爲座體以普賢万行爲用莊嚴以此一切莊嚴具即還以輪臺戶牖諸莊嚴具中出衆菩薩於中佛世界微塵數雨寶供佛即明如來果德常居一切法空之座普賢衆行妙用常處依報之所莊嚴理事因果體用常相益故又已信修行門中有四處和會因果無二門者即普光明殿三說始成正覺稱本歸本一際法界是一處和會二三十七品名如來出現品如來放眉間光灌文殊頂放口中光灌普賢口令此二人共相問答說佛出現果德之門即文殊爲本智法體普賢爲行明和會體用徹故以此徹處即名爲佛初會中佛即明佛所自成佛也三十七品中佛明菩薩自力所及也因初佛故而進信進修行以信進修行故自力所及自佛果故以自佛

果與前所信無異故三祇園之中如來以師子頻申三昧門舉五位因果導利人天四善財童子弥勒樓閣中和會文殊普賢始終因果及弥勒菩薩始終因果都為一際體用徹故通前示果勸修門中普賢菩薩毗盧遮那二處和會及後普光明殿如來出現品給孤獨園及弥勒樓閣四處通為六處和會體用因果無二一際法門是故弥勒樓閣名毗盧遮那莊嚴藏與初會中普賢菩薩所入三昧名如來藏身前後名字一種似故但取經文品類意況尋之參驗可見如來會通總為一時一際以刹那際攝奇智宅門出生滅度及常住在世轉正法輪總無斷一念成正覺時是故經言智入三世而無來往此經總有十處十會四十品經於九會中雲集都衆總有三百四十二種衆并第三釋中一會八種衆菩薩其數如是之衆各各云有佛世界微塵數或云十佛世界微塵數如是衆會一時俱會在始成正覺一刹那際猶如大海周遍十方互相參映無障無礙若以第十會中於一切國刹及塵中虛空法界一切會者即十方世界虛空法界及纖塵之內及一切衆生身體塵毛孔隨會如海十方無間重重重重無盡無盡諸佛菩薩衆海

常然三世一念古今咸即今時之際過去未來無盡之劫同時無斷一念成正覺時也如是時體成佛不成佛覺與不覺時法如是故

第二明示果勸修者即如來現相品普賢三昧品世界成就品華藏世界品毗盧遮那品如是五品經是也於現相品如來口中衆齒之間放光以光中音聲十方告衆使令咸集普賢菩薩為佛長子治佛家法入佛三昧舉佛果德令衆發起信樂修如來於自身及座舉體用因果門令衆咸知以佛自身為法界大智身以諸莊嚴具為普賢行用報果以一切法空為座身以此三法齊平與悲智門無始無終示悟衆生名之為佛如來又於眉間毫相中放光明名一切菩薩智光明普照曜十方藏其狀猶如寶色燈雲普照十方世界已右繞於佛從足下入及於眉間毫相之內出十佛世界微塵數菩薩衆於其佛前共坐一蓮華之座復讚嘆佛境界甚深此明因果無二光入足下明以果成因眉間光者十地智果之光令入佛足下以果成因十信之位還從足下輪中出此光也至十住位內次至足指端出十行之內從足趺上出十迴向之內從膝上出十地之內還至眉

間出終而復始毫相光明是十地之果光其中出菩薩是其因行明因從果出明此已上五品經是示佛果德令衆信樂

第三明信心成脩者即第二會中如來名号品四聖諦品光明覺品菩薩問明品淨行品賢首品已上六品經是也此六品經共成十信之一位一如來名号品信佛名号十方世界隨生不同二四聖諦品信知十方世界法門名字差殊皆以四聖諦為本三光明覺品知光明本從果而來入佛足下令還從足下放彼果光用成信位四菩薩問明品信菩薩所問之法門五淨行品明信菩薩淨行從大願力生六賢首品信知成佛以信為首信此六品法門共成信位此六品經於普光明殿中說以普光明殿是佛智用果報滿居之本宅還從中說信法門為明說果成信既信果德從茲以後至十地十一地佛華品已來方明入道進脩五位成滿階降同別一通一切通為從因至果不隔時故皆以根本不動智等十箇佛以為所信之門還以自心根本不動智佛以為會體用

第四明入真實證者從第三會昇須弥山頂於如來兩足指端放光明於中說六品經是一昇須弥山頂品二須弥頂上偈讚

品三十住品四梵行品五初發心功德品六明法品此六品經中如須弥山頂品及偈讚品兩品經是帝釋諸天迎讚如來嘆佛功德及處之勝十住品梵行品初發心功德品明法品四品經明創證法門住佛所住生住佛家同佛智性功德解行理智如佛初發心時便成正覺此會兩足指端放光者明初證法門發足之始昇須弥山頂者明從前信心令昇十住法王山頂至法之際智照無礙如立高山至相盡處故又山者表定能發慧故從茲以去住法無功始終俱佛不從八地方具無功瓔珞經云三賢菩薩法流水中住運至佛初水後水一性水者因佛果佛一性佛故於其中間無初中後不隔念故依本法故無念可隔因果便然一念相應一念佛故不論相好及與神通相好神通從此正覺中得若證正覺即不著諸相但以覺道恒相應故通變相好不求自至設至於後福智然時三世一時不隔念故

第五明發行修行者從第四會昇夜摩天宮於如來兩足趺上放光說四品經一昇夜摩天宮品二夜摩天宮偈讚品三十行品四十無盡藏品如此會中昇夜摩天宮品夜摩天宮偈讚品兩品是諸天迎佛讚

歎佛功德及歎處之勝十行品十無盡藏品兩品經明智身具普賢行悲智具足理智行門所成依正二報福智無盡此位從如來兩足上放光入昇夜摩天上說者為明從須弥山頂至相盡處證佛智身至夜摩天上依法空本智起普賢万行門故以處表法令易解故如彼諸天離地際故天依空而住為明十行依本智法空而行

第六明理事相入者從第五會昇兜率天宮於如來膝上放光說十迴向有三品經一昇兜率天宮品二兜率天宮偈讚品三十迴向品前之二品經是諸天迎讚如來敬嘆佛德及嘆處之勝後之一品是正說十迴向之法門迴向者令諸事法皆入理故以十行事法入前十住中理事無礙故名迴向前十住即是文殊法身本智後十行即是普賢之万行明二人體用相徹名為迴向膝上放光者明理事卷舒自在故猶如人膝屈申迴旋皆由於膝何故兜率天說此位者為明此天於欲界之中處中故又於天上五位五處五會之中故向下有帝釋夜摩之兩會向上即有他化三禪之兩會於欲界中此天處中故故說十迴向令會理事無礙根本智差別智智悲均融處於中道以處表法故須此處說十迴向

之門
第七明蘊修成德者從第六會昇他化自在天宮中如來眉間放光明名菩薩力餤明此光與初會中如來眉間所放光明終而復始至本處故說十地品一品經是也無昇他化天宮品無偈讚品者爲明十地果終住法本宮恒遍一切功終行極更無昇進乃至三禪十方世界亦同此也爲表果終十地智滿無進修故常對諸佛現在前故爲非新來無稱歎故此十地門但於十住十行十迴向中蘊積功成使令滑熟更無所住任運而成自令具足一切諸法何故於此天處而說十地法門爲此天依他起化以成自樂名之他化自在天此位菩薩依衆生故而行悲智與諸行雲雨諸法雨以成爲樂無自心相作諸行相以處表法故須此處而說十地法門依藏法師說此品時有三加五請者餘尋經意佛有十三種加解脫月菩薩及諸菩薩有四請佛有十三種加金剛藏菩薩者一他方佛有十二種加金剛藏菩薩使令遣說二毗盧遮那如來眉間放光照金剛藏菩薩身光中說偈勸令使說此爲光加通爲十三十方諸佛十二種加者一諸佛現其前以言讃慰使令說法二與十種智及自善

根法如是加三十方諸佛手摩其頂許令使說以言讚慰是語業加與十種智是智業加以手摩頂是身業加毗盧遮那眉間光照及光中說法是法力加總通言讚及與十智手摩頂及光照有十三種加金剛藏菩薩四重請者一解脫月舉衆疑二請金剛藏菩薩爲衆說法三重請四諸大菩薩一時同請都爲四請未知三加五請從何所來若但取身語意業爲三加者即與十智眉間光照金剛藏身及光說法其加即有餘若但取十方諸佛言讚使說爲五請者佛位居尊軌則之中不合爲請以此之義總有十三種加四重請與十種智業雖是智體不殊爲不迷法相成差別智故用時各別不可直取同門以一同中有十三種所加各別四度重請皆殊超昇之義前已說訖

第八離纏無礙者從第七會於第三禪中集八禪衆說一生補處菩薩入佛華三昧定說十一地等覺位中普賢法門十地已終明自分道終等覺位中行普賢行徧明入俗徧周法界行門重疊廣及虛空及微塵中諸國刹海重重無礙廣大如法界究竟如虛空名爲等覺位中普賢行也言佛華三昧者花之言行能堪可觀開敷感果

義也此為佛行法門佛者覺也明十一地等覺行用明十地成佛以終次十一地覺行滿也故名佛華法門三昧者法界本體大寂法門定亂情盡名為本寂以此定故行普賢行門一切三昧此乃為本體故於彼天處為於色界無色界八禪之衆說一生補處菩薩入佛華三昧定門有百万億偈以此位菩薩入佛華法門善明入俗廣剎舍生自在故名隨緣無礙此位明法界行問何故在彼天處說十一地法門為彼天處憂喜情亡唯三昧樂為明此位菩薩定散情亡唯智悲利衆生樂故以此處表法故於此處說十一地法門地位行門廣如瓔珞經說此以當華嚴經來文亦足

第九明因果位終都從十定品十通品十忍品阿僧祇品壽量品諸菩薩住處品佛不思議法品如來十身相海品如來隨好光明功德品普賢行品如來出現品離世間品已上十二品經是也何以然者為十定品至離世間品總該五位十地佛位及普賢方行始終因果前後徹故是此十定品離世間品二品經初皆却叙初會及第二會云尒時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺於普光明殿入剎那際諸佛三昧者非是重來集會但為十定

及離世間二品是體用門通始終故於普光明殿如是重叙依其法門菩薩衆名号差別非是去已還復重來於十住十行十迴向十地十一地法遍諸天處一時頓說諸位此之二品意明體用徹於始終佛因果門故十定體是文殊離世間法是普賢是故如來出現品中放光和會二人因果相徹門故放眉間光入文殊頂放口中光入普賢口令其理事自相問荅說佛果門佛果之門揔在二人根本智差別智之際以定慧力照之可見此之十二品經一時都會及諸六位十一地揔入普光本智法堂果德大宅法界之門故是故十定品及離世間品皆叙前之初會二會說此經時譬如空中置百千寶鏡置一佛像在於地上以衆菩薩園遶莊嚴於彼百千寶鏡之中一時頓現一一鏡中影像互相參入都無來往如來亦尒於始成正覺之時天上人間十方國土一時頓現互相參徹都無來去故彼說言音句義悉皆參入都無來去不論重會不得作世間情解作往來重重之心如前已述事須和會至而復說此之經末須知和會始終如來出現品明五位十一地果終之門一部之經始終之際以是義故流通付囑揔在其中出現品前

普賢行品即明自已佛果修行之行出現品後離世間品即明自已佛果之後利生之行明佛果之後所行大悲智行諸習揔盡雖行普賢方行不深世間名離世間品自修佛果前普賢行明是自所乘勸他學佛果也後普賢行自已佛果已終純是利他以此能令三寶不斷十通十忍亦如十定遍通五位體徹始終也通者揔通明義也忍者法忍之門阿僧祇者乃明數量之門壽量者乃明佛壽量隨人菩薩住處者為明菩薩所住處為人攝化住持境界常在不滅佛不思議法者為明如來化儀法則自在非諸二乘及三乘權學所知如來十身相海品者為明十世界海十毗盧遮那皆有九十七種相及十蓮華藏世界微塵數相如來隨好光明功德品者為明如來隨好光明照燭功德蒙光獲益普賢行品者為明果前進修之行如來出現品者為明五位菩薩自方果終出現因果位極離世間品者為明佛果之後純是利他此已上三十九品經六位五位因果位終利及諸天諸神王衆入法界一品經如來入師子頻申三昧還舉佛果五位利及人間以前揔結初會二會乃至十一地七會之中佛位因果法門入會在祇園之中後當

史叙

第十明令凡實證者從第八會在祇園之中如来入師子頻申三昧門還舉法界果德現諸世間令生信樂聞佛實相五百聲聞目連鶖子示同不聞寄同二乘有信不信如初會中五十衆及覺首等十首菩薩功德林等十林菩薩金剛幢等十幢菩薩金剛藏等三十七箇藏菩薩如是各各有十佛刹微塵數菩薩共集隨位增倍寄成諸位令諸人天凡夫得此法門如此會中六千比丘明是凡夫於文殊師利所頓明十耳十眼此衆雖居在路發心境界不離佛會路上發心為表進修非是即離其佛會乃至第九會覺城東一万諸龍五百優婆塞五百優婆夷五百童子五百童女普明是凡夫同證佛位是故令言令凡實證第九會覺城東過去佛大塔廟處文殊師利說普照法界修多羅門無量諸龍得生人趣一万諸龍發菩提心覺城五衆俱登佛果但舉善財一人為首及其五百之數法皆同然五百者表五位六千者表六位信亦在中一万龍者表其万行之門故無有一事浪施設故皆表法門過去諸佛大塔廟處為其會者明古佛今佛道跡不殊還同如来會內一種善財南詢諸友還明

進修又明菩薩攝化衆生之行相第十會者一切國剎及塵中虛空法界一切會此十遍一切剎塵中虛空法界有情身塵毛孔之內如是重重重重海會無盡故如是法界佛果法門諸有信解及初發心證入之者猶如師子王之子初生之時雖即未能如其師子王力勢自在然師子相全體無異一切諸獸皆當畏如於此華嚴經佛果法門信解及初發證入者亦復如是能信自己身心性相全體同諸佛果自體恒真本大智故及證入者同諸如來佛果之門本無修造自體全佛以此真門倫進修差別萬行恒無始終一真果德雖未能堪力用如佛是則名為種佛種子在於身田以信為始以定慧力證入之者初發心時十住之首以入佛智慧是則名為生在佛家為佛真子以與佛智同故具足如來諸善根故便即超彼三乘得神通菩薩九地等見一切三乘人天外道智所不及是故應當根堪之士一心奉行

新華嚴經論卷第七

新華嚴經論卷第八　乾

長者李　通玄　撰

贊首十方清淨海　法界眞報盧遮那
六位因果諸菩薩　文殊普賢大海衆
所說法門清淨海　果德圓滿金剛句
我今釋此微妙典　將欲廣利諸衆生
令於法門無罣礙　諸有見聞獲大利
唯願衆聖垂加護　皆同遮那清淨海

夫闡教弘經須分四義一長科經意二明經宗趣三明教體四明摠陳會數

一長科經意者略作十段十科

一明始成正覺　二明擧果勸修
三明以果成信　四明入眞實證
五明發行修行　六明智悲相入
七明蘊修成德　八明利生無礙
九明諸賢寄位　十明令凡實證

一明始成正覺者即世主妙嚴品是

二擧果勸修者即從現相品已下至毗盧遮那品摠五品經是及世主妙嚴品擧佛所成之果令使人修

三明以果成信者即從佛名号品已下至賢首品六品經是亦通取前世主妙嚴品已來摠是便以十箇智佛爲自心之果以不動智佛爲首明自心智隨分別性無所動故

四明入真實證者從昇須弥山頂品已下六品經是以十住為體住佛智慧家生故

五明發行修行者從昇夜摩天宮品已下四品經是以十行為體行佛行故

六明智悲相入者從昇兜率天宮品已下三品經是以十迴向為體體圓真俗成大悲故

七明蘊修成德者他化自在天中十地品是蘊修前三法令慣習成就故

八明利生無礙者十地品已下乃至普賢行品等十一品經揔是以十地中蘊德成功十一地利生行滿方名法行圓佛於始於終無作體性不移毫念為以法界圓明六智之性為十住見道之初無時念故三世無性故揔一時故此非情識所知唯智會故

九明諸賢寄位者即已上三十七品諸菩薩并佛是出現世間品亦是皆從性海大智境界中方便出現其身寄位成十信十住十行十迴向十地及等覺位十一地法門令凡夫信入倣學依跡不迷其事

十明令凡實證者以法界性中安立十信等六位進修方便行十地不離體用不壞方便其智弥高其行弥下逐根行滿故名進修隨力堪能安立諸位隨位知行令不

迷因果使學者善明摠別依跡成功不滯
始故不離初故即如下文善財等衆優婆
塞優婆夷童子童女各列有五百具明十
住十行十廻向十地十一地五位一位有
十通爲五百如六千比丘通信亦不退摠
云六千一万諸龍以明万行如是之衆並
是凡夫皆信是法界佛果智境門故而登
十住十地故名令凡實證已上十段長科
經意竟於中廣意至文方明如法界一品
摠通前後四十品經摠法界故明三世法
摠法界故以此法界一品是一切諸佛及
以一切衆生之果也於此一部之經摠有
五種因果遍周義
一示成正覺因果遍周即世主妙嚴品通
下五品經是
二信位及進修因果遍周從佛名号品已
下六品經通十住十行十廻向十地位中
共十品經是
三定體遍周即十定十通十忍等品是
四行海遍周即普賢行品離世間品是
五法界不思議大圓明智海遍周即法界
品是有此五遍周義故以此一部之經有
五品五品之內品初皆有介時世尊在摩
竭提國以爲品首者明此五法是一時一
法界一剎那際一體用一切諸佛　共同

之法一因果等周圓滿無前後義一切諸佛皆如是如是之法不離十定之中一剎那際降神入胎示現成佛入涅槃不離一那剎際更無移也以此一部之典五度一箇尒時世尊在摩竭提國唯法界品別摠明此一部之經大體宗趣一法界大圓明智有此五種遍周之因果從初信心進修諸行始終因果行圓滿畢竟不出十定之體無時之性凡聖摠齊本來如是由情妄繫時量隨生由妄繫故生老便有若於根本法界門中起延促見皆是自情妄見非實有故如是迷無性理違本無時智境之法門逐情隨妄見時劫延促者於佛正法之中不成信種當知是人設修行出三界果未有成佛之種故即權教六通菩薩聲聞緣覺是也如法華經不退諸菩薩亦復不能知此明出生死之不退未成處生死中不退又但得以空觀折伏現行煩惱入初地見道位非是以達根本無明得根本智中不退如是三乘見道摠是三種意生身菩薩皆非是根本法界大圓明智初發心住中能十方成佛等不退三種意生身者初二三地名三摩跋提樂意生身四五六地名覺法自性意生身七八九十地名種類俱生無行意生身如是三種意生身

菩薩並是法界大圓明智海火宅門外三車權方便安立令諸子等且免火難如此經下文聲聞在會如聾六通菩薩設聞此經不能生信如經具明為從無始際設能於佛法生信但隨情生信迷自智境故無自契實智起真信修故若不迴心畢竟不成佛故設復教化衆生還能成得三乘及人天之種但住一方之淨剎無廣大海界量等虛空無邊智之大用十方塵剎對現色身一切衆生隨根引接三乘無分但云見三千大千之境如此經有世界海有世界性有世界種皆甚深廣大與法界虛空等具如華藏世界品說如三乘中設見如來身三十二相八十種好設復廣大云八万四千不見如來十佛剎微塵等身相隨好三乘之種但見如來化滿三千大千世界等行不見如來化滿無盡佛剎微塵等行三乘之種所作一切皆有邊量不見法界一一塵中無邊量法普賢行法等叅不礙

二明經宗趣者其義有六一明經宗趣二此經何藏所攝三分其序分四定其正宗五明此經付囑何人六明此經流通所在

一明經宗趣者此經名毗盧遮那大智法界本真自體寂用圓滿果德法報性相無礙佛自所乘為宗如法華經云乘此寶乘

直至道場又此經云有樂求佛果者說最勝乘上乘無上乘不思議乘普是還令初發心者為志樂廣大故還得如是如來大智之境與自智合一無二故此經宗趣甚深難信若有信者勝過承事十佛剎微塵數諸佛盡於一劫所得功德不如信此經中如來大智境界佛果法界門而自有之信此福勝於彼如賢首品下文頌云有以手擎十佛剎盡於一劫空中住彼之所作未為難能信此法為甚難十剎塵數衆生所悉施樂具經一劫彼之福德亦為勝信此法者為最勝十剎塵數如來所悉皆承事盡一劫若於此品能誦持其福最勝過於彼又前頌云一切世界諸群生少有欲求聲聞乘求獨覺者轉復少趣大乘者甚希有趣大乘者猶為易能信此法倍甚難為明此經宗趣甚深難信修空觀者息妄修禪治淨情存聲聞獨覺六通菩薩未迴心者無如是分如經下文云設有菩薩經無量百千那由他劫行六波羅蜜得六神通猶名假名菩薩不真菩薩設聞此經不信不入如法華經亦是為迴三乘人令歸一乘故迴彼門外三車權引諸子令歸如來大乘智法界真實門故破凡業所依法故令得如來無依住智本自在故華嚴即

是始成正覺時頓為上根者說法華經即是佛出世後四十年中為迴三乘者說又佛乘三乘一時總說但隨根自應一音法門各有差別總別義生為真體無時無可作前後故如法華經云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三除佛方便說但以假名字引導於衆生又云唯此一事實餘二即非真餘二者但以十方諸佛共所乘門為實三乘為餘二但權施未真者是餘二故以一實對諸權皆是餘二為法華經責聲聞緣覺不退菩薩三乘等皆未能信一乘法故為權教菩薩雖有一分求菩提之心猶有怖生死故得離染不退未得稱真染淨平等不退如修空觀菩薩樂空增勝及假真如觀一向離纏皆有欣厭及樂生淨土等諸菩薩衆皆能離生死出纏不退不入法界性海一真無欣厭門故望此佛乘樂生死者及厭生死者二俱是退設觀空增勝修假真如門行六波羅蜜得六神通是離生死不退非是生死涅槃一性中不退故以是義故華嚴及法華經說得六神通菩薩不聞不信此經典故如法華經云若持八万四千法藏十二部經為人演說令諸聽者得六神通亦未為難聽受此經是則為難唯此智境界違情所解故甚難

信也三乘信解順情所怖何以故說佛果即在三僧祇之後說佛淨土在於他方此娑婆是穢土修菩提者厭垢欣真樂生淨國設有往世菩薩亦言留惑潤生為濟衆生故非由法尒根本智自在力合如斯設如是菩薩皆是順情之法法易信故非如此經說入佛果不逾刹那但隨迷悟說無量劫摠不移一時故說從凡夫地創見道時因果一時無前後際不見未成佛時不見成正覺時不見煩惱斷不見菩提證畢竟不移毫念修習五十位滿一切種智悉皆成就摠別同異成壞一時自在皆非世情所見故是故難信也其所信者如經下文十信之位金色世界不動智佛上首菩薩名文殊師利此云妙德云金色者明白淨無垢即法身之理不動智佛者即理中智也一切凡聖身等共有之故一切處文殊師利一切處金色世界一切處不動智佛令之信者當信自心無依住性妙慧解脫是自文殊於心無依住中無性妙理有自在分別無性可動名不動智佛理智無二妙用自在是故号曰妙德菩薩是故一切諸佛從此信生故号文殊為十方諸佛之母亦号文殊為童子菩薩為皆以信為初生故信心成就即以定慧觀智力印之

相契一念相應名十住初心便成正覺取能行處号曰普賢取妙慧無依處号曰妙德取善能分別知根之智号之爲不動智佛自契相應名爲正覺且能信處号曰信心自契相應名爲住心爲住佛所住妙慧解脫相盡無生法故若心外有佛不名信心名爲邪見人也一切諸佛皆同自心一切衆生皆同自性性無依故體無差別智慧一性應如是知以此同體妙慧知諸佛心及衆生心應如是信解不自欺誑是故此經宗趣爲大心衆生設如斯法諸佛自所乘門一乘妙典法界道理令大心衆生入佛根本智佛果故一念契真理智同現即便佛故爲法界道理見則無初中後故異彼三乘劣解者宜聞三無數劫登佛果故宜說釋迦淨土在於他方此娑婆是穢土故是故法華經内爲迴三乘劣解者令龍女非器刹那成佛明信心廣大非權施設現實教故所修實教不透滯故言龍女年始八歲者表今生成始學非舊學故爲生女者明非過去積修此明此生信法門理直無滯故法界體性非三世收一念應真三世情盡智無出沒即佛果故是故經云爲度劣解衆生與八相等事娑婆世界舉衆遥見龍女即往南方無垢世界成佛

者解云南方者爲明爲正以主離故離爲明爲日爲虚無即無垢也舉衆遥見者明三乘權學信而未自證故言遠見夫法界一真自他相徹若當自得焉得稱遥見此經即今善財一生得佛云一生者從凡夫地起信之後十住初心契無生也即住法界智生非業生也至文廣釋今且略舉此經宗之所趣佛果法門竟傳達君子熟可思焉

二明此經何藏所攝者此經名毗盧遮那法界藏所攝以遍照法界海一切諸法門盡今藏故此經不許三乘化佛權教所收衆生所知解故化佛教中菩薩及二乘之衆不能解了一真法界報佛法門唯知三乘自分法故設是菩薩但知三千大千世界爲一報佛境界故千百億釋迦是化身故不解此一乘實報法界報佛所説法門故是故此經還名毗盧遮那法界佛果智海所收非同三乘菩薩化佛教中權施菩薩藏所攝是故下文法界品中慈氏所居樓閣名毗盧遮那莊嚴藏善財入已唯見無量諸佛法藏行門報相莊嚴無盡福相皆阿僧祇一一具如經説此即依毗盧遮那佛所教法行法行之因報得所居宫殿樓閣一依法界藏行所成因果故乃至諸佛報得莊嚴因果亦如之故藏者含容義

含容法界一切法門因果法皆無盡故三乘經多以恒河沙爲法門數之比量成廣大義此一乘經多以一佛剎塵及十佛剎塵乃至無量佛剎微塵爲法數之比量又三乘法相或一或二三等七八九十爲數此經法門一一具十爲數以明佛果法門圓滿故名詮既是廣狹不同法藏法必當差別是故此經是毗盧遮那藏所收非三乘菩薩藏所攝故此經常以佛果爲進修道跡是佛根本大智古跡修差別智故若異佛古跡而有進修無成佛義如三乘且免一分麁生死苦非是依佛智體古跡與修佛乘也是故此經是毗盧遮那藏所收非三乘菩薩藏所攝

三明分其序分者分爲二門一都該一部二當品自有一都該一部者即世主妙嚴品是二當品自有序分如經品品之中會會之內皆有尒時如是如是序其品內之意又此一部經上下五度序其世尊所居菩提場之處所問何以如是答從初第一卷如是我聞一時佛在摩竭提國明初成佛處在蘭若之中次第二會中又尒時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺明不移本處而至報宅中居爲普光明殿明理智之行報得之宅寄同世間蘭

若契證方詣宅居自此以去上昇天宮皆
云不離本處而身遍坐一切道場或云而
昇如是天上昇天者明列位進修不移本
處者明法界道理以法性妙理無往來內
外故大智體自遍周故次四十卷中十定
品又云尒時世尊在摩竭提國阿蘭若法
菩提場中始成正覺於普光明殿入剎那
際三昧明以法界法身為定體無三世性
故從兜率天下降神及入涅槃四十年住
世轉一切法輪摠不出剎那際以此三昧
圓通始終非三世古今故如是序致以摠
言之一切過現未來諸佛皆盡一時成佛
并衆生生死亦不移剎那但衆生妄繫有
年歲長短如佛所說即生即死皆不移時
是故經云一念普觀無量劫無去無來亦
無住如是遍知三世事超諸方便成十力
如此一品經摠括前後始終之際無去來
今古性盡明從凡夫地一念發心忽然覺
道進修十住十行十迴向十地十一地五
位等法成佛轉法輪入涅槃摠不移剎那
為以法界門為開示悟入故明實教一乘
法界之門法如是故是故以三時名目明
之此品都舉此一乘根本法界寂用之門
始終一際無本末時分故以為成佛之頭
次離世間品亦然序致始成正覺乃至菩

光明殿者為普賢菩薩入佛華三昧佛華者是所修佛行故三昧者明寂用無礙也還同前序致所在者明修佛行體用無始終常圓滿無三世也此品明修以普賢行還以法界體大智常隨衆行圓該三世還不移刹那際等故明其衆行即法界體用也故如是序致皆明時不移亦不移處以菩提場無中邊故所修衆行常等如刹那三世無增減故無去來故次入法界品云介時世尊在室羅筏國逝多林給孤獨園者此舉正宗如來所乘通前徹後天上人間十方世界總以法界為體非虛妄體故為衆生隨迷不遷故此品之內都舉天上人間十方世界總不思議法界體寂用自在故令衆生悟入是故此之一品如來但以不思議神力說不藉口言明世間總真總神無出沒故以明法界普該前後本一際故不須同序菩提場以菩提即法界故前會總在法界會中故故如是序致也十會之體用總以此品通括一體一時一性一智之本母故此五度序其始成正覺者總明此法界一時無前後說如此一部經內世主妙嚴品佛名號品十定品離世間品四度皆重序致始成正覺普光明殿入法界品祇言給孤獨園此五品經大意有

五種佛果遍周總該餘品此五品經意是重叙但為此五種遍周法界因果一刹那際五事頓彰該收諸位總在其内成法界大智果故以此有五箇經題目相似唯入法界品獨言給孤獨園云何為五種遍周因果也

一世主妙嚴品明成佛果遍周經云不移本處而身遍坐一切道場

二佛名号品在普光明殿中説明報身及國土名号法門施化利物遍周此會説六品經成就信位佛果此明信心遍周

三十定品如来入刹那際三昧以此三昧普該此經及無量三世劫總是一時本来如是為佛道合然現其本法成佛説經及滅度時分無有還移此明佛大智本性自體寂用定體遍周乃至入涅槃四十年住世説法處母胎猶未出在兜率天猶未下生以實法際體然無往来今古性故

四離世間品明以法界自體本寂定大智為普賢行體即明覺行遍周佛華者覺行也三昧者本覺體也

五入法界品明根本法界本體大智佛果遍周此五種遍周總以法界為體總是一遍周法門此五遍周該收諸位諸差别故恐人不解失其意趣一部經内五處序致

題目鉤連前後相攝為明此經以法體本
無次第本末兩頭中間時分長短故如王
寶印一時普印無前後成文也以法寶印
普印諸位但明五位十住十行等進修習
氣不同故性無差別以摠別同異成壞十
玄六相義融通道理自明此六字義為緣
起三對六字都該万法一摠別一對二同
異一對三成壞一對摠不相離不可廢一
留一亦不可雙立亦不可雙捨摠是斷常
生滅中邊等見皆是情量不了任法自性
緣生此乃以無思正慧力方解以思而知
之者凡信心也此是初地菩薩觀察世間
一切緣起法雖摠同時不繫俱有雖摠異
別皆無自性不可繫法俱無餘兩對亦然
皆是有無非有無俱不俱常無常情所繫
故如一切緣生法如空中響本自無為應
物成音如善蓍龜者無思無為不見不
神所應緣能知万有而告人古今吉凶如
指掌者也應如是知任法緣起非如情也
一多摠別諸同異門一一切成壞皆非前後
同時等繫法界法門道理亦復如是皆非
前後有無同時俱不俱或滅或留情所繫
故皆是性起大悲無作大願任法緣起稱
無作智非故非新施設轉正法輪出生滅
沒皆不可作故新去來解皆是如來無生

滅智自在力故雖異二乘自寂取證滅情
亡智即以起大願等利諸衆生而無願想
雖以大慈大悲饒益衆生而無愛想雖入
生死不沒淤泥雖在涅槃十方世界利人
不息皆是如來無性無依無作智力皆不
可作去來現在古今之解
四定其正宗者有三種正宗一隨位正宗
二隨品正宗三大體正宗
一若隨位正宗十信十住十行十迴向十
地十一地各有正宗十信以佛根本不動
智以爲正宗十住以證入法界智如來果
德理體妙慧以爲正宗十行以佛根本智
起普賢行進修以爲正宗十向以理智圓
融眞俗起興大願以成悲智使令理智大
悲均平不偏靜乱以爲正宗十地以蘊修
悲智使令慣習功濟以爲正宗十一地以
普賢行普衆生情流充滿法界海任用利
生以爲正宗此爲隨位正宗
二若以一部教門四十品內當品自有正
宗隨品名目總是可知
三以一部教大體正宗以如來大智法界
性絕古今體用圓滿一乘佛果以爲正宗
常以此佛果正宗以爲開示悟入進修使
令慣習成就又此經四十品中以法界品
爲正宗餘品爲伴爲十方諸佛以自心分

別煩惱成一切智一切種智法界體用以爲所乘成正覺故此根本煩惱非三乘所知故二乘且折伏而不起菩薩以空觀折伏無現行故廣如勝鬘經説一切衆生以法界門以爲開示悟入明如來根本智是衆生分別心契同無二故則法界自在故以是義故十住初心使成正覺以將十行十向十地十一地法門治令慣習智悲成就更亦不離初心法界智體用故但以此法界智體用無依住門以治諸習惑惑薄智明分分殊勝但須定慧照用身心諸法皆無依無根無本諸貪恚癡漸漸微薄諸佛智慧漸漸增明法樂自娛非貪世樂此是法界中漸漸非始末也

五明此經付囑何人者此經法門付囑大心凡夫經云此經法門不入一切餘衆生手解云餘衆生者三乘及外道樂著人天及求出世樂者何以故此經不許三乘菩薩具六神通自未能聞經生信何況二乘人天外道經云唯除生如來家法王眞子即大心凡夫能生信證入故生於佛家不言已生佛家諸大菩薩諸大菩薩常爲衆生説法無大心凡夫信證不名付囑不名流通爲無人信無人悟入故經云若無此子此經當滅者解云若無凡夫信證者此

經當滅若不如是諸大菩薩已生佛家者已有如是無量佛世界海微塵數故如來何須念此經當滅既不念已生佛家大菩薩衆明知當念大心凡夫非為已入聖位者當知此經付囑大心凡夫故如出現品說六明此經流通所在者此經流通分每在品末有動地雨華菩薩供養處總是大都付囑流通分如來出現品不在經末者為此品是經之末為此品是三十七品是五位菩薩結會五位因果行門之終以是義故是經之末又如來從前第六卷中第二現相品內齒間放光令普賢菩薩說衆生因果如來因果如來因果世界報得國土莊嚴眉間放光令文殊師利賢首等說十信之門次後說十住十行十迴向十地十一地十定十通等法從現相品至如來出現品有三十六品經等覺位中一會在第三禪說有一品經來文來足通取其數有三十七品前後總有四十品經至其如來出現品是五位因果始終之末故如來出現品示現法則表其始終五位因果滿故即以眉間光灌文殊頂口中光灌普賢口令此二人體用因果互相問答以文殊為法界體普賢為法界用二人互為體用或文殊為因普賢為果或二人互為因果此

一部經常以此二人表體用因果今古諸佛同然皆依此跡以明因果進修之益故如來眉間放光及口中放光加此二大士即明五位教門始終之畢口光是付囑義流通義今教行流通故眉間光是果義已故果光付囑文殊令文殊發問果法普賢說佛出現即是流通此品之內具說付囑流通亦作輪王太子具足王相能治王位等喻釋文至品方明如來出現品後離世間品即是佛自成果後行普賢利他之行訓俗之門十地果前行普賢行自利利他十一地果後行普賢行純是利他如前七卷會釋中略已釋訖如法界一品摠該一部教摠是法界門在祇園者明眾生世間即法界故眾生性即不思議故眾生分別即如來智故即明就眾生世界說是法界不思議故

三明教體者依涉法師說出經教體云一切聖教四法為體名句文身語為性故以先慣習相領解故與為四聞持流布今法又住故然此法依六處轉一者依法請十二分教故二者依義隨位相故三者依彼時說去來今自他事故四者依處要在世界國城故五者依數一十百千至微塵故六者依彼補特伽羅說有佛持故由斯六

處得有正法久住補特伽羅者此云數取
趣上依涉法師立教體竟今通以自管闚
依此大方廣佛華嚴經立其十種教體廣
乃無盡
一一切衆生根器佛一圓音一念三世無
始無終常轉法輪以爲教體
二一切聖凡境界莊嚴果報以爲教體此
乃見境發心不待說故見惡獸之見善樂
之捴能起善故又一切法無非佛事故
三一切法自性清淨以爲教體以觀察力
心契自相應故不待說故
四以行住坐立四威儀以爲教體見敬發
心不待語故
五以佛菩薩出現涅槃以爲教體以此法
事令諸衆生見敬及令戀發心故
六以佛菩薩神通道力以爲教體現諸自
在見者發心不待文句故
七以無常苦空爲教體觀者發心不待語故
八以無言寂然爲教體即淨名居士默答
不待名句文及以語故
九以名句文身語及衆生根爲教體藉言
方現故
十以法界一切法本真爲教體衆生法之
能淨垢故大要言之一切衆生諸煩惱海
一切衆生隨分善根人天樂果聲聞緣覺

菩薩佛乘解脫涅槃名句文身語業等及一切善惡業果報虛空法界言與無言一切法無非教體以目視知或以聞法或以自思惟內熏智現能離諸惡及得涅槃說與不說皆是教體若無煩惱即無教體

四明總陳會數者於中大意其義有三一總舉會數二陳其會意三說佛出世所由

一總舉會數者其會有十二陳其會意者

第一會在菩提場中者明示現始成正覺為化衆生故

第二會在普光明殿者明法報及行所行報得依正二報所居之宅是故於此品重言始處正覺顯不起初會為初蘭若菩提場體不離此體得道此處報宅所居故猶如世人於淨處得道方始歸來示現此法本無來去遷移時分

第三會昇須彌山頂帝釋宮者明從普光明殿中說十信之位於其地上創起信心今於帝釋天宮表其進修之位法行增勝故於此天說十住之門明十住之位創始應真心與空合一分自得慧用自在如天故如上高山身與空合以處表法位勝不即要在生天明無相慧用如天自在故又明山體於世間中出高過俗表於十住初心禪定如山不動無相妙慧出俗現前能

破障故

第四會在夜摩天宮者明夜摩天宮在空際不與地連明其十行依空行行不與貪欲愛繫著諸有之連故於此處說十行位表法如是不要身生彼天明在行恒空無所依故

第五會在兜率天宮者明此天處是樂知足故說十迴向爲表迴向之位均融理事大願大悲大智使不偏僻不貪世樂不貪涅槃不著大悲不著大願不離其中使令處世如蓮華同塵而不汙又表此天於欲界處中下有忉利夜摩上有化樂他化以明上下此天處欲界之中還說十迴向門表令法身大智萬行大願大悲均調處中不令同世慈悲有愛不令如二乘樂修出世心增二乘趣寂菩薩留生及捨淨土等過皆非稱其法介故表法如是不即要生彼天明迴真入俗使悲智均平

第六會在他化自在天宮者爲於此天說其十地爲其此天以他變化用成己樂以明十地大悲大智皆悉成滿但化衆生以爲自己涅槃之樂無自樂故何故超化樂而於他化說其十地之行答曰爲明從十迴向均融理智大悲大願成滿增勝不依次第而超化樂不同下位次第而修如世

興易初以十錢得利一倍後以二十便成四十即便超初及第二利故又明十地果終居欲界之際而得自在同而不染出而不離又明十地菩薩功超欲縛故此天同其魔梵教化波旬故同魔王位攝魔眷屬教化自在故居此天又明菩薩進修行相十地之位道力功行階降合然以無明住地未純熟故未明淨故其無明住地果極方終設至十一地二愚猶在是故此經阿僧祇品如來隨好功德品此二品之法佛果已前十一地普賢行滿未能達盡以是來隨好功德佛果亦終已前諸位法門當義故如來自說明果終始知算數之極如說表法界中明一切法總神總真總不思位菩薩自說最下入法界一品如來神力議明法界體凡聖一性故於人中說至文方明以此二愚佛果方悉是故十地之位隨力所堪堪至此天故雖進修階降位位差殊然法界體一時一念一得一切得為明法界無始終法故不可即作始終長短存情思想違理之見故以定慧照之可見第七會在第三禪說此一會說百万億偈此會來文未足如瓔珞本業經具云彼經是化三乘人已後如來領至菩提樹下却說初成佛時說華嚴經會次第彼經具言

討此一會通爲十處十會四十品經爲此經十十成法皆圓滿故明三禪之中初禪除憂二禪滅苦憂苦既無三禪唯是法悅樂故猶法樂故喜動還存以喜動故色心還在此色心是樂禪悅樂無思之色非如欲界之色故心有無思樂禪之色出入之息猶存報得淨身身如皓雪衣如金色過身一倍行即遊空足不履踐初禪身二里半二禪身五里三禪身十里衣與身倍至文廣明於此天說十一地法門表等覺位中頓眞法身行其万行教化衆生遍周法界常法樂故至第四禪寄同佛位故稱眞法性無出入息隨理普周任衆生見習氣迷法之患一時總盡世出世法無事不窮号之爲種種光明徧照義也以智滿故表法如是不即如是上下往来但以法身大智虛空一切智日對現色身於法界中隨其器求普現衆像此之一會超前十地過初禪二禪三天明此十一地智倍倍增故以上昇天寄處表法昇進漸漸自在非是法屬彼天皆徧一切處故

第八會在普光明殿說十定法門其定名入剎那際如三乘說八十生滅爲一剎那八十剎那名爲一念此明三乘說如此一乘之中但以剎那是極短促思慮不及之

故終不論別有生滅明如來出世始終不離刹那際如離世間品說如來王處胎時住兜率天并初生出家學道成菩提轉法輪入涅槃揔一時身猶處胎未出爲定體稱法界本性以爲定體更無長短始終三世揔爲一際更不許如世妄情想佛出興作長短繫逺直理故即明時之極也更不論刹那外別有生滅此是當部經之意趣不同古人釋此會爲重會普光法堂者意不如是不以見名言教中兩度三度重叙普光明殿即云重會乃至三會等故失其眞意豈可令他作去來之見如經意者但以佛自體無作大悲爲母以一切種智爲佛以法無性無所依爲時日歲月以一切衆生根器爲明鏡佛於一切衆生心海任物自見各得自法皆令向善及得菩提非是如來有重來重去相故但明此普光明殿是如來自性一切智種智之都體也爲依報所居此刹那際定是佛一切智種智之法性故意在揔括一切法界衆海會等揔體不令學者有往來自他故今者却作往來重會之見此將不可也揔明如王寶印一時頓印不可作重會去來之見經無是意

第九會在普光明殿者明從此處而起信

心發行修十住十行十迴向十地十定十
通十忍乃至如来出現品佛果位終皆悉
不離普賢舊行是故佛果向前十住已上
自乘普賢行滿即如来出現品前三十六
品經是普賢行品是佛果位後自行已滿
純是利他普賢行故出現品後離世間品
是為從第二會普光明殿中起信心已經
過五位始終因果不離本跡諸佛果滿舊
普賢門於十定品中亦其此處明以法身
定體圓通始終一際一處三法同一不移
普光明殿報居之宅齊頭並即無有重會
普光明殿以法界門不可作世情思想解
三會去已還来古人釋此會為重會三會
故如善財從覺城東大塔廟處妙德之所
信心經過五十箇位門至德生童子有德
童女為末是佛果以前自利利他普賢行
終故十一位中妙覺之位見慈氏如来是
佛果終位令其善財却見文殊明令至果
不離舊所初信之門菩提理智便開普賢
名便見其身等普賢身者彼明果後普賢
之行經云更入無量三昧者為明證過佛
果位內二種愚故二愚者一迷阿僧祇廣
大數愚二佛位之內隨好功德廣大愚此
之二法唯佛究竟自利進修五位菩薩末
過故以是義故此兩品經如来自説及法

界品如來不思議神力說為明法界是一切諸佛共所究竟果故以將此品示悟衆生餘三十七品是當位菩薩說勝進經云無明住地佛地方除三乘三祇之果及淨穢別執菩薩還歸本之二見順情多不相似如法界因果當念不遷不斷階級揔別一多通融方便全殊此普光明殿說離世間品明信心及究竟佛果普賢行揔不離舊跡亦如慈氏樓閣內普現三世一念普觀三世諸佛及以菩薩一切衆生視如即夕無有古今即其義也

新華嚴經論卷第八

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第九

長者李 通玄 撰

第十會在法界品者明此一會普含諸會及十方剎海法界虛空界總爲一會重重無盡一切諸佛海及一切衆生之海總以此法界一品總爲一體一切境界隨衆生心以此爲別以六相十玄該之以無思之心照之觀之可見或以世主妙嚴品爲一會以普光明殿三會爲一會通前世主妙嚴品爲二會上昇須彌夜摩兜率他化第三禪等天爲五會通前兩會爲七會法界品祇園人間爲第八會善財大塔廟處爲第九會以虛空法界一切處會爲十會即該收前後十方總盡亦是一家所釋亦不違道理古人云九會者爲未知有十一地在第三禪說此經總十法爲准不可說九也如善財覺城東會明前諸會但且寄成五位之法表寄顯能修行之人如覺城一會即明能修行之人及菩薩攝生方便法則

第三說佛出世所由者如來出世寄位示眞若見如來始成正覺及正像末三時教者非正覺見非見佛出興此乃劣解衆生見如是見衆正覺見者不應如是問曰云何見佛出興答曰當見自身無身無心無出

無沒無內無外不動不寂無思無求世及出世都無往處無心所法無法法無心心法無依性無始末以無依住智說如斯法教化眾生皆令悟入是名見佛出興如光明覺品文殊師利頌曰世及出世見一切皆超越而能善知法當成大光曜若於一切智發生迴向心見心無所生當獲大名稱眾生無所生亦復無有壞若得如是智當成無上道一中解無量無量中解一了彼互生起當成無所畏前兩行頌明佛出興後兩行頌明正覺中智佛出興當知如是不令眾生取佛出興滅沒之相見初見末但見自身眾生身心無生滅體是出世間夫說一部之經始終徒眾形相總有二百二十八眾形類部從莊嚴道場形類各異當會事意皆有所表至位方明不可云撰且初一品有四十五眾表意如下至文方釋教文廣博頻陳難解對事方指目視道存如前長科經意六段門中第一會中始成正覺總有六品經經有十一卷其中品名者一世主妙嚴品二如來現相品三普賢三昧品四世界成就品五華藏世界品六毗盧遮那品此六品經於初會中有六種意此初會中從如是我聞已下有序分正說分流通分自餘會皆然從如是我

開一時六字至始成正覺是序分其地堅固金剛所成已下是正說分至動地雨華是流通分從正說分中說如來成佛因果菩薩神天五十衆表佛自行利生之衆令諸來菩薩見知因果及示現得道入法入即同佛所知見法與後學者以為摸式從其凡夫入法即同佛知見故初發心時便成正覺從此義生以後諸會悉自有序分至文方明文都付為流通分如來出現品是前已叙竟如輪王太子喻是

一初世主妙嚴品明佛始成正覺諸世間主來集慶佛成道又自表所益又所表如來自行五位法門

二如來現相品明佛始成正覺口光告衆毫光示法

三普賢三昧品明佛令普賢長子入如來藏身三昧審諦觀法從三昧起說佛果報衆生業方成就世界依正二報國土莊嚴

四便說世界成就品明由衆生業力起

五華藏世界品明華藏世界海是佛自智果報得莊嚴

六毗盧遮那品即明引古證令今衆信順法不虛來古今相照令信不疑令此初會六品經皆有意趣就六品之中還依會釋分為二門一世主妙嚴品一品經明佛始

成正覺略示依正二報之所莊嚴二如來
現相品已下五品經明示果徹修於此二
門且於初門世主妙嚴一品義分十門
第一明毗盧遮那始成正覺依正二報之
所莊嚴
第二明十普賢衆常隨佛衆
第三明諸神八部諸天來集
第四明結衆已來
第五明十大天王以自得益法門歎佛十
地行果
第六明日月天子八部王等以自得益法
門歎佛十迴向行果
第七明十衆諸神主稼神爲首各以自所
得法門歎佛十行之果
第八明海月光大明菩薩等十大菩薩通
九衆諸神以自所得法門歎佛十住行果
第九明座出自衆明佛自行普賢行歎佛
自行普賢行果
第十明華藏世界動地興供明佛出興大
衆歡喜福感感應已上初會十門中菩薩
神天揔得如來五位法門但化令入位者
皆得一分應真理智揔得稱之爲神能主
導衆生非鬼神之神以入如來智法力自
在故十地如天亦明自在至文方廣明
今釋此初會中世主妙嚴一品如前十段

科文中第一段明佛始成正覺於此一段復分為二一釋經題目二隨文釋義

一釋經題目者何故名為大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一解云大者無方義方者法則義廣者理智遍周義佛者智體無依住義智自在義華者適法界無盡行義以行能開敷自他果故華是感果義開敷義嚴是莊飾義明初發心住位以十信中有作行華開敷十住位中妙理智慧果故復生無作十種行華常以法行莊嚴用淨自利利他之道故行為嚴飾義世主妙嚴者以此初品有諸神天八部之衆皆為世間主各將十佛世界微塵數隨身部從或但云無量來嚴道場此為依衆或名故云世主妙嚴及佛及菩薩皆為世間之主故以能主導衆生總為世間主故亦此初品總標一部都舉總有二百二十八衆形狀不同各各部類或言一佛世界微塵或言十佛世界微塵或言無量以嚴海會故言世主妙嚴或以佛福報境界妙嚴依正亦得稱為世主妙嚴為如來亦為世間主主導衆生故此為依主得名品者均別義明五位及信心同異差降意類別敘進修生熟各有條貫次第分明令後學者自識本行進修不惑故為品類均別義也第一者

非是次第前後之第一為法界門中無前頭在後之次第皆是一時無二念同時顯著諸品之第一第一多緣起同時之第一是名同時具足相應門一多相容不同門以十玄門及六相義通融不可以如情所繫故名第一

二隨文釋義者從如是我聞一時至如是無量功德以来於中有七十一行經長科為四分一從初如是我聞一時以下至始成正覺於中有八句經總明斷疑成信分前之六字明結集閒經之主後之五句序致如来得道之處二其地堅固以下至妙寶遍揚無處不及於中有二十六行半經總明歎佛依正此土他方及菩薩神力莊嚴道場分此如帝網之他方三尒時世尊處於此座以下至所有莊嚴悉令顯現於中有十三行經歎佛成道修行果滿依正報德悲智攝生自在無邊分四從有十佛世界微塵數菩薩以下至無量功德於中有三十行經明菩薩大衆圍繞分又從初斷疑成信分中義分為三一定傳教人二定說經時分三釋經文義

一定傳教人者如三乘中大智度論第二卷所釋如来臨入涅槃時告阿難十二部經汝當流通告優波離一切戒律汝當受

持告阿那律汝得天眼當守護舍利勸人供養告大衆言我若住一劫若滅一劫會亦當滅語已雙林北首而臥入般涅槃阿難親屬愛習未除心沒憂海阿泥盧豆語阿難汝是守護佛法藏者不應如凡夫人自沒憂海諸有爲法並是無常汝何愁憂又佛世尊手付汝法汝今愁悶失所受事世尊今日雖在明朝即無汝當問佛未來要事盧豆教問要事有四一問如來在世親自說法人皆信受如來滅後一切經首當置何言二問如來在世諸比丘等以佛爲師如來滅後以何爲師三問如來在世請比丘等依佛而住如來滅後依誰而住四問如來在世惡性車匿佛自治之佛滅度後云何共住阿難如敎請問世尊世尊答云經首當置如是我聞一時等六字爲句二云諸比丘皆以波羅提木又爲師三云諸比丘皆以四念處爲住四云惡性比丘以梵檀治之此云默擯若心軟伏爲說迦旃延經此云離有無破我慢心又如五卷大悲經中阿難請佛云何結集法眼佛告阿難我滅度後大德比丘應如是問世尊何處說大阿陀那等經我應如是答如是我聞一時佛在摩伽陀國菩提樹下初成正覺說法乃至婆羅雙樹間說如是等二

十餘處所說之經佛自重敎阿難結集如是是故此六字句義佛教立故斷後聞經者疑知非是他餘人說故亦非阿難自說依涅槃安立如經初準科文從如是我聞一時至始成正覺有八句依五卷經說今衆斷疑一者如是是一句我聞是二句一時是三句佛在是四句摩竭提國阿蘭若法菩提場中此之三句義唯是一但陳其一處三法是一並始成正覺爲六句是故如是我聞一時佛在菩提場中始成正覺總爲六句令言如是者如即如佛所言是言是佛所說簡非異說兩名相順契信不殊明眞是佛說非阿難自說亦非魔梵所說又我聞一句是阿難從佛所聞非轉轉傳聞故亦非是非人所制故又非如外道經書青烏銜來石崖崩得是斷疑成信分如眞諦三藏云依微細律阿難當昇法座之時其身如佛具足相好衆見此瑞遂生三疑一疑佛大師從涅槃起更爲衆生說法二疑他方佛來三疑阿難轉身成佛令爲除此三疑故安立六字是阿難自稱如是之法我從佛聞知非是佛重起所說法亦非他方佛來又非阿難自身成佛但以法力故令我似佛是故下高座已還復本形以此義故以此六字用斷衆疑問如三

乘中說阿難既是佛得道夜生年二十方為佛弟子其二十年已後經是親聞已前傳聞故轉法輪經云阿難結集自說偈曰佛初說法時爾時我不見如是展轉聞佛遊波羅奈為五比丘衆轉四諦法輪故知以前非親聞故又薩婆多論云阿難為佛作侍者時請願言願佛二十年中所說之經盡為我說匆與我故衣及殘食將知此也是親聞又如涅槃經云阿難多聞士若在若不在自然常解了常與無常義又阿難得覺意三昧佛所說經遠近常聞此以阿難傳法並是三乘經中所說如此大方廣佛華嚴經傳法阿難非如上說夫天中之天十方調御化儀主伴豈是小緣自非器類齊肩示陰陽而影響三世九世窮劫一念而知無盡古今常如即夕令以三乘情見延促始終者未可詳其傳教之主令此華嚴經明傳教主伴者皆是神洞玄源道齊智海如文殊普賢等為歸範之者所為也豈論生時早歲作前後之見如是佛出興世轉法輪時如來以性海大智之印印衆生情欲為文字於一音中無前後際一時普印隨樂不同各隨自心所樂之法皆得聞之設阿難示行傳教之主伴者是普賢行海隨器高位出沒任流依根現跡

皆不得以三乘定例如上所說並是聖賢密潛同事是應三乘權化來爲了教如阿闍世王懺悔經有三種阿難一阿難陀此云慶喜持聲聞法藏於上二乘隨力隨分二阿難跋陀羅此云慶喜賢持中乘法藏於上大乘隨力隨分於下小乘容與兼持三阿難陀娑伽羅此云慶喜海菩薩持大乘法藏於下小乘容與兼持此者亦是三乘中傳教阿難叅爲實教如是華嚴經傳教阿難者正阿難身高座時身同諸佛一時頓演四乘等教隨根結集即阿難與佛體用不殊此釋亦不違道理又如涅槃經云阿難所未聞經弘廣菩薩當爲流通若望此經非三乘所知即此弘廣菩薩傳教非聲聞令此稱如是我聞者弘廣菩薩也又大智度論云是文殊師利稱如是我聞以彼論中云文殊師利佛涅槃後四百年中時文殊師利猶在世間故又如大智度論云文殊師利與阿難在餘清淨處結集摩訶衍藏如上所釋總是聖者隨方便言若以大體論之總是如來文殊師利普賢菩薩隨事之行故設言三身阿難亦復如是總是佛自普賢行中隨根方便隨器但故已上定傳教人竟

二定說經時分者略立十種說教前後不

同

一如力士經說佛初成道一七日思惟已即於鹿園說法

二如大品經說佛初成道鹿園轉四諦法輪無量衆發聲聞心乃至獨覺心大菩提心不言時日

三如法華經說三七日詣鹿園說法

四如四分戒及薩婆多論六七日方說法

五如興起行經及出曜經七七日方說法

六如五分律八七日方說法

七如大智度論五十七日方說法

八如十二遊行經說一年不說法

九依今唐朝藏法師決定將如來成道定二七日說華嚴經已上見佛說法前後不同皆是隨自見佛說法前後不同非是依本法界成實之說

十今通依此華嚴法界門定說法時分還依本教定其時分總不如上如來依真出世利物還令至真若也各自隨逐自情永劫迷輪苦趣乖真逐妄佛意不然經自有明文何須違教逐權背實隨業何休如十定品說如來於剎那際出現於世入涅槃總無時也言剎那際者猶是寄言合以無時即一切時出現一切時說法一切時涅槃爲寂用無礙故隨衆生心現故又如法

華經吾從成佛已來經無量阿僧祇劫以
無時可量故言無量此為佛說法時以此
為定不逐世情違忍為無量之想也以無
時是佛說法時也以本教說本時本時者
法界無時也如十定品以剎那際出現於
世入涅槃者意言時無可移如剎那際揔
明法界無可遷移時也今定說經時分只
是三世古今情盡以為本論法時也不可
依前權教逐情引接之說
三釋經文義者一從初六字入句斷疑成
信令中依大智度論云如者順也又是者
印也即印順信受故言如是揔舉一
部文義即指已所聞之法故故云如是又
依長耳三藏約三寶釋一約佛謂如佛所
說是我所聞是佛所說又依藏法師釋約
法云謂如我所聞是佛所說又如釋理教
是我所聞又今就通約法釋云如者諸法如
故是者即是佛故言如是以法界大智之真我
聞佛說法界大智之真經故言如是我聞
即明師果體一此約華嚴法界門釋為明
初發心因果理智不異佛故又一切法如
也以法體如所說法者及法亦如此法界
智是所聞之智智亦如如故故言如是心
境不二方聞佛所說經若心境有差不可
聞佛所說亦復不能信順領受故我聞者

是法界智之真我還見法界智之真佛還開法界智之真經總法界智之真人乎為主伴還化法界智之真眾生悟入法界智之真侍設教言如是我聞夫佛自出興化群生之軌範所有結集傳經之主伴自非氣類齊光道相知而利物以弘廣菩薩文殊師利如來自行普賢等傳持聖教是實也非實異種智外三乘之人能傳教乎設是阿難亦是同流皆以常樂我淨大智慧之真我聞如來大智所說之真經非假我故皆如佛知見故言如是我聞不同涅槃具四緣和合之所聞故云何四緣一耳根不壞二聲在可聞三中間無障礙四有欲欲聞如是之聞是凡夫聞故又凡夫及三乘有十種緣方得聞一本識為依二耳識種子為因三末那為染污依四意識相依五自類耳識為無間依六耳根不壞為境根七作意欲聞八境為所緣緣九中間無障礙十境近在可聞如是之聞是凡夫及三乘有限量聞不同此教菩薩以遍法界大智慧為聞更無能所以一圓明智境一念普聞三世劫無量等諸聲皆不如上說凡夫及三乘無量劫者是法界門中一念一時聞以智無前後一時聞故一時者依梁攝論一時有三義一平等時無沉浮

顛倒故二和合時謂今聞能聞正聞故三轉法輪時即正說正受時故如依諸古人說正是說法華經時非是說餘經時正是說金剛般若經時非是說餘經時名為一時取正是說當部經時名為一時令此說大方廣佛華嚴經時即不爾即是以法界體寄言一剎那際出世及涅槃以一言音一時遍周十方國土轉法輪時名為一時非如上說一時之義佛者覺也覺有二義一始覺二本覺此佛者覺無始終三世障盡名之為佛不如權教有出世涅槃有始終故又佛者大智度論中有四義一名有德謂婆伽名德婆名有故二名巧分別婆伽名分別婆名巧故三名有聲婆伽名聲婆名有故四名能破婬怒癡婆伽名破婆名婬怒癡故又佛地論說有六義頌云自在熾盛及端嚴名稱吉祥與尊貴具斯六種義差別是故總號為薄伽在者在何處所有二義一指事二舉法指事者在摩竭提國且指其國舉法者在何處也在法界即事即法界無二故為法界無中邊大小彼此故又摩竭提國者此云不害國摩者云無竭提云害總云無害國又云摩者不也竭提者至言其此國將謀兵勇鄰國敵不能侵至又摩者遍也竭提云聰慧此國

謂多有聡慧人遍其國内故又云摩者大也竭提體也謂五印土中此國最大統攝諸國故云大體也此國王不行刑戮其有罪者送置寒林中為明佛大悲以處表德故阿蘭若法此云寂靜處寂靜有二義一事二理一事者在摩伽陀國尼連河側遥樓頻螺聚落中去人間五里一牛吼地也得阿耨多羅三藐三菩提此處有一万道場神常在其處一切諸佛示成正覺總在其中表如来万行圓滿中道無邊故此處是閻浮提之中心故二理者即一切法自體静故即動而常静故菩提道場者有二義故一事二理一事者如前尼連河邊二理者遍法界也法界無邊中道無邊於一切刹皆示成佛故如世間場圃繖故法場治惑故示現成佛治衆生惑故此場依主釋為佛在其中現成道故依主得名為覺場也始成正覺者古今情盡名之為始心無所依名之為正理智相應名之為覺得如是法名之為成又自覺覺他名之為覺

以上釋八句中斷疑成信分竟

第二莊嚴道場分者從其地堅固以下至妙音遐暢無處不及於中有二十六行半經明如来依正二報莊嚴道場於此一段文中明如来本行中四種因感四種果報

於一心性中有四種因行十波羅蜜又於其中各得十種莊嚴何者爲四種因第一以法身因報得金剛地經云其地堅固者是也其地上有十種莊嚴即以十波羅蜜以成依報金剛地爲正報何者爲十種莊嚴一以法性中大智以爲體者即一行中具十行攝圓故以此經宗一行即一切行主伴恒圓滿故故以寶輪圓滿用嚴金地明一即一切故二以寶花以嚴金地者明其性戒清潔猶如妙華開敷菡萏令人樂見發生自他善因果故三摩尼寶以嚴金地者摩尼此云離垢寶也以忍行清高心無諸垢所招依果故四諸色相海以嚴金地者以精進波羅蜜攝諸衆行能招自他果故以招報故諸色相海以嚴金地五摩尼爲幢莊嚴者明定體恒靜無傾動故所招果也禪波羅蜜能普寂故六放光明及出妙音莊嚴法界者明定能發慧慧能說教以爲依果以嚴虛空又明第六波羅蜜空慧滿故七寶網莊嚴者明方便波羅蜜成就大悲覆護衆生施教行故所招依果爲明七住七地等成大悲法門故施教行之網漉出衆生安置於大般涅槃之岸故因行如是依果亦然八妙香華瓔垂布莊嚴虛空者此網向下懸垂之飾也

明第八願波羅蜜以任運之大智入俗益生教行所招依果也如十地菩薩七地已前作七度鍊真金轉令明淨喻八地即作種種莊嚴花鬘喻故九摩尼王變現自在莊嚴虛空者明第九力波羅蜜九住及九地等為六法師說法自在所招依果故明十住中第九十行中第九十迴向中第九十地中第九摠明法師位說法自在所招報故十雨寶及華以嚴金地者明十住十地等大智法雲雨衆法寶及利衆生行普周遍故所招依果從第九摩尼寶變現自在即雨十地法雲之寶者明住住地地五位相即故

第二万行因者其如来自行普賢行為因所招寶樹行列莊嚴金地周遍十方為依果故經云令此道場一切嚴具樹中現像者明覺行體周徹故此摠陳樹王莊嚴後別舉菩提樹一箇用明衆樹亦介其菩提樹有十種依果者常以金剛地為正報其上莊嚴為依又如来身為正報金剛地及地上一切莊嚴為依令樹者以如来行為因因行招報樹為依報又樹上其樹金剛為身金為正報幹枝條葉華果為依明以行樹法華智果慈悲之葉以十波羅蜜為枝幹法身以為其莖而隨十行之上報得

十種依果莊嚴何者爲十一金剛爲樹身
以法性爲體行體故所招金剛樹身依果
爲明一切行從法性生故是故以金剛爲
身云樹高顯者如下十地品說十地菩薩
行中依果所招之樹其身周圓十万三千
大千世界高百万三千大千世界如十地
菩薩行中依果尚自如是況復如來二琉
璃爲幹幹者生枝已上爲幹向下無枝條處
爲樹身明自行淨戒爲因外招琉璃爲樹
幹故直出者爲幹傍生者爲枝枝上生者
爲條明万行隨流以學戒爲體以無流故
故皆是法性身隨流而無漏淨行果所招
報相三衆雜妙寶以爲枝條以嚴其幹者
明純雜方行對緣成忍能利自他所招依
果故四寶葉扶疏垂蔭如雲而嚴其條扶
疏者蔭映得所明精進波羅蜜自利利他
教行法門覆護得所不省不煩恰中故外
招依果樹葉以嚴覆蔭衆生得所故也五
寶華雜色分枝布影以嚴寶樹者明如來
以無量三昧方便隨流利生影應一切衆
生之行隨類現形外招其華以嚴寶樹亦
明三昧能開敷智慧果故故報得依果以
華爲嚴六摩尼爲果與花間列者明以定
華能敷慧果寂用自在故含暉發燄者慧
能照燭自他故所招依果華果間嚴七樹

出光嚴者明方便波羅蜜以大悲心處纏同事方便破暗故所招依果故樹出光嚴八光出摩尼者明第八願波羅蜜興智自在所招果故九摩尼寶內有諸菩薩俱時出現者明第九力波羅蜜以無功智身出應隨緣利含識故九地菩薩為大法師所招依正本末相似以行果能招樹報樹出菩薩衆還明本行明依正交參具總別故為明本行方行報得樹嚴樹出菩薩以明因果徹故摩尼寶中現菩薩身雲者表八地無功之淨智九地出行設教利生故以菩薩是行樹是行中報得還於樹中出菩薩行十菩提樹恒出妙音說法莊嚴者明如來十住十地等智波羅蜜以法大雲雨法雨說所招依果

第三明大悲因果者以如來大慈悲為因如來所處宮殿為依果此中有五種德而共成之一如來大悲含育德以成其宮二以正智利衆生德以成其嚴三以智觀照利自他德能成其樓四以大智知根設教益生德能成其閣五大悲弘願周遍利生德報得宮殿樓閣周遍十方又以十波羅蜜行隨大悲生復成十種依果何者為十隨法身隨方行隨大悲隨大智所招依果各自區分不相礙故猶如大地生諸卉

未地唯是一方像不同如水資生喻思之
可見但十波羅蜜理唯一性隨其法身方
行大悲大智報自差殊故如法身大願大
悲大智十波羅蜜廢一不可至八地已來
其功未熟若廢一即一切不成欲學佛菩
提如此通融不修一行若偏修理即滯寂
若偏修智即無悲若偏修悲即染習便增
若但修大願即有為情起菩薩於此眾行
不去不留以法性均融得所即得以定慧
力觀察之不可言情斟酌也夫諸癡愛其
十種行以為十種依果莊嚴者一以十方
一切諸佛平等法性無著大慈大悲心行
檀波羅蜜所招依果眾色摩尼之所集成
以大悲位中万行或染或淨非一色故所
招依果非一色故以嚴宮殿二以法性自
體清淨無表戒體隨大慈悲行守護眾生
名為行華能感自他果故所招寶華報以
嚴宮殿三以忍波羅蜜處世濟凡毀譽不
變動故外招依果諸寶流光光化為幢幢
者不傾動義勝怨義勝於毀讚之怨故四
以精進波羅蜜隨大悲行外招依果無辺
菩薩道場眾會以嚴宮殿咸集其所三以
禪波羅蜜隨大悲行外招依果菩薩出現
光明以定能發大悲慧光明故六以慧波
羅蜜隨大悲行外招依果得不思議摩尼

寶王而為其網以慧能簡擇成諸法網故還得不思議音寶網用嚴宮殿七以方便波羅蜜能隨大悲同於染淨隨流之行外招依果得自在神通之力所有境界皆從中出明如來以法無依住智慧之門成大悲方便之行為因所招神力以嚴宮殿如七地位中所行方便行成大悲門經中喻云猶如一國純穢一國純淨於此二國事難可了知明七地菩薩以成就大悲方便万行於染淨二見難斷難成故為此悲門化利衆生無休息故八以願波羅蜜外招依果衆生所居屋宅現宮殿中明如來大願應衆生為因所招依果如斯顯現故又此中明智悲圓淨故九以如來力波羅蜜隨大悲行為大法師故諸佛神力所加以嚴宮殿以為依果十以如來行智波羅蜜為因外招神力一念之間宮殿悉皆包含十方法界明智隨悲用普含覆故以上十種行用嚴宮殿上莊嚴皆是如來隨大悲行所招依果故文勢連貫互融相依明一行一切行互參故一切報果不可無因而得但以智細細思之本来因果内外相似第四如来大智隨万行因果者即通万行出現世間正成正覺為正因也師子座爲依果

從其師子座一段文中義分爲三一釋座名二陳座高廣三明座上莊嚴因果

一釋座名師子者依主釋如来於大衆中得無畏故非於座上有師子座嚴設有者但明依報故

二陳座高廣者經但言高廣不言量數今以例比之如下十住位中帝釋天宮佛座高十千層級十行位中夜摩天宮佛座高百万層級十迴向位中兜率天宮佛座高百万億層級高廣隨位各各相稱以次類之十地之位他化天宮其座高億万億層級敍天宮已超化樂故第三禪中說十一地又超二天倍倍更高十地品不言佛座層級高廣之量也但以次類之此之四位佛座高下層級不同者以明隨十住十行十迴向十地進修階降隨位所見高下不同以實而論佛座高廣無有定大小高下可得爲如来心量盡所繫故無有量也所招依果亦不可以量度故如無邊菩薩量佛身際不可得故已出情際心數量故以此義故住毛孔中而身不小居法界中而身不大爲情量盡故身若隨類隨類若以如来自報體而言以法界爲座體因既如是依果亦然故亦非可量如法界品中等子法界座量爲定

三明座上莊嚴因果者略有十種皆以如来智隨万行一切處亦成正覺為因一切處十種莊嚴為依果故其十者何一摩尼為臺者明如来智隨法施成檀波羅蜜明智體淨所招依果得離垢寶為嚴故摩尼者此云離垢寶也智能出俗以此為臺明智體超塵迥出義也二蓮華為網者以智隨万行成戒波羅蜜門明其性戒得真不證處纏不汙猶如蓮華處水不染為網者明智隨戒體教行攝衆生故所招依果報相似故三清淨妙寶以為其輪者明如来以智隨行成其忍門生在王宮及示成正覺假令調達梵魔波旬惱而不恚所招依果妙寶為輪明佛忍行圓滿故果報圓滿也四衆色雜華而作瓔珞者明如来以智隨衆行成精進波羅蜜故所招依果衆色之華而作瓔珞以嚴寶座為明精進行為嚴大智法身為華瓔故明智行乎嚴五堂樹樓閣階砌戶牖凡諸物像備體莊嚴者明如来以智隨行成禪波羅蜜門故明其如来智隨禪行無動不寂明此禪門摠攝法身大悲大智進修行門層級次第摠皆具足所招依果亦具足故故摠舉凡諸物像備體莊嚴俗書云大屋曰榭其狀上平可以為臺觀四周置牖上下以軒檻階砌

嚴之中虛為其室亦云臺上有木為樹此為略言之六寶樹枝果周迴間列者明如來智隨慧用依根同行所招依果樹嚴寶座寶樹枝果周迴間列者明理智悲願互參同時搃別得所不偏僻故以十門參之七摩尼光雲互相照曜者明如來智隨方便行隨器與益所招如是依果莊嚴照曜者知根同事八十方諸佛化現珠王一切菩薩髻中妙寶悉放光明而來瑩燭者明如來因中八地大智大願功終大悲已滿大智圓明諸佛摩頂能十方示成佛身一切菩薩願行齊等故招依果佛化珠王者明同十方諸佛自在故菩薩妙寶共來瑩燭者明菩薩行圓瑩者明淨義燭者照曜義以明如來因中八地大智隨本大願力照衆生根依根與益故為依果也皆以十玄六相該通搃一剎那際同別異是故不可順情而知常不異理智而知依無作定體方明思而知之者信位也九復以諸佛威神所持者明如來大智隨行成力波羅蜜為大法師說佛法輪同諸佛力故所招依果佛力持座令座說法十座出音聲說佛境界妙音遐暢無處不及者遐者遠也暢者悅也明座出音說佛境遍周法界遠悅衆生故此如來因位十地法雲潤澤所

招依果故

第三明如來成道攝生自在分者於此分中從介時世尊以下至所有莊嚴悉令顯現於中有十三行經總明如來處座成佛身語智等三業自在眷屬莊嚴剎土自在如來所坐之座以法界爲座體以如來一切万行報得爲依果莊嚴如來是大智之身緣座上所有莊嚴皆是如來大智隨行任運報得如龍遊雲起虎嘯風生報感之應然非物能與爲也成寂正覺者爲簡非外道聲聞緣覺於權教中木樹草座猒俗出纏令劣解衆生起三乘種且拔八苦非究竟覺之正覺簡非如是覺故言成寂正覺此正覺者不忻不猒不出不沒染淨情盡以大圓鏡智稱法界性自在教化盡一切衆生世界剎海皆非限齊所有報境身國相徹圓滿十方諸佛衆生自他同處互相參入影現重重不云報滿三千大千之剎不名淨土在於他方略說大相有九十七種大人之相隨好無盡頂著華冠項著瓔珞手著環釧非同三乘猒俗出家勸諸菩薩生於他方佛國淨土簡非如是故言成寂正覺号毗盧遮那此云光明遍照以其大智教化依根破障故如經一一自有其文智入三世悉皆平等者明智能隨

俗言入三世即俗體本真故言平等以揔別同異成壞門六相義該括即揔而全別即別而全揔即同而恒異即異而恒同即成而恒壞即壞而恒成皆非情繫一異俱不俱有無非有無常無常生滅相故如是皆是如来理智體用依正悉自在故以自體無念力大智照之可見此一段十三行經揔明如来身語智三業依正隨用自在經自具文不煩更釋

第四從有十佛世界微塵數菩薩以下至無量功德於中有三十行經明菩薩大衆圍遶分於此分中都顯初會揔有四十七衆皆是圍遶皆有其意於此四十七衆之內從初菩提樹內流光衆已下至普賢等十箇上名悉同名之爲普衆且分爲三

新華嚴經論卷第九

新華嚴經論卷第十

長者李 通玄 撰

一菩提樹內淸光衆是明佛本因五位進修建行利生成就顯因衆如前所釋二如來所居宮殿內衆明佛本因大悲圓滿覆育含生利生之行顯因成報衆三十佛世界微塵數菩薩衆中普賢等上名悉同名爲普者十箇菩薩衆明古今諸佛共行普賢行衆已上三衆皆是古今諸佛共行万行大悲大智隨五位中進修自利利他十波羅蜜四攝四無量等之常行普賢之道也一切菩薩以此爲體一切凡夫以此爲所乗如太王路法則常然行與不行非道之異從此十普賢衆以下至第四從三十三天王至大自在天王衆隨位復分爲五第一從尒時世尊處於此座成就正覺并十普賢衆此是現果成因生信分何以然者爲如來是正覺之果普賢等衆是佛行果如來所居華藏淨土是佛報得依果一切衆生以自根性觀如來三種因果及行佛自行普賢門而生信心故若不如是依何生信是故如來以此三種因果而令衆生信樂修行以是義故此之初會及普光明殿中第二會至賢首品已來十二品經揔是擧果勸修生信分

第二從海月光大明菩薩等已下菩薩衆并取已下第二執金剛神等九衆諸神以明十住因果何以然者海月光大明菩薩亦是普賢等衆分爲異名意者明還以佛果位內普賢行門入俗利生隨行名別既以佛果位內諸佛共行普賢行法入俗利生所堪利者還得舊法不移舊行以是義故還以普賢位內海月光等異名菩薩便爲十住初心明從凡夫地修學十信心信諸佛正覺之果無異自心本性清淨如諸佛性所有分別本性清淨名無依住智如諸佛根本智以禪波羅蜜無作印印之即法界性自然相稱所行諸行即普賢行故動靜無二故所轉法輪即與十方諸佛智契同不異如是修習慣習使熟正覺不移其本一故會同諸佛舊覺本智同一性故行行不移舊普賢行故以是義故將普賢衆內十箇海月光等異名菩薩衆爲成十住初心明十住初心不離舊法智故以此下文云初發心時便成正覺又如海月光大明菩薩向下獲益歎德中經云復次海月光大明菩薩摩訶薩得出生菩薩諸地諸波羅蜜教化衆生及嚴淨一切佛國土方便解脫門明以普賢行成就衆生入佛大智法界行普賢行五位次第進修法門

故以普賢入俗果行名海月光通以下等共成十衆用成十住菩薩位門以下通九衆諸神至主藥神等明是入十住之果行也為入十住應真稱之為神明入位菩薩以自應真法合為神覆育含識故以智靈通救生自在故稱之為神非世鬼神也次後諸神天等明五位進修增勝故漸漸自在也以此菩薩神天總明十住已上入位菩薩皆隨自位攝生因果自在行故非鬼神之神若自心達理不與妄合其智自神不為不思而智善通万有故此諸神衆皆是如來以五位行攝生得益之衆還將行相法門次第作法樣式令其後學者一一做之善知因果故

第三從主稼神以下至主晝神此十衆諸神明十行利生法門因果故

第四從阿脩羅王以下至日天子中有十衆明十迴向利生法門因果

第五從三十三天王以下至大自在天王於中有十天王明十地利生因果已上五衆是寄位表佛果五位行門因果故為利衆生故寄位顯法寄位入法與衆生作法令衆生證修

從如來座內衆至如來眉間毫相中所出衆於中有四種衆其意如何第一如來座

內衆明是如來往昔自行與古同因彰果衆第二十方菩薩來集興供衆第三諸來菩薩毛孔光明衆是法界性起無礙一多同異自在大悲無盡不思議衆明此法界門法合如然體本如是法行依正重重無礙以法界智境身土一多法合相容故第四如來眉間毫中衆是示果成因生信利生衆此是成佛以後以十信心位乃至十住十行十迴向十地十一地遍法界法門衆舉此自修之因果還令學者倣之以上諸衆配位及來意即通前樹內流光衆宮殿樓閣衆總有十一衆隨位別配即四十七衆為五位之內十箇普賢總為一衆當位不分十十部類故海月光大明菩薩衆及已下神天十住十行十向十地各各有十種部從故都為四十通十普賢為一衆冣上四十共為四十一并菩提樹內流光衆如來所居宮殿衆如來座內衆十方諸來菩薩衆菩薩毛光衆如來眉間毫中衆都為四十七衆且長科衆意如是於中義趣至文方明菩提樹內衆如來宮殿內衆前已釋訖已上且長科初會衆竟餘待至文已上總明舉果行遍周以成信位

從此已上四十七衆若別列十普賢

衆即五十六衆諸大衆海皆是大衆圍繞分從此初段中有三十行經分爲三段一初有七行半經摠列菩薩之數及陳同号普賢菩薩之名二從海月光大明菩薩以下至十佛世界微塵數於此一段文中有七行半經陳異名菩薩衆并都結已上諸菩薩數三從此諸菩薩已下至成就無量功德於中有十五行半經陳大衆本修行之因及歎大衆之德從初段中七行半經列同号普賢之內義分爲三一釋菩薩名下之義二釋菩薩同号之義三舉衆所爲因緣

一釋菩薩名下之義者略釋普賢菩薩一号餘可准知行與理齊利生皆遍号之爲普知根利俗稱之爲賢菩之言覺薩言衆字菩覺衆生号名菩薩廣云摩訶菩提薩埵也梵言摩訶菩提薩埵此云大覺衆生爲常於生死海覺悟無盡衆生故已下九箇同号爲普者普賢菩薩通号也明一一菩薩皆有此十種德行約德爲名故爲表德行圓滿始終具十一一菩薩隨行之号無盡故爲行無盡行故但以其名下之義即彰自行餘准知之摠以十波羅蜜爲體二釋菩薩同号之義者明此十普之義是一人之普一一菩薩具十普也一切菩薩

揔然下名別者明一一普能遍別故方知
普義得成也揔是十方諸佛同行共行更
無故新新如大王路發跡躡之者即是無奈
不行之何一念隨善少分見性智慧現前
揔是不離佛正覺根本智故不離普賢行
故如普賢行一念中少分善心揔是向法
流者故如下經云聞如来名号及所說法
門聞而不信猶能畢竟至於金剛智地何
況生信修行者也
三舉衆所爲因緣者明佛出興世所現依
正二報大集普賢菩薩衆海意爲令衆生
見果生信修行故此是舉果勸修生信分
如来是十方諸佛正覺根本智之果十普
賢等是十方諸佛差別行果舉此二法中
因果報得令衆生信樂修行趣入故如三
轉法輪中一示八相成道是二勸修以觀
果知因勸人天等修學三證同如是三乘
一乘等證令此一乘中將此佛乘根本智
果普賢遍法界行果勸令大心衆生生信
修行此乃即是五位中十一地普賢等覺
位門十方諸佛成佛竟亦行之不息如初
發菩提心者行之不息令將此位以爲信
門若不如是以何爲信入故佛果後普賢
行純是利他初發心以後普賢行是自利
利他行故令此初衆并佛所爲如是舉果

勸修生信樂修行趣入故令經之大意爲若此也將舊果勸初心向下海月光大明菩薩諸神天衆即明信已入十住十地修行進趣漸漸增修因果也明立隨位當分之因果令後學者見其體樣信樂無疑趣入隨位各異故若不如是滯在一法智無增勝故已上一段且是初見佛成道見佛果五位菩薩集衆示現入法入即同佛所知與佛齊見若信他佛然初心菩薩未能然也未是自信自心自身是佛大智境界是佛法身是堪行普賢行者從第二會光明覺品已後一切處金色世界實色世界即明自心法性是金色白淨無染名爲所居世界不動智佛即是自心於無性理中分別之智本來無動上首菩薩文殊師利明是自心無性之中善能簡擇妙分別慧覺首菩薩即是自心如是真信之首目首菩薩即是自心明見可信之心心境俱佛如海門國法普見自他俱佛故至文廣釋方明是身是佛是心作佛心外見佛不名信心已上大衆圓遶分中釋同号衆竟

第二釋海月光等名異衆真意如何此七行半經其中義分爲四一一隊菩薩衆意二釋菩薩名号三都結衆數四歎德

一隊菩薩衆意者此十箇異名衆所以異

名前同号意況如前段已釋意此一段異名意趣為明以彼普賢行入俗利生隨其行異名亦還異為明以普遍別方名為普其衆意為明入俗利生教化衆生還令衆生得自身之法是故寄位在于住初心以明用彰十住初心一下頓乘古法不移古蹤故無異舊道知大王路新舊同行以此以舊古法入俗利生關悟迷流還令學古以是義故還將佛果位內普賢異名之衆寄位成十住初心為彰後悟不移舊跡故又明前如來成正覺佛果及普賢行果古令諸佛所乘常道是明所信之門共入俗利生異名之衆即明所化衆生六道初心還同自法不移古跡故復有發心之士一一自心以定慧力照之可見不可以情信者堪為自非久種善根應當聞而不虛設使三乘權種六通菩薩尚自懷疑凡流之中一乘之性處凡流而信入如下經自有明文為三乘權性劣解佛隨根性且說此娑婆為穢土是五濁故淨土在他方或言此方是穢向上第四禪已上別有菩薩淨土或說佛果在僧祇之後方成未說淨穢含容塵含法界凡聖同居各無妨礙三乘等教執權成實難信此法界一乘之門為學假詮假教假觀破麁現無明繫著故行

一分麁波羅蜜門得三種意生身見諸佛國土有自有他有淨有穢析彼猒此兼修淨行修諸假真如觀及空觀等得一分神通報勝諸天神通亦勝析猒心勝更亦不生惡國穢土爲本願力有佛成道處暫來還去如說三乘教中多有此事示迴心者常當如是學權教者爲根下劣故不聞此教聞亦不信如經下文自具說故如維摩經法華經爲破彼故方始一分略說猶未具論是故學教者慎勿偏習一門諸部經文摠各深思意趣大有一生學道爲闇慧不妙不廣返謗真言廣說云云且略而陳

尒以上陳異名菩薩衆意趣竟

二釋菩薩名者此十箇菩薩名一箇是隨十住位中〃一箇波羅蜜之通稱一一中具十爲隨行成名故此十箇菩薩所行十箇波羅蜜各是五位中菩薩通行又隨五位行中十住具十十行具十十向具十十地具十十一地具十通爲百數此明一波羅蜜中有十十中有百又十住中一一住中具十十住中具百五位摠然通成五百箇波羅蜜門隨其行位名目感果各別通位摠是此十箇菩薩之名号是也何故号曰海月光大明菩薩摩訶薩以法行無邊大悲廣利如海所有蒙益摠令見性清涼号

名月光既得清涼之後智無不照号曰大明一切世界大覺衆生故摩訶菩提薩捶摩訶菩提此云大覺也薩云薩捶也此云衆生爲不捨衆生生死故廣云摩訶菩提薩捶也略云菩薩梵云摩訶菩提薩捶此云大覺道心衆生爲自覺道不捨生死大覺悟衆生故又衆生生死是菩薩菩提故明法界一眞無異相故此是檀波羅蜜爲主餘九菩薩名号爲伴明以法界行大施門廣濟如海利他得益爲月光除煩惱熱得清涼故以此名号即是所行之行即此十箇菩薩之号是十住位中初發心上十波羅蜜之主伴万行故此像下文十住品位內菩薩本所事佛下名号之爲月十住位中十箇佛下名悉同号之爲月做此法也次戒波羅蜜中菩薩号雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩者明性戒大悲普雨法音故号雲音性戒無染猶如大海不宿死屍故明法界無性以爲戒體無法不淨如海廣大故光者明性戒之體心境俱眞名之爲光又以淨智常當照俗名之爲光無垢者法性無染也藏者明法界性常含万像無法不淨明一眞故總別復眞無垢淨故故号雲音海光無垢藏菩薩如前次忍波羅蜜中菩薩号功德寶髻智生者明法忍莊

嚴其身故号名功德寶髻寶髻者首上之飾明菩薩發心忍為上首故寶嚴其頂也智生者以能忍故是智生也菩薩如前明忍為華髻義故次精進波羅蜜中菩薩号功德自在王大光者明勤行饒益衆生招多功德所行万行無不益他故自在如王大光者普照也以常於生死海中以智光明益生無倦故並令開曉故号大光菩薩如前次禪波羅蜜中号善勇猛蓮華髻菩薩者明法界為禪體從凡夫地起信心已入證之初明一念無思頓超諸想真智冥會故云勇猛也智能達俗處世無染故号蓮華也髻者明此位菩薩表法中以蓮華冠頂明禪體處世即真不染寂乱故次般若波羅蜜中号普智雲日幢菩薩者明第六智慧如雲雨法雨故慧光破暗名之為日摧邪顯正号之名幢次方便波羅蜜中号大精進金剛臍菩薩者明第七住第七行第七迴向第七地五位中凡是第七位總修悲位故以其真理圓融染淨故名方便如下十地中第七地菩薩舉喻云譬如一國純淨一國純穢於此淨穢事難可了知如善財童子於第七住中見休捨優婆夷此云滿願為明此第七住位成就深厚大悲滿一切衆生願故又告善財言我有

八万四千那由他同行眷屬常居此園如是之意明每位位中第七方便波羅蜜成大悲位言八万四千同行眷屬者八万四千一切諸塵勞門我皆同行常以生死為園林故如此菩薩即明是十住位中初發心住一住中十箇波羅蜜中第七波羅蜜故非是第七住中第七波羅蜜故十住之中有十箇第七方便波羅蜜當一一住中各各以方便圓其悲智万行故餘波羅蜜亦同於十住中一一具十十行十向十地十一地總然各有十倣此十箇菩薩名号且圓初發心住上第一住內十波羅蜜中第七方便門故且圓一住中悲智主伴十波羅蜜故明大悲堅固處生死而無疲倦名大精進壞他堅垢号曰金剛處俗同纏無虧中道号之曰臍臍者明處智悲中際如佛放受生光在臍輪者表智悲中際廣意在下文方明菩薩如前此是十住位中初發心住內第七方便波羅蜜且明一住中十波羅蜜主伴也治地住修行住如是十住各自具十波羅蜜主伴圓融一住具十十住具百五位例然通有五百乃至無盡次明第八願波羅蜜中菩薩名号香燄光幢者大願弘誓号之為香智能隨願伇根破惑故名為光入那破障故号為幢如

第八位中多作外道邪師與邪同行破邪師道如八住中毗目多羅仙等是善財第八住中善知識也明智淨方能破邪故次第九力波羅蜜中菩薩名号大明德深美音者明力波羅蜜為大法師位善說法故故名大明德深美音也菩薩如前釋次第十智波羅蜜中菩薩名大福光智生者明此是智波羅蜜故此上十菩薩名明初發心住中以十波羅蜜用治初發心住中障成法身悲智門故計此修治法合一法令說諸波羅蜜各各修行不同明於一法上以十法修治慣習增明以成一故其法不離舊行也時亦不移舊時也故時無性故三世無去来故但於一法上具十箇波羅蜜行門體用但於一法上修行生熟處分一住二住但於一法上會智悲願行生熟淺深不同隨不同處分其地位差別故非是法異故以摠別同異成壞六相義圓通可知

三都結衆數者經云如是等而為上首有十佛世界微塵數者是也

四歎德者以下十五行半經是也經自具文不煩更釋如是以上大衆之海摠是普賢行滿常住世間安立法則成就菩薩十住十行十地等位次第令諸衆生開示悟

入當為世間一切依怙如上歎德中具明以下獲益中亦具明如獲益中總是作利生方便入法次第入即同佛所知與後學著作見道之模迷即是凡悟即同佛知見皆是本來舊達並是影響衆也以下神天亦同此例皆是助佛揚化顯德令佛法化深行世間衆生獲益故

二復有佛世界微塵數執金剛神此一段有十三行半經於中義意分之為四一寄位表法二釋名配行三列數四歎神德

一寄位表法者明神衆是見道已性齊諸佛智同真理隨普賢行處世護持稱之為神護持正法故隨行表法者為表十住位內第二治地住門主戒波羅蜜明戒為防護義故以法身為戒體稱真不壞號曰金剛前海月光大明菩薩為十住中初發心住於中意義如前段文已釋此一衆有十神明第二治地住法門主戒為防護義故號為執金剛神執者執持不犯名之為執其智慮真號之為神

二釋名配行者此之一衆神以戒波羅蜜為體十箇神名即是隨戒體上十箇波羅蜜名一箇神是一行第一妙色那羅延執金剛神主戒波羅蜜中檀波羅蜜門以性戒成檀感招妙色法空破惑故號那羅延

是不壞義此位明以持性戒故得不壞身執者執持義也金剛者不壞義也二曰輪速疾幢執金剛神主性戒中戒波羅蜜爲戒光無缺名号曰輪見者應眞名爲速疾自他惑盡名之爲幢心無異念名之爲執性無可破号曰金剛稱眞自在名之爲神以智爲神故三須弥華光執金剛神主戒波羅蜜中忍波羅蜜爲法忍高勝号曰須弥以忍嚴行人見皆悅号之曰華觀之破慢号之爲光忍心無失名之爲執法性爲思猶如金剛智無思而知万有号之爲神四清淨雲音執金剛神主戒波羅蜜中精進波羅蜜履俗恒眞名爲清淨演法無斁潤澤含識号曰雲音聞法破惑号之金剛智不爲而知万有稱之名神五諸根美妙執金剛神主戒波羅蜜中禪波羅蜜爲禪無思而六根隨智而用故名諸根美妙也用而恒寂名之爲執無思可破号曰金剛又無思之智能破自他惑故号曰金剛寂然智不動正慧隨用号之爲神六可愛樂光明執金剛神主慧能破暗故七大樹雷音者主第七大悲門樹是覆蔭義明方便波羅蜜門覆蔭衆生故八師子王光明者主願波羅蜜起無功用智自在如師子王能破外道諸雜論故九密焰勝目者主力

波羅蜜法力自在潛流同事或作外道邪師同事破所繫故此位是大法師位凡第九波羅蜜適入五位中五百箇波羅蜜門皆第九為法師位十住第九為法王子住如善財童子善知識十住中第九住法師位中作勝熱婆羅門示入外道五熱炙身上刀山入火聚等此名蜜燄勝目蜜潛同事設教破愚故名蜜燄智目知根故名勝目十蓮華光摩尼髻執金剛神主戒波羅蜜中智波羅蜜如善財童子第十灌頂住中善知識作童女名曰慈行得真不證處俗無汙名曰蓮華大智知根名之為光位昇灌頂名曰摩尼髻摩尼者此云離垢寶也此是第二治地住中十位十波羅蜜主伴十位主伴万行号曰十箇執金剛神神名皆以行位立名之故明十住中一住具十十位與百五位皆然一一次第以名義配當法合如然第三已下列數歎德二門如文可知

第三是十住中修行住於中六行半經義分為四一列數二寄位表法三釋名配行四重結真數歎神德

一列數者如上初行是

二寄位表法者此十箇身衆神寄位表中住中忍波羅蜜以法忍成就於生死中利

生自在号曰爲神下文歎德中成就大願供養承事一切諸佛明於往昔以調忍心承事一切衆生令其成佛爲諸佛衆生體無有二故已成諸佛何須藉其供養以無量身無量衆供具承事於一切時中供養一切衆生令其成佛是調忍義是身衆義三釋名 配行者此十箇神是忍波羅蜜中十波羅蜜故明一一行遍一切行故第一所謂華髻莊嚴身衆神者主忍波羅蜜中檀波羅蜜明忍辱爲華鬘衆得以嚴其頂上之飾故身衆者爲忍位中行檀明以衆多身雲衆多嚴具遍周法界承事供養廣刹衆生故神者智隨忍行自在故号爲神此十波羅蜜以忍爲體二光照十方身衆神者主忍波羅蜜中戒波羅蜜此位中以法忍爲戒體明忍戒圓明見者歡喜法忍戒光号之爲光照十方身衆神知前釋三海音調伏身衆神者主忍波羅蜜中忍波羅蜜故海音者明聞諸善惡毀讚音聲廣多猶如海潮之音不生憂喜是調伏義是爲能忍也又以自聲如海潮音知時敎化衆生令無失時故四淨華嚴髻身衆神者主忍波羅蜜中精進波羅蜜以法忍進名之爲淨也進行可觀名之爲華因行招果用嚴頂髻明精進是長道之首故故以華

嚴頂飾五無量威儀身衆神者主忍波羅蜜中禪波羅蜜稱根現法名爲無量動止常寂名爲威儀明行住坐立不離定體名曰威儀六寂上光嚴身衆神者主智慧照曜自他故明以定慧光明照燭心境以嚴法身七淨光香雲身衆神者明第七大悲方便涤淨不拘名爲淨光慈悲含覆出言成法悅可衆心号曰香雲明法雨潤衆生故即明兩戒定慧解脫解脫知見五分法身之香也八守護攝持身衆神者明智隨大願攝持一切衆生故八住八地但五住第八位中明無功之智功成即得十方諸佛手灌其頂是諸佛攝持義故九普現攝取身衆神者明第九波羅蜜法力自在法王之位普現諸教九十五種邪見流及一切衆生悉同行故名普現攝取也即勝熱婆羅門等是十不動光明身衆神者明第十智波羅蜜名不動光明亦爲灌頂位名不動光也且明此忍位中十波羅蜜之一終四結數歎德如文可知以上十波羅蜜以忍爲體此明善惡毀讚得不動智也

第四段中有六行半經義分爲四一舉衆數二寄位表法三釋名配行四結數歎德

一舉衆數者如初一行都列數是

二寄位表法者此十箇足行神表十住位

中生貴住主精進波羅蜜如下歎德中無量刧中親近如來隨逐不捨是精進義爲明以法性真如爲行之體以此法行用嚴法身足行者表精進義以衆行滿足故名足行神神者是隨行之智

三釋名配行者一實印手足行神者主精進波羅蜜中樞波羅蜜明以法實之智印行精勤之行引接衆生故手爲引取之義二蓮華光足行神者明生貴住中精進波羅蜜中戒波羅蜜常居生死之海猶如蓮華無所染故見者發心名之爲光足行是精進修行無疲勞義智自在故号之爲神三清淨華髻足行神者主精進波羅蜜中忍波羅蜜法忍無拓名爲清淨也忍招依果華嚴頂飾爲忍華鬘義故四攝諸善見足行神者主精進波羅蜜中精進波羅蜜攝諸善見者是精進義爲常攝諸根不令起見即無見不善五妙寶星幢足行神者主禪波羅蜜以妙理爲禪故名爲妙寶者道也隨行破惑故名星幢爲万行爲星不離禪體皆有光照隨根破惑知根了了名之爲星此位以精進行爲禪體禪能現智智能知法還以善知法故名爲星也幢爲定也六樂吐妙音足行神者主慧波羅蜜樂吐妙音者爲以精進爲慧體故常樂爲

人說法故七𦼮檀樹光足行神者主方便波羅蜜成大悲行故以香樹爲名表慈悲覆蔭義故光者照燭衆生義八蓮華光明足行神者主願波羅蜜智隨大願隨所利生無所染故九微妙光明足行神者主力波羅蜜法王之位以微妙法光化衆生故十積集妙華足行神者主智波羅蜜以智積集諸教猶貫華結鬘不令散失教化衆生已上十波羅蜜皆以精進波羅蜜以爲體位位内自有同別義思之可見不可作一槩准之四結數歎德如文可知

第五段有六行半經義分爲四一擧衆數二寄位表法三釋名配法四結數歎德

一擧衆數者如上初行是

二寄位表法者此之一位表具足方便住中十波羅蜜以禪波羅蜜爲體以道場是除蘊藏義明禪能治蘊義故如世間場也爲明禪定淨六七識之取染顯般若能開妙慧簡擇理智體之本實故以禪波羅蜜以爲場體般若波羅蜜以爲人功以普賢万行爲馱運至法界普光明智殿爲大都居以一切種智爲大藏此中十箇神一神爲一波羅蜜爲自益益人之行樣

三釋名配法者一淨莊嚴幢道場神主具足方便住禪波羅蜜中檀波羅蜜以法性

定體為檀之淨地也以無虧定體万行為莊嚴幢也幢明定體不動義以法性無性為所乘名之為道以無性之禪定能治所依之縕名之為場神者是無依無性之中大智也以不思不為無形無質等同法界而知万有者稱之為神二須弥寶光道場神以須弥是高顯義寶光是無垢義以戒光照俗見者發心故以禪定為戒出過情識是須弥義以定能無垢是無垢義以定能發慧寶光義三雷音幢相道場神主禪波羅蜜中忍波羅蜜明毀譽之音如雷法忍不動名幢相道場神如前釋十波羅蜜隨五位中各各自具道場義故四雨華妙眼道場神主禪波羅蜜中精進波羅蜜明法身為定體依定起万行精進名為雨華是精進義定能起慧故稱妙眼以其法眼行華利生無懈是精進故五華瓔光髻道場神主禪波羅蜜中禪波羅蜜以法界自體無動靜上而起行禪化諸乱意名之為瓔以定能發慧故名之為光以行招果用嚴其頂以此為名又此十波羅蜜皆為頂法何以然者為以十住初心一一度門至佛果故無初中後故以從修果起勝進故六雨寶莊嚴道場神主慧波羅蜜慧能雨法寶故七勇猛香眼道場神主方便波羅

蜜此位是慈悲位故常處生死名為勇猛
菩薩眼視生名為香眼以戒定慧解脫解脫
知見五分法身之香而視眾生拔苦與樂
名為香眼八金剛彩雲道場神明第八願
波羅蜜以為願雲覆眾生故以此位是無
功用智能破邪宗號曰金剛彩雲頭能同
異道故九蓮華光明道場神主力波羅蜜
是法王之位處世如蓮華說法為光明故
十妙光照曜道場神主智波羅蜜以大智
知根名為妙光知根破惑故名照曜已上
十波羅蜜皆禪波羅蜜為體四結歎歎德
如文可知
第六正心住主般若波羅蜜為體十箇主
城神為此般若波羅蜜中有十波羅蜜於
中有六行半經義分為四一舉眾數二寄
位表法三釋名配行四結歎歎德
一舉眾數者如初行
二寄位表法者寄此神眾表正心住空觀
成就明善守護心城名正心住如善財童
子十住之中第六善知識海幢比丘是也
其在經行地側入于三昧離出入息足出
長者居士波羅門等乃至頂上出諸佛等
以廣大身雲遍周法界教化眾生又如十
住位中正心住位經云此菩薩聞十種法
心定不動即明正心住善守護心城故以

主城神寄表正心之住也
三釋名配行者所謂一寶峯光曜主城神主般若波羅蜜中檀波羅蜜明以無性妙慧廣施含生故号寶峯光曜如其山峯以至虛空相盡處故明以法空慧至相盡處故以無相妙慧廣施衆生名爲照曜主者空慧自在名之爲主城者空有自在不與涅槃生死合散故名之爲城又以法慧施人不與情欲之漏合故名之爲城二妙嚴宮殿主城神明以慧利含生以爲戒體以妙慧爲宮浩人爲殿万行爲嚴又以善隆正慧爲妙嚴大慈大悲爲宮殿心無思慮爲主城無相妙慧任理智而知名之爲神此以慧利爲主以戒防護義防護一切衆生爲城三清淨喜寶主城神主慧波羅蜜中忍波羅蜜明以法空慧而成忍故故名清淨喜以忍即喜故以法喜即名爲寶故明能忍爲寶也自此下七衆神准上排位配之經文廣大不可一一而釋之略知法則然尒如主道場神主城神主地神等揔是女神爲明慈悲故而實體中非男非女但隨事現示
第七主地神主第七不退住方便波羅蜜中十波羅蜜故各以十箇神名配之此以法身爲地體能生万行以理智慈悲爲神

性無所退動故大悲如地養万有故

第八主山神是童真住行願波羅蜜中十波羅蜜山者不動義高勝義神者智體應真自在明第八住第八行第八迴向第八地揔無功之智不動如山故以山神表之其中十箇神即是此位中十波羅蜜行亦明智能出世高勝如山

第九主林神是法王子住主力波羅蜜明說法如林廣多覆蔭故是法師位也

第十主藥神明灌頂住主智波羅蜜於中一箇神主智波羅蜜中十波羅蜜明智能知根與法藥故第四歎德如文可知已上從海月光大明菩薩至此主藥神表如来五位衆中十住之門百波羅蜜竟十行之衆如下須知如此一部之典一切施設揔是法門終不唐設一事一字揔是五位之中信修悟入之法則故入法方便門户此明佛果五位入法益生覆育之様式故入之者創與智合名之爲神亦以覆育衆生故爲神祐物也以修行自在處如天亦以化利諸天故於十方三界亦受天報亦以迴向門同脩羅身入諸鬼趣亦表自在如王

新華嚴經論卷第十

新華嚴經論卷第十一

長者李通玄撰

第三從主稼神以下至主晝神此十衆神明十行利生法門因果者以主稼神爲表行爲資粮故如世間以禾稼爲資粮長養有爲之身佛法即十波羅蜜行爲資粮長養法身令使世間習氣漸微出世習氣大慈大悲大智得辯如資粮位准三乘說十信十住十行十向爲道前四種資粮初地以上爲見道加行爲三乘地前菩薩經一大僧祇劫修有爲有漏行初地見道如此經十信之中全信自心與十方諸佛性相大智無差別體十住初心以修方便三昧力見道從初發心住及已上諸住總爲見道之位十行十迴向十地總爲加行總爲資粮加行與佛因果同進故爲加行與佛果齊資以普賢行用資悲願成滿以十住初心所見法身理智性果資粮普賢行不屬人天有爲無常從初發心住五位進修如來法身理智性果普賢行果於一真法界之中平爲資粮廢一二俱不成即一始一淨心起是故以佛理智之果嚴行以行嚴果故爲佛華嚴也是故以下十住十行十迴向位中皆得十方諸佛與入位菩薩同号及與智摩頂會同體智也如三乘菩

薩多生他方淨土及四禪向上別有菩薩
淨土說在欲界即言以悲願力故留惑潤
生非如此經法門乘如來法界乘從初發
心住以如來大智法身性果普賢行果普
周生死動寂均平理事普進以法界體用
以治餘習法無前却故新等報不如三乘
別教說有他方有別淨土留惑娑婆加行
即在初地位初資粮即在十信十住十向
五位既無佛果明知十地見道未真如此
經於十信心中自信自心有十種世界即
如金色世界妙色世界蓮華色世界如是
有十箇色世界為十信心是有為故所信
佛境界是色也本所事佛不動智佛無等
智佛解脫智佛如是十箇智佛即是自心
所信自心十種智果以為十種佛果号故
畢竟證修諸佛滿處成此智不異此智除
此十信位中以生滅心信十色世界十智
如來至十住十行十迴向十地等覺十一
地總有五十箇因果皆以普賢行為因以
如來法身理智性為果或更互參之以相
資發以此二種因果五位之中共有一百
重佛因果通取五位上各有五重因五重
果總為一百一十重因果如十住位中佛
因果者即因陀羅花世界波頭摩花
世界寶花世界佛号殊特月佛無盡

月佛不動月佛如是十花世界十箇同号
月佛以為佛果法慧菩薩等十箇慧菩薩
以為普賢行修行之因為此十住以入方
便三昧力真證法身妙慧即世界名花以
花開敷現果故所現佛果皆号之為月者
為明十住之中創見法身妙慧現前無煩
惱熱得佛法身清涼如月故以所見道除
惑處而為世界因陀羅花者此云能主花
也明初發心住生在佛家能為衆生設法
主故波頭摩花者赤蓮花也明治地住進
修增勝赫奕開敷可觀之義總是以隨位
入道處因果為佛及國土世界菩薩之名
皆非外有總明自行所行也如十行位中
十箇慧世界十箇佛号皆名之為眼以為
其佛果功德林等十林菩薩以為其行行
之因以次十向十地如經可知至位方明
大要言之以當位十佛為本位之果當位
十菩薩為當位修行之因如此初會中以
如來為當五位之果普賢菩薩及諸神天
等為五位修行之因又普賢菩薩及諸神
天等以毗盧遮那根本智為起修行本因
以自已修行之身為佛差別智果故為以
佛性智果為因以現修之身即理智之性
果故乎為因果體用是故神天嘆德中先
嘆佛德次嘆自已與佛同智同德也此為

入法界之㨾令諸學者迷即凡悟即佛故以智悲齊進也如善財童子十行初位中歡喜行善知識所居之國名為三眼還同十行菩薩所居世界名為親慧世界寶慧世界等十惠世界也如三眼者一摩訶般若二解脫三法身亦以智眼慧眼法眼為三眼故如世品字如摩醯首羅天王面上三目故為一切佛法不離此大智大慧法身故此十慧世界義通此三眼以是善財十行之中初善知識國名三眼比丘名善見即同十行之位佛号常住眼佛無勝眼佛名為善見者具三眼也為十行之中以智眼知衆生根而同行故佛号為眼善知識名善見目髮紺青皮膚金色圓光一尋相好如佛者明十行中所行三眼行圓果即佛也在林中經行者明為行稍林覆蔭衆生故還如十行位中菩薩号功德林慧林勝林等十林菩薩也善財十行中知識即以比丘林中經行為十行位中之行處如下文中以功德林等十林菩薩為所行今此初會中即以主稼神為佛果十行資粮衆生入佛位故資粮見道菩薩長大悲故如此會佛果五位與第二三會已後諸菩薩進修五位及善財童子示行五位前後相參體勢相似總明佛果普賢行果體

用相資始終不異以是義故五位中五十種資糧五十種佛果等爲主伴互爲因果等爲體用以如來理智性常資普賢行使令無染普賢行常資如來性果使得圓滿悲智嚴一進一切不成所有行門即是人天因果設得出世即是聲聞二乘及出世淨土菩薩及留惑潤生等故非法尒理智世及出世大悲動靜深淨自在圓融故如此十行與佛果資糧猶如黃𬆽尋花同出花果相資以無作功德而爲自在也法尒理智行周故於此主稼神一段文中義分爲四一舉其衆數二寄位表法三釋名配行四結數嘆德一舉其衆數者如初行一句是二寄位表法者以主稼神資糧位中十行位也三釋名配行者所謂一柔軟勝味主稼神主歡喜行中檀波羅蜜若此檀于有二義一法檀二事檀一法檀者見來求法者歡喜無猒故名柔軟勝味以法味資人令心調伏故二事檀者即主稼神是所稼神之流也以神祐五穀令生勝味資益含生故遍十方世界隨處異名二時花淨光主稼神即是歡喜行檀波羅蜜中戒波羅蜜知根同行号曰時花令得性戒開敷名之淨光亦世間五穀之花依時祐之令光淨開敷故三色力勇健主稼神明檀

波羅蜜中忍波羅蜜明法忍功成名為勇健隨忍成果故得色力嚴身諸力之中風力為最諸行之內忍力為最八風不能動故以能隨行成忍故名勇健如善財十行中第三行具足優婆夷是其行以明忍為諸行中果故名具足四增長精氣主稼神主檀波羅蜜中精進波羅蜜以精進力資衆法力大慈大悲力處生死海教化衆生而無勞倦自無所求故名增長精氣主稼神表無精進力即諸行不成立故五普生根果主稼神主檀波羅蜜中禪波羅蜜以法性為禪出生萬行理智妙慧名普生根果以法性理為禪生智慧萬行故即根即果以根從果生本來無異故如佛果普賢行果平稱資故明從果生根以根資果六妙嚴環髻主稼神主檀波羅蜜中慧波羅蜜明以妙慧嚴行行後嚴慧行慧平嚴特用利生以智依果以環其髻 明嚴其首此是垂髻如環明解行圓滿七潤澤淨花主稼神主檀波羅蜜中方便波羅蜜此位明成就大悲故為潤澤淨花利他行故令他解行法爾敷故此是檀波羅蜜中方便門成大慈悲故八成就妙香主稼神主檀波羅蜜中願波羅蜜十行第八位中同於八地智無功用五分法身香悉成就故又以

淨智知根依根設教用成戒定慧之妙香故九見者愛樂主稼神主檀波羅蜜中力波羅蜜法師成說法力利生見聞法者皆愛樂故十離垢淨光主稼神主檀波羅蜜中智波羅蜜以智能離自他垢故諸法灌頂同十住十地中灌頂位也四結數嘆德如文可知已上十箇主稼神總是歡喜行中檀波羅蜜中十波羅蜜資粮投行成號已下例然法則如上

第二十箇主河神是饒益行行戒波羅蜜中十波羅蜜第一普發迅流主河神明十行中戒波羅蜜中檀波羅蜜資粮從行成號已下例然法則如上若以其事如此益愛是也如善財童子饒益行中善知識於河渚中一萬童子釋天為首聚沙為戲以河為行主戒體明饒益故此初會中河神為戒體前後相似普發迅流明應一乘之檀第二普潔泉潤主河神明應三乘及人天等善法主十行中戒波羅蜜中戒波羅蜜已下諸神衆依行立名號以名下義如前配之可知如十行中戒體者如釋天童子以算數法相靨子法五行陰陽以利人之巧術以為十行之中戒體故名普潔泉潤義若不如是行不徧故明人天及三乘總化以巧術利生是普潔泉義

第三主海神明無違逆行明忍波羅蜜如海龍納衆流是無違逆也主忍波羅蜜有十箇海神明忍波羅蜜中十波羅蜜也各隨名下義如前配之大意此十行中忍以法性大悲以爲忍體是故如海含潤廣莫不流能容一切無明高慢生死之流皆爲法流而無妨导故名無違逆行如善財童子無違逆行中善知識南方有城名曰海住有優婆夷名具足棄服垂髮慈忍之貌具足戒忍無行不周故名具足海神眷女神明慈悲柔軟處行能忍其心如海福智具足饒益衆生是故忍爲萬行中果也能容衆流

第四主水神明無屈撓行主精進波羅蜜爲明水體能淨諸垢以明此位菩薩以法性之水常勤精進教化衆生一一知根而益而無屈撓其心如水潤生隨物而益各得其所而無屈撓於中十箇水神即是精進波羅蜜中十波羅蜜明以其萬行如水同事潤生各各隨名下義配之常以十行中精進爲體如十住中精進門樂勤觀法性爲體此十行中精進門處世益生以行潤物爲體位位中各隨當位主行爲體餘九於主行體上作別不得一向解故即體意不當如十迴向中精進波羅蜜圓融

理智大悲使令均平自在如是五位得一即五位俱有眷等以慣習生熟須有次第雖立次第以法界智體而無前却是無前後中次第是一性無差別中同異不可以情作前却解也以實而論初發心住中如一滴之水入大海水中微同海體諸龍魚寶咸在其中為教化衆生故教網筌蹄方法不可不具以名言行布著蘇即然前後義生體道者明鑒即如持寶鏡普臨萬像十地即明使慣習功成等覺位中即明自在行同法界若但置十住一位但明見道初功又安十行修行但有出世心勝加十迴向與大願雲使令悲智萬行圓滿十地但蘊功成德使令慣習須成十一地入俗自在行廣任法鏡益明張教綱學者有所歸依若不如斯發心者何措

第五主大神明無疑乱行主禪波羅蜜於中十神明禪波羅蜜中一波羅蜜寄以十行位禪為體即明普智照而恒寂故即以大神為定體為寂而常照即事而恒理悲智照用而無等故以大神為定體若其世間事也即南方離神是也若其人也是其心也離法心故若其法也是虛無之智也若外舊是其目也若在其身也是其目也若方法也為中道為正明明爲虛無爲智

照萬有為普光明殿是女神故善財童子
南行意者為若此也明無癡亂行以火神
能破闇故不迷惑故無闇障故此一段約
用而為定也

第六主風神明善現行以般若波羅蜜為
體十箇風神明智慧波羅蜜中十波羅蜜
也若世間也即辰巳之間巽神也是女神
故為法則也為言說為教令如周易乾五
世卦巽上坤下曰觀易曰風行地上可以
觀象君子設教而衆人從而法之可以觀
以是義故巽為風教明第六波羅蜜智慧
切成善現言教教化衆生此名善現行也
又辰巳之間如來取之為齋戒法則明吉
凶之際式著之終至午即萬法正也上值
角宿角為天門主僧尼道士在其中明是
設教令成衆善之門也一切風化皆從此
起衆以口為天門吐納風氣成正教故以
智為神又數花發果發生一切能持世界
能成能壞故名善現行也此經下文如海
有四種風一名能集能集衆寶明大圓鏡
智二能成能成衆寶明成所作智三名簡
擇能簡衆寶明妙觀察智四名能散能散
衆寶明平等性智是故以四智為風神能
現法自在故以風神為表善現行故為此
第六智慧法以智慧風神善現一切法行

悉皆自在故如十信位中第六信位佛果配在東南方佛号究竟智為東南方是巽以巽為風神又易云巽為言說以借物表法將風神明智慧能善現衆法故方者法也以取其法大像無方也

第七主空神明無著行主方便波羅蜜成大悲門以法空起行教化攝取一切衆生故名方便故名無著行於中衆神明方便波羅蜜中十波羅蜜以一切法空為體以智為神故無行著以一切法空能生悲智故即萬行無著

第八主方神明難得行為智用無功功難成故主願波羅蜜為智體性淨以願防之念其本願引智起行令行周遍使令不住生死不住涅槃於中十箇神明願波羅蜜中十波羅蜜方者法也以第八行大智成以智設法鏡益衆生此是大智為神總以震坎兌离四維上下正方之神都舉明無功之智圓攝故

第九主夜神明善法行主力波羅蜜法力已成法王功辦常處生死長夜以法照明世間故名善法行於中十神主力波羅蜜中十波羅蜜是女神也此為善財童子十地中知識故以明此位行體徹十地法故

第十主晝神明真實行主智波羅蜜於中

十神明智波羅蜜中十波羅蜜以智日恒明名為主晝智無為而應萬有稱之為神嘆德中恒共精勤嚴飾宮殿者以智普周敎化衆生成法宮殿悲為宮智為殿成就衆生悲智宮殿展轉相益故已上明十行位竟十迴向門如下

第四從阿脩羅王至日天子於中有十衆用表十迴向何以然者為阿脩羅居大海中不沒其身表十迴向圓融真俗常處生死大海不沒其身前之十住十行但修出世悲智心增加以迴向迴真入俗以成處世悲智圓滿故以阿脩羅等十衆以表十迴向處大海而不溺表此位菩薩以大悲心得真不證知真同俗處俗無染利生自在第一從初一衆阿脩羅王義分為四

舉衆數二寄位表法三釋名配行四結數嘆德一舉衆數者如初一行是二寄位表法者寄阿脩羅位表救護一切衆生離衆生相迴向為明此初迴向如阿脩羅雖處大海而海水不沒雖同天趣無天妙樂故如此位菩薩處於生死無生死中五欲之樂雖處涅槃無涅槃中寂滅之樂故名救護衆生離衆生相迴向又如法界品云成就如來爲出世間阿脩羅王人王者自在義明此位菩薩於涅槃生死中而得自在

故又阿脩羅亦云阿素羅阿之言無素云
遊故又云妙又羅云戲如婆沙論釋為非
天也雖天趣攝為多諂詐無天妙樂象此
位菩薩行大悲方便萬行似如諂詐似如
生死無有人天五欲無常涅槃出世寂滅
之樂主十迴向中檀波羅蜜門舊名不須
此舊翻謬矣或云毗摩之妄以本從生故
故名劣天如阿含經云劫初成時光音天
來入海中洗浴水觸其身失精在水還成
肉卵經八千歲乃生一女身若須弥有九
百九十頭頭有千眼有九百九十口口有
四牙牙上出火猶如霹靂二十四手九百
九十脚在海浮戲水精入身生一肉卵經
八千歲生毗摩質多羅身有九頭頭有千
眼口中出水有九百九十手有八脚其形
四倍大於須弥山純食淤泥及以藕根又
與天諍廣如正法念經說然阿脩羅住處
有五一地上衆寶山中二云在須弥山北
下入大海二萬一千由旬有阿脩羅王名
羅睺此云障㝵能以手障日月明領無量
衆三從此更下二萬一千由旬有阿脩羅
王名勇健亦領多衆四復過二萬一千由
旬有阿脩羅王名花鬘亦領諸衆第五復
過是數名毗摩質多羅此云響高是舍脂
父舍脂是天帝釋后父與天帝釋鬪戰時

發自海揚聲大叫云我是毗摩質多羅我是毗摩質多羅時閻浮提山岳一時震動亦名穴居謂彼中有光明城於中住故或天趣攝已上佛地論依毗曇鬼趣攝又毗摩質多羅此云種種事又毗摩者此云綵空質多羅云種種嚴儀言此脩羅與帝釋戰時嚴脩種種軍仗之儀遍空而列舊云響高又曰穴居者非此依唐朝禮法師等飜是第四惡趣攝如經中十種阿脩羅王表位進修中以明菩薩大悲徹下如大海而得其底身出大海明菩薩不沒惡道能離自憍慢故以真攝俗真俗圓融處苦海而恒出寄其此位表迴向法門三釋名配行者一羅睺羅阿脩羅王者明十迴向中檀波羅蜜門故此迴向中十波羅蜜以事表法中取阿脩羅明此十向純以大悲十願以為十度之體無自求益之心以彼脩羅所居徹下其身處海徹上出身之半總明說事表法令易解故用彰此位純以大智大悲大願徹真俗為體如羅睺羅者此云能障明此位菩薩以大悲心入生死趣顯大法空障諸惡趣故二毗摩質多羅阿脩羅王者明檀波羅蜜中戒波羅蜜毗摩質多羅者此云響高明以大悲大願音聲誓度三界六道故以悲願為戒體王者自

在義故處苦海中沉浮自在故三巧幻術阿脩羅王者明忍波羅蜜此位菩薩雖居生死大海常得如幻忍故四大眷屬阿脩羅王者主精進波羅蜜明以萬行攝衆生遍故五大力阿脩羅王者明以法性大禪定力在苦海而無苦故六遍照阿脩羅王者明慧光攝化衆生遍故七堅固行妙莊嚴阿脩羅王者明大悲方便為嚴故八廣大因慧阿脩羅王者以智慧增明以本願利生為因為在第八位中得智增明皆須念初發心時大願為因故令度衆生故九出現勝德阿脩羅王者明法師位成力波羅蜜十妙好音聲阿脩羅主者明智位成就妙音善說法故四結數嘆德如文可知已上十波羅蜜皆是知真處俗融會大悲性中十波羅蜜如是十度以大悲為體故託事現法在於阿脩羅喻菩薩處生死海而得其處而恒不沒生死海中是故下文云成就如來高出世間阿脩羅王又十住十行但明達智應真身之為神十向十地皆以十王表之明以慣習增長自在故自餘處意至十迴向品方明

第二不壞迴向為明以真理智而同纏利生成大悲戒為達俗性真真俗不二故法華經名妙法蓮華者是其義也此經名大

方廣佛華嚴者亦其義也以理智大悲法界自體清淨覺而興萬行故号佛華嚴經明菩薩以法性大智大悲不捨世流同事名之為水具普賢行名之以蓮以覺行同資名為妙法故名不壞迴向真性無虧同流入俗名為不壞明無性菩提無依住智自在故令以迦樓羅王託事現之是金翅鳥也於一段文中義分為四一舉衆數二寄位表法三釋名配行四結數嘆德一舉衆數者如初行可知二寄位表法者託事寄迦樓羅王位明於大海上以清淨目觀命盡之龍而以兩翼而摶取之明拔濟義如法界品云恒願拔濟衆生出諸有海迦樓羅王此云金翅鳥王顯十迴向菩薩常於生死大海之上以法空清淨智目觀有根熟衆生而以止觀兩翼而摶取之安置自性清淨涅槃之岸此止觀以法性為止體以自性無性智為觀體非能觀所觀而有二事主戒波羅蜜戒淨故猶如大海不宿死屍明大悲大智戒不宿人天及三乘染淨二見之死屍故此金翅鳥兩翼相去二十六萬里三釋名配行者大速疾力迦樓羅王明戒波羅蜜中檀波羅蜜明此位菩薩以性起大悲入生死海度根熟衆生以止觀力如一念頃至於佛果涅槃之岸

為明於一念至法界性中非古今三世所繫故以金翅鳥取龍之喻如速疾力以金翅鳥取龍之時於一念頃擬身入海水水波未合取龍而出名速疾力也故下文嘆德中善能救攝一切眾生出生死海得道菩薩亦復如是以定慧觀察力從無明大海之際繫長短心一念應真古今三世一時見盡如是見道如是修道是名為發心畢竟二不別如是二心先心難但明十住初心從凡夫地一念應真難故非為究竟佛果難故至於究竟不異初心故明法不異智慧不異時復不遷故以明法界體用故以定慧照之可見以情惡之即迷也以下以諸波羅蜜依名義配之可知四結歎嘆德如文可知

第三緊那羅王明等一切諸佛迴向以一切諸佛處於生死以法忍門以為萬行之主令一切眾生皆得菩提無上法樂故寄表緊那羅王此云疑神亦為行主似人而頂上有角口似牛口人見皆疑人耶非人耶故曰疑神明此位菩薩以十迴向成大悲心以法忍力生於六道同行益生人見皆疑為凡為聖若是凡夫有智如佛若是賢聖行同凡事故以疑神寄表其行也此神能作行主與天作戲主忍波羅蜜門以

忍為萬行主若無忍者萬行不成是故忍
為行主於中四義如上准之十箇旣神以
忍波羅蜜中十波羅蜜以名義配之可見
此類畜生道攝
第四摩睺羅伽王此云大蟒也亦云大腹
羅伽云胷腹行也主精進波羅蜜胷腹行
者明趣求樂法利人匍匐卑慢謙敬也是
精進義也明至一切處迴向也六道之生
無處不入此是守護伽藍神能護法故如
此法界品云見佛歡喜曲躬恭敬摩睺羅
伽王此中十王明精進波羅蜜中十波羅
蜜一一以名下義配之可見此衆亦明方
便同於衆生愛著所為明菩薩處生死同
行令除愛網如下嘆德中皆勤修習廣大
方便令諸衆生永割癡網故
第五夜叉王明無盡功德藏迴向主禪波
羅蜜以禪定守護一切衆生心令心不妄
得大功德藏故夜叉者此云苦活或名伺
察明以禪門守護伺察一切衆生苦活心
不妄如法界品云常勤守護衆生諸夜叉
王餘十王是禪波羅蜜中十波羅蜜以名
下義隨位配之又毗沙門夜叉國主所管
得名毗沙門天王領夜叉衆在須弥山北
面
第六毗樓博叉龍王亦依所管得名毗樓

博叉天王主領龍衆在須弥山西并富多
那此主熱病鬼此之龍王主隨順堅固迴
向明般若波羅蜜門如龍遊空能隱現降
雨潤衆生故以般若空慧自在有無雨諸
法雨益衆生故以龍表之也毗樓博叉者
具云毗路波阿迄叉亦云雜語主舊云醜
目新名毗者種種也路者色也波阿迄叉
者根也以種種色莊嚴眼根明以種種慧
莊嚴諸見令無著龍有五種一象形二蛇
形三馬形四魚形五蝦蟇形一善住龍王
為一切象形龍王二難陀龍王此云歡喜
為一切蛇形龍王三阿那婆達多龍王此
云無熱惱亦名清涼為一切馬形龍王此
一箇龍王遠離諸龍二種過患一熱沙不
墮其頭二不以蛇形行欲三無金翅鳥畏
又更有一苦以風吹寶衣露身生苦唯此
龍王得免斯惱故曰清涼依智論此龍王
是七住菩薩如婆樓那龍王此云水天一
切魚形龍王摩那蘇婆帝龍王亦名摩那
斯此云慈心風不鳴條雨不破塊亦名得
意又云摩那云意高以此龍有威德故名
為意高為一切蝦蟇形龍王如四分律文
中說諸龍初生時眠時瞋時行欲時此時
中不能變形餘時皆能變形此約三乘中
龍王其事如此一乘中龍王其德並是入

不思議乘佛果位中大菩薩等為化衆生
故遍於諸道普現其身今於此會賀佛出
興酬其本緣寄位表法即如此經毗樓博
叉龍王得銷滅一切諸龍趣熾然苦解脫為
明此位般若智慧之龍常遊法空以種種
語言說諸數網故此是十迴向中檀波羅
蜜娑竭羅龍王此云鹹海也得一念中轉
自龍形示現無量衆生身解脫門明此是
入生死成大悲戒報得願力神通故此十
迴向大體成慈悲願行得願力神通雲音
妙幢龍王得一切諸有趣中以清淨音說
海解脫門此明忍招名譽如獲
益分中廣明德叉迦龍王此云能害於所
害為德又是所害聲迦是能害聲言此龍
瞋時嘘視人畜皆致命終故舊云多舌龍
者由多害故多舌非是口中有多舌故表
進修中此是第六般若波羅蜜門善說多
法故故云多舌說此龍寄位顯法故以下
准上以名義配之可知已上十龍王以十
向中般若波羅蜜為體表智慧遊空雨法
自在
第七等隨順一切衆生迴向以鳩槃荼王
主之明此位菩薩成大悲遍入諸道乘慈
利生此是厭媚鬼神噉食精氣亦名冬瓜
鬼依正法念經說其名字如是惡衆生善

薩亦皆隨順是故名等隨順一切衆生迴向乃至地獄惡皆遍入此神是南方天王領二部衆一鳩槃荼二薜荔鬼此鳩槃荼陰囊大如冬瓜若行乃擎置肩上坐時而踞之而坐法界品云常勤除滅諸餓鬼趣鳩槃荼王明愛染貪求猶如餓鬼大悲菩薩盡與隨行斷一切貪求故

第八真如相迴向寄乾闥婆王以表法化云尋香有香氣處以作娛樂而求其食託事表真如相位菩薩常以真如法界戒定慧解脫解脫知見五分法身無染之香娛樂衆生令其愛樂故下文云皆於大法深生信解歡喜愛重勤修不倦入法界品云常令衆生增長歡喜乾闥婆王以法悅衆生義故於中十王明願波羅蜜中十波羅蜜此位智增隨根設教悅衆生故令歡喜故

第九無縛無著解脫迴向託事於月天子表力波羅蜜以無縛無著法性虛空智慧照燭衆生煩惱熱得法清涼故於中十月天子明力波羅蜜中十波羅蜜隨名下義配之可見

第十入法界無量迴向以日天子託事表之明十迴向中智波羅蜜如日處空下臨照觸有其位於上其功益下像此位菩薩

其智甚高其行弥下徹至人天神鬼外道邪行畜生地獄盡同其行猶如日月其形在上其功在下善悪俱照故於中十日天子明智波羅蜜中十波羅蜜一一隨名義配之常以智波羅蜜為體已上十王配十迴向中十波羅蜜竟如十住十行十迴向乃至十地一一位中波羅蜜各隨當位取意即得一例取之即不知其趣如日月二位其形狀及高下者如倶舍論月去地四萬由旬廣四十由旬以水精白銀合為兩面迴轉相映故有虧盈此論如是說者未可為定依俱依經說者為指南依長阿含經其月上有城其城正方一千九百六十里高下亦尓二分天金作一分瑠璃作以適看似圓天壽五百歳子孫相襲一刧日月相近光影相映即有虧盈日廣五十由旬其城正方二千四十里高下亦尓其城純金七寳瑩飾王坐二千里壽命子孫同月天子以風持故繞須弥山日月天子總是四天王所攝此已上多依長阿含經說如是日月天子皆表十迴向成大悲願行之門明悲智無依常以法空為體隨根普照無有所為任無功之智曰稱萬有而成益

第五從三十三天王以下至大自在天王

於中有十六天王明十地利生因果者從初第一三十三天十六天王託事表初歡喜地分為四一舉天王名号二寄位表法三釋名配行四結數嘆德一舉天王名号者如經云所謂釋迦因陀羅天王等十六天王名号是二寄位表法者寄託此天表歡喜地菩薩得歡喜地時得法悅心無有世間五欲等諸繫著故樂唯是法樂以此義故多歡喜多適悅猶如貧人創得寶於忉利天上受天妙樂又如昇山頂至無相際身與空合明此位菩薩從十住十行十迴向習氣之有為而昇此地之位法空之際一分習氣盡故以須彌之頂忉利之天寄表其位令易解故十住十行寄表如神十迴向位寄表如王於此十地寄表如天明進修漸漸慣習殊勝以揔別同異成壞門三對六字義該亦以十玄門該之如是進修差別揔是一剎那中同異皆不得如情所知如理思之可見又如仁王經云習種銅輪二天下銀輪三天性種性道種堅德轉輪王七寶金輪四天下初地菩薩忉利王二地菩薩夜摩王以次寄位配當明福智殊勝不可以世間之樂為比也以實而言如菩薩悲智所攝周遍六道所生不弃微流一切惡生之類但以饒益故法性

自在故寄表如天如王自在之義不放世樂之所表也如此華嚴經下文初地菩薩多作閻浮提王今十大天王但為表法進修不離一刹那間漸漸殊勝故又此天名妙高天其山在大海中出水高八億由旬入水深八億由旬四寳合成北面黃金南面瑠璃西面水精東面白銀形如腰鼓上有四層級四天王各隨方所居四面其山頂上四埵埵別八天王各有自部衆中頂帝釋居衆寳所莊嚴以是名妙高亦名峯山亦名忉利天此云能主天由帝釋能為天主也依主為名故下有七重海重別金山圍迦樓羅遠飛七日方始達金山有天居皆四天王所攝其上三十三天所有天身長一由旬衣長二由旬廣一由旬重六銖壽一千歲一日一夜同此人間一百年三十日為一月十二月為一歲已上依俱舍三法等經說此天王有五種名一名能主一名釋提桓因一名憍尸迦一名天帝釋一名因陀羅天此名天主具云釋迦因陀羅釋迦者此名百也為先因百度設無遮齋得作天主此配歡喜地中檀波羅蜜已下十天王是檀波羅蜜中十波羅蜜各隨名義配之可見其四段配文如前可知此位菩薩對治觀行若空無常苦法非實

皆從十二緣生本無體相成於捨法身命財等如是於諸佛法信順修行且治欲界麁慳悋業行檀波羅蜜於十二緣生未善了知六地菩薩方明十二緣法作如鍊真金數數入火喻明對治慳障

第二復有無量夜摩天王託事表離垢地為此天離地際故依空而居有眾妙樂也表此位菩薩戒波羅蜜增勝有妙樂以法身為戒體故漸增進離前地世間繫故初地檀度為勝此位上上十善淨戒為勝名為離垢地須彌之頂界與人連寄同世間此位以空居寄同出世間故名離垢初地喻鍊真金未云加礬但數數入火轉轉明淨此地鍊金如加礬石轉令明淨以戒為礬石然金體無二明以戒對治欲界中愛欲等麁障但以法身大慈大悲大願四攝四無量十波羅蜜三十七道品之法藥平相磨瑩使令智悲自在故夜摩天者此云時分天也為此天無日月天光自相照不分晝夜但蓮華開合知其晝夜時分故此天身長二由旬廣二由旬衣重三銖壽二千歲日月歲數與前天倍此天王有下天眾即明此戒波羅蜜中十波羅蜜各隨位名義配之可知此位菩薩上上十善戒治欲界現行麁惑習氣二地修九次第定方無

三界煩惱生如來家同如來性

新華嚴經論卷第十一

丙午歲分司大藏都監開板

長者李　通玄　撰

第三復有不可思議兜率天王此託事表發光地此名知足天佛地論云最後身菩薩於此教化如瓔珞本業經十一地等覺地始名一生補處方名最後身配在第三禪此知足天為最後身菩薩在中者皆是如來隨時方便設法利生不可定也前位明以上上十善淨戒離欲界現行麁惑始故此位菩薩以九次第定淨色界無色界并欲界心習得出三界心作鍊金喻善巧鍊之不失銖兩轉轉明淨以九次第定鍊之以法眼觀之以行和之無斷本法但轉明淨欲界修定以治欲障上界修慧以治定障如是對治即如六地菩薩位在色界初禪修十二緣觀用治定障隨順法行方便利生無所染著名發光地以忍波羅蜜為體於中十大天王是忍波羅蜜中十波羅蜜此天身長四由旬衣長八由旬廣四由旬壽四千歲日月歲數皆與前天倍此知足天當修三法得生其中所謂戒定慧若但修戒施即生餘天皆有放逸若一乘法中其事不尒以智遍周以為天體故

第四化樂天王託事表焰慧地菩薩以三十七助道品觀以捨為體以本願故法如

是故不捨教化一切衆生以三十七助道觀門莊嚴慧業將用化利一切衆生以爲自樂像此天處常以變化以悅自樂亦名樂變化天心外無境從心變故表此位菩薩從初發心住已法空現前心外無境爲進修故以三十七品助道法門對治此天及三界邪見等障鍊磨心地用嚴慧業使令明淨將用教化一切衆生以爲自樂故名發慧地也如菩薩瓔珞經云歡喜地菩薩名爲逆流離垢地名爲道流三地名爲入流四地須陀洹五地斯陀含六地阿那含七地阿羅漢八地變化生死九地是智慧妙善地十地是法雲地又瓔珞經云十住菩薩入法流水任運至佛如此華嚴經十住十行十向十地十一地五位之中一一各有十重佛果普賢行爲因十信位心便信自心分別之性爲不動智佛無異智佛等十箇佛果總爲自心之智方名信心如是和會多諸同異隨信解別親疎不等但依當部進修行門皆以總別同異成壞門該通圓融皆不離刹那際即義通也若延促時限解即違法界之道理此天王衆有十天王皆是精進波羅蜜中十波羅蜜各各隨名義配之可見常以精進波羅蜜爲體此位作鍊真金作莊嚴具喻精進明餘

三十七助道之觀對治三界邪業習故此天身長八由旬衣長十六由旬廣八由旬壽八千歲日月歲數與前天倍衣重一銖食甘露味數德餘門如前可解

第五復有無數他化自在天王託事表難勝地爲此天在欲界頂明菩薩欲境難超故故曰難勝地明五地以來菩薩於五欲境界未得全自在故但爲觀照諸波羅蜜修行力故不役其中未同八地無功法流自在故此位菩薩修十諦觀以治三界染淨惑障餘習故得五巧明門三明方現此天處若不如是修十諦觀治之便爲魔境三界染淨業習不能自在故曰難勝地此位菩薩常以禪波羅蜜以爲觀體魔王波旬居此天中修十諦觀即爲菩薩位不修觀者是魔眷屬又此天名他化自在以他變化以爲自樂像此位菩薩常教化衆生令他得樂以爲已樂此作車璖磨瑩喻明以十諦觀爲車璖於中十大天王明禪波羅蜜中十波羅蜜以名下之義配之可見此天身長十六由旬衣長三十二由旬壽命歲月悉與前倍

第六復有不可思數大梵天王明現前地以十二緣生觀得寂滅神通三解脫門空無相無願智慧增明除其初禪樂靜迷真

障明在欲界修定如三地菩薩是也在禪界修慧心勝處即以法治之不令障真無依之性故常處三界不在其中也名尸弃天王此依新翻舊為梵摩此云清潔寂靜以初禪是色界無女人生無欲界染故依佛地論云離欲寂靜故名梵身又依長阿含云梵衆中以梵音語故故名為梵又尸弃者或云持髻或云臺髻或云火頂以火災至此天故修得初禪者得生此天此天王梵衆中發大梵音諸天各自謂言唯共我語於大千界最得自在顏如童子身如白銀色長半由旬衣如金色無男女形禪悅為食壽命一劫此依長阿含經說此位作毗瑠璃寶磨真金轉轉明淨喻明十種逆順緣生得十空定門為毗瑠璃寶也毗之云光明此位菩薩以十種十二緣生觀及十空三昧表以十二緣觀如明淨瑠璃用磨智慧轉轉明淨觀無明成根本智更令明淨於中有十大梵王明般若波羅蜜中十波羅蜜各各以名下義如前配之可解此第六地六住等總明出三界業現前寂滅神明三空自在如十住中以海幢比丘表之如十地第六地以夜神名守護一切城增長勝力是也總如善財善知識表之第七地明入纏同事如下

第七復有無量光音天王明達行地如此二禪天初禪滅憂二禪滅苦明此位菩薩在七地諸行已終大悲圓滿四攝四無量十波羅蜜三十七助道法常在現行自若已無常度他苦染淨二障此位通過譬如真金飾以衆妙雜寶轉更殊勝明以法身為金體悲智萬行圓滿為衆妙寶手為莊嚴常以行網教光普化一切衆生故故像此天已滅憂苦以心淨故出語口中光生用明此位菩薩教光破暗故於此有十大光音天以明方便波羅蜜中十波羅蜜各各名下義配之可解此天身長二由旬壽二劫此天水災至

第八復有無量遍淨天明不動地菩薩明此天憂苦已無唯有禪悅像此位菩薩功用已終唯有法悅法悅習氣十地始無此大風災至為有禪悅喜動其性像此位菩薩無功智現前猶有無生法樂智淨習氣以諸佛三加七種勸發令憶本願方始隨智行廣利衆生十方世界度生無限此乃如來設教防之防護初發心之際圓融悲智非獨是此位方有滯淨之功是一即一切中防護也望七地中方事總具何得第八地中佛界知見猶自未終還以十玄六相通融不可違法界體作前後解凡夫妄

作無量劫只是法界中無始終此位作如眞金作輪王寶冠諸臣冠不勝喻明八地法性無功智勝故十力四無畏猶十地方終普賢行海十一地方滿

第九複有無量廣果天明善慧地爲此第四禪無出入息三災不及又此十天如歎德中莫不皆以寂靜法門而作宮殿表九地善慧莊嚴以百千阿僧祇陀羅尼門法寶宮殿教化衆生能以一箇言音爲一切衆生說種種法無心意識爲大法師任智法明一切具足故像此天無思意識能爲語言此天無下界識有色界意識乃至非想天皆有微識若識想盡即非三界業收故此位作如眞金用作輪王寶冠喻一切小王寶冠不勝喻以此位菩薩智慧寶冠下地菩薩無有能勝於中有十天王明力波羅蜜中十波羅蜜各隨名義配之可解此天身衣及壽與前天皆信明此位菩薩常以法宮而爲安止以福德廣大名爲廣果天

第十大自在天王表第十法雲地如下歎德中皆勤觀察無相之法所行平等明此位無相智成如菩薩本業瓔珞經云三賢菩薩能伏三界麁業麁相續果初地已上亦伏亦斷八地已去色因業勝因境緣法

執習故明猶有於境見未純熟循法執習在故九地已去心因業勝內心自緣法執習故九地有內心緣法執習故十地之中心色二習一時總盡十地方心境二緣中得無导自在故從八地至十地無功用中緣真法執內外習亡於十一地普賢門猶未自在如十定品中求覓普賢不見者是又智論云第九天外更有別十地菩薩天名摩醯首羅此天有八辟三目騎白牛一念知三千大千世界雨滴之數此是引進菩薩方便設法託事表法及攝化境界衞增勝故望一乘法界理事同參一微塵內諸佛國土人天同處身塵毛孔如影相入修真之者須當如實而知莫隨化相應須以同時具足相應門一多相容不同門諸法相即自在門因陀羅網境界門微細相容安立門祕密隱顯俱成門十世隔別異成門主伴交參無导門託事現法生解門唯心迴轉善成門以此十玄門該之即理順故已上神天之位但利生門中託事表法令易解故如如來實非牛王龍王象王以託表之令生解故從得道處其智無形無為而能知万有即為神也以此神性隨行祐生即行非虛也以智常居三界不隨染淨以此自在寄位如王以通化無方福

過群品寄位同天即隨行遍生行非虛也
同異總得表實無妨從大衆圍繞常隨佛
衆之中從普賢菩薩至大自在天已來此
四十一衆義分爲二一現果成因彰位分
如已前列衆是二從位舉法進修寄同獲
益分如向下直至普賢海月光等是令從
第二卷初尒時道場衆海悉已雲集已下
至第五卷中海月光大明菩薩衆以來此
四十一衆是從位舉法進修寄同獲益分
此中合有五十衆爲普賢等衆十箇菩薩
當等覺十一地法門十箇參自具十衆
爲一人具十總爲五十衆如下獲益分中
入即同佛知見爲與後學者作樣式令傚
之也不悟是凡悟已同佛知見故名初發
心時便成正覺如以下神天獲益之中各
有二十行頌皆初兩行歎佛之德後十八
行皆三句歎佛一句自歎與佛同知其例
如是隨時科文隨時稱歎無類更釋唯普
賢菩薩一人獨入十法者普賢衆明一位
普周衆行也海月光衆但歎佛德與自所
入之法相似以此頌中更不別歎自德如
普賢衆中加淨德妙光菩薩是文殊師利
別号文殊師利此云妙德又法華經內徒
昔号妙光又妙德妙光其意相似以德爲
光以能破闇發明故今在普賢衆內表法

明因果理智萬行圓融故普賢獨獲十種
者明一即一切故明一多自在延促自
由故是總攝義也
從尒時如來道場衆海已下有二十六行
經義分為二第一從尒時已下有十一行
經明衆已雲集於此段中義有其五一陳
衆雲集二陳部類各別三都歎衆德四明
本因佛化五明令以勝解力入佛所知第
二從所謂妙燄海大自在天王已下有十
五行經於此段中義有其二一明天王獲
益二明天王乘威說頌於此二十行頌中
有其二義第一兩行頌純歎佛德第二十
八行頌皆三句歎佛一句自歎與佛同知
已下例然唯普賢少異前已敘意訖已上
諸衆皆悉如上以義科文隨義稱歎教門
弘大不用文煩得意即得此初會之內四
十七衆之中已前七衆前已釋訖
如來座內衆經云如來師子之座衆寶妙
華輪臺基陛及諸戶牖如是一切莊嚴具
中一一各出佛剎微塵數菩薩摩訶薩於
此段中義分為二一述衆來意二長科經
文一述衆來意者是中其意有三一明諸
菩薩是古佛舊行二明令佛契同三明古
令不二為明所坐之座令古所行菩薩行
依舊故如下頌中諸佛所悟我已知為常

以法身為座體以普賢萬行為嚴以無作大悲之智為座上佛前佛後佛皆同此也明佛契同古跡定衆生之狐疑是故須來是名為如來自行與古同因衆為座體是法界是所行行亦是法界以此無礙自在故座身是正報座上莊嚴是行所招依報今還從本行報得之果內還出本自行因菩薩衆也亦明因果不二體故如法界品如來師子之座普遍法界為座體故第二長科經文者從介時如來師子座已下有二十九行經於中其義有七一明座上莊嚴出衆二列所出衆名三來衆興供四其衆遶佛致敬五致敬已昇座而坐六歎來衆之德七乘威說頌從此已下有十菩薩各說二十行頌歎如來成道福智依正及往昔所修之因任其後悲隨文隨義稱歎不煩更釋此一段明今佛合古行古行合今佛明座外普賢之衆是佛利他之行座內之衆是佛自行所契普賢之衆此之大衆古今一切諸佛同道更無二路衆生乘之即名乘不思議如來乘最勝乘無上乘至於道場以此一切法皆為道場也以法界為場地諸波羅蜜為人功治一切垢本自淨故治無明成根本智故教門弘廣略申體意隨文讃歎任在後賢此十箇頌中

向下歎佛十波羅蜜及十地有二十行頌自餘皆二十行也准知

從介時華藏莊嚴世界海已下有二十一行經明動地興供於此一段經文其意有七一明舉世界之名二推佛神力地六種震動三世主興供歡喜四明以此例同多土五明佛遍興於世六明世主各隨自解七明法會興供普周十方問曰何為地動荅曰其地動大意有五一此會大衆得道得道歡悅此明大衆獲益歡悅故地動推佛神力者明師弟之敬推德於上問曰何故於此段中地動興供荅曰為在此中一段明初會中常隨佛衆當境之內神天衆及如來座內古今諸佛同因衆菩提樹內流光衆并如來宮殿內大悲衆如是當佛自衆來集後得益及賀佛出興心歡喜故衆生心喜動故地亦隨心動故此明初會當境之內大集一終然後面門放光普集他土亦來此會此是無自他中他也以明化儀主伴此乃龍行雲應法事合然為化衆生軌模如是以其法性塵刹普周一刹那之中三世同際還以一多相容不同門該括如是放光集衆意令知佛境界相參無二已上是初成正覺顯示五位行門一

終因果此一部之經摠有六重因果一從世主妙嚴品乃至華藏世界品五品經明初成正覺顯示五位行門報得及示現入法一重因果二毗盧遮那品是古佛因果引古證今明佛相習道不虛來三第二會普光明殿顯示十信因果四從須彌之頂直至離世間品顯菩薩證修因果五入法界品明古今本法不思議因果此是一切諸佛共所乘宗為一切佛之本體衆生同具只為迷之六覺城東會明顯菩薩剎生行門善知識攝生形狀法則進修因果若但說其法在行猶迷此經設教及行證修前後六度總舉解行證修因果令使啓蒙易解不滯其功

如來現相品第二

自此已下至毗盧遮那品已來是長科一部中第二舉果勸修門釋此一品義分為三一釋品名目二釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者此品何故名現相品為諸菩薩神天大衆皆悉已集嘿思心念請法問有三十七門如來知念即於面門舒光現相及集十方衆答前所問此品之門如來兩度放光齒光告衆令集毫光示法令信佛境界及所行因果行門諸來菩薩毛孔放光通為三度放光故又集十方衆海

佛境界相菩薩境界相答前衆所問故名
現相品此經表法及集衆如來放光前後
搃十度放光故一面門齒光集他方之衆
二眉閒毫光示果成因三足下輪中放光
成十信四帝釋宮中足指之端放光集衆
入道成十住位五夜摩天宮足趺上放光
成十行門六兜率天宮膝上放光成十廻
向七他化天宮眉閒毫相放光成十地八
如來出現品眉閒放光入文殊頂九口中
放光入普賢口令此二人問答如來出現
始終因果道理十法界品中放眉閒光名
普照三世法界門是為十如隨好光明功
德品常放光明隨根普照此光非獨緣五
位進修表法也是常依根攝化光也
二釋品来意者此品為前世閒主等嘿念
三十七問此品放光集衆示其法相答前
衆所問三十七法故此品須來
三隨文釋義者復分為二一長科經意二
科其當品一長科經意者自此現相品乃
至普賢三昧品世界成就品華藏世界品
毗盧遮那品此五品經搃是答前三十七
問明舉果勸修二科其當品者於此當品
其意有四一從尒時諸菩薩及一切世閒
主已下一段長行并偈頌是世主請法分
二從尒時世尊知諸菩薩心之所念已下

有一段長行并一偈頌是如来放面門齒光告衆令集分三從尒時十方世界海已下一段長行并一偈頌是十方世界海蒙光所照皆来雲集現法分四尒時世尊欲令一切菩薩已下一段長行并十偈頌總是荅前三十七問分一從世主心念問法分中義分為三一從尒時已下至唯願世尊哀愍我等於中長行有八行經總請十八種佛法二又十方世界海已下有六行半經問佛菩薩海有十九問通為三十七問三願佛世尊已下可兩行經明菩薩神力故一切供具放光光中説頌請佛斷疑分

第一從初尒時諸菩薩及一切世間主作是思惟明心念嘿請云何是諸佛地法界不思議地是佛地故下文云法性如虚空諸佛於中住此為如来地也云何是諸佛境界如下經云如来處此菩提座一毛示現多剎海一一毛現悉亦然此是如来之境界又法界是如来境界云何是諸佛加持下文如来加普賢入於三昧是諸佛加持故云何是諸佛所行經云無导行是如来行又普賢行是一切諸佛共所行行故云何是諸佛力如經云如来有處非處等十種力是云何是諸佛無所畏如来無五

怖畏及四無畏是云何是諸佛無能攝取
如來無性妙智是無能攝取云何是諸佛
眼知一切法智知一切衆生根智名一切
種智是佛眼故又此經下文說十眼等是
又如十身相海品云如來眼有大人相名
自在普見雲云何是諸佛耳如法界品云
一切諸佛有無障礙耳悉能解了一切音
聲云何是諸佛鼻如下經云如來鼻有大
人相名一切神通智慧於中出現無量化
佛坐寶蓮華往諸世界云何是諸佛舌如
下經云如來舌有大人相名示現音聲影
像雲云何是諸佛身如下經云諸佛同法
身無依無差別又佛身充滿於法界普現
一切衆生前云何是諸佛意如來出現品
云云何知如來應正等覺心佛子如來心
意識無量俱不可得但應以智無量故知
如來心云何是諸佛身光如來隨好常光
隨根照物普周法界云何是諸佛光明光
有二種一教光二如此經光明覺品是及
前後十度表法光明是云何是諸佛智一
切智一切種種分別智是又如下文如來
智甚深普入於法界能隨三世轉與世為
明導此已上開十八種法經云唯願世尊
哀愍我等有三句經文結請佛說十九種
海經云一切諸佛皆為諸菩薩說世界海

揔舉問竟卵生海釋曰如世間衆生廣多如海故佛海經云如來安處菩提座一毛示現多剎海一一毛現悉亦然如是普周於法界佛波羅蜜海十波羅蜜遍一切菩薩行故佛解脫海如來法身是佛解脫又智慧解脫乃至五分法身戒定慧解脫解脫知見等是佛變化海如下文無體無住處亦無生可得無相亦無形所現皆如影又云一切剎土微塵數常現身雲悉充遍又云於一佛身上化為無量身佛演說海下文一一毛孔中光網遍十方演佛妙音聲調彼難調者又一音遍諸根故然如來音聲不從心出不從身出佛名號海如下名号品是如來名号等一切衆生心也佛壽量海如下佛身如影現生滅不可得是佛壽量海又下文壽量如是及一切音薩誓願海淨行品等是又如十迴向品中大願是一切菩薩發趣海如下云此會諸佛子善修衆智慧其心已能入如斯方便門又下文從地而得地住於力地中億劫勤修行所獲法如是明從地而得地者不離真法界自體清淨性地而行進修十住十行等法故云從地而得地又十行品是十發趣加行成就令菩提心智悲純熟故助道海三十七助道品是觀身受心法為首

一切乘海乘如來乘不思議乘法界乘是乃至八萬四千乘等一切菩薩行海普賢行是如下經云如是分身智境界普賢行中能建立一切菩薩出離海如五位中加行方便是如下經云此會諸菩薩入佛難思地一一皆能見一切佛神力又下文普賢諸行願修治已明潔能於一切剎普見佛神變身住一切處一切皆平等智能如是行入佛之境界一切菩薩神通海如下十方佛剎來集菩薩衆及毛孔出衆隨行剎生等事是又十通品亦是又下文一一佛剎中往詣悉無餘見佛神通力入佛所行處一切菩薩波羅蜜海如下經中十方來集大衆身諸毛孔各出十佛世界微塵數光一一光出十佛世界微塵數菩薩悉能遍入一切法界諸安立海教化衆生廣如經具說是波羅蜜海也此是與發心者作普賢樣一切菩薩地海如下經云從地而得地是也又十地品是又如來地是菩薩地如下經云此會諸菩薩入佛難思地一切菩薩智海根本是如來智於根本智起差別智教化衆生是菩薩智海乃至十無盡智是也唯願世尊已下三句總結勸請唯偈十方諸佛既說今佛世尊亦合同說又今時已下四句明供具說頌已上

三十七問如下至毗盧遮那品已來有三種荅前所問一如下齒間放光集衆現相神通荅二如下眉間毫光出衆現相及十菩薩偈頌荅三普賢入定出定以言詮示佛業衆生業因果古今相習荅如世界成就品菩薩衆生染淨報業荅前三十七問佛海菩薩行海不離其中又說華藏莊嚴世界海說佛報得所居之土荅前三十七問佛境界海衆生海波羅蜜海總不離其中又說古往毗盧遮那品是引古節今令衆生信承習不斷法不虛來若古無舊跡今從何得以是義故引古佛用印今時成信從此初會世主妙嚴品至毗盧遮那品六品經總明舉果勸修信他已成佛者果德悲智境界行普賢行及報得莊嚴身土分從佛名号品重問二十八問即是舉古佛果門令今世及未來發心者自信自心佛果不異及菩薩十信十住十行十迴向十地十一地佛眼耳鼻舌身意不異故信自今修不異古法有此二十八種不異之法具如佛名号品所問二十八問之法令古不異今初發心者應如是依古證修使今道不謬故直至法界品總是荅所問之法故若依五位法上有一百一十重佛果菩薩行古今不異若通信位即一百二

十重古今佛因果不異至位方明從供具雲中出音說二十行頌於中義分為四初兩行頌歎佛行滿成佛行遍三世次兩行頌明勸佛為衆除疑得證次兩行頌明大衆已集勸請除疑次云何已下十四行頌明重頌前三十七問問曰大衆何不以言自問因何嘿念致疑何不自以言讚勸請云何供雲出音請佛答曰明佛得法界心與一切衆生同心故以心不異故知彼心疑從具說頌者明一切法總法界體也法界不思議一切法不思議故明聖衆心境無二故凡夫迷法界自見心境有二故致顛倒生也

第二從尒時世尊知諸菩薩心之所念已下有一段長行并一偈頌是如來放齒光十方告衆令衆咸集現法答前所問分於此分中大意有十一如來知衆心念有疑二齒光普照三其光有十名四明光具眷屬五隊光色相六明光照遠近七明大衆蒙光彼此相見八明光遍他方衆會九明光能出聲告衆十明十方之衆聞告咸來問曰何故如來面門齒間出光告衆答曰面門及齒明言出於中 故於中出光今欲答衆所疑普告十方佛上大衆來集示法答前三十七問中云何是諸佛地佛境界

佛加持儀行佛力等故須口中齒間放光光者除暗義又答前云何是佛光明除現在來衆心疑暗故口齒者吐納言音說法處表告之所由也故於中出光於此光明說其二十行頌於中大意歎如來道滿利生光明出音告衆令集聞法

第三從尒時十方世界海一切衆會蒙佛光明所開覺已下一段是十方大衆來集示法分於此段中大意有十一明佛光普照二明十方衆來三明來已興供四明興供不同五明衆海影像相參六明大衆自他同異自在七明大衆毛孔出光八明光出菩薩九明菩薩同事利生十明衆生發心得果此之十事如文可知如毛孔流光衆明法界體性自在不思議自他無㝵能同能異衆於中菩薩同行利生即明古今已成正覺者菩薩行乃十波羅蜜海佛地佛持等舉其已成佛者悲智境界答前大衆三十七疑用成來世與今同悟身心境界自在無㝵如帝網境界門如此一段以佛神力放光集衆答前所問後之一段毫光示法及菩薩偈頌答前所問於此十方來衆光明中同時發聲說二十行頌於此中大意歎佛光明道行已滿身口意鼻耳總遍周刹海滿普賢行答前三十七問

如文可知

第四從介時世尊欲令一切菩薩大衆得如來無邊境界已下一段長行有二十八行半經於中分為兩段一從初十行經明光之德第二十八行經明蓮華出現一從初明光之德大意有十一令衆除疑獲益二顯光出處三顯光之名四顯光之色五明光所照遠近六明所照感動世界七光照塵中現無數佛隨根與益八光雨十種法輪雲九光明遶佛十光入佛足輪以成大衆信心明足下是初信入故說十種智佛以為自己信心以不動智為首

第二介時佛前已下十八行半經明蓮華出現於此一段文中大意有十一明華現所由二明華具十種嚴飾三明毫光出衆寶坐四明勝音菩薩為主餘者為伴五明上首菩薩勝音之德六明諸佛與勝音之力七明勝音常見諸佛八明勝音神變自在九明勝音觀衆說頌十明正申頌意此之一段經文如來眉間毫出光明名一切菩薩光明普照耀十方藏者明是十地菩薩智滿中道教行之光又毫相光中出衆菩薩有世界海微塵數上首名曰一切法勝音即是其十地滿足中道果行將此中道覺行悲智圓滿法界行門毫塵剎海無

障尋法答前大衆三十七問使令現在及以来来信此十地法界因果法門行滿十方便令得益是故經云欲令一切菩薩大衆得於如來無邊境界神通力故放眉間光又光體是法界之理勝音大衆之海是其法界之行用故明從十住初心以理智萬行體用不相離也故從十信即與果行令修理智體用法合然故從果行信進又勝音菩薩坐蓮華臺諸菩薩衆坐蓮華顯明主伴萬行明勝音一行遍一切行一切萬行是勝音一行明法界理智中圓滿無尋自在行故還如前菩薩毛孔流光出菩薩行相似體性一多重重自在無體可尋諸波羅蜜一中具十乃至無盡故緣起乎為因果主伴自在故以理智照之可見大意明法界行門一行遍一切行故同別自在十正申頌意中通勝音菩薩有十一菩薩各申一段偈頌初二十行頌歎佛身充遍普現衆生前及毛孔刹土衆會無盡相入而行一頌如文具明無煩更釋大體得大綱紀即得經文自具此後十段揔十行一段揔是答前世主所問又明此會菩薩能入如來之境最下有三行經明都結十方世界同然一時雲集已上現神通及語答前大衆所疑竟示業及法答者如已下

世界成就品華藏世界品毗盧遮那品神通法業俱示若通當類總自具法業答故普賢三昧品世界成就品華藏世界品毗盧遮那品此初會六品經是以佛果勸修門

普賢三昧品第三

將釋此品略作三門分別一釋品之名二釋品來意三隨文釋義

一釋品名者理智無邊名之為普智隨根益稱之曰賢三之云正昧之云定亦云正受為正定不亂能受諸法憶持簡擇故名正受亦云等持為正定能發生正慧等持諸法是故名之等持也為普賢為佛紹法界大智之家諸佛萬行遍周之長子以答前所問三十七問中云何一切菩薩行海出離海神通海波羅蜜海世界海等故須入定善簡衆法答前所問令衆達解故須入定然普賢菩薩恒無定亂以示法則故須如是又以初舉果勸修中以入定為法則後十定品中明十地道滿起諸想念方真

二釋品來意者明普賢菩薩常在三昧淨亂總真然教化衆生故成法則故答所問疑故為善簡擇諸三昧出入同異相故為善簡擇衆生業海果報佛行業海果報故

須入定從定起已說世界成就品華藏世界品毗盧遮那品答前所問故與品須來意明初入法須加定業以顯真門後十定品中明十地真智已終智隨一切衆生想念應根接物方是修道者應如是知

三隨文釋義者於此一品經文中義分為二一科其經意二釋三昧名

一科其經意者其此一段經其意有十一

一從尒時普賢菩薩已下一行半經明承佛威神入定二此三昧已下八行半經舉三昧名及歎三昧之德三如此世界已下可七行經明都舉普賢入定此界如是十方惣然四尒時一一普賢菩薩已下有十二行半經明普賢入定諸佛現前佛力所加佛言讚歎普賢之德五尒時十方一切諸佛已下有七行經明諸佛與普賢十種智六如此世界中已下可二行經明都舉十方世界中普賢一切諸佛一時同與其智法如是故七是時已下可六行經明諸佛以手加持摩普賢頂八如是一切世界海已下可兩行經都舉十方世界同然九尒時普賢菩薩已下九行半經明普賢從三昧起并陳三昧之名十普賢菩薩從如是三昧門起時已下十二行半經明大衆獲益并都結與十方同然十一尒時十方

一切世界海已下至偈頌以来有十二行半經明佛力三昧力其地微動及興供末後諸佛毛孔光明說頌歎普賢之德問曰何故前世主妙嚴品末其地六種十八相大動此品何故其地微動答曰前明如来始成正覺大衆賀佛及自皆得佛果之益其益廣大明位極行終以此其地大動此品荅世主所問之疑為成初信故其地微動於中菩薩示有疑問寄同得益皆是成信分仍是信他佛及菩薩得然未是信自其凡夫始信之心是故名為擧果勸修生心得也第二會中金色世界不動智佛已去方明信自心得亦然也至第十二卷中諸世間主更作二十八問方明信自心是佛不動智等至文方明此經直至法界品覺城東已来菩薩及一切大衆皆是寄法同迷示行修證唯覺城人間五百童子童女優婆塞優婆夷各具五百一萬諸龍寄位是凡表其凡夫有得入者故若無實得者佛教豈有虚行者哉聖者立據令凡實得終不虚施應如是知不自欺誑若有人言此經非是凡夫境界是菩薩所行是人當知滅佛知見破滅正法令其正教世不流通令其世間正見不生斷滅佛種諸有智者不應如是不勸修行說行不得不失

善種猶成來世積習勝緣故於此佛毛孔光明說頌中已下有兩段頌於初二十行頌明佛毛孔光明讚普賢德如文具明毛孔是萬行光還歎普賢萬行二分時一切諸菩薩已下有二十行頌明大衆歎普賢并請說後三品之法亦如文具明

新華嚴經論卷第十二

新華嚴經論卷第十三

長者李　通玄　撰

第二釋三昧之名者於此三昧名之中義分為三一釋三昧名二釋三昧體用三歎三昧之德

一釋三昧之名者名毗盧遮那如來藏身毗盧云光明遮那云種種如來是法性之體藏身是含容衆法智是明以理智種種教行之光照燭衆生之器隨根與益如經歎德中具明

二釋三昧之體用者此三昧體者以法界根本智為體以差別智為大用又以法界根本智為體隨衆生智為用又以入三昧為體出定為用又以無出無入為體又入出俱為用又以入出俱為體以義准之可見大要言之且以為化衆生法則之中以入定明體後從定起顯示十種定名是用於十箇定名中總以法界無依住智性為體此體亦名首楞嚴定與不可說一切諸佛三昧諸智慧門為體如歎德中具如經云世界海旋無不隨入者是三昧之用徹遍一切衆生法之名故海者廣大義旋者甚深義明此三昧體用廣大甚深無盡無盡諸佛菩薩又一切上方六道衆生中行皆遍故此三昧答前三十七問總盡同前

以佛神力答前三十七問中云何佛地佛海佛眼耳鼻等問令普賢三昧荅前三十七問中云何菩薩行海三昧海等問爲欲明佛行菩薩行體用徹故以佛爲體普賢行海爲用以此體用該通諸法無法不盡故佛眼耳鼻舌身意爲體能遍知衆生事業爲用以下如來與普賢智明普賢智契合佛根本智不殊令後信者自知佛根本智一體無二無疑故十方諸佛手摩其頂者明引接忍可言普賢從三昧起者明定體隨根用處彼復依根獲益名起其用無盡略舉其十以表無盡故餘義經文自具廣明大意佛根本智是定體普賢行是用

世界成就品第四

今釋此品略作三門分別一釋品名目二釋品来意三隨文釋義

一釋品名目者爲明世界海依住形相苦樂淨穢皆是衆生自業果報之所莊嚴不從他有佛菩薩世界海依大願力依自體清淨法性力依諸波羅蜜諸行海等自體清淨力依爲度衆生大慈悲智力以不思議變化力之所成就故名世界成就品

二釋品来意者大意有五一荅前世主二十七問佛海衆生海波羅蜜海等此品示業果報示法果報荅前所問故明向前是

佛光明神力答此品示其佛行海眼耳鼻舌波羅蜜海遍法界海衆生業行海故三十七問一時總答令大衆海悟佛所行入普賢菩薩所行也故号佛華嚴經二令諸現在未來始發菩提心者識佛所行及菩薩行海佛菩薩大慈悲海能普遍法界海衆生行業海而利益之令到究竟岸故既見是已而傚斆之學佛行故令始發心者悲智圓滿行解不錯謬故三令始發心菩薩知衆生業報同異差別由心造故四令始發心者知衆生界廣大等法界虛空界如影相入重重無盡依住各別佛菩薩行悉充滿故五令始發心菩薩知諸佛菩薩境界海衆生境界海一異不可得故隨衆生自業轉變剎海轉變故隨自業成壞剎海成壞故以此衆因緣故此品須來發初蒙故若無此品初心菩薩云何知其如來攝生如來行門及以衆生行業世界廣狹之相若不知者依何發心樂佛大悲普濟願行廣度以是義故如下頌云離諸諂誑心清淨常樂慈悲性歡喜志欲廣大深信人彼聞此法生欣悅安住普賢諸願地修行菩薩清淨道觀察法界虛空界此乃能知佛行處若不說衆生界法界佛界菩薩境界虛空無二無盡如影重重依住者所

有發心者設不入二乘道修菩薩行但得權教菩薩心常染淨而有限量不入佛境界故有自佛他佛及以國刹分劑有往來所依處故如三乘中所說淨土在於他方菩薩願生其中是也說此品者意欲令初發菩提心者知衆生境界諸佛境界廣大之相重重無量無盡之相佛及菩薩願行含覆利益纖塵無遺故此品須来

三隨文釋義者此之一品有十一段經文從初一段長行一段偈頌是此品中敘分後十段長行及十段偈頌是正說及至華藏世界海惣通此品爲世界成就品惣爲正說分從初叙分中長科爲六

一尒時已下四行半經是普賢觀察十海分

二如是觀察已下可八行經明普賢告衆歎諸佛十種之智海十不可思議

三建立演說海已下可六行經明普賢歎佛十種身業教化不可思議

四從勇猛調伏諸衆生海無空過者已下七行經是普賢歎佛身智二業隨轉法輪成就之衆入佛之地十不可思議

五如是等一切法已下十八行半經明普賢乘佛神力說佛智業身業教化饒益成就衆生海之德令多菩薩一切衆生入佛

境界海故
六明普賢說頌重明前法於此二十行頌中兩行為一頌於中意有二十總答前三十七問為頌含多義故一明佛智慧甚深二明佛身業隨根普應三明佛語業普周四明佛行多剎遍嚴五明諸佛大悲成熟眾生六明佛普現出興與益七明眾生根劣隨迷八明大心淨信堅固者堪為九明諸佛與力方知十明離諂慈悲志欲深廣能入十一明觀察法界如虛空而獲善剎十二簡修餘道者不堪普賢行人得入十三明眾生界廣大法輪普至十四明普賢自示身廣大十五勸眾令觀毛孔十六明普賢示法與眾之益十七明普賢行願無邊十八明普賢自歎行具十九歎法眼智眼法身智身廣大二十歎是佛所行應聽此以上經文自具可知略科眉目如是第二段正說分中有十段經一初段中長行有十八行半經於中大意有六一明普賢告眾欲說其法二正說世界海有十事之法一切三世諸佛同歎三正舉世界形狀體性有十廣大無盡四正說世界已成現成當成具十種因緣五正說由如來神力法如是等如下十事因緣是也六乘佛神力說頌於此十八行頌中重頌前長行之

法明衆生界廣多佛菩薩悲願含覆故以行廣大故莊嚴國剎廣大以衆生業無量故菩薩行無量以菩薩信心廣大離垢所住國剎光明寶成清淨無垢此明淨穢同居業現各異如文可知是故經云菩薩修行諸願海普隨衆生心所欲衆生心行廣無邊菩薩國土遍十方第二段尒時已下九行半經并四十四行頌明世界依住如文具明第三段中尒時已下有六行經有二十行頌明世界差別形由業如文具明第四尒時已下有十三行經十行頌明世界體差別第五尒時已下有十一行經二十行頌明世界莊嚴差別第六尒時已下有十行經并有二十行頌所修行方便願力故出生諸世界海莊嚴故業清淨故莊嚴清淨業垢濁故莊嚴垢濁第七尒時已下有八行經并二十行頌明諸世界諸佛出現差別依衆生業行壽命脩短佛出現不同第八尒時已下有七行經并二十行頌明世界劫住不同由業第九尒時已下有十四行經并十行頌明劫隨業轉變淨穢第十尒時已下有十五行經二十行頌明一切世界海如來出現無差別一一如文具明此之一品答前三十七問意令現在未來發菩提心者識佛所行衆生業

海無際如來以普賢行普濟以法性理智無导從初發心與大願雲悲智普覆以波羅蜜海剎海無不現其身無行不同其尊塵毫內剎影現重重平等智身莫不隨入以法界之體而無往來法常如是令學之者倣之趣求不謬此乃如大王路法尒常然更有異求偏僻不當也

華藏世界品第五

將釋此品略作十門分別一釋品來意二釋品名目三釋華藏世界海因何報得四釋華藏世界海形狀安立五配華藏世界海安立屬因六釋華藏世界海純雜無导七釋華藏世界海圓攝三世業境八釋佛國本空何為華藏世界海出生所緣九明華藏世界海因何得隱現自在十隨文釋義

一釋品來意者此品答前三十七問中佛世界海眾生海波羅蜜海等此品舉如來五位中行業因果報得答前三十七問故此品須來

二釋品名目者為說此佛境報得之土蓮華所持含藏一切淨穢境界皆在其中故名華藏

三釋華藏世界海因何報得者以從初信心至於八地已來恒以大志願力持令其

不退菩提諸波羅蜜海教化饒益一切衆生至於八地任利無功當知風輪是大願波羅蜜所成衆故衆生世間妄想業風所持如來世間以大願力智風能持諸境為以智能隨願願能成智還以大願法身大智之所報得風輪之體若不以法身一切諸行揔有為故若無志願法身無性不能自成何況成他以三事為緣方堪利生不滯空有進修功熟任利無功且取初因大願為首令持萬境揔以大願智風以為持境是故此品下云普散摩尼妙寶華以普願力空中住如是華藏世界所有莊嚴揔是風輪上持諸境由諸福行本從願生還將本因以持諸果以此用願波羅蜜能成一切諸波羅蜜以本因如此故因果相持令以第八及初發心時願波羅蜜中十波羅蜜以成十種風輪用持其上十種一切莊嚴以願波羅蜜爲體相參能持其上諸行報得一切莊嚴如最下風輪名平等住是願波羅蜜中檀波羅蜜報得故能持其上一切寶燄熾然莊嚴還是願波羅蜜中檀度門法財惠施之所報生還自相持因果相徹法不虛得因不唐捐以准此用願波羅蜜中十度法門配之十種風輪報得因果相持故還如衆生世間妄想業風最

居其下上持水際金剛地山令其安住字像玄光以成天文運遊不墮蓮華藏體是法身隨行無依住智體之所報得及言殿捴大悲含育之所報得樓閣即是智照觀根頓悲濟物之所報得其地金剛平等自性法身之所報得但是諸莊嚴中所有金剛為莊嚴者皆法身隨行之報得但是摩尼莊嚴皆法身成戒體隨行報得金剛輪圍山即是大悲戒防護業之所報得衆華莊嚴萬行利生開敷衆善之所報得故寶樹莊嚴者建行利生覆蔭含識之所報得如十行位中功德林等十箇菩薩下名悉同名之曰林為行覆蔭故師子座莊嚴者即是以法身隨智建法輪報得故略而言之且復如是廣說報業所因不可具悉夫報不虛得皆有所因若不知因云何修果是此品之初此華藏莊嚴世界海是毗盧遮那如来往昔於世界海微塵數佛一一佛所淨修世界海微塵數大願之所嚴淨但云願者為行由願成又下云普賢智地行悉成一切莊嚴從此出如香水海大慈悲業之所報得香水河是進修之行所報得如下文殊師利常隨衆中摠以名表法即見名知行如此華藏世界海見果知因不可別引餘經將来證此此經見名即知

法見果即知因方可識此經之意趣餘經法相門户多不與此經相應餘經云苦諦此經云聖諦即教有餘餘經說四諦此經說十聖諦及十十二緣若廣說無量差別不可卒申以是義故此配因果不可引餘教配此經文此經見名知行以果識因如文殊師利常隨之衆云明練十方儀式者方神除滅無明黑闇主夜神一心匪懈闇明佛日主晝神即其例矣此華藏世界報得之體大要惣言大願法身大智萬行大慈大悲以此五事成滿盡法界虛空界乃至塵毫之內重重剎海中一切衆生行皆悉等利至八地任用無功自常充遍以此為體非是滯寂自安及人天自求樂果者之所境界故亦非樂生淨土菩薩著境衆故此淨土菩薩設修六波羅蜜得六神通亦未能生信故為太 不以法界根本智差別智乘發心信修行故

四釋華藏世界海形狀安立者以無盡大願風輪持大悲水生無邊行華以法性虛空能容為境重疊無礙於其水上生一大蓮華華周虛空法界名種種藥香幢明根本智起差別智行差別行名藥香幢於蓮華內日珠王寶〻一有大輪圍山經云日珠王蓮華之上者只是華內有寶名日珠玉

非別有華也衆寳所成於樹香水妙華開敷經自有文具陳其事其華內地金剛所成地具衆寳間錯嚴飾經自具言於其地上無數香水海衆寳為底如經具說一一香水海各有四天下微塵數香水河右旋圍繞從南向東以次繞之如六甲等為右其河嚴飾經自具言於不可說香水海中一一海內各有一大世界種而住其中其世界種者同流所居名之曰種種者種類也如先德釋云三千大千世界數至恒沙為一世界海海世界數至恒沙為一世界性性至恒沙為一世界種此中世界種有不可說佛剎微塵數一一香水海中各有其一世界種如經且略舉世界種於最中心香水海名無邊妙華光明中道智悲之妙用為作名也即是風輪向上種種藥香幢大蓮華之內處中香水海也此中海內出大蓮華名一切香摩尼王莊嚴有世界種於中而住名普照十方熾然寳光明此世界種上下有二十重世界各各相去佛剎微塵數此娑婆世界在第十三重中最下重中有一佛剎微塵數世界周匝圍遶次上重中有二佛剎微塵數世界周匝圍遶次上重中有三佛剎微塵數世界周匝圍遶一重增一至最上二十重中有二十

佛刹微塵數世界圍遶如是周旋遶中心有十一箇世界種各有二十重上下相去遠近相似此十一箇世界種外周圍至輪圍山復有一百箇世界種隨方各十於中布列直往隨方行列而住近輪圍山周匝下箇世界種各各上下四重重數雖少上下相去極遠每第十三重與此娑婆世界齊等最上重或言相去七佛刹塵向下第二重與下相去多言十佛刹微塵數計四重世界還與中心十一箇二十重世界種高下齊等此近輪圍山十箇世界種即有四重餘九十箇世界種不言重數且略舉世界種中心有十一箇世界種周圍有一百箇世界種共有一百一十一箇世界種如天帝網分布而住大都總數有不可說佛刹微塵數諸世界種總於種種華香幢大蓮華之上諸香水海各出蓮華諸世界種各各而住即於其大華之上別華而居即是第二重各別蓮華之上布列而住最下有須弥山微塵數風輪而持其上種種莊嚴及持其上重重世界猶如日月衆星以風所持處空而住餘處者經自有文若廣引文煩恐當不見略陳綱紀粗而言之

五配華藏世界海安立屬因者未果不自生從因而得經云廣大願雲周法界於一

功勳化群生普賢智地行悉成所有莊嚴從此盡如經揔舉不可說佛剎微塵數世界種者明普賢行攝化之境遍法界故即是座內衆眉間衆所行覺行報得之揔是都舉果行圓周之境於彼但言佛世界微塵數衆對不可說佛剎微塵數於彼是略舉數此是廣數如說普賢之行且但言萬行此是略言意在無盡等法界行也即此二重舉果中普賢萬行即如座內衆眉間衆即此華藏莊嚴世界海不可說佛剎微塵數世界種如天帝網分布在種種華香幢大蓮華之中是其彼果行所攝生報滿果所得之境今在經中不舉大數但舉中心十一箇世界種上下二十重重別相去一佛剎微塵數最下重世界各有一佛剎微塵數世界周匝圍遶而住其中次上第三重中即言三佛剎塵數世界周匝圍遶以次向上一重加一直至最上重世界中有二十佛剎微塵數世界周匝圍遶此中心十一箇世界種揔皆如是此明十一地行門進修攝化境界報得中心十一箇即十一地報得上下二十重漸漸增廣者明十一地行門中一地有兩重因果為地進修中皆一正果一向果其二十重所有佛身皆是勝進中因果佛也所有世界是隨

位中所化之境界也即明十一地進修攝
化增降佛果故各隨位配之可見除此十
一箇世界外周圍別舉出一百箇世界種
者即明此十一地攝化十波羅蜜行遍輪
圍山法界內故且隨方次第各有其十都
言一百明遍不可說佛剎微塵數境界滿
故近金剛輪圍山周圍有十箇世界種上
下有四重者明十一地中四攝法遍故餘
九十箇世界種不云重數者明但是十波
羅蜜十中具百所攝化境故此是一配四
果竟自餘十箇四重世界配四攝法更作
一配總舉中心十一箇世界種并周圍直
至金剛輪圍山一百箇世界種總共有一
百一十箇世界種配十住十行十迴向十
地十一地五位法各有佛因果都有一百
本五位中本自有十重因果為本五位中
各有兩重因果即是十此為本五位佛因
果與五位中作進修故即如此初會五位
佛因果是都有一百一十更有一箇世界種
為明佛位是一遍一切中作一故若無此
一位諸位不成故又明緣生之法皆須有
一故緣生之法始成如一三五七九與十
作緣但置二四六八十具滿數故是圓數
不可加減是佛法世間法皆相似故如一
日三日五日七日皆一三五七九為法者

成緣生無盡一多相徹故明其一若非同
時無前後中間故為一不自一與萬法作
一故為萬法不自多與一作多故為成緣
起法合如是一多自在無作任法相成故如
係法一為陽二為陰陽動陰隨不可自用
陰若自用即天地雨乘雲不與雨不施皆
主伴陰陽動靜相順乃為主伴方成緣生
兩剛即缺雨柔即離為不成濟故是如來
出世意在利生莫不隨俗故行無所設也
得無所濟也即佛自佛衆生自衆生若為
利衆生施設法則即佛為陽德所設教為
陰是故此經名為圓教佛處坎之一而設
教即十以坎為師封故普賢菩薩為明設
教利生因果緣起法須自在不滯緣生故
舉一百一十一世界種配其五位因果有
一百一十之門為攝生報得有一箇世界
種明其佛位與五位及一切諸行作一故
還如眉間之衆勝音菩薩獨坐蓮華臺諸
菩薩衆坐其華鬚明主伴萬行一多相即
故定慧觀之可見十下作一是其士字明
仁士之法法合十一令以十一箇世界安
立十一地法門四重世界明十波羅蜜四
攝法之方便大意舉前座內衆及眉間衆
明其所行之行此華藏世界明彼行中報
得依果於中雜類世界即明所攝之衆生

同住一處而境各異者約法界理智真俗不殊

六釋華藏世界海純雜無畀者為佛所行遍法界眾生界故既是行遍所得依果亦遍但業不相應者同住居而不見猶如靈神及諸鬼趣與人同處人不能見如經云譬如人身常有二天隨逐天常見人人不見天此經為佛行圓遍依正亦遍不同三乘權淨土於餘方而致去來自他之相為彼小心根劣者且如是權設教綱故畢竟求大菩提心者還須歸此不二之門興遍周法界之行願也

七明華藏世界海圓攝三世業境者此華藏世界海明此教法一念三世故一念者為無念也無念即無三世古今等法以明法身無念一切眾生妄念三世多劫之法不離無念之中以是義故此華藏世界所有莊嚴境界能互現諸佛業眾生三世所行行業因果總現其中或過去業現未來中或未來業現過去中或過去未來業現現在中或現在業現過去未來中如百千明鏡俱懸四面前後影像互相徹故為法界之體性無時故妄繫三世之業頓現無時法中是故經言智入三世而無來往經云佛子汝應觀剎種威神力未來諸國土

如夢悉令見十方諸世界過去國土海咸
於一剎中現像猶如化三世一切佛及以
其國土於一剎種中一切悉覩見論主頌
曰
三世無有時　妄繫三世法　以真無妄想
一念現三世　三世無時者　亦無有一念
繫著三世法　總現無時中　了達無時法
一念成正覺
八釋佛國本空何為華藏世界海出生所
緣者緣何事意有四緣一為明二乘雖得
解脫三界麁業無有福智不利衆生滯於
涅槃二為三乘菩薩有樂生淨土想常存
障法性如理染淨當情知見不普情存淨
土不得自在不如此法隱現自在為剎衆
生顯勝福德故即具相萬差光明顯照若
令衆生情無取著如幻雲散一物便無有
所得存其繫故三為怖一切空衆生以法
空無相之理謂言斷見空無福智不樂觀
空樂取相縛隨境存業不能解脫者所現
福德依正果故令觀空法空却無明成福
德業四總為一切三乘及一切凡夫現廣
大願行福智境界量度樣式令其倣學示
偏執故經云諸佛國土如虛空無等無生
無有相為剎衆生普嚴淨本願力故住其

九明華藏世界海因何得隱現自在者為從一切法空之理隨智現故得隱現自在世間龍鬼具有三毒猶能隱現何況法空空諸三毒純清淨智不能隱現自在如善財入弥勒樓閣以三昧力具見衆妙莊嚴從三昧起忽然不見一相都無善財白言此莊嚴何處去弥勒荅言從來處去問曰從何處來荅曰從菩薩智慧處來依菩薩智慧神力而住無有去處故無住處非集非常遠離一切又如幻師作諸幻事無所從來無所至去雖無來去以幻力故分明可見彼莊嚴事亦復如是無所從來亦無所去雖無來去然以慣習不可思議幻智力故及往昔大願力故如是顯現華藏世界亦復如是以如來大願智力法性自體空無性力隱現自在若隨法性萬相都無隨願智力衆相隨現隱現隨緣都無作者但以理智法尒自具不思議功不思議變無能作者自在隱現凡夫執著用作無明執障既無智用自在順法身萬像俱寂隨智用萬像俱生隨大悲常居生死但隨理智生死恒真以此三章隱顯萬端不離一真之智化儀百變

十隨文釋義者此一品經長科為十二段一從初尒時普賢菩薩已下長行有二十

四行經并二十行頌明歎佛往因行菩薩
行修大願力報得風輪以持華藏世界及
衆莊嚴
二尒時已下有八行半經并二十行頌明
歎蓮華之上寶輪圍山具衆嚴飾由如來
神力所生
三尒時已下十行半經并二十行頌歎輪
圍山內平地金剛所成具足衆寶間錯其
地華網莊嚴
四尒時已下一十六行經二十行頌明金
剛寶地有衆香水海衆寶為底妙香嚴岸
具衆嚴飾
五尒時已下一十二行經二十行頌明各
各香海具衆香河其河底岸具諸嚴飾右
旋遶海
六尒時已下十五行半經二十行頌明香
水河兩間平地其地衆妙莊嚴其樹華果
衆妙莊嚴芬陁利華此云百葉白蓮華
七尒時已下五行經二十行頌都結惣歎
此世界海如來無量功德莊嚴
八尒時已下三十八行經二十行頌明世
界種體性形狀依住
九尒時已下直至卷末及初都結諸世界
種於此大蓮華上分布而住并別舉此中
心華藏世界海有世界種名普照十方熾

然寶光明上下二十重世界於中大意如
前已釋
十此第九卷一卷經都有十箇二十重世
界種繞此中心世界種總都有十一箇二
十重世界種於中意況前已釋畢
十一此第十卷中總舉一百箇世界種圍
繞中心十一箇二十重世界種布列而住
旋輪圍山十世界種上下四重高下與此
中心十一箇世界種相似中間相去極遠
自餘九十箇世界種不云重數大數有一
百一十箇世界種於中義意如前已釋
十二第十卷末一段頌都已前諸世界海
安住虛空或淨或穢純雜同居而不相障
皆由業力所起經文廣博不可子細科文
文句乱煩障其義趣於中義味大意前已
略述餘之廣義經文自具不同小經小經
即須多引外文莊飾其義此大部一乘之
典餘經義亦多不相應意況與三乘全別
不可例此經典此已上十卷經明三度舉
果一前如來始成正覺及座內衆舉佛果
行果明佛自證二眉間衆是舉佛中道行
果與一切未信者作成信之因三華藏世
界海明是向前座內衆眉間衆所行之行
報得之果本意以佛報業之果荅前三十
七問見果知因使後學者如是做之行如

是行願得如是果報

毗盧遮那品第六

將釋此品約作三門分別一釋品來意二釋品名目三隨文釋義

一釋品來意者前之五品以舉現世毗盧遮那佛果恐不成信何以然者為古無舊迹今何所來以此引古證今明道不謬故又明古今諸佛三世法相似故成其信者不拯疑故

二釋品名目者毗盧遮那品者此品依主得名引古佛成令信還以佛号以為品名毗云種種遮那云光明言以法身悲智設種種教行之光破衆生之業闇故問曰古佛今佛為一為異荅曰為一為異何以然者為法身智身九十七大人之相大慈大悲智慧解脫是一各各衆生發心成佛是異又無量三世諸佛皆同一念成佛無前後際是一然亦不壞一念中見無量衆生三世劫量是異以十玄門六相義該通可解經云一切諸佛身唯是一法身一心一智慧力無畏亦然

三隨文釋義者於此一品經中長科揔有十五段經文於此十五段文中有四佛出世揔明毗盧遮那一号各隨世間應緣名異非是佛名号異此經下文佛名号品一

一佛皆具等法界衆生界隨緣名号世間一切名皆是諸佛名為如来德遍一切法故猶如虛空遍含衆法無不淨故一切衆生名入佛名号無不淨故又如有香名為龍闘因龍闘而生燒之一丸凝停七日降金色雨霑諸人身者悉皆金色一切名言入佛名号者悉皆清淨亦復如是如是佛名号遍一切世界名字故始名毗盧遮那以種種教行之光遍照一切以一切法眼照之其長科十五段者

一初介時已下一段八行經明普賢告衆欲說其法於此段中復分為十一舉古佛所過之刧數二舉復倍是數有世界海及與世界名三舉世界海中別有世界之号四舉世界所依住處五舉世界周圍眷屬之數六舉世界形狀七舉世界地上莊嚴八舉世界寶樹及山輪圍晝數九舉世界城邑宮殿十舉世界人飲食衣服隨念而至及舉刧名此已上但隨文自具不煩更解

二諸佛子已下有八行經於中大意義分為八一初明勝音世界中香水海及舉其名二明海中有華山出現形如須弥三明山莊嚴有十四明山上有一大樹林及舉林名五舉山上五種無量衆淨莊嚴六明

[illegible]

都羅莊嚴雜記七明山上諸城之數八明雜類衆共居云芬陁利華者此云白蓮華也此上一段文自顯著不煩更解

三諸佛子已下十九行半經明林東之城於此段中義分為十一舉城之名二人王所居三舉諸城圍繞四明城體衆寶所成五明城廣狹六明城郭莊嚴悉皆崇麗七明城上下衆事莊嚴言楷者依音解云城上守禦曰楷出頭前引曰敵衆飾高勝曰崇美而可觀曰麗城下繞而長沉深廣者曰壕狹者為塹優鉢羅華者此云青色華似藕其葉狹長近下小圓上漸尖似佛眼故其華莖無刺准歎佛中目淨脩廣如青蓮即是青蓮華葉也波頭摩華者此云赤蓮華其華莖有刺拘物頭華者其莖有刺或云赤白華葉頭末開敷時狀如郁蹙然也芬陁利華者白蓮華也寶多羅樹者或云無憂樹此之未定檢文未得七重圍繞法事中或一三五七九契陽數也尸羅云清淨此云清淨寶幢已上莊嚴揔為寶也八明城中居人九明人得業報神通也所念皆至十明城四遠天龍乾闥婆等七種衆諸城所居及都結無量莊嚴問曰此中一種是人非天龍神何得業報神通衣服飲食隨念而至又所居高勝依報寶嚴以

何業故報得如是答曰為因廣大故業報廣大為因高勝故業報所居高勝問曰何者是因廣大高勝答曰為於往因於此毗盧遮那法界智體用無依住門性清淨法而生信心修信解力常信自他凡聖一體同如來智無所依住無我無我所心境平等無二相故無我所故一切凡聖本唯法界無造作性無生滅性依真而住住無所住與一切諸佛衆生同一心智住性真法界所有分別是一一切諸佛本不動智凡聖一真共同此智全信自心是佛種智及一切智故不於心外別有信佛之心亦不於自心之中見自心有佛相故信如斯法自力未充以此是人獲諸人中一切勝報以是信力還得毗盧遮那佛在國同居而恒出現神足通力與天同處一切諸城所居神天龍八部等皆是同緣於此法中而坐信解故以信因高勝廣大獲得如斯勝妙依正果報故

四諸佛子已下有九行經明寶華枝輪林中道場并陳莊嚴廣大此林衆華嚴飾常有妓樂之音

五諸佛子已下有十二行半經明初初中佛出現之數并陳初佛名号及舉華枝大林先現之瑞

六尒時已下有九行半經明初佛從蓮華中忽然出現并陳佛身遍坐一切法界道塲衆生皆見等事問曰何故此佛蓮華化現出興釋迦佛母胎出現荅曰隨根所現母胎出現唯劣解衆生自根見尒如離世間品云爲劣解衆生母胎出尒應大根衆生皆見蓮華出現也

七尒時已下有八行經明初佛出現放光集衆并陳光德大衆來集

八諸佛子已下有十四行半經明發光明大城有人王名喜見善惠王與眷屬俱集并陳太子威光以自善根見佛光明得十種法門具如經說最下三句明威光說頌歎佛於此十行頌中歎佛之德及彼佛與衆生益如文可知

九諸佛子已下有兩行半經明威光說頌以佛神力其聲遍聞父王聞之歡喜說頌於此十一行頌中明其善惠王勅衆令集并令辦供具

十尒時已下有三十四行半經明十王與供見佛并陳所聞修多羅經威光獲益修多羅者此爲長行經也最下兩句明威光說頌此十行頌中明威光聞法獲得宿命智力見佛所行往因之事并自立願如佛所行

十一諸佛子已下有十一行經明威光菩薩以見初佛承事供養故得十種顯示如来所行法令須弥山微塵數衆生發菩提心功德山須弥勝雲如来為威光説頌歎威光之德於此十一行頌中明功德山如来歎威光所得如佛所行廣大如文可知

十二諸佛子已下有十五行經明莊嚴劫中佛及人壽命長短初佛去世第二佛出興并明威光見第二佛得十種利并為眷屬説頌此二十行頌中明威光歎佛慈悲出世難遇勸其眷屬同往佛所

十三諸佛子已下有十六行經明威光説頌其聲遍聞威光與眷屬同往佛所得十種利第二佛為威光説頌此二十行頌中明第二如来歎威光入道得益所得之益是八地法門如經云得灌頂智慧海名無功用修極妙見

十四諸佛子已下有十二行經明第二佛去世善恵王亦去世大威光受輪王位第三如来於舊道場出興威光見佛聞法得益第三如来説頌歎威光之德此二十二行頌明第三如来頌歎威光所得之法

十五諸佛子已下有八行半經明第四如来於舊道場中出現大威光去世生須弥山頂為大天王還来見佛獲益而去此一

品經來文未足未有結終之處此品但明引古印今毗盧遮那出世之法古今相習不異又明所信樂道高法勝人壽命長遠福德所居依正果勝見佛聞法所獲利益勝故

新華嚴經論卷第十三

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第十四　　碑

長者李　通玄　撰

第二會六品經明菩薩信心門於此一會之中自有序分正說分流通分從第十二卷初爾時已下有四行半經是序分已下至賢首品是正說分賢首品末有三行半經是流通分

如來名號品第七

從此品至賢首品是第三長科文中以果成信信自己心之是佛分於此一段之中約有六法以成自心佛果以令信者入佛果故

一佛名號品令信心者信佛名號遍一切世間名知名性離故

二四聖諦品令信心者自信一切世間苦諦即聖諦不別求故

三光明覺品令信心者自以自心光明覺照一切世間無盡大千世界捴佛境界自亦同等以心隨光　一照之心境合一內外見之初三千大千世界已次還以東方為首光至東方十三千世界照百三千大千世界如是十方十重倍倍周迴十方圓照身心一性無㝵遍周同佛境界一一作意如是觀察然後以無作方便定即之入十住初心生如來智慧家為如來智慧法

王之真子一如光明所照如經具明不可
作佛光明自無其分須當自以心光如佛
光明開覺其心圓照法界
四問明品令信心者信所信之法門
五淨行品令信心者信菩薩初發心時皆
發大願為首又令信心者便迴無始妄念
以成智海無生滅性
六賢首品令信心者信佛神力通化無邊
得大自在及信心之福信此六法名為賢
首以此六法觀行相應名為信心皆以不
動智佛等十智如来是自心之果以不動
智佛為體餘智為用至下方明文殊師利
覺首目首等十首菩薩是修行信心者之
身此品已下至賢首品已来六品經是長
科一部經中第三以果成信門也為明初
會是舉佛果勸修信諸佛所得此第二會
以果成信信自心是佛與果佛不異故至
文方明前之以成佛果將用勸修此舉佛
名号果勸修十方世界無有一名非佛名
者名體性自解脫故但隨衆生所聞不同
故此明佛号遍周即明於一切名無所著
故
將釋此品略作三門　一釋品来意　二釋品
名目　三隨文釋意
一釋品来意者明前之初會但明如来成

等正覺之身及智攝生未明如來名号攝生廣狹令此第二會普光明殿方明佛果名号攝生故此品須來又爲舉佛果名令生信解故此品須來前會明身智遍周此會明名身及智俱遍周故初會普主雖問未有其答此品荅前所問便令後信者之心令使信佛名身及智普遍法界蘊機利物照俗破迷故名普光明殿約德成殿約殿明德故此品須來

二釋品名目者於此佛号中約有五緣以成佛号一以法界自體根本智緣以成佛号二約如來示成正覺自德緣以成佛号三明如來利生方便緣約位進修以成佛号四明如來以一切衆生隨根所樂緣以成佛号五明法界體用平等緣一切諸法總名佛号

一以法界自體根本智緣以成佛号者如下不動智佛無㝵智佛滅闇智佛如是十智佛号是也以此法界根本智上以施十種之名以成十種信力至位方明廣意大意令衆生達自根本無明本唯如來根本大智令諸衆生頓識本故頓作佛故

二約如來示成正覺自德緣以成佛号者即十方諸佛示成正覺共同十号所謂如來應供正遍知是又毗盧遮那是總名是

大智光明照耀種種諸法及種種衆生故
故毗云種種盧遮那云遍照
三明如來利生方便緣約位進修以成佛
号者即如下舉十箇根本不動智佛以成
十信舉十箇月佛下名悉同号之為月以
成十住明創契法身本智心得清涼為明
此位菩薩契理慈立得法性智清涼故約
自得益之法以成佛号十行位中以十箇
眼佛下名悉同号之為眼為明十行以智
智眼利生攝益故佛号為眼以善知根性
故皆是約得益立名為佛十迴向中以十
箇妙佛上名悉同号之為妙為明十迴向
位中菩薩進修漸熟妙智現前故佛号為
妙十地同妙已上以明從十信中自信自
心分別之智與一切諸佛根本不動智佛
本來是一以成信心心外見法不成信心
也從此信已下以三昧力契理會源名為
十住佛号為月皆是約修行之人所得之
法以成佛号安立五位五十箇佛名五十
因因五十箇果為當位異因果故成一百
重因果為根本五位中本有五因五果成
一百一十重因果法門不異法界體不異
十信中所信之法根本不動智佛以為諸
位進修且約如是廣意至下本位廣明是
名隨位進修以成佛号

四明如來以一切衆生隨根所樂緣以成
佛號者即以對現色身等衆生界為佛為
天為神為主為仁為仙遍衆生界令諸衆
生不作惡者總是不可以自凡情所測也
總是佛名號遍周
五明法界體用平等緣一切諸法總名佛
號者為一切諸法及以名言自體性離故
一切法自體性離即法界性法界性即佛
號故一切法及名言皆是佛號故為如來
稱此一切法自性離之法以成佛故欲廣
引經文證義為此教文弘廣言煩翳本作
業者難解但依此經上下自相契會作業
者易解故如三乘中亦說根本智後得智
今欲令三乘人迴心指此金色世界不動
智佛令使直認是自心能分別智本無所
動文殊師利即是自心善簡擇無相妙慧
覺首目首等菩薩即是自心隨信解中所
見之理智如是三乘之人未迴心者定當
不信何以故為立三阿僧祇劫後當得佛
故為直自認身及心總是凡夫但信佛有
不動智等不自信自心是根本不動智佛
與佛無異以是義故不成此教法界乘中
以根本智為信心此經信心應當如是直
信自心分別之性是法界性中根本不動
智佛金色世界是自心無染之理文殊師

利是自心善簡擇妙慧覺首曰首等菩薩是隨信心中理智現前以信因中契諸佛果法分毫不謬方成信心從此信已以定慧進修經歷十住十行十迴向十地十一地日月歲劫時復無遷法界如本不動智佛如舊而成一切種智海教化衆生因果不遷時劫不改方成信也若立僧祇定實身是凡夫凡聖二途時劫移改心外有佛不成信心如是已上有此五種佛名号不同問曰名之與号何異荅曰有二同別何者為二約父母所生幼稚無德且作字呼之為名有德即約德立名其名可尊稱之為号名即下人不得呼稱其号即下人得呼稱之故雖有德無德之異亦總屬名收為名言所攝故若約此經佛号總是約法約德立名不同世俗也

三隨文釋義者於此段中義分為二一長科三十二品經意第三禪中說十一地一品末來二科當品經意從此如來名号品第二會世主起問二十八問已下直至向後如來出現品是世主所問一終因果所荅總有三十二品經是荅二十八問故以從普光明智法界佛果報居之殿舉佛果名号并舉佛果所行教化衆生四聖諦法門并舉法界根本智體佛号不動智佛以

成信修直至彼如來出現品三十二品經是信進修行之一終因果之極也明此普光明智嚴佛果至如來出現品此信進修行因果不二故又明此始成正覺果德之上起信心修行至後如來出現品中明法界無時可隔故以明法界體中凡夫妄見無量劫如起信進修行者依真起行以為進修經歷五位行門無時可移故若未起信進修行時常謂已前諸佛先已成佛經無量劫及其以正信力便見十方無量劫已成佛者而自身與彼先成佛者一時成佛無先後故以是義故如來始成正覺時如今凡夫始發菩提心起行進修自行已滿畢竟不離如來始成正覺初出現時為無體量依本法界本無時故是故經言發心畢竟二不別者為法界性無三世別故以三世時無別以無時別故以智無別故無別為不異不動智佛體故妙慧用無別不異文殊善簡擇妙慧故行無別為從初發心不異十波羅蜜行普賢行而為修行故大悲無別常教化故大願無別不捨衆生故四攝無別四無量心無別三十七助道品無別以此十種無別故云發心畢竟二不別如是二心先心難為明入此十種信解者難故若心外信有他佛得道我是凡

夫者即世間人情量是此乃不論信進修行直是生死長流常隨見網何大苦哉以此如今第二會及初會明始成正覺如来出現後三十二品又著如来出現明始終信進修行者與三世佛一時出現明法界揔一時故如持寶鏡普臨衆像頓照顯現無前後時故明於法界根本佛智境界中頓現衆法不可將情量度量作前後解故一依弥勒樓閣中境界初會中始成正覺佛是舉果勸修佛出現品中佛是明諸菩薩進修五位因果行終佛與信位中不動智佛相對故問曰何故諸品諸菩薩說唯阿僧祇品隨好品是佛自說答曰如菩薩加行如五位煩惱無明以如来位中不思議菩薩衆寄成五位菩薩當位自歎次第法門即如十慧十林十幢十藏等菩薩是佛位之内迷法無明如来自說如此阿僧祇品隨好品是佛位之内無明至佛位内方使此二迷是故無明住地佛位方終如勝鬘經說一分教綱二三乘相似唯不許二乘及淨土菩薩斷得根本無明為不了無明是根本智故以此一乘教以不動智佛為信心以此所有修行證照衆法不同此經故此教明當念初心畢竟心揔盡以法界中無三世故三乘定滿僧祇又三賢

十聖進修路別地上加行地前四資糧等佛果定滿猶祇如前以明此經十住即見道加行資糧一時何以然以法界大智用資其行令行無染以行資糧法界智體使慣習令熟爲明從凡創見如來理智性故又此五位中修行位位各有佛果隨位慣習處安立名別三乘教中前位向後位但有菩薩果非佛果故後至位廣明此法界法門說之經無量劫不延說之一刹那不促唯迷之者妄作長短延促之解即不稱應真之心自此如來名號品以去直至如來出現品總有三十二品經是十住十行十迴向十地十一地進修因果以初即後以後即初不二之位故如大王路其法常尒非故新體也如文殊師利頌云一念普觀無量劫無去無來亦無住如是了知三世事超諸方便成十力

二釋當品者於當品中長科爲四一從尒時世尊已下有八行半經明歎德集衆分二時諸菩薩作是思惟已下十四行經是大衆請法分三尒時世尊知諸菩薩心之所念已下四十一行經明如來神通現法分四尒時文殊師利已下至品末已來舉法讚說分

一從初歎德中二一歎如來德二歎菩薩

大衆德徒初如來德中介時已下兩行經是叙分叙前初得菩提處并普光明殿意明二處不異為不移本處道場而身遍坐一切處故為菩提場體是法界體故為普光明殿是法界報居所都故法報二體性相一真本來因果本來無異故由斯道理故重叙古人釋云由相違故故須重叙者經意不然又云見佛露居龍造普光明殿此意亦不然設有此事是三乘之說又云菩提場在熙連河邊與普光明殿相去三里在菩提場東南明菩提場是阿蘭若得道之處普光明殿是報居之宅一部之經前後通法界品五度重有介時世尊在者意明居處是法界如來身及宮殿莊嚴總是法界性相根本智不二故五度叙意前會已迹從妙悟已滿下至普見三世於中有兩行半經是正歎佛德妙悟已滿明十智遍周自在故二行永絕者為有為無為二行盡故達無相法取捨盡故住於佛住者過去未來三世諸佛共住法界大智大悲故又如來及十方三世諸佛住五種遍周一示成正覺遍周如初會菩提場是也二依報正報莊嚴及名号遍周即第二會普光明殿是也三身體遍周即十定品是也四普賢行教遍周即離世間品是也五

法界圓滿無礙不思議智用遍周即法界品是也以此五種諸佛遍周故故名住佛所住也以此義故於此一部之經安立五度尒時世尊在摩竭提國唯法界品少異明重重遍周不離一處一菩提體一法界一根本智一時無前後故經文恐其意五度重叙令發學者不迷其事故明此五遍周揔明一際無前後於一刹那際無二會說四十年中所轉法輪兜率天猶未下母胎猶未出已入涅槃得佛平等者理事無二故到無障處不可轉法者明佛善處生死不為業遷故又能轉不還之法也所行無㝵者明佛於生死中皆能同事真俗不㝵故云不思議者歎佛遍滿行終攝無功用任運利生以智自在非想思意議可度量故普見三世者眼圓明故非三世中見三世中眾生事也從與十佛刹微塵數諸菩薩俱已下至過現未來於中可有四行經歎菩薩德與十佛刹微塵數諸菩薩俱者明從眾圓滿遍法界海故俱者同時而至無去來故莫不皆是一生補處者皆十地菩薩故為十地經等覺位中普賢位熟道滿功終方登佛果故名一生也如瓔珞本業經說又從初發心住亦名一生菩薩以初見性根本智不見有生前後際故

名為一生瓔珞經云三賢菩薩法流水中任運至佛悉從他方而共來集者言他方共來集簡非舊衆皆是不來而到不去而遍又明前會奉果勸修信他佛果令此第二會明以他佛果行解成其自心信證之道名從他方而共來集為從前信佛果中來皆是一生補處者明於初會信解生至於此會信滿入位便成佛故如龍女善財等皆是義故為他方來皆是一生之衆此乃即是表入法之言從他方來也述名他方佛名曰來善善觀察諸衆生界法界世界涅槃界已下此三行經數所來衆善觀此三種世界無二性故亦知衆生隨煩惱業亦知菩薩隨位煩惱行業等事故餘如經說

第二大衆請法分者時諸菩薩作是思惟已下十四行半經於中有三十二問義分為二一初有四問問四種佛剎二成就大菩提心引十方諸佛勸說已下有三十八問菩薩位地佛眼耳等如是三十二問直至如來出現品是答如經具問曰初會中世主所問與此義多相似但廣略不同何故此第二會還復再問如上之問答曰前會是世主問舉佛果勸修信佛所得此合是自信自身自心是佛及入位修行故須

再問前位是普賢入定舉果此會即明文殊生起入信之初即明凡夫始信爲彰信心麁故不入定說十住已去始明當位普薩入定始說以是義故前問雖義理少同應緣差別數異前會信他佛得此會自入信體行也古人說前會是請此會是問其義不然前後總是其請當請是問故但爲勸發與自入法喜少殊如前會如來修行道滿及過去諸佛已成道者行備之果此第二會舉十方諸佛根本之智凡聖共有之果即一切處金色世界一切處不動智佛十智佛等是也明一切諸佛衆生共有此不動智金色是理法性身也爲信心生誠故言色也以十色世界表之即是此會所問四種佛刹中佛住佛刹者明一切諸佛及以一切衆生共所住故爲一切凡聖根本之智寔令一切衆生信自心是佛所住智故一切諸佛從此信生一切凡夫亦從此起莊嚴佛法性佛刹者即如十住十行十迴向十地十一地隨位各有十箇佛号是也因此自心根本智起信進修行隨位隨行諸波羅蜜莊嚴以嚴法身智身令成熟故以法身智身用嚴萬行令行無著故名莊嚴佛法性佛刹清淨佛所說法佛刹者如來示成正覺轉法輪是體性佛威

德佛刹者神通應現隨根出世者是明後二佛刹從前二佛刹起信修行成熟故得以此義故應知十方諸佛共此一道而得出生故應如是知應如是信解即得信解成就一如諸佛所信故得是信者如賢首品說勝以手擎三千大千世界住於空中經過一劫明其難信故亦勝供養十方世界塵數諸佛經過一劫功德不如如是信心已下二十八問經自具答義隱難明者釋之義顯者如文可知此三十二問中有問十通十頂經中但有十通一忍不見頂名數其十忍少其十頂願錄世尊為諸菩薩亦為我說此兩句結請自此已下是如來以神力擧法顯答

第三如來神通現法分者放此分中義分為二一明隨類現法二明約初信心

一隨類現法者隨五位之中菩薩之類各現十種佛住十住十行十向十地十一地中各有隨位佛果名号是隨一切國刹一切衆生之類各現名号不同如下文殊師利所說佛号者是

二明約初信心者即此當一品及通一部摠為信心摠信五位中因果心無疑滯方可以行如有教說譬如有人過五百由旬嶮道先知通塞然後行往喻如十信菩薩

於信心之中先知五位進修通塞願以願
行防之以信自心分別之性本是一切諸
佛不動智體用防邪見外取他境故以隨
位妄謂散動障真智故以禪波羅蜜防之
以隨位第八住第八行第八迴向第八地
智增滯寂障真無作大悲故以一百四十
大願防之以樂生死障真智故以四念處
觀等三十七助菩提分法防之及十諦觀
及十十二緣生觀防之以十波羅蜜利益
眾生恐不弘廣故以四攝四無量法防之
以自求樂果教化眾生不周廣故起十迴
向加以大願大慈大悲不捨一切惡道地
獄人天遍生其處以防自樂違菩提心有
所得故以是義故十信之心總通五位迷
皆成信若自信徹趣求無法不達若也疑
心不除豈成信也如此品舉佛果門至賢
首品舉佛神通及佛所行業行使之初信
心者信徹故始名信心令此一部之經頓
舉五位因果諸佛果門總成信已入位修
行方始不迷理智如人造食五味一時頓
熟方始食之從初食時五味同食乃至食
竟其味不離五也明五位因果十信總明
時亦不移本末為信三世一際故畢竟佛
果不離初信之法如依樣畫像等喻可知
於此神通示法門中總有四十一行經長

科為十一段第一尒時世尊知諸菩薩已下一行半經明如來知衆所念以神通現法

第一東方過十佛刹塵已下三十九行半經惣明十方菩薩來集十方自有分劑不須更科於此十方菩薩來衆之中義分為十一舉佛刹方面二舉佛刹遠近三舉世界名色四舉佛名號五舉上首菩薩之名六明大衆之數七明大衆來已致敬八明隨方化座九明座之名曰十明大衆昇座而坐

一舉佛刹方面者在東方東方者為震卦為春生為初明長男為頭首為青龍為吉慶為震動明法事作業動用之初故道俗通以用之故先舉東方為首故方者法也但取方法之義動用之始非如世所見執東西南北可得之方一切處東方一切處南方但取其法故餘准此

二舉佛刹遠近者過東方十佛刹微塵數世界之外此有四義一明十為圓數為明遠近無盡二明令信心者知佛境廣大令自心弘博三明佛境界遍周如鏡中像等泰無尋四明未起信心者以十佛刹塵況喻處遠十無明未達自障佛境界而不現前故舉塵表迷故如涅槃經云釋迦淨土

過西方三十二恒河沙世界之外總是表法之數如會釋已述此云十佛刹微塵數世界之外來者明隔十無明中一一無明有無量惡使業習主伴相熏煩惱過於世界塵數莫知涯際能障智境故言十佛刹微塵數世界外也來者明從迷入信故号為來言彼世界中有佛号不動智者為明不動智佛是十方凡聖共有根本之智明於此智能起信心故号之為來此不動智佛一切眾生常自有之若取相隨迷即塵障無盡若一念覺迷達相即淨若虛空但為隨迷稱外悟處言來而實佛刹本無遠近同外等障亦無去來無邊佛刹不出毛孔微塵之表今致遠近意令初信心者心廣大故言其從彼世界中來又明從迷入悟故言為來故有佛号不動智者明是信者自根本智故由有此智故一切眾生而能發菩提心故以根本智體能了迷性起信解故起彼迷境稱之曰來如起信論云不思議業相者以依智淨相能作一切勝妙境界所謂無量功德之相常無斷絕隨眾生根自然相應種種而現得利益故又云依本覺故而有不覺故又云依於智故生其苦樂如起信論廣明意明一切眾生迷根本智而有世間苦樂法故為智無性

故隨緣不覺苦樂業生爲智無性故爲苦所纏方能自覺根本無性衆緣無性萬法自寂若不覺苦時以無性故總不自知有性無性如人因地而倒因地而起一切衆生因自心根本智而倒因自心根本智而起以是義故如來於此一乘之經顯彰本法爲金色世界明法身自淨無染顯彰本智号不動智佛顯彰文殊師利是自心妙擇之慧餘九箇世界九箇智佛九箇菩薩是隨自信解修行位上進修增勝法身隨行異名故從斯自心本不動智佛自覺之上見道入位起十住十行十迴向十地十一地加行進修法身智身大願大慈大悲四攝四無量十波羅蜜三十七助道分法從初發心根本法身本不動智體上用資萬行悲願參融互爲資熟法身資行使令無染行資法身使令純熟五位中各各立十箇佛果十箇菩薩明隨位進修中約自行得處佛果菩薩行果立名故非他佛号非他菩薩而立其名隨智佛果隨其行果五位之上因果各有五十共爲一百通本五位有五箇因果共爲一百一十城之法門故此答前菩薩問四種佛剎中佛住佛剎莊嚴法性清淨佛剎從此二佛剎上得示成正覺佛剎神通自在佛威德佛剎是

故前會世主所問是他毗盧遮那佛得自在之果此第二會菩薩所問是自修行者佛剎菩薩行之因果從之已後直至如來出現品是五位勝進菩薩加行自力一終之位明此品是信心進趣之果至出現品是修行位極之因果之相於自心根本佛智上而生信進修行故此不動智是一切諸佛一初衆生之地以此智故而作衆生以此智故隨迷作衆生時於六道中隨天上人間及惡道中皆有隨衆生依正之果報也隨業麤細不同以此智故隨覺悟時成就三乘及法界圓滿一乘佛果依正妙雖若無此智無是虛空亦非衆生亦非諸佛說問曰一切衆生本有不動智何故不自應眞常淨何故隨染答曰一切衆生以此智故而生三界者為智無性不能自知是智非智善惡苦樂等法為智體無性但隨緣現如空中響應物成音無性之智但應緣分別以分別故癡愛遂起因癡愛故即我所病生有我所故自他執業便起因執取故号曰亦那以末那執取故名之為識因識種子生死相續以生死故衆苦無量以苦無量方求不苦之道迷不知苦者不能發心知苦求眞者還是本智會苦緣故方能知苦不會苦緣故不能知苦知苦

緣故方能發心求無上道有種性菩薩以宿世先已知菩發心信解種強者雖受人天樂果亦能發心求無上道是故因智隨迷因智隨悟是故如人因地而倒因地而起正隨迷時名之為識正隨悟時名之為智在纏名識在覺名智識之與智本無自名但隨迷悟而立其名故不可繫常繫斷名也此智之與識但隨迷悟立名若覓始終如空中求迹如影中求人如身中求我依住所在故新長短處所之相終不可得也如此無明及智無有始終若得菩提時無明不滅何以故為本無故更無有滅若隨無明時不動智亦不滅為本無故亦更無滅但為隨色聲香所取緣名為無明但為知苦發心緣名之為智但隨緣名之有故體無本也如空中響思之可見

三舉世界名色者世界名金色為明金體白淨無染舉之況喻法身無性體無始染故如世間西方金為白色也體白色黃明應真菩薩內契白法外現黃相黃色者是應真之氣許又云五色之中黃色為最人面如黃瓜內有賢行經云應真菩薩皆真金色又明金色世界者明信心之位雖信自身心是法身智身自淨本來無染為信是生滅有漏心故是色心也舉東方為首

者明東方是初明為萬物發生震動之首故故取之表法況喻十信之初首也在方無方但舉其法以況其理表其體用故如牛王龍王等況佛德也問曰以東方表法況喻十信初首者如金位在西方何故東方為金色世界以表法身為金色顯根本智為不動智答曰此問甚彰道理如經所說以信心為胎至十住之位名初生佛家令以東方為金色世界者明金正月胞二月胎三月成形四月生於巳五月養於午六月冠帶於未七月相八月王明十信如上下表十信心修進增勝故以託事況之令易解故如此品文殊師利云世尊昔為菩薩時以種種談論方便及地位等而得成就亦令眾生如是知見而為說法後諸學者以能觀察皆是說此方隅以表法故當知藉網求魚魚非網也若無網者亦不可得魚故以義取之至理方成信也又經云一切處金色世界一切處不動智佛一切處文殊師利者明法身遍一切眾生身心故總不動智佛總文殊師利故應如是知如是信解也明金色世界是信心者所信之理以為世界之名亦是因此信故還當報得所生無染所居無著即如西方蓮

華色世界是其義如金色世界此是舉十信初因如南方妙色世界西方蓮華色世界等是十信進修之勝用故此中有十因十果故十果者十智佛是十因者文殊師利覺首等十菩薩是修行之因因中得益即因中之果即不動智等十箇智佛是十箇世界是所修之法門

四舉佛名号不動智佛者此明一切諸佛一切衆生根本智體今先舉之以成初信此明皆前佛住佛剎餘九箇智佛總是從此根本不動智上進修之名非是他有十方諸佛皆同此名号之迹而起信進修行經歷五位得亦成正覺佛剎及佛廣德佛剎者如來神通是也餘意如前已述

五舉上首菩薩之名者名文殊師利即是十方諸佛無性之中擇法妙慧一切諸佛皆從此慧簡擇正邪而成正覺故号文殊為十方一切諸佛之師亦云佛母明一切諸佛從此妙慧生故若無此慧設修解脫但得二乘及淨土菩薩非是乘如來乘而成正覺是故乘此不動智體文殊妙慧法身妙理大智從信心上而經歷五位不離不動智佛文殊妙慧而成正覺故号為乘如來乘不思議乘最勝乘無上乘而成正覺故亦号文殊師利為小男為童子開一

切諸佛從此妙慧善知正法而初生佛家故故号為童子菩薩如来去世文殊師利猶在世間後當化緣以畢於香山頂上示入涅槃此是三乘教說此經云一切處文殊師利即明一切處衆生等共有之令於此經信心之首舉其名号明信心者信自心妙擇之慧一同於此不移古迹此是一切諸佛及以衆生根本妙慧凡聖等有更無異性如大王路法則常然但是諸經但有文殊為問荅之首者皆明法身妙慧之門以普賢為問荅之首者皆妙智之萬行體用如二士是一切諸佛理智妙用萬行之門依其法門立其名号現身成化以利衆生故一切衆生發心之者皆悉同修皆悉自有自利利他之行以為常範令於教中推在東北方清涼山文殊師利并一萬菩薩於中住者有三義一令此界一切衆生忻心有趣善根不絶二菩薩常住世間三明隨方顯法示法易解故前二門可知第三隨方顯法者明東北方者取此閻浮一境東北方此清涼山是也經推在震旦國亦曰支提那國此云思惟以其國人多所思慮多所計度故以立其名即是漢國也表法明東北是艮卦艮為小男為童蒙丑寅之間是初明故像文殊師利菩薩常

以發起凡夫入正信及初見道之童蒙令妙慧明生故又如登山之頂至相盡處故明如初入正信者創信諸法空故能信法空妙慧生故以丑如初信以寅如初證見道故卯辰巳為進修午為中道未申酉戌亥以為同事利生子為師位以拔割為君為師處愚立範制法利生故是故為北方為君為師尊者所居以明德而治故

六明大衆之數者有十佛刹微塵數為明身行遍故一佛刹塵尚自周遍何况十佛刹塵明身無盡重重之遍故

七明大衆來已致敬者明師弟法則敬順之儀

八明隨方化座者還在於東方故

九明座之名目者名蓮華藏師子之座於此分中義分為三一蓮華是無染義此依行之報得也以法身之行性無染世間故能開敷理智之果轉明淨故明因果相資令純熟故明開敷菡萏莊嚴事法有可觀故以此法行之華感招此報蓮華為座二藏者含藏義為明以法身理智處世隨行利生普含法界饒益一切多功德名之為藏三名師子者依主得名也為以法性大智無生滅身處世利人生死無畏又以正智光明辯才無畏乃至無五怖畏等如師

子
十明大衆昇座而坐其座以法界為座體明以從凡契法界體故以為信進修行方成信故此是一切十方諸佛果座也明初信心頓信佛果以為自行所行法故方成信也於此段中復為二一明座廣狹二明菩薩云何安坐一明座廣狹者如法界品云其師子座包含法界等如文具明大意以心性無依定亂體以為座體故二明菩薩如何安坐者云結跏趺坐以會世間衆緣為一法界名之為結以一法而攝多緣名之為跏又跏趺坐者是安靜不動威儀之相故此位主檀波羅蜜中十波羅蜜

第二南方已下可四行經於此段中義分為十一舉佛剎方面二舉佛剎遠近三舉世界名色四舉佛名號五舉上首菩薩之名六明大衆之數七明大衆來已致敬八明隨方化座九明座之名目十明大衆昇座而坐

一舉佛剎方面者如經云南方表法中南者為正為日為明為虛無為離中虛故即明為緣十信進修了諸法虛無漸增明也是故文殊覺母啓蒙令信即遂根於覺城之東善財入道進修即南巡諸友表其南方為正為日為明為虛無之理是故禮佛

皆云南無明南方虛無也但虛無之理是南方之義是一切處南方但創首生信即是一切處東方義也是故四諦東西配苦集南北配滅道然法無方所化衆生解起信不尒即法性難明如此品下文云世尊為菩薩時以種種談論種種語言乃至種種信解等而得成就亦令衆生如是知見而為說法具如經說又南無者為明正順正順虛無之理故号南無某甲佛者即是了虛無之智人故稱南無某甲佛

二舉佛剎遠近者云十佛剎微塵數義如前釋遠云外入法云來

三舉世界名色者名妙色為第二信漸增妙故勝前信心故為遠法虛無即法自妙故

四舉佛号無㝵智者明以不動智體進修信心增明智即無㝵揔明自心信位之佛也非他佛故佛心衆生心自心揔為一心一性一法界一智慧始成信故

五舉上首菩薩之名者為覺首為明以文殊妙慧善簡正邪能自覺故亦於自所覺法覺他故此位菩薩所覺何法於此位中其覺為三一覺自身心本是法界白淨無染如前金色世界是二覺自身心分別之性本無能所本來是不動智佛三覺自心

善簡擇正邪妙慧是文殊師利於信心之初覺此三法名為覺首即明是信心之中善覺之行名為覺首菩薩總須自悟是自所行之法門方成信故信他而有自無其分承名信故

六明大衆之數者有十佛刹塵義如初釋

七明大衆來已致敬者如前可知

八明隨方化座者如前可知

九明座之名目者為明入信成就得於生死之中能無畏故依主得故餘義如前

十明大衆昇座而坐者義如前釋此位主戒波羅蜜為主餘九為伴

新華嚴經論卷第十四

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第十五　　　　　　　　　　　　　　　　碑

長者李　通玄　撰

第三西方過十佛刹微塵數已下可四行經於中十法如前一舉佛刹方面者是西方二舉佛刹遠近義如初釋三舉世界名色者名蓮華色為明十信位中進修漸勝心如蓮華色為明十信位中進修漸勝心如蓮華無染故言蓮華色者蓮華有四色明信心於此四色無染故又明信心菩薩以色心觀空無性道理對治不染故名蓮華色也四舉佛名号者佛号滅暗智為明西方金為白虎為殺害為昏暗為不祥為善諦故佛号滅暗智明信位進修智增勝故能破自他暗故五舉菩薩上首名者名曰財首為明信位增勝有法財利物故即第三信中自行利衆生之名也佛号即是自覺之智菩薩即是自智之行惣明覺行俱進餘門如初已釋可知此主忍波羅蜜中十波羅蜜

第四北方過十佛刹微塵數世界已下可四行經十門如上一舉佛刹方面者是北方二遠近其義如前三舉世界名色者名瞻蔔華色此華黄色也為明第四信心增勝開敷感果德中和之色也黄色是五色中最上之色黄者中宫之色為福慶之氣

明內心白淨外現黃相經云應眞菩薩皆眞金色明此信心適悅恬和白淨無染福慶和氣開敷道果名為世界故世界為瞻蔔華色四舉佛名号者佛号威儀智為明北方狀為師為君像君有德處黑位而接凡故為師也佛号威儀智者明第四信心增勝以為軌範接引凡愚名威儀智以智庠庠為師之貌故五舉上首菩薩名者名為寶首明為師範以法寶利生故故為名也餘義如前此位主精進門中十波羅蜜

第五東北方已下可四行經於中分為十法如前一舉其方面者云東北方為艮卦為小男為童蒙為劉明為清朝二舉佛刹遠近義如初釋三舉世界色者名優鉢羅華色此是青蓮華像此第五信心清潔色香無染開敷感果故如艮位處清朝也四舉佛名号者佛号明相智像此第五信心增勝如艮位處清朝明相現故以所信自心上而標佛号非他佛也五舉上首菩薩名者名為功德首前位明寶首即法寶利生此位即自利利生之功德也餘義如前此位主禪門中十波羅蜜以艮為止故

第六東南方已下可四行經於中十義如前一舉佛刹方面者是東南方也是巽卦巽為風為教在事為方在人為說像君子

說教利人易有明著君子設教啓蒙順之如草上加風是順義也如觀卦是易曰風行地上可以觀像君子有德設正教衆人信順如草上加風無不順故坤為衆為信順故又四大之中風力為最天地賴之而持人賴之而生日月賴之運行又明風能簡穢擇淨義故故為教也為教能簡非擇是教愚蒙故是故巽卦位在東南受辰持巳為長位長為小男為童蒙為明巽為風教化童蒙令發明故如來法之辰巳之間為齋戒故辰巳之間上值角宿角為天門主曾尼道士是衆善門明智慧言說是衆善之門故此義無量難為具說且約略而言之後有智者以法審之詳之思之義准深細故二舉遠近義如前說三舉世界色者世界名金色為明最初第一信心始信如胎故以東方金胎之位表初信解令以進修至第六信位明信心轉轉增勝故故以金生於巳以像之信心更增明白淨生故此東南方金色世界像四月金生於巳表信心增明白淨轉勝善簡擇衆法能說教故風化行故以此表智慧門也四舉佛名号者佛号究竟智明信心增進善能以教簡擇正邪至究竟智又以巽為風在事成方方猶法也在善簡擇成白淨之理在

言成說在化成教在凡成思在智成慧成离之德為赤為文章成究之德為金初生為白淨究為金為口為口能說白淨究竟之理故故佛号為究竟智佛五舉上首菩薩名者名為目首明以第六信心增勝善簡正邪其道明著正見不惑名為目首像其巽卦位在東南方叉辰在丑其位是風上值箕宿明箕為風簡擇義也又箕為寅位主初明也明此第六信心主般若波羅蜜以決定智慧善簡正邪令自他勝慧明生故名目首目者善見簡擇分明義也餘義如上此東南方明吉凶定正邪之際至午爲事畢午為常明法門善財童子南行詢友為法虛無無作常明之道是不為之妙用也是故君臣師弟父子之儀且南君北正治正明無為無作常然之道為南方爲离中虛為虛無為日為明在身為眼目為心也是故周易云离為心故然法無住處法無所得法非眼耳鼻舌身心亦不離也令如來以方隅而顯法令啓蒙者易解設若不如是彰表令生信者啓蒙何託有言之法皆是託事以顯像故得意者法像俱真也言嘿皆契此位主慧波羅蜜餘九為伴

第七西南方已下可四行經於中十決如

前一舉佛剎方面者在西南方中未兩間為坤位坤為土為信順為淨為含載萬有為生養為圓滿也二舉佛剎遠近義如前釋三世界名寶色為明此第七信心是方便波羅蜜成就慈悲門故託此坤位為其母也明常以慈心育生如母故以法寶利人世界名寶故為明以法寶利生之業以成自世界來生感果在中故表業表法總如實故四舉佛名号者佛号最勝智明此信位慈心增勝處衆治人令信順故佛号最勝智又大悲圓滿如土像故荷負衆生資養萬物如大地故名為最勝智五舉上首菩薩名者名為精進首為明大慈增勝如母處衆利生心無疲惓名精進首也餘義如前此位主方便門餘九為伴

第八西北方已下可四行經於中十義如前一舉佛剎方面者在西北方是乾卦乾為金為堅剛為父二舉佛剎遠近義如前釋三舉世界名色者金剛色明此信位是第八願波羅蜜大堅固力故号金剛色故寄託此乾位為金為堅剛也又以智增勝故四舉佛名号者佛号自在智明此第八信心位同八住八地智增自在故像其乾為天為父明智自在義故五舉上首菩薩名者名法首明此信位智增勝故以法利生

故名法首餘義如前此位主願波羅蜜
第九下方已下可四行經於中十義如前
一舉佛剎方面者在下方下方最下是風
輪際甚堅密假設有大力士以金剛輪向
下擊之然金剛碎如微塵而風輪無損以
堅密故能持世界明此信位是第九力波
羅蜜信當九住九地法力成就教化衆生
荷負一切而心堅固如風無損二舉佛剎
遠近其義如前三舉世界名色者名頗梨
色此寶有青黃赤白然舉此下方色者是
白如似水精明風能簡穢是白淨義故又
取法身妙智為最上故四舉佛名号者佛
号梵智明智風是淨義梵者此云淨也明
此位進修增勝以白淨大智用利自他故
五舉上首菩薩名者名智首明第九力波
羅蜜九住九地信心善慧成就以智利生
故名為首又下方者是禪定義安靜義謂
下義是根本智上方者觀照義如日月處
空而照物故餘義如前此位主力波羅蜜
是法師位
第十上方已下可四行經於中十義如前
一舉佛剎方面者在上方明有日月衆星
處虛空而照萬有像其智也處法空而照
諸根以此表智波羅蜜二舉剎遠近者義
如前釋三舉世界色者平等色為上方虛

空界表法空無相平等也為信心者法空之心現前有念法空之情故名之為邑四舉佛名号者佛号觀察智為明上方虛空有日月星辰下無萬有明信心者智照自他身心皆無有體性如虛空故如光影無體質故是故名為觀察智佛三舉菩薩上首名号者名為賢首為明信此十種世界及佛名号總是自心之智所見妙理号之為世界法空之智号之為佛故智所行行号為菩薩總是隨見隨於進修立名有此十法故得是十法名為賢首如上所有世界遠近云十佛剎塵者即明佛剎重重相入如光影像迷之即心障無邊故舉剎塵為遠悟之即無盡佛剎在自身毛孔中如影重重以迷處便言遠在他土以悟之入法處名之從他方遠剎而來總明迷悟上作遠近之名非佛剎法界中有遠近之事菩薩來眾其數亦云十佛剎塵者即言心能信普賢行智隨根欲菩薩行無盡重重遍諸剎二教化眾生以成其数既信之已決定身能如是行之故以是義故十方菩薩各與十佛剎微塵者是斯義也明一一菩薩行無盡重重滿諸剎土教化眾生故應如是知如是信解此已上答前莊嚴佛法性佛剎佛住佛剎等

第四長科中文殊師利舉法演說分者於此分中義分為七一文殊師利已下兩行經明文殊觀衆二諸佛子已下可三行經明歎四種佛刹不可思議三何以故已下可兩行半經明諸佛隨根說法調伏四諸佛子已下可三行半經舉佛身業名色相壽命脩短等隨根之法化衆生故五諸佛子已下舉佛名号先舉此處四天下次及三千及周法界名号不同初舉十千次漸增廣乃至無量十千者是初首數之一終為明佛号普遍諸名字故令諸衆生了知一切名字平等清淨無分別好惡故已下直至品末六諸佛子已下可四行經是都結此主他方例然七如世尊已下舉世尊往西所行令為衆說此已上荅前二十八問中四種佛刹出現及名号遍周已下四聖諦品即如來說法遍周十方世界所說法門不離四諦義故又此如來名号品非但論名号遍周但是如來身口意業總皆遍周文殊師利菩薩略而都舉如前文中云諸佛子如來於娑婆世界諸四天下種種身種種名種種色相等如經廣明即明此品總荅如來身語意業一切遍周從此品文殊師利舉佛果海身語等一切遍周令大衆自信已身同佛三業入如來性海等

如來智發迹進修經過十住十行十迴向十地十一地直至如來出現品是其一終因果此名號品是始初入信名號遍周即一切名總是佛果出現品是已身自修行行滿之果是故如來放眉間光灌文殊頂使令問佛出現果法放口中光灌普賢口使令說佛果德始明行因果徹故明文殊普賢理智妙行此齊體也離世間品法界品雖在其後為文字相排似有前後總是前後相通徹法故總是一圓滿法故如法界品是此一部經之大體為一切凡聖之本元也前初會信佛果即以如來并普賢為首即明以已成之佛果及已行之行果生信令以自已入信修行門即以文殊師利及如來名号并四諦法門為所信之因果即明以妙慧法門及名言而修學故問曰何故如來不自說其教何用放光令菩薩說荅曰如來意令當位菩薩說當位法門令修學者知分劑易解故文殊常與一切諸佛及一切衆生作信心之因成妙慧之本母普賢菩薩常與一切衆生作修行之因以此二仁成就菩提無作智果大悲之海令二仁自相對問說如來出現品明是修行者因果始終圓滿前後因果位果智果行相徹一體故明從此品至出現品文

殊普賢二行因果信心者修行位滿體用徹故今後學者易解故如有兩品經如來自說前已述訖明是佛果二愚至佛方明

四聖諦品第八

將釋此品義分爲三一釋品名目二釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者諦者實義也明如來說四種實義令諸衆生起信解故問曰何故不說多但云四荅曰此四種諦義總攝多故爲明一切世間不離苦集一切出世間不離滅道滅盡諸苦名爲滅諦滅盡涅槃名爲道諦三乘涅槃無餘可得名爲道諦以二乘趣寂菩薩多生淨土又推淨土在餘他方又云菩薩留惑潤生故若不故留煩惱還應必有涅槃可證或有他方淨土可生是故三乘涅槃皆有可得又閻浮提成正覺佛本樹草座是化佛上方摩醯首羅天紅蓮華上佛是實報智皆有析猒故是故曰三乘四諦猒苦集析滅道名四諦法輪此一乘經言四聖諦皆是真實義何以故達苦性虛無猒故無有他方別佛刹別淨土故無有染淨涅槃生死析猒故修道者位如法修如法不猒不著不析不取一如法界無去來性無住處性身塵毛孔心之及境皆稱法性如是信解如是修道以是義

故一乘四聖諦三乘四諦各各差別各有信解如來依根方便設教皆非凡夫能立如今修道者但隨自信解力便處即作不可例然如法華經為聲聞人說四諦法為緣覺乘說十二因緣為諸菩薩說六波羅蜜亦是如來隨時之說如此經十地品五地菩薩作十種諦觀以四聖諦為體六地菩薩作十種十二緣生觀此是如來隨位進修之法大要總言此四聖諦十二緣生法門但一切諸聖一切凡夫起信樂佛法心道未滿者皆從初心觀自他苦發菩薩心樂求道法但依大小勝劣不同四諦十二緣各別但一切世間法四諦義無不該通此是如來語業說法遍周故如瓔珞經立九乘法門者意明三乘恭用四諦十二緣各自得道差別其九乘者一聲聞聲聞乘二聲聞菩薩乘三聲聞緣覺乘如是三乘同觀四諦十二緣法各自得道不同如是三乘中各有三通為九通此法界不思議乘於解脫中道總有十乘皆得究竟無三界苦餘諸道門皆是人天世間生滅之法設得少樂終竟不離苦本二乘雖得出三界其道未真亦不是佛果乘故

二釋品來意者為明前名号品是說如來身業隨方名号不同各別此品說如來隨

方語業隨方說法不離四聖諦故此品須
來
三隨文釋義者於此一品經文於中惣有
十二段經從介時文殊師利已下十一段
是遍中心并十方正說四聖諦義各別不
同求後一段是惣都說十方世界無盡名
目皆是四聖諦為體從此四諦上分作種
種法門五蘊十二緣惣在其內八萬四千
塵勞解脫惣在其內如文具說不煩更釋
已上佛名号品四聖諦品是自已信進修
行中所信之法已下光明覺品現佛境界
所行行遍周如文具明如是已上十信門
以根本普光明智為體如是進修究竟
不離此智也

光明覺品第九

將釋此品約作三門分別　一釋品名目二
釋品來意三隨文釋義
一釋品名目者此品名光明覺品為明因
如來放十信中足輪下光照觸十方初云
一三千大千以次增廣至不可說法界虛
空界為明無盡令信心者了心境廣大無
盡無异與法界虛空界等明其自已法身
智身願行亦等故以光所照覺悟信心令
修行故以是因緣名光明覺品修行者一
一隨光觀照十方已能觀之心亦盡即與

法身同體入十住初心入信心者一一隨此寶色燈雲光觀內心及方所總令心境無有內外中間方可入方便三昧入十住法門若作此寶色光明觀不成一切普賢願海神通力諸佛大用皆悉不成

二釋品來意者為此第二會中普光明殿說十信心明成凡夫自心所契佛果信其前之如來名号品舉佛身眼耳鼻舌等及名号遍周四聖諦品明如來口業說法行遍周總明佛果遍也今此品放如來信位教行之光覺悟令信心者自信自心智境界身行遍周即一切處不動智佛一切處文殊師利一切處覺首目首財首等十首菩薩是也即明信心者自己身語意業名号遍周一如佛故此品須來明已上不動智佛等十箇智佛是信心中所信之果是自己之智與佛本同文殊師利即是自心妙理之慧餘九是行十色世界是所見之法

三隨文釋義者從初尒時世尊已下有二十四行半經於中大意義分為五一舉光出處二舉光所照境界遠近三舉一切處百億眾會菩薩同集四舉一切處佛剎根本智佛五明一切處文殊同聲一時說頌

一舉光出處者經云尒時世尊兩足輪下

放百億光明此光是初會中如來放眉間光名一切菩薩智光明普照耀十方藏此是教化十方菩薩安立十信及五位十地法門次第令隨位進修開敷智眼成其無量福智之海是故名之照曜十方藏又藏者有二義一衆生善根堪受此法名之為藏如文殊師利歎善財童子善哉功德藏能來至我所二大願大悲大智法身總名為藏此光明常照曜十方法界善根衆生而能成就大菩提心大願大悲大智饒益衆生藏者故此如來兩足輪所放光明是彼現相品中眉間之光照十方已其光還來入佛足下為欲以十地果光用成十信故是故於此品中還放彼第一會中所入如來足下之光以成十信如來兩足輪下放光是現相品中所入之光故明足下放光者是以果成信初始故如十住位中於如來足指端放光即明入聖之始發迹應真之初生諸佛大智家故十行位中足趺上放光十迴向位中膝上放光十地位中眉間放光終而復始還依舊果成因因修果體至功終位熟本末不彰至位更明令與放兩足輪中之光明以果成信故乃至修行常修果體使慣習成熟故如此從眉間放光足下輪中放光足指端放光足趺

上放光膝上放光眉間放光出現品中又
於眉間放光名如來出現光明如此六度
放光總明成就十信十住十行十迴向十
地十一地因果法門進修之行相一終故
法界品又眉間放光者明此一部之經菩
薩五位進修及如來出現所證本法總法
界為體故明法界一品是過現未來一切
諸佛之本末故是恒法故是法常道不思
議故是一切衆生本末故是一切法之本
體故

二舉光照遠近者初照三千大千之境次
照十百千乃至十億及不可說問曰何故
不一時普照而有漸次耶荅曰是一時中
漸次為法界中無前後故漸次者為十信
修勝進增勝故

三舉一切處百億衆會菩薩同集者明自
已信行遍周故

四舉一切處佛世界及十智如來者明信
心者自已智德果遍周故

五一切處文殊師利同時說頌者明信心
者自已妙慧揀法遍周總明自有非是他
法從初自信如是十色世界十智如來十
首菩薩總是自已果有法性大智萬行遍
周以成信故從此修行經歷五位不離此
也是故發心畢竟二不別如是二心先心

難自未得度先度他是故我禮初發心初發以為天人師超勝聲聞及緣覺一如涅槃經說此明從凡入信心者難故為凡夫惣自認是凡夫不肯認自心是不動智佛故是故入十信難明十信心成就任運至十住初發心住故乃至究竟佛果故如三乘中修十信心經十千劫此教中為以根本智法界為教體但以才堪見實即得不論劫量如覺城二千之衆善財為首者是路上發心六千比丘之衆亦是皆智慧猛利人類精奇一聞多曉悟謙恕仁慈專求大道以利含生皆是一生信滿發心入位人也若不信自心元是不動智佛者即永劫飄淪何能利人濟物如經說若自有縛能解彼縛無有是處是故發心有二種一修信解發心但修十信解故即如前十智如來十首菩薩是二信滿發心十住位初名初發心住故即十慧菩薩十箇月佛是其因果也又就此說頌門下義分為二一明文殊師利說十得頌歎如來十種德令信心者信解增廣二明信心者心地增廣其光漸增其光漸增者明信心漸勝如文可知一一隨光所照之境以心觀之隨方令心無盡十方惣然十方觀遍唯有能觀心在復觀能觀之心亦無內外即十方無

導方入十住初心一從文殊說頌中云何歎如來十種德令信心者漸漸增廣一從初十行頌歎如來法身無體性德二有十行頌歎如來大慈悲德為衆生求菩提心故三有十行頌歎如來了法如幻德應緣現身故四有十行頌歎如來以甚深法德為衆開示故五有十行頌歎佛救護衆生德勸信心者有十種業應作故六有十五行頌歎如來無相之相德隨應見者皆得見故七有十行頌歎如來無依自在德具一切切德令信心者修學故八有二十行頌歎如來智慧方便德令信心者樂學修行故九有二十行頌歎如來廣大苦行精進德令信心者修行故十有二十行頌歎如來實性無三世德無二相遍周一切令信心者修學故已上文殊師利說此十頌歎佛十德令起信心者發信進修行故此光明覺品舉佛果法令信心者正自入信信同諸佛果法不移法身不動智菩薩行遍周一體自古及今更無他法凡聖一性同無性味同大願大慈大悲大智文殊妙慧普賢萬行之味撓為動寂一體用故如是信修從初發心一時並進以此十信位內置一百四十大願成大悲行法身慧身智身一時俱進故法身者即十色世界是

智身者即十智佛是慧身者即文殊師利是大悲者即一百四十大願成之是如是已上諸法皆是此光明覺品悉皆信入如問明品即是已入信中問荅法則成其信力修行故問曰何故成十信門皆文殊師利說法荅曰為明文殊是十方諸佛妙慧善簡擇正邪亚邪既定方以行修行即名普賢行也次第合然故明文殊師利是童子菩薩以因創發啓蒙入信之首故自行成名也又問曰五位法中菩薩入定方說何故信位不入定說荅曰信是凡夫生滅心信未入證故無定也以五位是入體應真無作之理智非無思而顯不可以[illegible]情求故須入定

菩薩問明品第十

將釋此品約分三門　一釋品名目　二釋品來意　三隨文釋義

一釋品名目者為成十種信根長十種信力文殊師利覺首等互為主伴問十種法明故故為問明品

二釋品來意者前品如來足下輪中放光開覺所照佛境遠近令信心者一一觀之無㝵令心行廣大稱法界故又文殊師利菩薩以十偈頌歎佛十德勸令信心者修行故此問明品即是明十信心者正修行

之行及斷疑故有此品來也

三隨文釋義者於此品一段文中有十一段經明文殊師利覺首等十菩薩互為主伴問十種法明各以菩薩之名即表十信所行之行文殊還以名下之行以相諮問十菩薩等各以自行法以頌荅之令信心者依而倣學其十問十頌其文如下最下一段都結十方同此

第一尒時文殊師利菩薩已下六行經是文殊菩薩起二十問善惡因果或一字問或一句一問總有二十問向下十一行頌是覺首菩薩荅初一行頌是歎能問之人及勸聽後十行頌是荅所問之法文殊善問世間善惡因果不相知業能成就善惡因果覺首菩薩便以法不相知以真理荅但為迷真自作業尒知真者但以全業是真末後一行頌明真妄總立譬喻及法說故如文自具思之可見文頌理隱不煩更釋於此十一行頌中義分為三一科頌意二釋菩薩名三配隨位因果

一科頌意者此十一行頌一行是一頌初行歎能問及勸聽次下十行文各自具明初一行頌頌法無性次一行舉喻水流不相知準意知之不煩更科

二釋菩薩名者為明覺此隨流生死業體

本性恒真而無流轉眼耳鼻舌身意恒如法知非流轉生死性故亦無虛妄亦無真實但為無令頭癡愛真智慧故名之為真故說如斯法利眾生故名為自覺覺他大道心眾生者故為以此當體無明諸業因果上自覺覺他令知法界自性真理真妄兩亡名為覺首以信此法初名之為首此明十信初心全信自身眼耳鼻舌身意及以一切眾生全體真妄兩亡唯佛智海故故以不動智佛（等十智如來）為十信位中自已界故金色世界妙色世界蓮華色世界等十色世界是十信之中所信之理文殊師利覺首財首等十菩薩眾是十信之行以行立名得名知行一一菩薩修行解上而立名故已下菩薩例然世界名妙色即是覺首菩薩所覺之理無㝵智佛即是覺首當位所修佛果以此信心明諸業因果真妄兩亡即智用無㝵故

三配隨位因果者當以自心心本不動智佛為本信心之因以進修得此無㝵智佛是隨位佛果此乃但依問答及菩薩名号佛名号世界形色取其意趣理自分明勿須疑也

第二尒時文殊師利菩薩已下五行經是文殊師利問財首菩薩言如來十種方便

隨時之法　初舉非衆生即約覺首所答業體純真後問如來十種隨時之化何緣而有財首為成信心約實而答隨時是假如下十行頌中具明於此十行頌中義分為三一科其頌意二釋菩薩名三配隨位因果

一科頌意者此十行頌中一行一頌初一行頌中初當兩句歎所問法非小器所堪是多聞者之境界次兩句今如問當說及聽已下九行頌是財首以實而答　如文具明

二釋菩薩名者為將如下頌中善達真假法財而惠施衆生故名為財首以十信心中法財初始益生之所行名之為首世界名蓮華色者明此信中以法聖財饒益衆生令其自他性無纏著故号世界名為蓮華色以法施人破迷成智号為滅暗智佛明當位信中自具法門理行智之因果故財首是當位之行已下例然

三配隨位因果者常以自心根本不動智佛文殊師利為信心之因進修得解脫智佛財首菩薩是隨位之行果故佛是智果餘者例然倣此

第三介時已下四行半經是文殊師利問寶首菩薩究摠舉衆生同有四大無我無

我所云何已下有十問業因果法已下有十行頌是寶首菩薩荅前十問故初明舉體無分別二明受業之好醜由行所生具如經說大意違體業亡迷真業起故於此十行頌中義分為三一科頌意二釋菩薩名三配随位因果

一科頌意者初兩句是歎果報由行生次兩句歎業體本真本無所有是諸佛所說已下九行一行一頌舉喻顯法違法無業法業無二由行不同如文可知

二釋菩薩名者明此信位違業即法體不復有業名之法寶以法寶益生為信首故故名寶首明此是北方是師位以威儀軌則以利衆生故佛号威儀智世界名瞻蔔華色者此華黄色明是利衆生之福德色也黄者福慶之氣内應白淨外現黄相故如来為人天之師衣緇衣像北方坎故内應白淨無染之理外現黄相即明以利生白淨無染之福相以為世界之名以利衆生德行詳序佛号威儀智常以法寶利生違業性真名為寶首菩薩總是第四信心自所得法因果理智之号問曰何故北方為師為君荅曰像水利潤萬物又水流慕下像為君為師者說愚濟迷使令發明又明北方坎為下位像為君為師者常以謙

下之行令衆生所歸益之以道潤之故君子常謙處下位而濟物發明故故以北方於為君為師夫大方無隅但取其意表德故餘位如名号品已釋一佛号遍十方故此以隨方表法故如周易泰卦乾坤初九拔茅連茹為茅潔白柔弱其根甘甜像君子有德如茅柔弱潔白甘和可以引接之與仕也然茅非君子以物喻之然此方隅非佛以法喻之令如法也佛智無依依物名智其方無方以法成方也非東西南北如情所見方故

三配隨位因果者常以自心本不動智佛為始信心之因進修得成儀智佛為次第精進波羅蜜中之果也

第四介時已下六行經是文殊問德首菩薩如來所悟是一法云何已下有十問如文具明已下有十行頌是德首菩薩荅於此說頌中義分為三一料頌之意二釋菩薩名三配隨位因果

一料頌意者此十行頌中初一行歎所問之義唯甚深智所知次下九行頌一行一頌如文具明大意明不異一法界修行無量法門無量法門秪是一法界性不可滯一不作多不可滯多不是一如十玄義思之以無依住智照之可見

二禪菩薩名者名為德首為明此位不離一法界性以消凝愛及一切煩惱而常修習一切諸功德故名為德首世界名青蓮華色者明此第五信心是禪波羅蜜故心得無染無貪恚癡故此是東北方佛号明相智明此位進修之果得法心淨故如艮位是寅兩間明相現故故佛号明相智用此方隅以表禪定法故以東北方是艮艮為山山表安靜不動義是禪定義故

三配隨位因果者常以自心根本不動智佛為所信之因進修得明相智佛為果也

第五介時已下五行半經是文殊問目首菩薩如來福田等一無異所謂已下有十問具如經說已下有十行頌是目首所答

三門如前

一科頌意者此十行頌一行一頌其頌意答前所問佛福田是一云何布施果報不同其義有二一明佛自福田不同二明衆生所施福田不同一明佛自福田不同者明如來身目髮紺青身真金色丹膚素齒一身之上色各不同華藏世界莊嚴萬異者總明法性理智中具有以法性理智中本具無量功德故有隨行報得莊嚴者如如來身有九十七種大人之相者是法身智體自具故如來有無盡隨好功德莊嚴

是隨行報得故如外邊依正報中金剛地是法性身報得是正報寶樹莊嚴世界是法性隨行報得是依報宮殿樓閣是法性大智隨大慈悲含育衆生業上報得師子座是法性隨智尊法輪報得遮善藏世界是法性隨行教化衆生無染性報得香水海是法性隨大悲心謙下饒益行報得香河右旋是隨順法性進修教化衆生報得總不離法性大智隨行報殊一一行中皆有無量行門互為主伴以此莊嚴依報正報一一境界中有無盡同異此是觀因知果以此准知總是一性中隨用不同故二衆生布施福田果報不同者此乃由心輕重有智無智果報不同謙下高心所求有異總是一心中隨用不同故

二釋菩薩名者名為目首明此位是東南方辰巳之間像此信心進修智日漸高善知福田因果等報名為目首是故如來常取辰巳以為齋戒之則如前名号品已釋准彼知之

三配因果者還以自心本不動智佛為因此位究竟智佛為進修之果

第六衆騎文殊師利已下五行半經是文殊問勤首佛教是一云何得見者有斷煩惱不斷煩惱不同等然其已下十問已下

有十行頌是勸首菩薩所荅於中三門如
前
一科頌意者此十行初一行頌勸聽次一
行頌勸聞法勤修巳下八行頌責其懈怠
如文具明
二釋菩薩名者名為勤首為前明目首善
示福田因果佛号究竟智此位當須勤而
行之故名勤首佛号最勝智者為明勤修
勝進即得最勝智為果
三配隨位因果者還以本不動智佛為因
最勝智佛為進修之果
第七尒時巳下六行經是文殊問法首如
佛所說若有衆生受持正法悉能除斷一
切煩惱何故有受持正法而不斷者於中
有十一問如文具明於中有十行頌是法
首所荅三門義如前
一科頌意者此十行頌中初一句勸聽次
一句歎能問次兩句責多聞者不修行巳
下九行頌一行一頌責多聞而心不精尊
不能斷煩惱如文具明
二釋菩薩名者名為法首為是西北方戍
亥兩間明愚迷長夜中能以正法自利利
他尊求無懈名為法首世界名金剛色者
以堅精無怠是自世界託西北方乾卦乾
為堅剛佛号自在智者以自精勤觀照達

理業立名為自在智佛
三配隨位因果者還以自心本不動智佛
為因進修得自在智佛為果
第八介時已下有五行經是文殊問智首
如來唯以一法而得出離又於佛法中智
為上首何故讚歎布施等總有十問大意
明十波羅蜜四無量心畢竟無體何須用
為已下有十行頌智首菩薩答如文具明
於中三門如前
一科頌意者此十行頌中初一行頌歎能
問及勸聽已下九行一行一頌如文具明
智首菩薩答意諸助道法隨根遣病若不
修學無性菩提不成如頌中分明舉喻況
說可知但須依法有病即治之如除推身
道自無畢自病已除還與人服藥之與方
終無捨離
二釋菩薩名者名為智首以明智能知根
權施法藥四攝四無量十波羅蜜三十七
助菩提分隨病生起增多之處而令服之
顯發菩提無作之性漸令依本名為智首
此是下方世界明以布施戒忍進定等十
波羅蜜門如地能生發一切白淨之法故
世界名頗梨色者此是白色如水精寶色
佛号梵智者明心如大地荷負萬有常安
靜故梵者淨也

三配隨位因果者還以自心本不動智佛為因進修得心智寂靜為果表地體安靜故

第九尒時已下是文殊問賢首一切諸佛一道而得出離云何令見種種不同所謂已下有十行頌是賢首荅於中三門如前

新華嚴經論卷第十五

乙巳歲分司大藏都監彫造

新華嚴經論卷第十六

長者李　通玄　撰

一科頌意者此十行頌中初兩行歎法王唯一法一身一智已下八行頌於中大意有四一歎差別佛土因本迴向心所成為明迴向心就根益物身土教儀悉皆就根二明諸佛自報之境非是行因方見三明衆生差別之事皆由衆生之心行異故隨自心見別非佛之異四明佛神力能就根現法

二釋菩薩名者名為賢首為明得此十種信心信佛果德與自心體一善諳疑滯通塞入其賢位故名賢首此是上方位也意明此信位心智及境悉如虛空無所不含容無妨是賢人之德故名賢首世界名平等色者為明既是上方明身心與空合故世界名平等色佛号觀察智者明以其自心空智慧門善能觀察諸法皆空無所滌著是故名觀察智

三配隨位因果者還以自心根本性空無分別不動智佛為因以進修至法空觀察智佛是果此明體用圓滿因果一性以是義故還說如來一身一心一智慧法門明契果會因始末無二揔以一為根本故問曰何故頌初云文殊法常尒荅曰為文殊

是諸佛之慧不動智是體文殊是用以將此一切諸佛一切衆生根本智之體用門與一切信心者作因果體用故使依本故造至究竟果滿與因不異無二性故方名初發心畢竟心二種不別明此十信心難發難信難入聞之者皆云我是凡夫何由可得是佛故設少分信者即責神通道力是故當知且須如是正信方始以正信正見法力加行如法進修分分無明薄解脫智慧明依自得法淺深漸當神通德用隨自已得信猶未得何索神通說言漸漸者不移一時一法性一智慧無依住無所得中漸漸故以十玄六相義圓之法性理中無有漸頓但為無始無明慣習熟今令契理純熟難故而有漸漸其漸漸者畢竟無始終延促長短等量故名為漸漸

第十尒時已下明諸菩薩共問文殊師剎十一種佛境界已下十行頌是文殊師利荅於中三門如前

一科頌意者此十行頌一行一頌其頌文荅前所問頌文自具足不繁更釋

二釋菩薩名者文殊師利此云妙德以妙慧善簡正邪自在故云妙德此是東方卯位也明卯主東方震卦震為雷動啓蟄生之始明此妙慧是震動發生十信心之始

是故亦云妙生菩薩為明一切諸佛從此慧生十信解故乃至備足菩提一切願行脩故世界名金色者明舉因果體自淨無染法故又明金胎二月表十信為聖胎故一切處金色世界一切處文殊師利明無性淨慧遍故佛号不動智者為無明本空無體可動名不動智故但有應境知法應器知根如響應聲無有處所形體可得名之為智無可取捨故名為不動

三配當位因果者妙慧為因不動智為果亦可為因果若以妙慧善簡擇法顯智故即以妙慧為因不動智為果若以慧由智起即不動智為因妙慧文殊以為果故或智之與慧總因總果明體用一真無二法故亦智之與慧總非因果為體無本末依住所得故是性法界自在知見非如世間因果比對可得故此文殊師利不動智佛初起信心亦從此起乃至信終亦不離之故究至自行圓滿示成正覺亦不離之故此明以佛智慧示悟衆生故令衆生入佛知見佛知見者文殊師利妙慧不動智佛是凡聖等共有之佛示凡夫使令悟入

第十一介時已下有八行經是都舉娑婆九種差別并都舉十方一切差別悉皆以佛神力無不明現如文可知已上但隨文

殊師利所問隨位菩薩各依所說頌取其意趣理自分明及以世界佛号菩薩名号即知進修因果惣是前莊嚴法性清淨佛剎四種剎中金色世界及不動智佛是佛住佛剎餘九世界及九箇智佛是莊嚴莊性佛剎及十地以來惣是如来出現品是示成正覺佛剎清淨佛所說佛剎四諦品是此之一品大意有六一以菩薩名表行二以世界之色表所得之理三以佛名号表所得之智四以方隅表所得之法五成其十信所行之行六明十信進修同異如上已述可知

淨行品第十一

將釋此品約作四門分別一釋品名目二釋品來意三釋品宗趣四隨文釋義

一釋品名目者何故名為淨行品以無始諸見無明貪瞋癡愛今已發菩提心信樂正法頓翻諸見成其大願長大悲門若但以三空無相對治不生大慈大悲不能成就普賢行故欲行長路非足不行欲行大悲入普賢門充法界行者於一切見聞覺知而無過失便成萬行莊嚴皆勤修習此一百四十大願門便於生死海中見聞覺知一切諸行悉皆清淨入普賢行故故名淨行若無此願設斷煩惱即二乘行故設

是菩薩即生淨土以此一百四十大願門頓淨其一切塵勞行門使成普賢法界行故故名淨行以此大願莊嚴一切世間諸行總為法界一切道場故名淨行以此諸見成大善根故名淨行

二釋品來意者為明前問明品是成其十信中解故此品成其十信之行故此品須來乃至果行圓滿已來不離此大願故

三釋品宗趣者以智首是下方頗梨色世界佛号梵智明是一切諸佛法本自體白淨無染之智以為能問之人文殊師利菩薩即是一切諸佛善擇妙慧以為說法之主以一切諸佛根本智慧之門善自無問答之主伴說一百四十大願之門以成十信十住十行十迴向十地十一地等普賢法界無盡行海以本淨智問其妙慧說其一百四十淨願之門用淨信等六位中染淨無明七地法執現行十地以來法執習氣佛地二愚一時於此信心之中不令偏執以願防之使令寂用無等故以此諸佛本淨智妙慧門說一百四十大願以防染淨二障以為宗趣故以六位上通信并十住十行十迴向十地十一地隨位修道上煩惱六位中一位上有二十故六位共有一百二十根本無明皆因身見邊見二見

有二十共隨位進修除淨煩惱揔有一百四十為防此障一百四十願令此進修者從初信心理事圓融使信心者達其願體無虧自心根本淨智妙釋之慧動寂俱真不偏修故是故華藏世界有如須弥山微塵數風輪所持其上一切莊嚴因大願風輪能持萬行以行招果因持果故因以願力堅持報得風輪持剎故又云如是華藏莊嚴皆從普賢願力起為無願故行乃不成即莊嚴不現不感無盡依果報故由是義故信心之上法性悲智妙慧萬行揔依佛有而為進修不得別有若離佛別有自法者不成信心不成十種勝解不成修行設苦行精勤是邪精進勤苦累劫生人天中一念貪瞋一切焚盡是故此品下文云往去來今諸佛之道隨衆生住恒不捨離如諸法相悉能通達斷一切惡具足衆善當如普賢色像第一一切行願皆得具足已上明宗趣竟意明迴凡所執心境差別業皆成願海具普賢門

四隨文釋義者於此中義分為二一科其一品經意二隨文解釋一科其一品經意者於此一品經文義分為十四段一從爾時智首菩薩已下從云何得無過失身語意業於十門中揔有一百一十門開世間

業等如下可知二從云何生處具足問十
具足中初種族具足中有二義一世間即
是生族姓家為種族二出世間即是生在
佛家具佛種姓色相念慧等並是佛家非
世間故三云何已下問十種慧並是出世
勝慧如文可知四云何已下問十種力初
因力者所謂生王之中任運能發大菩提
力欲力者志樂大菩提心無退失故方便
力者以大願善自覺悟不費功力故亦能
覺他者功不逗迴故緣力者能緣所緣不
忘失常大願故根力者大願善根不失故
觀察力者能觀力奢摩他力毗鉢舍那力
觀其止雙行二皆自在或先觀後止或先
止後觀或即止即觀或即觀即止悉皆自
在思惟力者不失正理智常現前故五云
何已下十問問十善巧初蘊善巧者明同
世間五蘊而生不著五蘊之界界善巧者
同十八界及三界法生而不染三界法處
善巧者三界六道為處禪定解脫為非處
皆不離其中而無所染緣起善巧者不壞
世十二緣生處纏不汙色界欲界無色界
善巧者三界同事而無所著過去未來現
在善巧者於過去劫有未來劫中現在劫
在過去劫中三世平等皆自在故六云何
已下十問問七覺三空如文可知七云何

已下十問問六度四無量心如文可知八云何已下問佛十力如文可知九云何已下十問問十王守護此明願行所及而致招敬十云何已下十問問云何堪為衆生所依師導如文可知十一云何已下十問問云何於衆生由 最勝最妙如文可知十二尒時已下至勝妙功德以來有八行半經明文殊鎮上一百一十問及歎智首善問十三佛子菩薩在家已下有一百四十大願答前所問令十信心菩薩常用其心淨其身口意行如文具明十四最下佛子若諸菩薩有三行。經明依教而行獲其勝益已上以世間有此一百四十種事法頓翻為一百四十種大願用成十信內修行之心雖是有為之心能成十住已後五位之內理智大悲之海已後入位萬行之海皆由此一百四十大願勝上緣力之所能成設若初發心菩薩無此之願所修解脫皆成聲聞獨覺之行設是菩薩但生淨土無成佛緣為此教中發心菩薩畢竟違此有為成其理智如也

賢首品第十二

將釋此品約作五門分別一釋品名目二釋品來意三明品之宗趣四明信心退住五隨文釋義。

一釋品名目者何故名爲賢首爲依行立
菩薩之名依菩薩所說之法及行立之品
名爲賢首者以明信解如來因果普賢五
位行門心行調柔順和正直深心正念樂
集善根常念利生名之爲賢創從凡夫頓
彰法界諸佛因果理智一時明現名之爲
賢首此依法主解行立名此賢首者乃是
於佛果海文殊普賢行之賢首爲信佛因
果理智之首圓滿法界解行無始終之首
故爲賢首品以佛文殊普賢之果行成信
者之初首故

二釋品來意者爲第二會以來五品經但
明十信菩薩所修行法門及一百四十願
等法此品明十信中所依修佛果所行行
願功德廣大故有此品來也

三明品之宗趣者明已生十信心已得福
獲益爲宗

四明信心退往者有二義一三乘二一乘
一三乘者如起信論有三種發心一信成
就發心二解行發心三證發心一信成就
發心者依何等人修何等行得信成就堪
能發心所謂依不定聚衆生有熏習善根
力故信業果報能起十善厭生死苦欲求
無上菩提得值諸佛親承供養修行信心
經一萬劫信心成就故諸佛菩薩教令發

心或以大悲故能自發心或因正法欲滅以護法因緣故能自發心如是信心成就得發心者入正定聚畢竟不退名住如來種中正因相應二解行發心者當知轉勝以是菩薩從初正信已來於第一阿僧祇劫將欲滿故於真如法中深解現前所修離相三證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何境界所謂真如以依轉識說為境界而此證者無有境界唯真如智名為法身又如論云若有眾生善根微少久遠已來煩惱深厚雖值於佛亦得供養然起人天種子或二乘種子設求大乘者根則不定或進或退大意自已善根微少依他發心者或以二乘人教令發心者為解行不實皆有得有證有捨有取總住退位又如論云若人修行一切善法自然歸順真如法故略說方便有四種一者行根本方便謂觀一切法自性無生離於妄見不住生死觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸福德攝化眾生不住涅槃以順法性無住故二者能止方便謂慚愧悔過能止一切惡法不令增長隨順法性離諸過故三者發起善根增長方便謂勤供養禮拜三寶讚歎隨喜勸請諸佛以愛敬三寶淳厚心故信得增長乃能志求無上之

道又因佛法僧力所護故能消業障善根
不退以隨順法性離癡障故四者大願平
等方便所謂發願盡於未來化度一切衆
生使無有餘皆令究竟無餘涅槃以順法
性廣大遍一切衆生平等無二不念彼此
究竟寂滅故菩薩發如是心故則得少分
見於法身以見法身故隨其願力能現八
相成道利益衆生然是菩薩未名法身以
其過去無量世來有漏之業未能決斷隨
其所生與微苦相應廣如論說計其少分
得見法身即是信滿入十住位已上是三
乘發十信滿心入十住初發心住以願力
故成佛二一乘發心者如此經十信發心
初發心時以初會中如來始成正覺之果
普賢菩薩法界微塵毛孔重重無盡隨根
本智行果而起信心信他諸佛所得之果
以第二會中普光明殿如來報滿之果及
行果而自信入修行金色等十色世界即
明自覺之理不動智佛等十智如來即明
是自心所信自心佛智文殊師利即明自
心智上分別妙慧與古今三世諸佛同一
體用分毫不差方名為信發心從此信心
已佛名号品即明所信十方亦成正覺佛
果之号遍周四聖諦品即明三世諸佛所
說法門遍衆生界隨界名別光明覺品即

明如来智慧光明境界遍照法界無有盡極令發信心者以觀觀之令心廣博如佛境故菩薩問明品明十信心菩薩十種所行之法是自已所修之行淨行品一百四十大願即十信心位所發大願成大悲門具普賢行此賢首品明十信心所於佛果功德無有盡極明初發十信心誦持此品功德勝過供養十佛剎微塵數佛經於一劫何況隨其解行而已修治如此經十住初心纔發心時法介身遍十方示成正覺在十住位發心功德品中至位方明文繁不引其事所因大意明此經發十信心但以法界不思議乘一切智乘而發其心不依佛不依佛法不依菩薩不依菩薩法不依聲聞法獨覺法不依世間法不依出世間法而發其心但無所依發菩提心但以一切智發菩提心不如三乘依猗物故發菩提心不依三祇劫後有佛果故發菩提心不依現在三世有佛果故發菩提心以是義故入此信者皆無有退故設習氣未淳熟者暫時念退信及住位一往不退為正信自已身心惣是法界佛無自他性故以十方諸佛無依住智幻住莊嚴門等法界虛空界法性恒遍十方如影對現色身同自身故本下一故體無差別故十方諸佛

智身如影所言如響如是信解當得成佛我今信者亦如是知如是信解云何有退全身全心一切境界總是法界一真法身體用理智住在何所退至何處若也身心有所依住放却依處即有退失自了身心本無依住本無所得一切語言分別如空中響應無作緣任物成聲本無依住了如斯法而生信解即無退轉有所依法而發心者放却所得所依著處即有退轉是故可證故是故乘此不思議乘一切智無依起信論中證發心者多住退位為有所得住乘發菩提心一往不退若有退者只為信心不成故於佛教法及如來所乘有所得故有取捨故未成信故不入信流又此經云設有菩薩經無量百千那由他劫行六波羅蜜具六神通由未聞此大方廣佛華嚴經猶名假名菩薩不真菩薩設復聞時不信不入具如經說如此品頌云一切世界諸群生少有欲求聲聞乘求獨覺者轉復少趣大乘者甚難遇趣大乘者猶為易能信此法倍更難又如下頌云有以手擎十佛剎盡於一劫空中住彼之所作未為難能信此法倍更難以過此難信而能真信決定不退難又如此經普賢菩薩云但聞如來名号及所說法門聞而不信亦

能成金剛智種作如人食少金剛喻若以遠因惣不退若以現成佛因即是衆信之人

五隨文解義者於此一品經義分為二一長科當品二隨文解義一長科當品者於此一品中長科為十四段一尒時文殊師利已下兩行頌是文殊師利請説發菩提心功德分二尒時賢首菩薩以偈荅曰已下有六百一十四行頌是賢首菩薩荅衆後三行半經明説頌感諸佛許可三從初善哉仁者應諦聽已下八行頌明發心功德廣大難量隨力少説分為明菩提心不可以邊際量故功德還當如是故四菩薩發意求菩提已下六行頌明初發心所因分五際心信解常清淨已下十八行頌明信三寶增益分六若常信奉於諸佛已下九十五行頌明增進修行獲果分七菩薩勤修大悲行已下一百五十一行頌明菩薩得果行悲教化衆生及興供自在分八從有勝三昧名安樂已下有一百六十行頌明放光明因果分九如是等比光明門已下二十行頌明光出處及光差別分十從有勝三昧能出現已下八十一行頌明三昧自在分如此同異無㝵自在大方綱三昧門入出隱現同時自在者隨衆生

業異所見差別諸佛得道自在故隨衆生業自在故然如来心無作性智隨影應無去来性而可取捨如響應聲喻如水潛流隨諸卉木各滋生喻如春陽生草木喻如水養魚龍喻如地所生草木喻如火成食喻如風發生所益衆生長短壽生喻以喻愚之以智照之執繫情亡任眞之智本合如是為執繫故設得一分出世道果亦不能為大自在故十一從一切如来咸共說已下有一百五十八行頌明舉二十喻況說分十二從第一智慧廣大慧巳下有十四行頌明信佛智慧自欲同智難信分十三從十刹塵數衆生所巳下有四行頌明信樂誦持得福分十四時賢首菩薩巳下三行半經明賢首菩薩所說法門威感十方諸佛摩頂許可分二隨文解義者文自具明不煩更釋幽隱難知者方可解之巳前摠明以果成信竟入真實證如下昇帝釋天宮說十住法門是此一會昇須弥山頂品是序分餘五品經正說分至明法品末後動地雨華是流通分

昇須弥山頂品第十三

此十住位中有六品經一昇須弥山頂品二頂上偈讚品三十住品四梵行品五初發心功德品六明法品如是六品共成十

住法門
將釋此品義分為三一釋品來意二以處
表法三隨文釋義
一釋品來意者明前於普光明殿人間地
上成十信之心已終此妙峰之頂明從十
信入十住入位之昇進故此品須來
二以處表法者明此山於七重金輪圍山
七重大海之內出水高八萬四千由旬縱
廣亦介四寶所成東面黃金西面白銀南
面頗梨北面瑪瑙上有四埵埵有八部天
眾四八三十二中心名妙高頂天帝釋在
其上居寶宮殿通為帝釋天三十三天揔
以帝釋為主釋有四名一名天帝釋二名
憍尸迦三名釋提桓因四名因陁羅大意
名能主為能為諸天作主故此妙峰山四
寶合成諸天寶宮殿在上莊嚴故為妙峰
山此山之外七重金山及七重大海廣量
金翅鳥兩翼相去三十三千六萬里此經
無文未知何教所說峻疾能飛一鼓翼萬
萬九千里七日七夜方至其頂其山在大
海之中形如腰鼓嶵然高聳非以手足攀
攬之所能登為表此十住法門創生如來
智慧之家為真佛子不可以有為生滅尋
思觀察及多聞心想攀攬所得故以將妙
峰山用況表之令後人倣學山者高勝義

故與像十住住佛所住法身妙智慧海故是出世高勝義故妙峰山者不動義諸天所居妙樂義莊嚴義像此位菩薩以方便三昧寂然不動無思無心不役不攝任性而定稱平等理與法身合忽然妙慧從此定生無始無明惣無所得住佛妙慧都無所依得法妙樂智慧莊嚴出過情見諸佛所說解脫微妙經典無不解了為生在如來智慧家故三界無明一時頓盡唯有習氣煩惱漸漸以法治之如下十住品云佛子菩薩住處廣大與法界虛空等佛子菩薩住三世諸佛家故又如初發心功德品云應知此人即與三世諸佛同等即與三世諸佛如來境界平等即與三世諸佛如來功德平等得如來一身無量身究竟平等真實智慧纔發心時即為十方一切諸佛所共稱歎乃至振動一切世界及一切世界中示現成佛等如文廣明不可同於三乘方便教說地前三賢菩薩得折伏現行無明初地見道為此經法教門依一切諸佛根本不動智而發心故以乘如來一切智乘而發心故於此十住位中能與如來同智慧故不同三乘但將三空觀且折伏現行於此經中發心之者從佛不動智而發菩提心設有餘習還以無依住智治

之還是本智不伏不斷為本寂用自在故無體可斷故無可伏故設修三昧任性淨故亦無取攝亦不伏捺故任自淨故設行分別任性智慧隨事用為亦無取捨故如是任法調治習氣使稱理智令慣習增明如佛願行而隨事世間成長大悲不出不沒故以心境一真無出沒故是故經中以阿脩羅王等表之處大海而不出不沒等喻問曰何故不昇四天王宮而超至帝釋荅曰為四天在妙峰山半傍住非是可表昇法頂至相盡處現智慧莊嚴住不退故善財童子於妙峰山得憶念諸佛智慧光明門同此位故准例可知以超情塵之跡以山表之非要登山也以入如來智慧於衆中堪為主導故非要帝釋也

三隨文釋義中義分為三一長科一品二明如來身行遍周等印如下文經云十方一切諸佛世界中悉亦如是明十方一切妙峰山總見如來昇妙峰山頂三隨文釋義一長科一品者於此品中長科為十段一從尒時已下三行經明佛神力普現十方二尒時已下一行半經明佛不離菩提樹下而昇帝釋天宮三時天帝已下可七行經明帝釋遥見佛來嚴殿敷座四曲躬合掌已下兩行經明帝釋請佛入殿五尒

時世尊已下三句經是如来受請入殿六十方一切世界已下三句經是結十方普會同此七介時帝釋已下可一行半經明佛神力樂音自息八即自憶念已下四句明帝釋自念過去善根說頌歎佛来此九如此世界中已下兩行半經都結此處以偈歎佛十方同然十介時已下可兩行經明如来處座而坐其殿廣博寬容并結十方同此三隨文釋義者云不離菩提樹者明菩提體無去来遠近處所可離可到故又如来智身無表裏體遍周故又法界非大小毫刹相容故又心境無二相無中邊方所故又諸法無自性一多恒圓滿故帝釋遥見佛来者有二義一事二表法一事者為如来於無去来性示去来之相故言遥見二表法者明帝釋示同未悟不見如来智身遍周與心一體故言遥見佛来故又信解為遥見自心入位為佛来帝釋即以神力莊嚴此殿者亦有二義一事二表法其事可知二表法者自加行也安置善光明師子之座者亦有二義一約位置座二約帝釋自德根堪一約位置座者約此十住位中法位也為十住中得一切諸佛智慧光明之藏於一切法自在無畏故置此座故如十行位中於夜摩宮中化作

寶蓮華師子之座此約行位在一切生死
具大悲行萬行以理智體得無染故以是
義故以蓮華為座體在此十住位中以得
一切諸佛智慧光明普照萬法故安置普
光明藏師子之座此十住中安置其座十
十層級十行中化作百萬層級師子之座
為十住位中初始入位明須弥之上猶連
地居明心有所得從信創會見法之執以
此義故師子座須有安置又方便三昧是
安置故約十住位中理智妙慧功成即十
行位中以妙用而化其座又約行從空而
立還約位在夜摩空居之天云座十千層
級又百萬層級及帝釋天宮夜摩天宮總
明隨位昇進行相若也正入法智慧流不
出毫塵遍諸剎海其座乃至十迴向十地
高下嚴飾各各隨位不同准例知之其座
上莊嚴皆十千者明萬行報得故如十千
金網者約能以教行之網覆眾生之果報
故十千種帳者明養育義以於一切處為
佛為天為大力士之神擁護養育眾生行
之果報所得故十千種蓋普是大悲義以
大悲心覆養一切眾生之果報所得故十
千繒綺者以一行中行無盡差別行一言
音中具善別教皆明白可觀之果也十千
珠瓔者明萬行普周莊嚴智境化利眾生

無休息之果所得故一一塵中皆有無盡普賢身者是也十千衣服者是於一切生死海柔和善忍覆育含生之果故十千天子者明能行萬行之人十千梵王者明於行中智慧自在故十千光明照曜者明智慧照曜能破自他迷闇長夜令大明故已上皆是舉此位之果德用成莊嚴令發心入位菩薩識果行因無疑惑故從尚躬已下明帝釋於如來致敬請佛入言明行讚行也如來受請明從信入住如文可知最下明帝釋得宿念力於過去佛所種善根說頌歎佛者明以三昧力自見身心體性同古今佛智慧善根故已下十佛是當位之功所今古也於說頌中有二十行頌兩行一頌初兩行頌歎迦葉佛具云迦葉波此云飲光此是其姓亦以身光殊特能飲諸天子及日月等光皆悉不現故次兩行歎拘那牟尼佛正云迦那牟尼言拘那者此云金也牟尼者佛也以金色為號次兩行歎迦羅鳩馱具云迦羅鳩村馱佛此云所應斷已斷次兩行歎毗舍浮佛此云遍一切自在次兩行歎尸棄佛正云式棄那此云持髻或曰有髮次兩行歎毗婆尸佛此云淨觀或曰勝觀或曰種種觀次兩行歎弗沙佛正云勃沙此云增盛次兩行歎

提舍佛正云底沙此云說法度人次雨行歎波頭摩華佛正云鉢特杜此云赤蓮華也次雨行歎然燈如來前之三佛是此今賢劫中佛後之七佛是前劫之中佛以明創入十住之門古今法則相會明古佛今佛法不異故入此位者會同不別故言吉祥者歎此山頂是福善之處故明昇進者以三昧力身心不動如山王總會古今諸佛同智慧故第九如此世界中忉利天已下有四行經於中義分為四一舉此世界歎佛功德二總舉十方同然三介時已下明如來入殿昇座而坐四明其殿忽然廣博普容諸天住處此明約如來無自他之德合然令大衆得見以明令大衆入位同此已上釋昇須弥頂品竟大約以明以三昧力正入定時身心蕩然稱法界性無表裏光明朗徹是忽然廣博義亦是普光明藏師子之座義智慧現前是佛來義一一如是會理修行不可但逐名也

須弥頂上偈讚品第十四

將釋此品約作四門分別一釋品名目二釋品來意三都會此十住六品經意四隨文釋義

一釋品名目者以法慧等十箇菩薩各以自當位隨位進修之法還自以偈讚之令

信終菩薩做之悟入故此品名為偈讚品明古今諸佛同會此智殿悲宮俱會古今之佛自身是未来之佛與古佛道合故

二釋品来意者明前已創昇須弥帝釋以偈歎佛此品明十住位當位菩薩將當位法門以偈讚之令信心者得入位故歎有此品須来初歎過去佛次歎今現在佛未来佛者即入此位者是也是故經中不云未来十佛是過去佛盧舍那是現在佛修行始入位者是未来佛

三都會此十住六品經意者一昇須弥頂品明信終昇進二須弥頂上偈讚品明偈讚當位之法勸修昇進之理三十住品明當位所行之行四梵行品明總十住之中所持無相之性戒五發心功德品明於十住之中發心所得功德之量六明法品即明當位之法昇進向十行之因此六品明當位之修行因果及向十行之因

四隨文釋義中復分為二一長科一品經意二隨文釋義一長科一品經意者義分為十一段一從介時佛神力故已下有十九行半經明佛以神力令衆来集分二從法慧菩薩承威說頌已下有十行頌是明法慧菩薩歎佛放光集衆分三介時已下明一切慧承威說十行頌明歎無相法為

真實四尒時已下明勝慧菩薩說十行頌歎凡夫迷五蘊之真性由人說之方了五尒時功德慧說十行頌明妄取諸法真實之相六尒時精進慧說十行頌歎諸法自體無見妄見迷真七尒時善慧菩薩說十行頌歎無衆生可盡法非有無二見八尒時智慧菩薩說十行頌歎言說不能及真九尒時真實慧菩薩說十行頌歎諸法無合散性十尒時無上慧說十行頌歎佛所得法體無分別不屬名數十一尒時堅慧說十行頌歎大悲出興利益已上十菩薩各說十行頌和會入位法令身心諸計皆無所依離於偏執住佛所住又從初菩薩來集分中十九行半經復分為七段一從尒時佛神力故五行半經明菩薩來集二所從來土已下三行半經明菩薩世界之名三各於佛所淨修梵行已下三行經明本所事佛四是諸菩薩至佛所已下兩行經明菩薩來已化座而坐五如此世界中已下兩行經明結十方世界菩薩同然六尒時世尊已下兩行半經佛足指端放光普照一切慶帝釋宮殿十信足輪下放光此十住中足指端放光明位勝進十行足趺十迴向膝上十地眉間毫中放光此表法位昇進故還是第一會中現相品所

放習聞之光以果成信入位之光足指光者明入此位位身心智慧宮殿表入聖之初故是指端放光也七介時已下一行經明法慧菩薩說頌歎佛餘義隨文可知約科文之意即悉其意如初菩薩來集其世界名并本所事佛揔都會配當行及法門因果始可得見其意況從法慧菩薩是此位中所修行之人約所得如來智慧立名世界名因陀羅華是所修之法殊特月佛是初發心住位中約法所修之果云因陀羅者此云能主也華者是開敷感果義爲此十住中初發心菩薩即能十方一切世界中示現成佛故世界名能主以能示現主導一切衆生故以其行華能開敷自他智慧果故經云一一各與佛剎微塵數同名法慧菩薩俱者明智慧解行了悟遍知是境界故以達自心一切揔介故一迷一切迷一悟一切悟此明唯應度者自迷解故智慧遍故云從百佛剎微塵數國土外諸世界中來者明迷云國土之外解云來但以迷無明闇障廣多以比之世界塵數悟之解行廣多故亦比之如世界之塵智慧與無明相似但只隔迷悟故是故此經下文云有三千大千世界量等經卷內小衆生身中是其義也佛号殊特月者殊者勝

也特者奇也月者清涼也明入此位菩薩此生住如來智慧家時無始無明煩惱炎熱惡道熾然一時頓滅唯有如來智慧朗然清涼如月故明此位菩薩創始入真以能破煩惱惑熱處立自己佛果之名以次十行十迴向隨位進昇菩薩名佛世界名各各隨位差別十行中佛果名号下名悉同名之為眼為知根利衆生處立名十迴向中佛果名号上名悉同名之為妙為於生死中利衆生之妙用自在故至位方明又云十方諸來法慧等千菩薩衆各於佛所淨修梵行者明各於自心法身智慧能淨煩惱清涼如月處名為各於佛所淨脩梵行梵者淨也以明此位菩薩妙慧現前諸行體自淨故為法性智慧任法運為體無生滅故明以體無生滅處以標自心佛果故是故有發心之士應當如是以方便無作無思任性之定而自顯發自心無性佛智慧門即能於煩惱無所染行便即名之殊特月佛隨所來方各化作毗盧遮那藏師子之座者此法慧菩薩是東方之位明入位之首破闇之初如日初出東方能破闇故以智慧明能破自他無始長夜之迷闇故是故佛果名之殊特月佛以初發心已為天人師以是世界名能主華其化

所作之座名毗盧遮那藏師子之座者是佛果座也明毗盧者光也遮那者遍也明遍坐無始一切無明煩惱以化作一切大智慧光明藏遍照一切心境化成法界自在解脫之門師子者得無畏也已上總依主釋結跏趺坐者會妄想而為真智慧故故為結跏趺坐此十住位中十箇菩薩同於善財童子於妙峰山頂上初入信之後入十住之初德雲比丘下至慈行童女法門相似文殊師利菩薩以明初發信心以此經中圓會教行使令後學者令易解故但說其教不著能行之人難解了故以是義故初會舉佛果神天示入法而勸修以明一一皆同佛知見第二會勸生信解以不動智佛以成信門次說入位進修之教則十住十行十迴向十地十一地法門法界品末舉善財童子是能行五位行者以教行具彰令易解故若不如是雖見教法在行中迷是故於此一部之經因果理智教行人法一一具彰也令修道者倣學不謬故此十信入真見道之初心與後十行十向十地十一地為正覺之果故如人百歲以初生為長故人生十子以初生為長

新華嚴經論卷第十六

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第十七

長者李通玄撰

第二菩薩名一切慧世界名波頭摩華佛号無盡月於此義中義分為五一釋菩薩名一釋世界名三釋隨位進修佛果之号四釋其座體五定其所來方面一釋菩薩名者所以名一切慧以隨位進修中達一切法無體無性非違執故此當第二治地住修戒波羅蜜中十波羅蜜以一切法無體無性非染非淨以為戒體故如此十住位淨行品是其戒體二釋世界名者所以世界名波頭摩華此云赤蓮華也為表戒相無染處世赫奕開敷莊嚴萬行感果可觀義也三釋隨位進修佛果之号者佛号無盡月為菩薩名一切慧佛果還号無盡月明因果相似故即明一切慧是修行得一切佛智慧之人世界是所修之法佛果是治地住中所得之果明能清涼一切煩惱故四座體如前已釋五定其所來方面者是南方之衆也為表南方是離位是虛無義是文章義是赤色赫奕義如日正南照萬像而圓明義是故菩薩名一切慧世界名赤蓮華佛号無盡月此是善財童子見海雲比丘見佛說普眼經以義思之自當明矣

第三勝慧菩薩義分為四一明菩薩名二明所居國土三明隨位佛果之号四明從所來方一明菩薩名者所以名勝慧為明隨位進修更明淨故不移一法勝前位故二明世界名者所以名寶華世界此明忍波羅蜜以得一切諸佛之智慧以道體而能行忍行華者行也明以忍行莊嚴智慧法身三明佛果之号所以佛号不動月者以得理成行達心境而無可動故明能堪忍也月者清涼義四明從所來方者是西方之界以西方為秋為殺為苦諦以慈悲位在中如十迴向中善財見觀音在金剛山之西為明金為殺位以表衆苦之處以修其慈忍以是義故菩薩名勝慧世界名寶華佛号不動月總明得法成忍之力用勝故此是寶華義此是修行住對治法也此是善財見善住比丘得無导法門以能忍故

第四菩薩名功德慧於此義中分之為四一明菩薩名二明世界名三明佛果之号四明從所來方一明菩薩名者云何名功德慧此位修精進波羅蜜勤行利物廣益衆生故招多功德以立其名二明世界名者所以名優鉢羅華此云青蓮華諸色蓮華此華最勝為明諸行之中精進最勝故

以此華為所居法體故一切萬行以此為功三明佛果之号所以名為風月者為明精進波羅蜜離慢無懈一念成佛速疾如風又明精勤觀照定慧如風能消滌淨無明塵垢香臭悉吹如風能清淨故四明所從来方者是北方之衆北方者是欲位是黒是愚是並闇嶮盜之義又為師為君之位以是義故以精進波羅蜜勤修刹益之行破迷離闇速令成佛是故菩薩号功德慧世界名青蓮華佛果号之為風月也以風能淨諸垢故此已上生貴住中對治法門故此當善財第四善知識弥伽長者說輪字法門了俗諦法而令愚黒者得出世樂故

第五菩薩名精進慧於此義中四義如前一所以名精進慧者明此位是具足方便住精進勤修習方便定門以彰深智慧故以立其名有一行之中具無量行故於定位起精進之名精進之上起功德之名以明諸行㳫用一行具無量行故二世界名金剛華者以法性為禪體起妙慧簡擇正邪無不壞是金剛義故華者行也以明定慧能簡擇之妙用故三佛果名水月者為定體能淨能清涼能現萬像如水故四明所從来方者是東北方之衆東北方者是

艮位也為山為石為門闕為蘆菼為初明為高顯為寂靜為止以明定體遍與諸位諸行修進啓蒙發明清涼惑熱進修始終之本末故為艮為歲始年終之本末故為初明為止菩薩名精進慧世界名金剛華佛号為水月此是善財第五善知識解脫長者主禪門於其身中現十佛刹微塵數佛國土總在身中十方各十佛刹微塵數佛國土總在身中　明禪體用遍故

第六善慧菩薩四義如前一明菩薩名者明此正心住修般若波羅蜜智慧門故菩薩名善慧二妙香華世界者以明妙用智慧之香華開敷自他佛果明智慧說教是香華義故三佛号解脫月者明妙慧分別心境解脫故四明所從來方者此是東南方之衆東南方是巽位巽為風教為言說以像此位以智慧善說妙法教化衆生令解脫故是故菩薩名善慧世界名妙香華佛号解脫月此當善財第六海幢比丘身心寂然離出入息身出化身遍法界故明寂用自在得寂滅神通

第七菩薩名智慧四義如前一明菩薩名智慧者此第七不退住是成大慈悲門以智慧成滿方能隨俗善入生死以此為名二世界名悅意華者以有智慧在於生死

隨順六道同事利生知根悅俗皆令得入法悅無憂故名悅意華三佛號無上月者明諸行之中慈悲為首為滿利衆生為最勝故故號之名無上月 四所從來方者西南方也是坤位為信順為母為地為衆明方便波羅蜜以大悲為母入於一切衆生生死之地同一切衆生之利而教化之令信順入正法故是故菩薩名智慧世界名悅意華佛號為無上月此當善財第七善知識休舍優婆夷此云滿願以大慈悲行滿衆生願故像此方西南為母義表悲位故

第八真實慧菩薩四義如前 一明菩薩名者以此第八童真住中行願波羅蜜以真實智慧不謬誤衆生故 二明世界名者世界名阿盧那華此云紅蓮華此華赤白分明是其紅色為此位是第八住智增位明以大智隨願行悲令智悲圓滿如紅蓮華赤白分明白表智赤表悲故世界名紅蓮華表隨真智處生死而無染如蓮華處水赤白開敷而可觀故 三明佛號星宿月者為此位真智朗明知根器而了差別故佛號為星宿月表了衆生差別根性分明也 四明所從來方者是西北方為乾為父為堅剛為天為圓白淨能現衆色咸處其中

以是義故菩薩名真實慧世界名紅蓮華佛号星宿月幢明天智圓明能現衆生根器差別如天現像品物分明此當善財第八善知識仙人毗目瞿沙此云出聲可畏明真智圓明出語衆邪可畏仙人者為表此位智增無係故又表得智同邪見故

第九無上慧菩薩四義如前一明菩薩名者以此位是力波羅蜜法王子住處善說法故名無上慧二明世界名者所以世界名那羅陀華那羅者此云人也陀云為持為此華香潔殊妙人持帶佩表此位菩薩以善說妙法殊妙聞之者得戒定慧解脫解脫知見五分法身之香人皆持頌帶佩故世界名那羅陀華三明佛号清淨月者為此位菩薩善說法故為大法師能淨自他煩惱故佛号清淨月四所從來方者是下方之衆明下方是金剛是水是風輪能持世間故表此位菩薩善說妙法能持世間執度法則令人倣學是故菩薩名無上慧世界名那羅陀華佛号清淨月此位同善財見勝熱婆羅門昇刀山入火聚隨諸天人所來見者皆得道而去此明菩薩智彌同邪攝諸異道令入正見

第十堅固慧菩薩四義如前一明所以菩薩名堅固慧者以此位是灌頂住行智波

羅蜜能堅固利益一切衆生以為其名二世界名虛空華者以智慧日照明世間及出世間總無依住以此為名三明所以佛号明了月者以此位大智圓明普照世間無不明了以此為名四所從來方者是上方之衆上方者為虛空為日月星辰表大智無依不依空有明鑒萬像如日月星辰此位是善財童子見師子幢王女名慈行童女師子幢王女者明智悲圓滿以此十住一終已生在佛家會融十法悲智一終圓滿也以從初住創生佛家修智行悲即王女慈行十地修悲已滿於十一地初以悲行智即佛母摩耶幻生諸佛是大智母是大悲廣意至亠六方悉明如下十段頌文隨文可知一依如前科文釋過已上菩薩名世界名十箇佛果摠是此十住之中隨位進修因果之号約隨方而表法約入法而成名如上配之可知

十住品第十五

將釋此品約作五門分別一釋品名目二釋品來意三明品之宗趣四都會斷處次第五隨文釋義

一釋品名目者此品說十種住門名為十住品

二釋品來意者為前品是偈讚勸修之門

此品明正舉修行十住之行是故此品頌來十住者生諸佛大智慧中住入此住永不退還故名之為住

三明品之宗趣者明此品說十種住二十種進修因果為正宗又住佛所住以為正宗明此十住位中各有兩種因果各各常住之中初舉十法是放趣增上之緣後舉十法是當住之內修學之果如文具明

四都會斷惑次第者如初發心住治地住修行住此三種住中明總修出世間心破諸世間煩惱纏縛其世間煩惱如善財所頌根本煩惱有十隨煩惱總有六其十種根本煩惱者一欲二色三無色此是三界根本所縛處四憍慢五諸趣六愛七愚癡八貪九恚十心魔王為十又隨煩惱總有六者一諂二誑三疑惑四慳五嫉六憍盈善財頌曰三有為城郭憍慢為垣牆諸趣為門户愛水為池塹愚癡為闇覆貪恚火熾然魔王作君主童蒙依止住貪愛為徽纏諂誑為轡勒疑惑蔽其眼趣入諸邪道慳嫉憍盈故入於三惡道此約内心所趣不約身見邊見見取戒取邪見内心成智諸見自是解脫以一乘教體但約悟無明而成大智用諸見而作自在以此不論五見如十信位文殊師利問法首菩薩有十

一種煩惱云何為十一一貪二瞋三愚癡四慢五疑六忿七恨八嫉九慳十誑十一諂如般若經中五蘊十二緣等如上煩惱以十住中初發心住治地住修行住此三住一時頓成根本智慧即如善財於妙峰山上見德雲比丘得諸佛智慧光明門即除已上世間諸煩惱障以成佛智慧光明故如善財妙峰山上信眼明淨智光照耀普觀境界離一切障此是初發心住第二海門國見海雲比丘除心境迷真作十二緣生障令無障故即見海中有佛出現說普眼經明見自他十二緣生成大智海是佛義故心境總是經故明前得佛智慧觀十二緣生成大智海心境普周自在遍故此是治地住以十二緣共治令成如來智地故第三海岸國見善住比丘除心境不明淨障得菩薩無导解脫門能見一切眾生根器業行死此生彼悉皆明見此是修行住於此三種住中明得出纏心自在故總以十信心自信一切三界分別無明是根本不動智佛於初發心住中以自在決定解力信眼清淨智光照耀普觀境界離一切障莫會悟入十住初心以隨位進修中安立五十箇佛果次第法門方便皆不動智以為根本已上初發心住治地住修

行住明得十住中出纏心勝是故善財三
善知識皆是比丘明離纏解脫表此三住
位中行相故第四生貴住明對治世間法
則及生死煩亂不自在障令自在故即如
善財於市肆之上見彌伽長者說輪字經
即表生死市鄽閙而常寂於一一字猶如
車輪一多圓滿互體相成又如帝釋寶網
互為緣起映徹重重一字之中有無盡字
句為世間名句文身引諸未學以成教軌
即俗士彌伽以成其行為令得出世心後
須明世間靜亂緣起生死之性為法無生
無滅及世間名字義理一切衆生語言互
相成就如古者伏羲之類是也第五具足
方便住對治真俗身邊二見令入智境界
不自在障故如善財見解脫長者入三昧
名普攝一切佛剎無邊陀羅尼十方各現
十佛剎微塵數佛國土海清淨莊嚴總在
身中即明一切衆生身總含無邊佛剎體
相無㝵為明真俗色相皆如光影互相容
故無中邊故欲令六十二見無邊諸見性
解脫故第六正心住對治智慧寂用不自
在障即如善財見海幢比丘於經行地側
結跏趺坐離出入息無別思覺於其身上
各隨身分皆出化身如雲廣覆周遍十方
隨應所見此明寂用無㝵故已上總明世

間出世間和會皆解脫故如是已後四波羅蜜入俗行悲令自在故第七不退住治大慈大悲同行攝生不圓滿自在障令圓滿故即如善財於普莊嚴園見休捨優婆夷謂善財言我有八萬四千那由他同行眷屬常居此園明大悲位中行方便波羅蜜同於八萬四千不可說一切衆生煩惱揔共同事教化利益經云其餘衆生住此園者亦皆普得不退轉位明能行悲智行者悉同此也第八童真住對治處纏同事世間餘習智不清淨障令清淨故即如善財見毗目瞿沙仙人表大智清潔無所染故休捨優婆夷與仙人住處名同俱是海潮處者明此悲智一體染而不汙若隨悲修智猶有習氣染境之心即此第七第八兩位和會一終是也若也隨智行慈無有染習即師子幢王女慈行童女是可以思之得見其意第九法王子住對治說法不自在障令自在故即如善財見勝熱婆羅門以登刀山入於火聚行苦行時隨天龍神人及非人來者無不獲益而已十灌頂住對治悲智不自在清淨障令得清淨故即如善財見師子幢王女慈行童女王者智自在故女者表隨悲同事無染習故明智滿從悲處世間故即同事而無習氣故

已上十種對治皆一念心上初發心時一
行之中一時之內無前後際對治十種障
法成一法一心一智慧一行之中十十無盡
法門皆以自心不動智佛為體以法事之
中與此十種無盡法門同別一多自在故
以此十種對治一時令慣習自在故不同
三乘權教約劣解眾生存世間三世之性
說佛果在三僧祇之外以自心根本無明
分別之種便成不動智佛以法界體用以
為信進悟入之門從信及入位進修乃至
經十住十行十迴向十地十一地總不離
本不動智佛不離一時一念一法一行上
而有無邊無量不可說不可說法界虛空
界微塵數法門何以故為從法界及根本
不動智上為信進悟入設法合如然故如
龍女剎那成佛善財一生以取佛果法界
無性無為一生非延促無故為法界體無
情量延促長短去來今故請有信者應如
是知如今成佛與過去未來一切諸佛一時
成佛以法界智體無別時故如一滴之水
入大海中便同大海無新舊水故故去情
方見非識心知如三乘中十住菩薩猶受
三界分段生死分學生空觀對治闡提不
信障十行菩薩分作法空觀修自利利他
行對治聲聞自利障十迴向菩薩作法空

觀成起大悲願力垂形六道教化衆生對治獨覺自度障此明三乘中三十心菩薩對治地前三種障但除正使未除習氣十地菩薩斷其餘習如初地菩薩見自身真如佛性故名見道位從二地至七地是脩道位猶有功用而脩其行從八地至十地名究竟位不假功用任運至佛果故又如三乘中十二住地一種性住十解行是二解行住十迴向是三歡喜住初地是四增上戒住二地是五增上意住三地是六道品相應增上慧住四地是七諦相應增上慧住五地是八緣起相應增上慧住六地是九有行有開發無相住七地是十無行無開發無相住八地是十一無㝵慧住九地是十二最上菩薩住十地是又如三乘中地前三賢菩薩得伏忍十地與佛地得寂滅忍又瓔珞經羅漢辟支佛淨土菩薩摠是伏忍以空觀現行十使不起爲不識無明住地煩惱故名不識云何名斷煩惱但伏現行不起得三種意生身受三界外變易生死如是菩薩爲行六波羅蜜得六神通福德神通並勝人天唯非修佛果法界門故是門外三車仍在草菴聲聞辟支佛三乘菩薩不同其傳出三界行六神通名相似六波羅蜜功德果報不同故如

是三乘六通菩薩等於大方廣佛華嚴經不聞不信如此經云設有菩薩經無量億那由他劫修六波羅蜜得六神通猶不聞此華嚴經典猶名假名菩薩不真菩薩設復聞時不入如法華亦然如三乘中三種意生身者一初二三地名三摩跋提樂法意生身二四五六地名覺法自性意生身三七八九十地名種類俱生無行作意生身欲廣引云云自有三乘教自明約會對治如是如此一乘教都無如上三乘之趣以為根本無明住地煩惱便為一切諸佛不動智一切眾生皆自有之只為智體無性無依不能自了會緣方了云何為會緣有三種緣一會苦緣遇苦方能發心二會樂緣久處人天內心明慧達世樂果生死無常方始求真三見佛及一乘菩薩而求能發心求佛種智以會三緣近正善知友而能自覺無明本是佛智三乘同然為意樂淺深各別以因本智上而生信心約本智而為悟入以不離本智故於初發心住即五位齊周雖列十住十行十迴向十地十一地行位法門進修軌度如王寶印一印無差以一心大智之印印無始三世總在一時無邊諸法智印咸遍以智等諸佛故以智等眾生心故以智等諸法故以

智無中邊表裏三世長短近遠故為智過虛空量故如世虛空無所了知如無分別智虛空一念而能分別過虛空法門是故經言一切虛空猶可量諸佛境界不可說以是義故以自心根本無明體用而見不動智與一切諸佛及以一切衆生同一體性同一境界同一智海以是發心之初住佛種智家故纔發心時即於十方現身成佛如初發心功德品自明以是義故於此十住位中入初發心住者住一切諸佛智慧大悲海境界中住即五位通修以初住及十地不離一佛智慧境界故但明生熟積習勝劣安立住地之名為智體之中非三世情攝故一如龍女一刹那之際已具三生普賢行備佛果亦就如文殊師利菩薩頌云一念普觀無量劫無去無來亦無住如是了知三世事超諸方便成十力明知三乘三祇出世成佛是權方便教此教約實法不說以願力成佛等事設以願力成行還以約實成佛不說以願力暫成故是故當知從十住中初入位菩薩即五位通修為十住行相通有十行十迴向十地等法門故如十住中七八兩住還修悲智九住中是法師位中悲智圓滿如是五位行相相似故如善財十住中善知識一一

智慧境界皆悉無極但為約法身大智大悲之上法具無盡須當安立五位行門摠是一心一智一時智等遍滿所行之道是故起信進修行者於大智境界莫作三世遠近延促之見違智境界故失本大智之境逐情識故隨相轉故此會第四斷惑次第竟如此五位斷惑次第如空無時如圓鏡頓照如摩尼寶能同衆色如 渧之水入大海中等同無二以大智慧之圓鏡普印諸作莫不皆成無作用之大用故無三世之一時故

五隨文釋義者長科為六段第一從尒時法慧菩薩巳下至彼菩薩住我今當說此一段經有十九行半經明法慧菩薩入定諸佛加持分第二從出定後明正說十種住名目分第三有十法明正說發心之因分第四有十法明初發心所緣如來十種勝智分第五明說教成感大地震動分第六明以偈歎法分第一從法慧菩薩入定諸佛加持分中於中大意有十一釋菩薩名二明入三昧之意三明三昧之力四明十方佛來現其前與法慧同号五明十方佛與力共加六明毗盧遮那如來往昔願力使然七明法慧等薩自善根力能入三昧八明入定因緣九明十方諸佛與智十

明法慧出定演說十種住門一釋菩薩名者如十信位中菩薩名者下名悉同名之為首為明信心以信為首此十住位中已生諸佛智慧家故下名悉同名之為慧明入聖法流中得佛智慧同佛知見善簡正邪契會正法名之法慧也自己不能同諸佛智慧知見者自邪未明焉能簡他邪見也是故此位能同一切諸佛知見故得一切同名法慧佛而現其前以為印信定其詮表也以與十方諸佛智慧同故二明入三昧之意者如十信位中且以生滅心信自心所有無始無明能分別心便即信為自心根本不動智佛未有方便三昧合其體用故是故十信位中十箇世界皆名為色為十信未入法性之流以生滅心而信解故故十箇世界名之為色如此十住位中以方便三昧無沉掉心能現自體無生滅智慧故是故一切修道者初以聞解信入次以無思與同依本無作用之本智慧故須入三昧以淨攀緣緣習力故無作真智方明現故以是義故須入三昧三者云正昧云定也總云正定正定者無沉掉也無思所覺境也亦無攝持伏滅心也無能無所任性無思任理不作智自明矣是名方便是名無量以淨無量妄想故不可以情

量思度所知故故名無量方便三昧三者
正也昧之云定明情識昧正智自明如色
無色界三昧皆以慧想慮而得之聲聞緣
覺三昧修猒患觀而對治藥觀空而滅悲
智以寂滅為樂權教菩薩樂觀空而行六
度離苦舍而生淨國設有往此界者言留
惑而化衆生皆非法今合然無出沒故以
此義故此方便三昧者為一切衆生迷法
聚體用五欲情生以不造作心現本智故
便將根本定體淨所妄情名為方便非是
別於真殊別有假變立之定名為方便譬
如以水精寶能清濁水為殊淨緣現本淨
水非是殊能作得淨水方便三昧亦復如
是為以萬法無作本自淨緣現得本自無
作智慧力故故名方便但人天外道三乘
所有因果皆有所作以此所生皆有處所
皆有果報廣狹淨穢差別等事於此華嚴
一乘法門以無住無作任性法門所有其
生無依智無依止心約智生身稱真法界
於一切衆生前對現色身然其體相無有
去來然亦不作神通變化之事雖然普現
三世一切業果在剎那之中然亦不住三
世遠近及剎那之見於此經所作三昧智
慧一切願行總是任理智之運為非有修
彼歎之法也三明三昧之力者其力有五

一定體能淨欲遍周力二定能顯智慧同佛力三定能同佛身相名號現前力四定能契佛所知見得諸佛共所加持力五定能生在如來家為真佛子住佛智慧家力一定體能淨欲遍周力者為以此無作定體而能淨諸欲恚心身同於虛空無表裏遍周虛空法界故二定能顯智慧同佛力者為無作定能現無作用自然慧故為一切眾生皆具足如來自然智慧為迷境情起緣五欲心障故以修無作定為方便佛智自然智便現故三定能同佛身相名號現前力者為以無作定顯得自法身智身無作自淨無垢與一切諸佛法身智慧合故是故十方各千佛剎微塵數諸佛同名法慧而現其前以智慧契會同佛知見故是故皆佛號與自己同名為法慧云十方各千佛剎微塵為數量者為明隨位進修智慧遍周昇降之數十行之中云萬佛剎塵十迴向位中云百萬佛剎微塵以彰智慧昇進為對迷時即不可說剎塵煩惱為對悟時即不可說剎塵佛國及佛智慧也四定能契佛所知見得諸佛共所加持力者諸佛加持有七一同名號加持令不疑故二言讚加持令入位者心安隱故三毗盧遮那師弟加持彰本願故四神力加

持與本師會同本神智慧故五自善根力加持以自修方便定顯本智慧故六得十方同号佛皆與十種智力加持以說法同諸如來辯無㝵故七得十方同号諸佛手摩其頂加持明至佛知見之須許可不謬故有是七種加持也五定能生在如來家為真佛子住佛智慧家力者為以無作定體顯本智慧同諸如來解脫智慧故第二從出定後明正說十種住名目分者於此分中義分為三段第一有十法明正說發心因即是見佛身色端嚴或聞教誡等是第二有十法明初發心住所緣如來十種勝智并取此位十法至下十住之終總有二百箇法門共成十住之位一一住內皆有二十箇法門十法以成當位之門十法以為昇進之行經文自具不煩更釋第三約知分劑以行行之第五明說教威感大地震動從此段中科為七段一明大地六種十八相動二明天雨十種供養三明總結十方同說四明十方感應遠近五明十方同号菩薩咸來作證六明十方佛果名妙法此明從妙慧而說此法七明法慧承威說頌第七明承威說頌者於此段中總有二百行頌以歎十住位中二百箇法門文自具足不煩更釋也如灌頂住者如將

淨水從頂而灌遍身而下如此位菩薩以法界智無中邊體等虛空界以對現一切衆生宜應現前身一時等雨法雨無不灌注故故名灌頂住亦為登此位時十方諸佛手灌其頂亦名灌頂住

梵行品第十六

將釋此品約作三門分別一釋品名目二釋品来意三隨文釋義

一釋品名目者何故云梵行品梵者此云淨也以其淨行利衆生故常居世間行一切行化利衆生無行可得則無行不淨是故名為梵行也又約能問之主名曰正念無念之念名為正念隨行無念名為正念行念揔無以斯益物名第一義天以天有慈名為天子又約能說之人名為法慧隨行無念名之為法以法簡情名之為慧起情乖理名無法慧達理情亡名為法慧今約能問之主所說法人及所說法揔名淨行品者均分理教義

二釋品来意者前品明住佛無所住之門故還行無行之行是故此品須来無住之住名為佛住無行之行利益無衆生之衆生名為淨行是故此品須来

三隨文釋義者科此一品經約作七門分別第一介時已下三行是正念天子所請

分第二法慧菩薩已下至佛法僧戒可兩
行半經正舉十法以為所觀之緣第三應
如是觀已下至如是觀已有二十六行半
經是正行觀法第四從於身無所取已下
至名為清淨梵行於中可有十行經通觀
三世及身受想行識佛法悉平等具足一
切佛法分第五復應修習十種法已下至
永斷習氣智於中可三行半經正舉如來
十種智力令修習分第六於如來十力已
下至不求果報於中可三行經勸修十力
有迷諮問并起大悲分第七了知境界已
下可四行半經明了法如幻觀終獲益成
佛分如是依如上觀行令身口意業佛法
僧戒色受想行識身邊二見三世遠近揔
無又令能觀所觀心揔無　沉不掉不生
不滅任理無思如來十種智力因斯而現
夫佛智非沉只為迷心逐相情虧也智現
一體非邊也智現報障都亡十方廓然自
在處塵不為小周空不為廣窮其跡也十
方無纖毫之蹤與其用也不出剎那之際
法身遍周等虛空而無盡若存其有即一
切剎海現色像重重若致其無萬境不可
窺其體以不思不為而知衆法將不造不
作而辯大功非生死變其志非苦樂移其
性若非神之稱理者不可以情想知不可

以識心得以此如来設淨行之教觀法盡也正法當與諸見亡也佛智方起是知見亡智應名初發心時便成正覺成就慧身不由他悟是故後學之士應法修行不可以逐境沉論迷流永劫更欲解其上義慮將言豈障理以乱後學之心但如上所說之經多少自然恰中如一百四十願名淨行者十信位願中以成世間知見萬法以為淨行此十住位中以行體無為名為淨行以此淨行用成智用自在此淨行品成十住中初發心之佛果然亦為已後十行十迴向十地等作佛果故從此無性之行行清淨故一切諸行皆清淨故諸行淨即智慧淨智慧淨故其心淨心淨即諸法淨諸法淨故名法界淨法界淨即其衆生淨衆生淨即佛國土淨行此法平等者名為淨行也

初發心功德品第十七

夫以初發心之士功德難量舉等虛空無以比其類磨盡刹塵無以酬其匹虛空但明無相之大一切刹塵但明形量之廣焉能對其菩提心之福智之境其智也於刹那之際滿十方現身如雲狀因陀羅網妙像相入光影重重各各以一言音普周法界說等衆生教門如雨灑衆生心得清淨

樂佘其福也妙相莊嚴與華藏而同其體為初發心之際與十方諸佛等住無盡劫海在剎那之中延促相似如一小流入大海中與大海等以水體不別故如初發心菩薩纔入諸佛大智慧流中等佛功德故為初入與究竟時無延促又智慧一故為普度眾生悉令成佛志願等故又如十方世界盡末為塵一一塵中有無量佛剎無量眾生如菩提心大智慧身於一剎那際等一切剎塵供養諸佛教化眾生一時等遍但以智慧力故法如是故智遍周故亦不作神通變化之想初發心菩薩志樂廣大與佛界眾生界等無限量故令此品所歎初發菩提心以十種功德廣大難量無比不可喻於此佛果根本不動大智不思議法界乘而發心者如輪王太子初生之時具是王相如師子王之子威勢與父相似體不異故如初發菩提心菩薩初生如來智慧種性家時智慧所知不異佛故三世時劫無延促見不異佛故志樂廣大教化眾生不異佛故從初發心乘如來一切智乘不出剎那際成等正覺教化眾生不異佛故設於三乘順世情教說三祇劫而成佛者畢竟迴心入此一切智境界乘方得成佛如法華經即是所迴三乘入一

切智境界之教如龍女一刹那際三生成佛者是也一切衆生揔須悟此法方得成佛不可取如来三乗中順世方便之言以法如是故如此品下文云初發心菩薩纔發心時即為十方一切諸佛所共稱歎即能說法教化調伏一切世界所有衆生乃至示現成佛等廣如此品下文所說此品之内長行揔有四十段經意也須有一百四十二行以歎初發心菩薩之功德其文如下將釋此品約作三門分別一釋品名目二釋品来意三隨文釋義

一釋品名目者此品初發心功德品者創始發心見無古今名之為初無心智應名之為發身邊見盡名之為心不為而成大果名之為功但化利一切不欣奉報自獲無邊妙相莊嚴故名之為德又福智遍周名之為功事無不達名之為德品者均分義

二釋品来意者前品說有淨行之功此品所明淨行之中無邊功德是故此品須来

三隨文釋義者復分二門第一長科經意第二隨文解說第一長科經意者從初尒時已下至品末已来長科為四十段一尒時已下至其量幾何有一行半經是天帝請說發心功德分二法慧菩薩言已下至而為汝說可三行半經明初發心功德甚

深十種難知許說分三佛子已下至無能
量者可有五行經明一人所供十方各一
阿僧祇世界衆生并令淨持五戒且舉功
德廣大難量分四法慧菩薩已下至亦不
及一有五行經明將前所有廣多供養功
德不可比對初發心功德無比喻分五佛
子已下至唯佛能知有十行經且舉如上
功德廣大分六法慧菩薩言已下至亦不
及一可兩行半經明前功德不可比對初
發心功德喻分七何以故已下至無上菩
提之心於中有十五行經明初心菩薩為
起無限心教化一切衆生不斷佛種性分
八佛子復置此喻已下至可知邊際可有
七行經且舉速行邊際可知分九菩薩初
發心已下至三藐三菩提心可有十五行
經明初心菩薩所知世界境界無限難知
分十佛子復置此喻已下至可知邊際可
有六行半經且舉遠知劫數成壞廣多可
知分十一菩薩初發心已下至了知一切
劫神通智可有十六行經明初發心菩薩
了劫成壞難知分十二復置此喻已下至
可知邊際可有六行經且舉所解廣大猶
可能知分十三菩薩初發心至三藐三菩
提心可有二十二行經明初發心菩薩知
解廣大難知分十四佛子復置此喻已下

至可知邊際可有六行經且舉知衆生根廣多猶能可知分十五菩薩初發心已下至三藐三菩提心可有五行半經明初發心菩薩善知衆生根性廣大難量分十六佛子復置此喻已下至可知邊際可有四行經且舉所欲樂廣大猶能可知分十七菩薩初發心已下至三藐三菩提心可有六行經明初心菩薩所知一切衆生欲樂廣大難知分十八佛子復置此喻已下至可知邊際可有四行經明且舉所知衆生方便廣大猶可知分十九菩薩初發心已下至菩提心可有六行經明初心菩薩等知一切衆生種種方便廣大難知分二十佛子復置此喻已下至可知邊際可有三行經且舉所有一切衆生心廣大猶可知分二十一菩薩初發心已下有五行半經明初發心菩薩知一切衆生差別心廣大難知分二十二佛子復置此喻已下至不可得知有四行經且舉所有衆生業廣大猶可知分二十三何以故已下至三藐三菩提心可有三行經明初心菩薩知衆生差別業廣大難知分二十四佛子復置此喻已下至可知邊際有七行經且舉知衆生煩惱廣大猶可能知分二十五菩薩初發心已下至三藐三菩提心有十六行經

明初心菩薩所行一切衆生煩惱廣大難
知分二十六佛子復置此喻已下至亦復
如是可有九行半經且明供養廣大難知
猶知分二十七佛子於汝意云何已下至
亦不及一可有三行經明初發心功德廣
大難知分二十八佛子復置是喻至亦復
如是有十行半經明且舉供養及起塔高
廣猶知分二十九佛子此前功德已下至
發是心已有六行半經明初心菩薩供養
廣大難量分次直就法說分三十能知前
際一切諸佛已下至能與諸佛平等一性
可有四行經是明初發心已能知三世諸
佛成佛及涅槃智慧平等分攝功德分三
十一何以故已下至知一切衆生三世智
故發心可有九行經明菩薩初發心志意
所求甚深深廣分三十二以發心故已下
至得諸法界一切諸佛說法智慧可有六行
經明菩薩發心已得三世一切諸佛憶念
與法及自力昇進分得果佛因佛三十三
何以故已下至即得一切佛智慧光明有
十行半經明纔初發心菩薩成佛剎生同
三世諸佛分化用分三十四此初發心菩
薩已下至於諸法界心無所著有四行半
經明初發心菩薩志樂所知世間出世間
法無著分三十五尒時佛神力故已下有

三行半經明大地動分三十六天雨衆華已下有兩行經明諸天興供分三十七是時已下有四行半經明十方同号佛来現其前歎譽許可法同分三十八汝說此法時已下有五行經明說此法時十方各過萬佛刹微塵數菩薩發心受記分三十九如此世界已下有九行半經明十方所說法人及法一時同說分四十佘時法慧菩薩已下有六行半經明法慧菩薩觀欲所緣之法說頌稱歎分已下頌文有二百四十二行四行一頌其頌有六十段頌都計有二百四十行末後兩行頌總結頌意歎勸發心有一百六十八行是揔都歎佛果以来五位及信等諸法明初發心者志樂智德揔含一切諸佛智德體用始成一一念初發心菩薩位也方明初發心境與心不二若志樂甚麄不似如来所修法身悲智願行者不名初發心菩薩故以此初頌有一百六十八行且揔歎信等六位因果及如来智德揔歎令初發心者法之相似然後七十四行頌始重頌前四十段中校量發心功德廣大之量

新華嚴經論卷第十七

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第十八　碑

長者李　通玄　撰

第二隨文解釋者如前校量初發心功德四十段文中最初一段帝釋請如文可知第二文中舉初發心有十種廣大難知法如文可知第三段中正舉供養廣大第四段中正明將人所供不可校量如歌羅分者是將多比少不如喻如析人身上毛作百分將前人所作功德不如初發心菩薩百分毛中一分毛許功德又云優波尼沙陁分者謂少許相近類之無限善根不可將有限比對餘如文自明第五段中云教修十善道者身三口四意三是欲界生天善上者云四禪色界業也初禪滅憂二禪滅苦三禪滅喜四禪唯寂靜云教住四無量心此是有為中慈悲喜捨云教住四無色定此是無色界定已上是三界中善業云教住須陁洹果謂初斷見惑捨異生性初獲聖性入聖行流故名入流云教住斯陁含果此云一來謂此聖者雖斷欲界六品惑然為有餘三品未斷令此聖者一度來欲界生故名一來果云教住阿那含果此云不還謂斷欲界九品惑盡從此生色界更不來欲界受生故名不還此十使中見道擬未能明了不入羅漢果如十使

煩惱一身見二邊見三見取四戒取五邪見已前五為利使已後五為鈍使見諦斷六貪七瞋八癡九慢十疑此五鈍使能迷隨行之事此之十使前五利使須隨逗見諦之後伏之不起後五鈍使薄斯陀含斷欲界六種惑非無色界貪於瞋癡慢三種微而且薄現行不生非種無故為上二界報且無瞋為修定伏而現行不起須斷二界有猒患而不令增長常求出世之心以此不成三界沉淪種子阿那含猒令永息唯有見道疑以見道不分明不能頓超三界業果阿羅漢為見道無疑三界業果一時盡故望前三界設斷九種煩惱唯有疑在不得名為斷煩惱為見諦無明未明總名猒伏不得名斷又羅漢辟支佛但欣出世淨土菩薩及空觀菩薩為但欣出世行六波羅蜜總是折伏現行無明不得名為永斷煩惱為且以空觀折伏無明不了無明從本已來是不動智佛為不了根本以空折伏使令不起乃至十地但得意生身等不名以如來一切種智生身以作十真如等觀斷十種麁重不了無明本是如來根本智故大用恒寂故一乘佛果教中依佛果發心初發心時達根本無明是根本無分別智成差別智大用法門初心之上

圓滿一切諸佛共行乘門名乘一切智乘若智悲願行毫釐不似佛信心亦不成何況住佛所住生在如來一切種智家生為佛真子具諸佛事以智不異願行平等大悲不異無限境界不異過去未來劫差別異一念不異應如是定慧照之可見與是名依佛菩薩正善知識依根本智發心如下文纔發心菩薩能於十方示身成佛者為初發心時乘如來不思議一切智乘得佛種智生如來法界之家乘佛一分之智慧大慈悲勢分即能如是示身成佛如下頌云菩薩於佛十力中雖未證得亦無疑菩薩於一毛孔中普現十方無量剎如是摠明初發心菩薩之德為得如來一分智慧勢分如是如輪王太子權統王政亦得自在一分與父王相似如動地興供明法威力亦明大衆法悅心悅地動明心境體無二故境由心現故如十方各過萬佛剎微塵數佛同名法慧來現其前者為明與十方諸佛智慧合故萬佛剎塵者明昇進修行啓迷悟法之量十信十十住百十行千摠是明昇進見諦解迷悟法之名如下萬佛剎微塵數菩薩發心受過千不可說劫成佛之記皆同号之為清淨心者亦明違如是千不可說劫量法門摠清淨故故

佛号清淨心非是實有如情所見三大遠之劫也摠明當位隨迷悟法之名不是存其劫量之説如妄情所見也自此已下直至品末如文自具如文稱歎如是已下二百四十二行頌一百六十八行摠歎佛果及信等六位法門已下七十四行所歎此品之内校量發心功德廣大難比如文具明隨文稱歎四行一頌准例知之如是校量初發心功德設使以等虚空無限境界以一切樂具摠供養無限衆生皆令得人天勝樂又教令得四沙門果及辟支佛及三乘出世菩提如是虚空境界及所度衆生雖等然未令所化衆生得成佛亦不可比於此教中初發心衆如來大智等佛所行普化衆生皆成佛故發菩提心以是義故所與境界廣狹不等所化衆生成佛不成佛不等故不可為比故是故此品下文云初發心菩薩不於三世少有所得所謂若諸佛若諸佛法若菩薩若菩薩法若獨覺若獨覺法若聲聞若聲聞法乃至廣説如經但為唯求一切智於諸法界心無所著發菩提心略説菩提其法有四一聲聞菩提二緣覺菩提三權教菩提四一乘菩薩佛果菩提前三並是出世菩提佛果菩提是法身大智大悲真俗萬行法界圓滿普

提無出入故三乘菩提雖觀四諦十二緣而亦未知四諦十二緣之實體非獨二乘未知三種意生身菩薩位登十地猶未能悉知唯一乘菩薩以智方知至十地品具明但且略而摠言三乘中觀苦集滅道及十二緣生及行六波羅蜜菩薩猒苦欣真但求出世大悲菩薩方云留惑潤生一乘菩薩以智觀四諦十二緣生無明即智苦諦即聖諦於生死涅槃無解縛性是故此經名苦聖諦集聖諦如是十聖諦十二因緣摠是法界自性無縛無解自在之緣不名無明不名苦諦如是摠觀萬法如是名為一乘法界緣起智悲自在任性緣生一切眼耳鼻舌身莫不皆是法界緣起自在法門一切諸佛知見神通力以此而有但以禪定觀照諸波羅蜜而顯發之是故學者應如是修如是悟入已下頌文四行一頌如文自具不煩更解有智之士隨文稱歎令衆發心

明法品第十八

將釋此品約作三門分別一釋品名目二釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者此品為明前之昇須彌頂品偈讚品十住品梵行品初發心功德品五品法門也發菩提之心得廣大功德此

精進慧所問之法有二義第一令前五品之法其心更明第二令後所行之法轉勝明白故云明法品為明昇進前後法故是精進慧菩薩啓請法慧菩薩言所有大願悉使滿足獲諸菩薩廣大之藏此明前所得法使令更明後之昇進使令明白是修十行之向長養本位十住之法

二釋品來意及名目如前

三隨文釋義分之為二一長科經意二隨文解義第一長科經意者約科為三段第一初尒時已下長行有三十三行半經通偈頌有五十五行明精進慧菩薩請法分第二尒時法慧菩薩已下有六行經明法慧菩薩許說分第三佛子菩薩摩訶薩已下直至品末通偈頌摠明正說法分從初第一請法分中義分為二一科此一段經之文意二隨文解義第一科此一段經文意者約科為三段第一尒時已下至復次有十二行經明精進慧菩薩初起請法門分第二如諸菩薩已下至菩薩所行次第願皆演說有二十一行經明精進慧菩薩并舉當位應所修行之行及獲益重勸說守護法分第三尒時已下可有一行經明精進慧以偈說重請分第二隨文解釋者從初尒時者尒猶此云說此法時也精進

慧菩薩者約位加行成名此通十箇慧之通稱爲令欲成此位之昇進必務精進之功慧者照燭義精進者無思義以無思之慧照燭有作之功有作本自無功萬法本来自淨萬法自淨名之爲精無功智應知根利生名之爲進此約成位進修之稱也菩薩者如常說也白法慧菩薩者白者明也明著名言中其明也云昇一切智乘者明入此位也以此位菩薩乘一切智乘生如来家入佛種智爲佛之子恒蒙諸佛之所攝受故明智相應其與益故云攝受云獲諸菩薩廣大之藏者如十迴向中智藏悲藏等十藏是也以何方便已下正說中十十法門是云六通者身通天耳通天眼通宿命通他心通漏盡通身通者於一刹那際身隨智用周遍十方對現色身隨根普應天耳通者耳根常聞十方一切諸聲天眼通者眼根常覩十方一切麁細等色宿命通者智隨三世一切衆生死此生彼所作業行因果悉能知之他心通者一念能知三世一切衆生心念所欲漏盡通者隨智遍知一切諸法而無情欲順癡愛心此經又有十種通如十通品說三明者一宿命二天眼三漏盡是名三明四無畏者一一切智無畏二漏盡無畏三說障道

無畏四說盡苦道無畏相好者此經十身相海也力無所畏者十力也一是處非處力二業力三定力四根力五欲力六性力七一切至處道力八宿命力九天眼力十漏盡力是爲十三世業果名爲處了達非有名非處論主頌曰

善知衆生業因果　心定不動如山王
衆生根品上中下　欲樂種種各差別
種種世間諸性分　一切道法各不同
宿命遍知三世業　天眼十方無尋了
隨諸分別滿十方　心無雜染常無指
如是十種德自在　是名如來無畏力

十八不共者一佛身無過失二口無過失三念無過失四想無過失五心無不定常在三昧六無不知已捨七欲無減八精進無減九念無減十慧無減十一解脫無減十二解脫知見無減十三身業隨智慧行十四口業隨智慧行十五意業隨智慧行十六智慧知過去無导事十七智慧知未來無导事十八智慧知現在無导事所言無過失者妙善相應所言無減者所作善法常無忘失云一切智智者云種種無盡智此明差別智無盡故如守護分中有二義一明初發心菩薩守護一切諸佛法藏而能爲人演說二得天王夜叉王如來法

王等守護以偈重請分中有二十二行頌初二行頌歎能說法主已下二十行頌兩行一頌初兩行歎初發心菩薩智慧福德超世獲益次兩行頌勸說昇進之行次兩行頌明大智度衆生無著次兩行頌明衆行無缺利生令佛種不絕次兩行頌明堅固功成出離法勝法重勸請說次兩行頌明破闇降魔之道亦願請說次兩行頌明如來所得之法亦勸請說次兩行頌明云何演說如來法末後兩行頌明云何令初發心無畏如師子無著如蓮華第二許說分中法慧菩薩所歎能問之人如文可知第三正說分中復分為二第一長科經意第二隨文釋義一長科經意者從佛子菩薩已發一切智心已下至品末長科為二十段第一從初佛子已下至住不放逸有十行經明十住十種不放逸法分第二佛子已下至十種清淨有十行半經明住不放逸得十種清淨法分第三佛子已下至能令一切如來歡喜有十一行半經明行十種法諸佛歡喜分第四佛子已下至諸佛歡喜有六行經明安住十法分第五佛子已下至令諸菩薩速入諸地有八行經明行此十法速入諸地分第六復次佛子已下至而自莊嚴入菩薩地有十行經明

入地昇進分第七佛子有十種法已下至所行清淨有八行經明淨行分第八菩薩既得行清淨已下至十增勝法有八行經明昇進轉增分第九佛子已下至是為菩薩十種清淨願有七行經明大願成行利生分第十佛子已下至守護無上法門有七行經明行十法令大願圓滿分第十一佛子菩薩滿足如是願已下至如應說法有八行經明十種無盡藏分第十二所謂知其所作已下至具足莊嚴波羅蜜道有十六行經明菩薩知根利益分第十三是時已下至令三寶種永不斷絕有五十二行半經明行十波羅蜜利益衆生諸對治分第十四所以者何已下至念念具十種莊嚴可有十八行經明令三寶種不斷絕分第十五何者為十已下至度脫無量無邊衆生有三十行經明以十種莊嚴令見者發心無空過分第十六佛子已下至如是自在力已下有二十三行經明菩薩初發心得與佛平等法堪為大法師分第十七假使有不可說世界廣大道場已下至及護持法故有十三行半經明處衆無畏說法自在身無映蔽分第十八介時已下可一行經明法慧以頌歎法入分第十九如此以頌歎法中有二十行頌兩行一頌如文

其義自具隨文稱歎即得第二十最下一
行經明諸聞法歡喜大衆奉行分第二隨
文解釋者從正說分中佛子菩薩已下二
十段文中但隨經文義隱言幽方可解之
經文自顯處如文自具不煩更釋如文中
住於深定不沉不舉者不沉離聲聞滅盡
定亦離上二界息慮禪如色界初禪滅下
欲界愁憂不生得一分輕安寂靜無欲界
愛有寂靜愛水灾便至楞伽經云津潤妄
想能生内外水界以愛為津潤故水灾至
如色界第二禪能滅欲界憂苦不生得一
分輕安寂靜為有覺有觀能緣淨境猶有
火灾便至如第三禪無覺無觀有禪悅樂
心有喜動風灾便至如第四禪身心寂滅
離出入息喜動亦無三灾不至唯妙色身
如白銀清淨光潔衣如金色四禪身長二
十里衣長四十里以下三禪倍倍減半如
初會中以釋如是四禪皆是息心令靜以
為勢分乃至空處識處無所有處非想非
非想定皆是破除昇進令念不生住寂定
故如是破色界淨色令成無色界空識又
破見空之識亦空名識處定又破識空之
見亦無名無所有定又破無所有心此無
想之想亦無名非想非非想定如是上界
修禪皆是作意存情伏心不起不是任情

無為無沉無掉稱真理智寂用自在不作而為之定也如欲界名掉緣五欲名掉色無色界定名沉又聲聞緣覺定名沉空觀菩薩行六波羅蜜生於淨土名掉舉如是三乘之定皆有沉掉為垢淨未亡見道不真有於猒故二乘之定雖無三界現行之惑皆是猒患對治伏滅無為無能起惑我生不起悲智亦立住滅定者頭上擊鼓亦不聞知化火燒父母分段身入變易生死如是二乘斷惑不分別法意勢相似或有聲聞以十二緣生得道如是三乘觀行緣覺聲聞淨土菩薩所得道者皆是出世三乘乎用道為九乘大體以約勝鬘經得伏三界煩惱不起得意生身無分段生死得變易生死非是應真任智自在無出入體任智應眾生利樂不息廣如勝鬘之意以是義故色界無色界及三乘禪有沉有掉如大乘中留惑潤生菩薩道前安立三十心習種性性種性道種性方入聖種性四攝四無量心三十七助道品觀十波羅蜜名目相似若以攝化境界及見佛數量意生身智生身成佛因果總皆不同以是義故如是留惑潤生菩薩所修定亦沉亦掉為但得三種意生身未得如來智生身故乃至七八九十地得種類俱生無行作意

生身菩薩但得三界煩惱中空觀折伏現行不起於意生身中自在故非是生如來一切種智家故非是於如來一切種智中起慣習故所云成佛定滿三祇所見佛境初地菩薩但云供養百佛及攝化百佛世界但得百法明門如此華嚴經者初發心菩薩初發如來一切種智之心名為菩提心如初發心住創生一切諸佛一切種智慧大智家生初發心時便成正覺為會諸佛一切種智與自智一故成佛不出剎那之際以智境界非延促故攝化境界遍百佛剎微塵數又多百佛明智境德用無盡無限重重故此猶約隨位進修之言計體一即一切無限也如十地中初地菩薩供養多百佛多百千佛雖數不離百數然多百即無限與單百無比是故四念四攝四無量心十波羅蜜一一法悉皆無限是故此十住菩薩所修定業不屬世間出世間沉掉之定也已釋住於深定不沉不舉竟如文入深禪定得佛神通者如上色界無色界天及三乘神通色無色界神通息心想淨報得神通二乘神通依定前所念淨土菩薩神通得清淨意樂神通如三種意生身是如此經中入深禪定得佛神通者以心稱理源無出入體無動亂體無造作

性任理自真不生不伏理真智應性自遍周三世十方一時普應對現色身隨智應而化群品而無来往亦不變化名佛神通智無所依止無形色體無来去性性自遍周非三世攝而能普應三世之法名曰神通是故經云智入三世而無来往為三世是衆生情所妄安非實有故為智體無形無色不造作而應群品名之為神圓滿十方無法不知無根不識名之為通經云依無作門修諸淨行者以此無作門修法界虛空界行海周遍清淨故智無所為名之為修知根同事名之為行行無不利非作非生名為無作門也常處十方一切三界受生利俗而無染淨名之為淨行故經云與三世佛同一體性者為法身智慧同也三世廣大劫一念同三世諸佛普賢共行大智大悲圓滿同經云有十種法令諸菩薩速入諸地者明於初發心住位而遍知諸住諸行諸迴向諸地法門為一即一切故一切即一故即因即果故即如善財童子見彌勒菩薩已彌勒還令却見文殊師利明因果不異亦不離故此亦如是從初發心住佛果地位一念齊進而亦不出一念中修成正覺佛因果及菩薩行悉圓滿故如善財一生龍女不出一剎那際三生

成佛揔相似故云一生成佛者明今生是父母分段身是信心及見道修行生捨分段身入變易生名為一生亦不出剎那際無古今性無分段性無變易性萬相如幻故如化故非滅故無三世故以此初住遍修諸位諸地故實通諸法揔一時一法多少延促自在無畧不出一剎那際故法如是故去情以智觀之可見經云知一切衆生與諸如來同一體性者三乘菩薩知一切衆生同有如來佛性理性此經知一切衆生同有如來一切種智之性如經下文有經卷如三千大千世界內在小衆生身中有人成佛破此微塵出此經卷言微塵許大衆生皆有佛一切種智故菩薩成佛化之揔得如來一切種智故達理之智名一切智差別智名一切種智經云聞諸佛十惡願往生者不出塵中智遍現應供養十方一切諸佛而無來去經云諸次第定者色界四禪菩薩次第能入於無色界四禪菩薩悉能順入或超間入出如涅槃經闍維分說從初禪入二禪定出空處入無所有處出非想處入空處出如是超間如是次第如此經方網三昧一方入定十方起十方入定一方起等具如十信位中說三摩鉢底智印者明寂用同起印諸萬法

無不明了如大海水而現萬像淨智普印一切萬法皆能了知而無能所亦無作者經云善觀諸法得實相印者以無作無依無想大智印印諸萬法起唯法起無有無明三世繫著名實相印經云入眞三昧者無三界及三乘染淨沉掉是也離諸僻見者有無二見是內見外見身見邊見戒取見取等總是乃至六十二見是六十二見者於一切法上繫有四見一常二無常三亦常亦無常四非常非無常於五陰上各有四見四五二十三世五陰上合為六十令二見共為六十二見一切僻見不離此也普門慧者遍知衆生諸根及法智一切智智種種差別智也色界衆生為住定故教令起觀無色界衆生為修無相觀故教微妙智慧為相不當情智慧利故六和敬法者一身二口三意四戒五施六見名為六和敬法於衆生田中下佛種子者示一切衆生菩提理智故及微少善根為勝緣故六通前已釋訖如十通品說十神通如經具明已下頌中兩行一頌文自具足隨文稱歎最下長行一行明大衆聞法歡喜奉行分此之一會昇忉利天宮品是序分從偈讚品以下是正說分動地與供是流通分

昇夜摩天宮品第十九

將釋此品約作三門分別一釋品名曰二釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者何故名夜摩天宮明以處表法此天名為時分天為此天無日月晦明以蓮華開為晝合為夜故名時分天故為表十行法門知時而應揔化不可不知時故故以時分天以表知根而對行不可一向為也知是人天種二乘三乘一乘種可以何善根而接引之故以時分天以表所行之行須以知時故須彌山以表十住之法門明從信昇進離凡夫地故又表十住之位初登法頂至相盡處故又表須彌處大海中高八萬四千由旬非手足所攀緣而昇上故明初十住之位非以有心思求觀行攀緣所及以無思不為蕩然智應萬法無依方可昇也此十行之位處夜摩之中明依空而住不與人連十行亦然依法空而行行知時而益俗也故處此天而表之也於兜率天說十迴向為明其處居欲界天之中又明此天樂知足也以表下迴向以迴正智處俗利生處大悲門饒益一切於諸境界無所貪求故處此天以為所表昇他化天說十地法門者超過化樂明至欲界際表十地自在超昇化樂至欲

界之頂化心魔王至欲盡際故昇第三禪說佛華法門明普賢行滿表以行法悅無盡衆生故又彰第四禪是佛位故此約進修昇降表法且如是安立然其理智一一遍周無去來也以此皆云不離菩提道場普光明殿而昇忉利夜摩兜率等如第三禪超初禪二禪者明位位倍勝故此一會本有來文是瓔珞本業經如來領聲聞菩薩衆向菩提樹下說往昔於菩提樹下初成正覺時說法界經一一排次至第三禪故是故於此夜摩天以表十行

二釋品來意者前明十住昇進以昇須彌之頂此明十行之昇進以至夜摩以次此品須来

三隨文釋義者於中大義義分為二一長科經意二隨文解釋第一長科經意者此一品四十九行經中約作十段長科一介時如來威神力故已下至恒對於佛有三行半經明十方同見如來不離其處分二介時已下至寶莊嚴殿可有兩行經明不離十方一切菩提場普光明殿而昇夜摩天分三時夜摩天王已下至時彼天王敷置座已已下有十四行經明時分天王遥見佛来化座莊嚴及恭敬分四向佛世尊已下至入其宮殿可兩行半經明時分天

王請佛入殿昇座分五時佛受請已下至悉亦如是可有一行經明如來受請都結十方同然分六尒時天王已下有一行半經明天王憶昔往因說頌歎佛分七說頌之中有二十行頌歎十如來曾來入此天宮分八如此世界已下至歎佛功德有兩行半經明十方同此一時歎佛分九尒時世尊已下至諸所住處可兩行經明如來受請入殿殿博寬容分十十方世界悉亦如是此揔結十方同此分第二隨文解釋者初尒時已下至恒對於佛明十方一切處恒遍滿無增減故言不離菩提樹須彌頂而昇夜摩天者明智遍一切處而示其身非去來故云遥見佛來者明從十住向十行位故即以神力化座者明行立依空智而成無能所定建立故以座表行方曰蓮華明無作行成無所染著故藏者含容義明無行之行含藏衆善故師子者明無畏也以無為之理智處生死而無畏故此依主為座名百萬層級者明十住十千十行百萬明隨位昇進階級故百萬金網以為絞絡者明此位中以行網化衆生故此為報得依果故十住十千十行百萬明昇進也華鬘香寶及四種帳者明以四攝法方便行含攝衆生故四種蓋者明以四無

量心慈悲喜捨覆蔭衆生故百萬光明而爲照曜者明以智眼觀根而攝化故天王者行自在也恭敬頂禮者行行無慢也梵王踊躍者淨行利生見求乞者歡喜無猒也百萬菩薩稱揚者明以行濟物衆聖歡喜稱歎也天樂奏音者明善能說法所招果也四種雲者以行慈覆俗前云蓋後云四種雲明約器大小覆育故摩尼雲亦然隨根大小照燭與益故百萬善根所生者明已上莊嚴皆明約行中善根所生故爲行能利物積善即得諸覆護衆福所嚴已下如文可解云善來善逝者善滅衆惡若哭逝者度衆生而離縛時佛受請昇殿者明昇進正入十行位故已上望佛自德十方恒自遍周今作昇降者總約衆生進修昇降故二十行頌中歎十佛普曾入此殿者明今所入十行理智與古無殊此十如來還是約行昇進所成之号前十住位昇須彌頂十如來名号亦是隨位會古之号明所入之法不異古今諸佛故如十住位中須彌頂上帝釋宮中遥見佛來即於殿中安置普光明藏師子之座爲明初入如來智慧中生即以方便三昧之門名安置普光明藏即明智慧照曜法界藏故今此十行位時分天王遥見佛來化作寶莊嚴

師子之座者明以行華設其教網鹿諸衆生令入如來智慧之境界藏故蓮華表行無著義故化座者明行體以依十住智慧虛無法身無妄立也所作如化也以茲所表末後五行經都結十方同時歎佛如來入殿其殿包容如天所住者明入位昇進自智寬容方知佛境故

夜摩天中偈讚品第二十

將釋此品約作三門分別一釋品名目二釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者明昇夜摩天宮以說十行之法此品以功德林等十菩薩衆各各以當位之行以偈讚當位之法故名偈讚品

二釋品來意者明欲說十行之法先須說偈讚十行之中因果法門故此品須來若不先舉所行之因果十行依何有成

三隨文釋義者於此一品之中約作二門分別一長科經意二隨文解釋第一長科經意者約作五段長科第一尒時佛神力故已下至結跏趺坐有十三行半經明隨位菩薩功德林等十箇菩薩并陳自行佛因果來集分第二如此世界已下至悉等無別可兩行經都舉十方世界菩薩來集同此分第三尒時世尊已下至靡不皆現

可爾行經明放光所在分第四介時功德林菩薩可一行經明觀法說頌分第五從初頌已下有十段頌明十行之中各申自行法門因果分第二隨文解義者從品初第一段中十三行半經之內義分為三一釋菩薩名及配隨位進修之因果二釋剎之遠近之意三釋菩薩各同号適國

第一釋菩薩名及配隨位進修之因果約有十種因果

第一功德林菩薩者如十住位中紹生佛智慧家故菩薩名法慧及財慧等此位明從慧行福智二報廣名故以林為名也又林者廣多義覆蔭義莊嚴義身幹枝條華葉果實相質義明十行位菩薩以無性智慧莊嚴萬行枝條大悲為華覆蔭攝化一切衆生皆令自他菩提華果悉開發故如川澤有林衆鳥歸若仁有行多人依是故十行菩薩因之名林此當歡喜行檀波羅蜜門如善財十行之初善知識名為善見在林中經行亦如此也國名三眼者如此位佛果号為眼也世界名親慧者明此十行親從佛慧所生為因亦常與一切衆生以為親近故佛号常住眼者為親從佛智慧生故所有知根利俗直令得其常住之智眼故明自得如來智慧之眼所有利生

亦令他得智眼故明以如來智慧觀根利生之智即是當位佛果也功德林是表所行行之人親慧世界是當位所修行智慧之因常住眼佛是當位知根見解之果也與根本智相應名常住眼佛

第二慧林菩薩者明智慧如林廣多義故此是饒益行以智慧饒益一切衆生令不迷故行戒波羅蜜此位以智慧為戒體故如善財童子十行中善知識釋天主童子行戒波羅蜜以算法相法印法即安置村營城邑吉凶之地是智慧故十住之中以法身為戒體此十行之中以智慧為戒體故慧林菩薩是修行之人幢慧世界是所修行之因以慧為戒體於生死中不傾動故無勝眼佛是所行之果以慧眼知根餘無勝故

第三勝林菩薩者此是無違逆之行主忍波羅蜜諸行之中忍行為最在行無忍不成行也故号勝林菩薩如善財童子於此位中善知識是優婆夷名為具足為忍波羅蜜總攝衆行慈悲喜捨總在其中明優婆夷者是表慈悲行也素服被髮是戒忍之相處其一室室開四門者表慈育衆生四攝法也十千侍女者萬行具也以一小器濟惠無窮者表離慢自高四攝無限故

明一一波羅蜜互含容故勝林菩薩是行行之人寶慧世界是所修行之法明以忍為衆行之寶可貴重故無住眼佛即是忍中之佛果也明雖行忍行而不念所行也第四無畏林菩薩者明常行精進即於生死利人天之無畏也主無屈撓行為以智慧知時知法知根利物不撓其事不滯其功故如善財善知識明智居士是此位中善知識也為以明智利衆生即行無屈撓故位大興城是精進義故於市四衢道者明鏡益廣多無限利益故須臾數含隱意方便故仰視虛空隨所須物悉利衆生皆從空下者明智如空應智含故空為智本智不異空故是故觀空總隨智現也是故空者衆法之本以此觀之明一切功德總從空智而有無畏林菩薩是此位行行之人勝慧世界是修行之法不動眼佛是此位中之佛果故明精進之位不隨物變故佛号不動眼故於境不動名為精進

第五慙愧林菩薩者是無癡亂行主禪波羅蜜為具慙愧而行禪為禪定發慧即行無癡亂故如善財善知識寶髻長者是此位中善知識也在於市中明行中禪體閙而恒寂執善財手將詣所居之宅明引接也明於生死市中引接將詣所居智果故

明觀果知因其宅寶嚴十層八門院有八門閣有廿層八門明八正道十層之闇約十波羅蜜之報一如十度之行從下向上排之自具法則至文方明此約禪體摠收萬行慙愧林菩薩是此位所修行之人燈慧世界是所行之法爲定能起慧明照物故世界名燈也天眼佛者是此位佛果也爲定能淨諸根故号天眼佛

第六精進林菩薩者此是善現行主般若波羅蜜門爲以般若善現衆行以益含生故号精進林如善財此位中善知識号普眼長者明初救身命次施飲食後與說法一一隨根明智慧成就故精進林是修行之人金剛慧世界是修行之法明智慧能破煩惱名金剛故解脫眼佛是此位之佛果

第七力林菩薩者是無著行主方便波羅蜜明以方便處俗利生司其行流處世無著成大悲行是爲力林也以真入俗處纏不汙是故名爲力林如善財此位善知識号無猒足王爲行大悲自化現身作諸不善還自化其身遣擬治罰或斷命根若當治之令實衆生懼而斷惡救護衆生愛而不捨名無猒足力林菩薩是能修行之人安樂慧世界是所行之法審諦眼佛是此

位果也為此位是成大慈悲門故名安樂世界約安樂眾生得名佛號審諦眼者審知眾生應以何法化故方始調伏

第八行林菩薩者是難得行主願波羅蜜難得能得名為行林此智位難可得故名難得行如善財童子此位善知識王名大光是第八智隨大願滿眾生意行大饒益普施眾生世間樂具一切智寶悉皆施之行林菩薩是能行之人日慧世界是所修之法此位智體增明世界名日慧明相眼佛是此位之果為此位智體增明佛果號明相眼

第九覺林菩薩者是善法行主力波羅蜜如善財此位善知識號不動優婆夷是第九住師位何故為女身為明處法師位時真潔慈悲柔軟以女表之此女發心以經閻浮提微塵劫自發心來心無一念五欲之想明真潔堅固慈悲柔軟是法師之德也是故此菩薩號曰覺林主力波羅蜜覺林菩薩是行行之人淨慧世界是修行之法最上眼佛是所修行之果為智慧淨故佛號最上眼

第十智林菩薩者是真實慧行故主智波羅蜜在此名位相似可知如善財此位善知識號出家外道名為遍行明得智自在

龍同邪見攝諸邪見云三千之境九十六種外道我皆為之智林菩薩是所修行之人梵慧世界是所修之法紺青眼佛是此位之果紺青是十行之智一終之滿明淨照燭之極故

第二釋刹土遠近之意經云十方各有一大菩薩一一各與佛刹微塵數菩薩俱從十萬佛刹微塵數國土之外諸世界中而來集會者十住云百刹微塵此位云十萬者明昇進智慧之增廣迷心及諸境為塵之量迷執所居名之為國心隨境轉名之為諸國土之外執立智契名之為來明智遍周境無不達同号菩薩一一菩薩例然總明達迷智遍

第三釋菩薩各各同号遍周者明心迷諸境塵表無明廣多故心悟智通遍周刹海一切種智無不同其見故即各各名号遍周明迷時無境不惑悟已無境不智是諸菩薩已下頂禮佛足明致敬昇座化座摩尼藏表十行處生死而化衆生行常無垢故摩尼藏者離垢寶也藏者含藏義師子者無畏也此明凡夫行有染聖行無垢也師子依主立名故總明修行者智德所行之法尒時世尊從兩足上放百千億光明者十信足下輪中放光十住足指端放光

此十行之中足趺上放光者明次第隨位昇進表法光從十千百千百千億妙色光明總明隨位昇進也凡足下足指端足趺上總不離所行之行也自此長行已下有十段頌文是十林菩薩各各自頌當位所修行之法以此十法共成一行如是一一行中皆具十行各各隨自行位中名曰下義即是所讚之法如文具明已下如名之義各歎當位所行之法達名知法可知

新華嚴經論卷第十八

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第十九　　碍

長者李通玄撰

十行品第二十一

將釋此品約作三門分別一釋品名目二釋品來意三隨文釋義

一釋品名目者此品正說十種行門名爲十行品

二釋品來意者此夜摩天宮本意說十行品爲表此天蓮華開爲晝合爲夜爲此天天光自相照及無有日月但看蓮華開合而辨晝夜名爲時分天夜摩者梵語也如此位菩薩知衆生心欲闢發時應時接引未應度者與作得度因緣以此處而表之故於此處說十種行門前之兩品且明至此天處而稱歎此之一品正說十行之門故是故此品須來明前之十住猶依須弥之頂此之十行依空所行表行無著也

三隨文解釋者於中約分爲二一長科經意二隨文解說第一長科經意者此之一品經約作十四段長科第一佘時已下至是爲十有二十五行經明同号功德林佛共加持功德林菩薩正說十行分第二佛子巳下至第一歡喜行有四十三行經明正說初歡喜行之法門第三佛子巳下至第二饒益行有四十二行經明饒益行如

是上下揔一品通偈頌有十四段經末後兩段長行初一段動地興供分次一段功德林觀衆說頌分次二百二行經說頌歎法分一品上下揔通爲十四段如經自有分劑不煩科文如從初同号佛加持分中約有四門分別一明三昧名二明同号佛數三明同号諸佛所加四明諸佛所以共入定菩薩同号第一明三昧名者何以名善思惟三昧三昧者云離沉掉定之異名且約禪定中有四種禪一愚夫所行禪二觀察義禪三念眞如禪四如來禪令云善思惟三昧者是觀察義禪爲審定其法善須觀察正念思惟安立法門爲後學者而作法則故第二同号佛數者舉万佛剎微塵數佛皆号功德林與入定者而同其号明若迷其心境無明與无限剎塵不殊若了達心原智慧功德等十方而無盡以自一心洞曉與法界福智無差令此菩薩入此定門以與一切諸佛契同福慧遂得同号佛來加持明與十方諸佛智慧解行同故福德功德同故第三明同号佛來加者有六種加一以言加以言歎譽故二毗盧遮那願力加乘往願故三毗盧遮那神力加契佛神力故四諸菩薩衆善根加同善根故五諸佛與智加得十種無礙智故六

諸佛以手摩頂加安慰許說法故已下明功德林菩薩即從定起正說十種行門如下十種行中以十波羅蜜爲體

第一歡喜行以檀波羅蜜爲體有四十三行經分爲五段第一佛子何等爲歡喜行已下至令一切衆生歡喜愛樂有九行半經明行檀波羅蜜學佛所有修行分第二隨諸方土有貧乏處已下至不違一切衆生之心有十行半經明此位菩薩見貧乏之處誓願生彼富貴家悉捨資財及以身命饒益分第三又作是念已下至三藐三菩提有八行半經明菩薩於飢餓刼中作廣大身捨之濟之分第四從菩薩如是已下至不見大果不見小果有六行半經明知真無想分請特伽羅想此曰數數取趣摩納婆想者此曰少年亦曰儒童意云不分別善惡老少悉皆施與第五從尒時菩薩觀去來今已下至第一歡喜行有七行半經明觀衆生不堅固身求堅固身令衆安隱分

第二饒益行以戒波羅蜜爲體有四十二行經分爲五段一佛子何等爲菩薩饒益行已下至得佛所讃平等正法有六行經明於五塵境界不著分二菩薩如是持淨戒時已下至一切智心有八行經明魔將

天女不能惑乱分三佛子已下至無餘涅槃有八行經明菩薩不以五欲惱衆生分四何以故已下至令他快樂有十三行經明菩自調伏方能說法令他得樂分五佛子已下至饒益行有六行經明得離世間行入甚深智慧分

第三無違逆行以忍波羅蜜爲體有三十行經分爲三段一佛子已下至忍辱柔和有五行半經明不害自他忍辱柔和分二佛子已下至令他心得清淨有十三行半經明菩薩身語加害堪忍分三菩薩尒時已下至無違逆行有十行半經明菩薩觀空成忍分

第四無屈撓行以精進波羅蜜爲體有三十七行半經分爲三段一佛子已下至一切佛法句義故而行精進有二十二行半經明菩薩不求世利爲求佛一切智故行精進分二佛子菩薩摩訶薩已下至吝言我能有六行經明菩薩爲衆生入地獄受苦無辝勞分三設復有人已下至無屈撓行有八行半經明菩薩爲饒益衆生故多劫受苦不辝勞分

第五離癡乱行以禪波羅蜜爲體有四十九行經分爲六段一佛子已下至修菩薩行心無癡乱有十行經明以正念於隨生

死中利生無亂分二此菩薩已下至心常憶念無有間斷有九行半經明菩薩聞持正念不亂分三何以故已下至未曾一念心有散亂有七行半經明以正念於好惡音聲無散亂分四所謂正念不亂已下至而不能壞此菩薩心有八行半經明聞法及利生無餘障分五菩薩入三昧中已下至無差別有五行經明觀聲無體堪忍分六菩薩如是成就寂靜身語意行已下至離癡亂行有九行半經明身口意淨堪入諸法不離一性分

第六善現行以般若波羅蜜為體有四十行半經分為四段一佛子已下至方便示現生相有十行半經明智性之無性示現方便現生分二佛子已下至與一切眾生作所依處有十行經明菩薩達心境一切法無性無依而教化眾生與作依處分三菩薩尒時已下至不行正道有十一行經明念度眾生分四菩薩如是觀諸衆生已下至善現行有九行經明度衆生未盡不取自證涅槃分

第七無著行以方便波羅蜜為體有五十五行經分為六段一佛子已下至於諸佛法亦無所著有十二行半經明菩薩嚴淨佛刹供養諸佛心無所著分二此菩薩已

下至能如是無著故有十五行經明菩薩供佛無猒處事法而常行中無所著分三於佛法中心無障礙已下至生諸善根而無所著有十一行經明觀衆生苦增長大悲分四菩薩尒時已下至何以故有九行半經明菩薩常住生死敎化衆生無著分五菩薩作是念已下至心無疲猒有九行經明敎化衆生觀法如幻分六無疲猒故已下至無著行有七行半經明菩薩見來調伏衆生而往彼生分

第八難得行以顯波羅蜜爲體有七十行經分爲六段一佛子已下至一性善根有四行經明比位中十善根分二此菩薩已下至得不退轉有八行半經明處苦無疲猒分三此菩薩雖了衆生非有已下至何以故有十行經明不捨不著衆生界分四菩薩深入衆生界已下至非得果有十四行經明菩薩入衆生界不著而亦不廢常在世間現身度衆生分五菩薩成就如是已下至不著世間有廿九行半經明不說而說法自在分六菩薩如是已下至第八難得行有十四行半經明行菩薩行不求果報分

第九善法行以力波羅蜜爲體於此段中分爲五段一佛子已下至旋陁羅尼辯無

盡有十二行經明十無盡辯分二此菩薩已下至悉亦如是有九行半經明大千界現身成佛辯才無礙分三復次已下至而作佛事有十六行半經明於一毛端處道場無盡一切毛處及不可說三千界示身成佛分四佛子此菩薩已下至普能觀察法相故有六行半經明十種自在身分五菩薩成就如是十種身已下至一切佛法源故有九行經明與一切衆生所爲依處分

第十真實行以智波羅蜜爲體於此段中分爲三段一佛子已下至悉令清淨故有十行經明此位菩薩學三世諸佛誠實身語智得佛十種智分二此菩薩復生如是增上心已下至法界虛空界有十六行半經明以願力教化衆生不取菩提分三此菩薩已下至第十真實行可有十六行經明身含衆剎知根利生自在分已下動地興供分中有十五行經義分爲三段第一介時已下至天微妙音聲有五行半經明動地興供分二如此世界已下至悉亦如是有一行半經明都結十方同然分三復以佛神力故已下至十方世界悉亦如是有八行經明十方功德林菩薩來集作證分如十方各過十万佛剎微塵數世界外

有十方佛剎微塵數菩薩皆名功德林者爲明十行遍周故佛号普功德者爲明此十行遍周即功德遍周即是此位之中所得之果以行遍周所招功德故佛号普功德衆十方各過十佛剎微塵數者亦明智所達法亦明行門之量廣大即佛果功德廣大如是已上十行約十波羅蜜爲昇進於法自具分明不煩更釋如是十行揔是一時一念無前後之行門莫作前後延促之見皆須約法界智體用成進修之門如說頌歎法中有七行經明十種種性不斷故以頌重申　如暨于法界者暨者及也云及于法界也如下頌分中有二百二行頌兩行一頌如文具明

十無盡藏品第二十二

將釋此品三門如前

一釋品名目者爲說此十種藏依法立名可知

二釋品來意者此位已說十種行以此十無盡藏成前十行之法使令無盡成後十迴向之法使令進向令使行門不滯是故此品須來

三長科經意者分爲二門一長科經意二隨文釋義一長科經意者於此一品經中大段隨十藏名目揔有十一段經其文如下

第一從初尒時功德林菩薩已下至爲衆生說皆令開悟有二十八行半經明正擧十無盡藏名幷陳十種信法分於此分中復分爲六第一尒時功德林已下至是爲十有四行經明正說十藏之名分第二佛子已下至生淨信已有五行半經明初擧十種信法分第三聞諸佛法不可思議已下至何以故有七行半經明聞法生信已於法不怯分第四此菩薩已下至無知無捨有五行半經明知一切諸佛出世入涅槃無近遠取捨分第五此菩薩入佛智慧已下至一切諸佛方便有五行經明入此信生在佛家順諸佛善根方便分第六是名菩薩已下一行半經總明結信成能演法分此信是十行之中位內之信文殊師利覺首等是十信位中信心故

第二佛子何等爲菩薩戒藏已下至是名菩薩第二戒藏於中有二十八行半經於此段中復分爲三第一佛子已下至無毀犯戒有三行半經明正擧十種戒名号分第二云何已下至具足受持十種善業有二十一行經明正說十種戒之持犯分第三菩薩已下至第二戒藏有正說四行半經明此十行菩薩持戒無毀犯分

第三佛子已下至第三慚藏有十三行半

經於此段中復分爲二段第一佛子已下至應尊心斷除有十二行經明斷無慙行具於慙行分第二一行半經明具足於慙善爲衆生說法分

第四佛子已下至是名菩薩愧藏於中有十二行經於中大意復分爲三第一佛子已下至又作是念有三行半經明自念於五欲境無始長貪求分第二衆生無智已下至我今行於愧有七行半經明念衆生惡癡爲於五欲等爲怨讎菩薩知之應自斷分第三速成菩提已下一行半經善爲衆生說眞實法分

第五佛子已下至多聞藏有三十四行半經明聞藏於此段中復分爲三第一佛子已下至無記法有四行經明舉十事有無分第二何等爲是事有已下至是名無記法有二十六行半經明正說十種事有無分初從十二緣說無明有故行有識無故名色無愛起故苦起有滅故生滅此上四事識之與愛皆從無明妄繫諸有生令達有本無即十二緣滅十二緣滅非智有生非智有滅但除其病其致無依無形無爲而虛通方有無思而現無作而成學之者以正觀兩門功終方會此之一辯後之十法論終聖教具陳識相對治異解已下如

文具明第三菩薩已下四行經明菩薩念諸衆生無多聞慧我求多聞藏廣爲說法分

第六佛子已下至施藏有九十三行經於此段中復分爲二第一佛子已下至究竟施有三行經明都舉十種施藏分第二佛子已下直至是名菩薩第六施藏總說前十種施藏分已上十種施理事盡含如文自具

第七佛子已下至開悟一切衆生有三十行經於此段中復分爲五第一佛子已下至涅槃如實知有十一行經明且舉如實知世間法出世法根本所集體分第二云何知已下至廣爲宣說有三行經明都舉前法從緣所生本無所有分第三爲說何等已下至不由他悟有六行經明正說前受想行等無體成壞分第四此慧藏已下至是爲十有八行經明十不可盡分第五已下一行半經明得法善說分

第八佛子已下至念藏有二十七行經於中大意復分爲二段第一佛子已下至不可說三昧種種體性有十八行經明得無限正念法分第二此念有十種已下至第八念藏有九行經明得十正念時於一切法無過失分

第九佛子已下有十四行經於中大意復

分為二第一佛子已下至不可說三昧種性有十一行半經明聞持一切諸法無限分第二佛子已下有兩行半經明此位菩薩所說法無限唯佛能了知分

第十佛子已下一段有二十四行經於中其意復分為三第一佛子已下至何以故有十二行經明此位菩薩辯藏無盡分第二此菩薩成就十種無盡藏已下至第十辯藏有十行經明正說十種辯藏分第三有兩行經明辯藏無限分

第十一段中有八行經明總舉前十藏成就迴向法門分如前十二部經名中祇夜此云應誦伽陀此云諷誦尼陀那此云因緣經優陀那此云無問自說共十種藏為成當位自分十行令成滿故亦成後十迴向法門故每位皆然已上釋十行法門竟

十迴向如下此會中序分正說流通者從此初昇兜率天宮是序分已下兩品是正說分兩品中至下動地興供是流通分兜率天宮說十迴向法門於此位中有三品經共成此位

昇兜率天宮品第二十三

第一從初昇兜率天宮品三義如前

一釋品名目者以昇天所至立名也兜率天者此云樂知足天也

二釋品來意者明前十住十行二位以彰出世已成如來智慧之業令於此天以明隨見道者成如來大悲處世利生之業會融世間出世間不一不二法門是故此品須來凡大悲門從初發心時以真智慧進修中悲有勝劣不同十住十行智悲兼修仍出世心多經望此位大悲是理智位出世心終迴入生死致慈之悲十地之中長養大悲更令深厚是故善財十地表法中從初地已去有九箇女天一箇瞿波是佛昔為太子之時妻表悲十地位以終法悅是妻義故問曰云何於此天處說迴向法答曰如須弥頂上說十住明初生佛家住佛智慧之頂而無退轉夜摩天上說十行法表行依空法一切無著至此兜率天宮表雖不離欲界處大悲門而於欲境常行知足無所染著但為饒益眾生處於世間又此天處於欲界自須弥已上五天之處中以會智悲令不偏故如四天王還依帝釋為主故是故而於此天說十迴向明和會真俗成大慈悲長處生死而不廢涅槃名為迴向從初發心住已來如是和會位終倫得其名故名迴向此為以處表法昇進亦即不曾身有上下去來智悲恆遍故無中邊故但明寄處表一生菩薩處此天

中果行滿故以明發心初始始生如來智
慧之家以佛智慧行大悲門即是圓滿如
來果故果復常滿行復常行果行常嚴故
号佛華嚴也十地十一地依此十住十行
十迴向法三法成其功用更亦無別安立
以是他化天中說十地時更不別作法事
興供故但長養此位大智大慈大悲令除
圓圓滿故名十地

三隨文解釋者於此義中復分為二此會
中都會五位衆總在其中如下諸子菩薩
等總是一長科經意二隨文解釋

第一長科經意者從初尒時至經末約分
為十一段第一尒時佛神力故已下至悉
皆同等於中有九紙經明兜率天王遙見
佛來與諸天衆敷座莊嚴分第二尒時兜
率天王已下至音樂一時同奏此一段經
明兜率天王為佛敷座已與諸天衆以淨
心興供養雲及諸菩薩奉迎如來分第三
尒時如來威神力故已下至讚歎如來無
猒足一段經明諸天迎佛各各遙見佛來
如對目前敬佛興供分第四尒時一切諸
天及諸菩薩已下至阿僧祇衆生恭敬尊
重此之一段經文明諸天菩薩見佛神變
饒益衆生充滿十方遍周無限分第五尒
時大衆咸見佛身已下至不可思議佛法

門故此之一段明如来身光遍照無限分
第六尒時如来大悲已下至稱揚讚說不
可窮盡此之一段明如来示一切智所有
莊嚴隨利生無限令增長分第七尒時兜
率陀天王已下至一切世界悉亦如是此
之一段明兜率天王辦供已畢請佛入宮
殿如来受請分第八尒時一切寶莊嚴殿
已下至而說頌言此之一段明如来入殿
以佛殊勝德勲令殿莊嚴勝天所供分第
九有二十行頌歎往昔十佛皆入此殿分
第十兩行經都結十方同此稱歎往昔如
来入此殿分第十一尒時世尊已下至悉
亦如是此之一段明如来入殿昇座而坐
以佛之德殿內殊好出勝過天及十方菩
薩皆来集分
第二隨文解釋者從第一段長科中尒時
已下至如是渴仰悉皆同等復科為七段
第一尒時已下至恒對於佛有三行經明
智身恒圓滿分第二尒時世尊已下至妙
寶莊嚴殿可兩行經明如来大智身遍周
應感所見彼此無来去分第三時兜率天
王遙見佛来已下至無能得究其妙好有
七行經明天王殿上敷座分從此已下至
第一段終有一百九十三行半經有一百
七十七百万億種諸莊嚴寶座及寶地處

空乘皆遍滿又有一百八箇百万億種諸菩薩并諸天八部王衆入法及合掌思惟讃頌持憍等衆莊嚴寶地及虛空周遍圓滿又有十箇百万億善根之所嚴潔第四有百万億層級已下至克諸衆樂有一百一十一行半經有一百七十箇一百万億色類莊嚴寶座及虛空分第五有百万億初發心菩薩已下至百万億菩薩善能敎化一切衆生有七十六行經明菩薩入法諸天八部衆都有一百箇一百万億大衆海莊嚴寶地及虛空中分第六百万億善根所生已下至百万億讃歎法而以讃歎有六行經明十種善根莊嚴宮殿及寶座分第七如此世界已下至悉皆同等有五行經明都結十方同然分問曰十住但有諸天衆來迎世尊十行徒衆即有諸天及菩薩衆此會何故八部王衆大衆廣博莊嚴色類甚多十地中不叙致天王及衆來迎入殿莊嚴高座等事何意其位高昇不陳廣供荅曰十住有天無菩薩來迎如來所施供養者爲十住位但明且初生佛智慧家未有先見道者但列諸天未有菩薩爲初始從信位凡夫來得入聖位故以此初昇須弥頂品不列菩薩之衆但有諸天奉迎如來故明從此位方入聖流如昇夜

摩天宮品即有諸天及菩薩衆稱揚讚歎
菩薩即明十住位已有見道入位故故十行
位昇進中即有諸菩薩衆而迎佛會入十
行法門以十住十行設行衆行出世心多
處世大悲由未自在故所以衆不圓滿故
是此兜率天宮諸天菩薩及莊嚴色類多
者明此迴向之門會歎悲智出世與世間
一體成就大悲普育含識遍周利物不弃
微生是故天王龍王八部諸王菩薩法王
其衆無量莊嚴境界色相無邊表明悲位
含弘濟生無限利物廣大獲益無窮是故
此天莊嚴廣大如十地之位但約此十迴
向大悲之際智育遍周之門長養大悲使
令堅厚更無餘法別有進求設復智有奇
逸只是此位之中微細是故佛昇他化更
亦不別作徒衆承迎座體進修不論別加
層級可知隨文釋義者此昇兜率天宮品
中云十方一切世界皆常對於佛者明圓
智遍周不離菩提樹夜摩而昇兜率天者
為菩提之智體本性無有依住遍往十方
無去来令性不可得無有住處無有遷變
不動不寂無所造作而隨根應十方世界
於一切衆生前對現色身如應化度時兜
率天王遥見佛来着明從前十行位向十
迴向為遥見佛来嚴敷寶座者契會也如

十住爲以方便三昧顯現如來智慧法流
即座前安置十行之中爲以法身無相而
爲行體座云化作寶蓮華藏者爲表處行
無染如蓮華故令此十迴向位中爲成大
悲赴俗座云敷座敷者開發義爲表大悲
赴俗開敷衆善之華至菩提之妙果故又
敷者設義爲表大悲赴俗設法以利生故
不自求出世法故座體摩尼者明以大慈
悲常在生死而無染汙以表摩尼名離垢
寶座云師子者條主義也爲如來是無畏
之主故諸天妙寶之所集成者明妙理智
悲万行報得是故經云過去修行善根所
得一切如來神力所現者明一切諸佛福
智万行不異自佛神力故但自心理智中
與一切諸佛同福故爲智同行同故云無
量百千億那由他阿僧祇善根所生者明
迴向中福智大悲行周故報也摠云此座
嚴飾是不可數無限善根所生一切如來
淨法所起者明以智起行無法不淨餘如
文自具百百万億層級周匝圍遶者十住
云百千十行云百万十迴向云百万億明
昇位階級也百万億金網者爲善施教網
明淨故百万億華帳者以万行含攝義故
百万億寶帳者觀一切衆生智可貴故可
含攝故百万億鬘帳者大悲無俗益衆生

故百万億香帳張施其上者明張施戒定慧解脫知見香之業報華鬘垂下香氣普熏者明忍嚴垂飾百万億華蓋者万行覆育含識義也百万億鬘蓋者慈蔭義也百万億寶蓋者以法寶蔭俗義也諸天侍立者明能行行人也四面行列者揔云四攝四無量也百万億寶衣以敷其上者明以大慈大悲之理智常處生死衣覆衆生無有休息之業報故百万億樓閣綺煥莊嚴者明觀樓智閣差別觀智分明名綺煥莊嚴也百万億摩尼網者明施教網漉諸垢故百万億寶網者明教能護育衆生故百万億寶瓔珞網四面垂下者明以万行為瓔珞四攝衆生報名四面垂下飾故大要言之凡隨智隨行隨慈隨悲隨波羅蜜隨觀照隨助道法隨大願所有報境因果相似令將此業果將法表之網表理智行教樓閣表觀智殿表正智利生宮表含育無限座表普印法空悲智万行帳表隨根含攝衆生鈴表法音和悅華表道眼開敷蘂表行尊資果十百千万億鄒諭大數無限但隨法准而知之可見不須更釋如梵云頻婆帳者此云身影也謂此帳光明能現一切影像於中現故頻婆羅香明此香光潔能現一切影像故亦以赤色光淨如頻

婆界阿樓那香其色如日赫弈光明拘蘇摩華此有總別義總云一切草木花也又有別者其華白色大小如錢似此白菊也樓閣綖素言寶閣相連長遠也鬘悉底伽此云佛眢前贍德之相異云住阿悉底迦住者樂也阿悉底迦者此云有也明有此相者有大樂故以座上莊嚴有此相樂寶天伞陁羅天鼓中之別名也因此撫擊方能出聲阿迦尼吒天此云色究竟天言其色界此天寂極上際已下四十衆菩薩明見座莊嚴觀法倍倍入法昇進以爲莊嚴之境四十衆者明十住十行十迴向十地住也明此天蘊修此四位法成普賢行自具故已下從百万億天已下至百万億摩醯首羅天王有十六王總該已上欲色二界主且總明此十迴向法門遍於三界以智隨悲遍於六道利生自在如王故都舉十六種王名者明彰此位總遍攝人天六道以智如王教化衆生自在無礙故初總舉百万億天王者明天王寂自在故然別舉龍王諦觀者明知報雨法自在夜叉王頂上合掌者明守護自在乾闥婆王起信遙心者明以法樂樂悅衆生自在百万億阿脩羅王斷憍慢者明以大悲入生死海謙下同事自在百万億迦樓羅王口銜

纏帶者明大悲無俗引接自在義故百万億緊那羅王歡喜踊躍者明能以法歌樂悦衆生令歡喜自在故百万億摩睺羅伽王歡喜瞻仰者明是服行恭敬義自在故百万億世主瞖首作禮者明四天王主導衆生軌則義故此是主人及神龍鬼等乃至地獄總攝在位百万億初利天王瞻仰不瞬者十住之位修方便進求之定義百万億夜摩天王歡喜讚歎者如世間樂以歌誦之法樂以讚歎之明此天以十行法樂故百万億兜率天王布身作禮者明此天大慈悲心布身如地荷有無僧義故百万億化樂天王頭頂禮敬者明下心徹到大悲願智至悲之極義故百万億他化自在天王恭敬合掌者明會智悲生死涅槃無一異故百万億梵天王一心觀察者明餘細習義故百万億摩醯首羅天王恭敬供養者明智慧法身大悲圓滿可恭敬供養故此已上十六天王龍王等明智悲圓滿三界六道自在如王義故從百万億者表大願智悲行具足也百万億菩薩發聲讚歎者明已上十六王總攝菩薩行遍皆可讚歎故百万億天女專心供養者明滿十六王等行無染大悲大慈遍三界故百万億兩願天踊躍歡喜者明此欲界中

天往昔同願亦明此位之中總同佛願行百万億往昔同住天妙聲稱讚者明此十迴向位菩薩皆同一切諸佛大悲願行住百万億梵身天布身敬禮已下至阿迦尼吒天恭敬頂禮明色界初禪已下行遍總有二十衆天總收色界諸衆初十六王等一時包含今次第别列無色界天定沉来堪現世發心化儀不及其境如此一段可十六行經自梵身天已下至阿迦尼吒天有二十衆天阿迦尼吒天是色究竟天此天是色界頂此已上二十衆天表此十迴向中大悲之行天者淨也明以大悲大智常處生死教化衆生如天自在而無垢染如梵身天布身敬禮者有二義一恭敬如來二表法大悲謙下如地百万億梵輔天合掌於頂亦有二義一敬佛二表法恪進百万億梵衆天圍遶侍衛亦有二義一敬順於佛二表順正念度衆生故百万億大梵天讃歎稱揚無量功德亦有二義一敬歎於佛二表法歎衆生有佛功德百万億光天五體投地亦有二義一敬佛二表法望此位以大悲為地明以戒定慧解脫解脫知見投於生死慈悲之地百万億少光天宣揚讃歎佛世難值亦有二義一敬世尊難值二表法嘆衆生菩提心難發百万

億無量光天遥向佛作禮亦有二義一敬佛二表法教化一切衆生使令信解故稱爲遥見百万億光音天讃歎如來甚難得見亦有二義一難遇難見二表法漠自心難知正法百万億淨居天與宮殿俱而來詣佛所此亦二義如前一敬佛二表法明悲智宮殿圓滿令攝衆生百万億少淨天以清淨心稽首作禮二義如前一敬佛二表法明理事恭敬百万億無量淨天願欲見佛投身而下二義如前一敬佛二表法明垂慈救俗已下准義知之而以行行之如百万億種種天皆歡喜者此天衆是色界欲界中雜類天故故云種種也是都稱表衆行具足言種種行饒益衆生故百万億諸天各善思惟者總言色界欲界天内天也都稱百万億菩薩天護持備座莊嚴不絶者此但兜率天故亦是表法以法界爲座體万行爲莊嚴此已上三衆通前有二十三衆從百万億華手菩薩已下至百万億諸天子以淨信心并宮殿俱有十衆菩薩四衆諸天子遥爲十四衆初百万億華手菩薩雨一切華有三義一處空雨華供佛二以空趣行三明往世造華爲因百万億香手菩薩雨一切香亦有三義一雨香供佛二明五分法身香三明往因之行

以香供養百万億鬘手菩薩亦有二義一兩鬘供佛二以忍爲鬘體三明往因造鬘供佛已下准義知之如百万億諸天子從天宮出至於座所此有二義一出宮供佛二明以智會悲百万億諸天子以淨信心弃宮殿俱亦有二義一弃宮殿供佛二表悲智圓融百万億生貴天子以身持座亦有二義一持座供佛二表法以生貴住主第四波羅蜜以精進是持座義百万億灌頂天子舉身持座亦有二義一舉身持座供佛二表十住中灌頂智悲力用增強此四種天子者即是欲界兜率天中說諸天子以經言略計次第十住合是亦明子蓋慈名爲表修慈故弥勒号慈也以次百万億思惟菩薩已下至善能教化一切衆生者此一段有十箇菩薩以淨三業或入住地莊嚴法會皆名義可解自百万億善根所生已下至而以讚歎有十百万億衆善行所嚴如經具明如此世界已下至悉皆同等有四行半經都結十方同此已上徒衆有一百種百万億衆已上莊嚴有一百八十七種百万億爲已上此段都數已上莊嚴及菩薩神天女色類間雜或次或不次者意表此十迴向位是以智從悲或大悲海於人天六道中以無限遍周法界行

門一時等化還根與法或次或超或但成信或位階十地或人天善根無有一向次第安立以此莊嚴及菩薩神天表法間雜不依次第或菩薩衆中有諸天或諸天衆中有龍神如是准義思之可見經意

第二興供迎佛分中與十万億阿僧祇兜率天子奉迎如來有二義一請佛入宮殿二表法以解脫無依住之大智處一切生死饒益衆生即迎佛義又一釋如創入聖位以方便三昧而入真門如此十迴向以取十住十行中無垢正智入大悲方便為迎佛入宮殿如三乘中地前三十心為方便十地見道如此經十信心為方便資糧十住初心為見道成佛十行十迴向十地十一地為資糧十住初心見道成佛令慣習自在故為三乘教於三僧祇劫方成佛故設十地菩薩得三種意生身非是得佛智生身故以是十地向前三賢菩薩是資粮位十地見道為加行位十一地等覺位中普賢行方終十二地是妙覺佛果此佛華嚴其義先佛而後行以先覺佛果方以悲願之行用資覺體使悲智齊均以此義故號佛華嚴也是故令此兜率天王以將大悲之方便用資十住十行之中大智佛果為迎佛義故令此位教表法大體將以

大悲之海用資十住十行之中佛智慧正
覺故號之為迴佛故夫法無始終一念
齊等万行悲智當體圓終設教名言不可
並立名詮序致似有前後義生體名者名
無始末達教者境智不移此教意明混今
古之為一際破情塵於當即也終不可作
延促解始終見總不出無時之理和會一
多差別之門也凡以前位向後位為遙見
正契為佛來入宮以清淨心雨阿僧祇色
華雲有二義一供佛二表法門大悲万行
遍周其雲具十種明法行圓滿皆從天身
出者明智身與万行也天衆天子天女歡
喜頂禮者明以軌度法則利生令得樂故
明菩薩大悲令衆生得樂是菩薩樂故如
世人母其子樂者其母亦樂也兜率宮中
不可說諸菩薩住虛空中精勤一心供養
出過天者明以法空成行出勝世間有為
行也此一段有十三種衆
第三諸天迎佛各各遙見如來敬佛與供
分中分為五段云遙見佛來者明從前十
行發起迴向大悲大願故如對目前者明
不離根本智常相應故下文云見如來具
一切智是也於法無礙正等覺者明與佛
智正覺合故如是思惟已下四句是正入
位故各以天衣盛供已下十種供養者明

前由以身化供明起願也此段明以衣藏
供表身行周也於此與供一段六十五行
經約作五門分別一介時如來威神力故
已下至同時奉迎如來有五行半經明諸
天以佛神力自善根力遙見佛來自契智
奉迎分二各以天衣已下至供養於佛有
四行經明諸天以衣盛香華散佛供養分
與有十種供養衆三百千億那由他已下
至兩一切瓔珞雲無有斷絕有十六行經
明諸天各各以心所與供雲供養分此一
段十種供養衆四百千億那由他已下至
天樂出妙音聲供養如來寶幡供養如來
有十二行經明并陳所興十種持散供養
供佛分五百千億那由他已下至無猒足
有二十五行經舊住兜率天宮中菩薩以
諸波羅蜜行與其依果以為供養此一段
十七種供養雲者舊住本位位新來者加
行入位此十七種供中先舉蓋為先者為
此位迴入大悲菩薩行故以大悲為首以
諸波羅蜜一時資助華是智慧開敷義幰
是含容義衣爲忍義鈴網是說教義如幻
心是堅固義爲無體可成壞故餘准例約
名義知之此第三段有三十種百万億供
養與前後有先住天宮菩薩衆有十七種
供從波羅蜜諸行生從法身智慧解脫知

見生如文具明所以勝天之供爲非有爲所報得故是法身無作門所起超情作故

第四介時一切諸天及諸菩薩已下至阿僧祇衆恭敬尊重此之一段有一百五行經捴大衆見佛饒益衆生無限自在分於中文義如經自具

第五身光照曜無限分中有十二行經約分七分一介時大衆咸見佛身已下至無邊法界有兩行半經明見佛光明境界分二以佛神力已下至出世善根之所成就可兩行經明如来神力出妙音聲說頌分三復現百千億那由他已下至自在之所出生有兩行經明如来現自報相莊嚴分四又現不可說已下至甚深義可一行半經明現無盡諸佛出興分五又現不可說已下至平等清淨一行半經明如来神力通變遍周分六如是已下至不思議勝德生有一行經明前所現是如来勝智德所生分七復現百千億那由他已下至佛法門故有八行經明如来現不思議妙寶燄現自善根集大衆分此七段經中文義自具此段意如来自現境界令迴向者加行契入

第六介時如来大悲已下至稱揚讚說不可窮盡一段有二十六行半經分爲兩段

一尒時如來大悲所覆已下至生三世諸如來家有十二行經明如來示現莊嚴及神力令不可說世界衆生獲益分二世尊所現已下至此段末有十三行半經明如來所現之德顯佛自在令一切衆生發諸菩薩入佛所行酬本願分

第七尒時兜率天王已下至一切世界悉亦如是有十三行經明兜率天王辦供請佛如來為欲益衆生故受請并結十方同此分

第八尒時一切寶莊嚴殿已下至而說頌言有十三行半經約分為兩段

新華嚴經論卷第十九

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

新華嚴經論卷第二十　碑

長者李　通玄　撰

一尒時一切寶莊嚴殿已下至悉過諸天供養之上有八行經明如来受請入殿以佛自已善根依果出勝諸天無比對分此明加行會勝位德如佛故二時兜率天宮中已下至而說頌言有五行半經明諸天歡樂熾然不息諸天歡喜說頌分此明入法悅樂故

第九有二十行頌明稱歎往昔如来来入此殿分云吉祥者衆善所集名吉祥福所加名祥云金色殿者殿有金色光明亦名法身無垢云蓮華殿者殿有衆色蓮華莊嚴亦表法無染是蓮華義山王殿者明積德如山王非殿有山如經云寶者貴德為寶非開寶王餘義可知所以須歎往昔如来者有三義一兜率天王念昔自分善根力合古二明古今諸佛道跡普周三明如来道跡依古不異非天魔梵所改令為衆生生信入故此十佛亦以加行隨行成名

第十兩行經明兜率天王歎佛并結十方同此

第十一品末有十三行半經約分為二段一尒時世尊已下至為衆說法有六行半經明如来處座為衆說法分二不可說諸

菩薩衆已下有七行經明十方菩薩來集處座嚴內莊嚴妙好勝諸天一切十方境界天悉同此雲集莊嚴分座體前已釋訖師子座上結跏趺坐者有二義一世間威儀二會此十迴向中理事交徹如來座體以法界緣起不思議智無所依住大慈大悲以為座體以無依住智性自遍周與虛空等不去不來而對現色身與衆生數等任根差別隨應調伏而化度之而無所造作如經云法身清淨妙用自在者是也與三世佛同一境界住一切智者以智體無內外中邊諸佛同住境界亦尒與一切佛同入一性者為無性之性無出入也諸佛同此也佛眼明了者覺一切法非有無而能以智遍知一切諸法也有大威德普遊法界未嘗休息者以無作無依之理智破一切執著皆悉消亡名之為威力以智無表裏性遍如虛空應感現形而無來去名之為遊無俗不真名為法界一念三世古今情盡教化衆生無始無終名未嘗休息明時不遷也具大神通者大智無依無形性無生滅名之為神智無不達名之為通隨有可化悉能遍往者明智無去來中邊表裏十方衆生應感皆見皆悉不同名為遍往以一切諸佛無礙莊嚴而嚴其身者

此無礙莊嚴有二義一四無礙智莊嚴二佛依報正報二福莊嚴一切相好及隨好是以如來身是正報國土蓮華藏世界是依報智自善業而嚴自身及境爲智法尒自具無邊功德如九十七種大人之相是只爲無明所覆以慈悲喜捨饒益衆生報得依果者即隨好光明功德是如佛大人相有十華藏世界微塵數隨好無限如經且約舉一種隨好功德名圓滿王所有利益具在經說又如無依住智體無自他內外所執所有依報正報莊嚴身及國土一切境界互相含入猶如百千明鏡影像互相容入重重無盡重重無盡身土衆境互入無盡猶如帝釋所居寶網諸天眷屬寶內重重衆像相入身境無礙身出剎土剎土出身雲俱現佛事一種自在諸法總然於智境界不說有情無情之法經云善知其時爲衆說法者了根生熟如應化度問曰何爲諸佛知衆生心時與非時答曰以如來心與一切衆生心本不異故是一心一智慧故以此知時與非時諸佛了悟爲與衆生共之衆生迷惑自謂爲隔一切諸佛以一切衆生心智慧而成正覺一切衆生迷諸佛智慧而作衆生及至成佛時還成衆生迷理之佛所說法門還解衆生心

囊述佛衆生以此不異故知衆生心經云
不可說諸菩薩各從他方種種國土而共
來集者約万行差別名爲他方以法隨根
應物調伏名種種國土不出如來大圓明
智名爲而其來集衆會清淨者無情識也
法身無一者與佛同一體性等無性也無
所依止者無得無證也而能自在起佛身
行者無作之智同佛用也坐此座已者會
此十迴向法界本也殿出殊好者以智所
感也出過諸天者以智報感非有情爲也
解云菩薩所報相約行所生論主頌曰

菩薩以忍爲垂幔　慚愧恒爲衣服飾
戒品塗香及末香　慈悲普覆爲其蓋
正心不動禪定幢　智慧摧破諸邪見
方便常住生死海　饒益衆生爲妓樂
總持演暢妙法音　聞者解脫爲歌樂

已上如文可知此殿有不可說他方菩薩
衆此一殿諸天住兜率宮菩薩衆總有一
百五十箇百万億衆若他方所來菩薩有
不可說諸天莊嚴寶座及宮殿色類有一
百八十種差別一類有百万億如來及菩
薩自福莊嚴無有限數此會所將如是大
悲如是智慧如是万行但爲長養初發心
住初生佛家之智慧大悲令慣習自在故
時亦不改法亦不異智亦不遷猶如竹箕

從舊而成初生與終無有麤細亦如小兒長初生而為大無異大也與直以十行十迴向十地十一地為養道之方便佛果在於初發心又十住中一住具十住之功用故及十住十行十迴向十地總十住中總具足故猶如神龍馬王所生其神駒生在其地與父遲速潤似唯力用未如其母如初發心菩薩以乘如來一切智乘初生佛家與佛同智唯神通道力未如以待大悲万行長養故雖長養功終法不異也時不遷也終不出初發心時力用功畢如龍女不出剎那際三生成佛是如善財一生得佛果亦尒一生義者得無生也今且約立無生有十一諸緣自體無生二諸見自體無生三空無生四性無生五時劫不遷無生六涅槃生死無生七說法音聲寂默無生八智慧分別無生九神通力性自周遍無生十不出剎那際對現三世盡古今劫一切衆生前身無生有此十種無生義故是名一生當得菩提是此經意以十行十向十地十一地法方便用資初發心佛果絕前後之情所望故以資粮與佛果同時舉為體用相資故号為覺行普嚴此經以果資行令行無著以行資果大用得辯如三乘以意生身菩薩未說乘佛一切智

乘者推佛果在十一地後三祇之劫終也
即地前三賢爲資粮十地爲見道佛果在
十一地後三祇之劫也如此教與三乘中
五位行相一倍顛倒行相不同後當更明

兜率天宮中偈讚品第二十四

將釋此品三門如前

第一釋品名目者明以金剛幢等十菩薩
各從異佛刹來處兜率天宮至如來所各
化作妙寶藏師子之座已各以十迴向法
門因果而偈讚之故名偈讚品異佛刹者
從十行中來入十迴向

第二釋品來意者此品爲欲成十迴向中
因果法門故此品須來也

第三隨文解釋中義分爲二第一長科經
意第二隨文釋義

一長科經意者於此一品大意前後總作
十一段長科一從尒時佛神力故已下至
而說頌言有五十二行經明金剛幢等十
菩薩衆十方來集彰因示果不二分二如
來不出世已下有十行頌明佛以實示權
分三尒時堅固幢菩薩已下有十行頌明
歎佛身性相無比要常親近供養無疲大
願成滿方能履佛所行道分四尒時勇猛
幢菩薩已下有十行頌明佛及法要以淨
心淨行方了見佛有爲不堪分五光明幢

菩薩已下有十行頌明一佛身而生多佛身如幻而生起分六尒時智幢菩薩已下有十行頌明佛智無依無作不造不內不外而能現形普遍分七尒時寶幢菩薩已下有十行頌明如來所有應現非情所為任智無功衆生自業應見分此段約自修行之行智現相應故非時分智立時分者是情故多時少時俱是情故八尒時精進幢菩薩已下有十行頌明佛身非內外十方佛同等無有內外身對衆生業現分九尒時離垢幢菩薩已下有十行頌明如來以無心無思無依之智性無表裏對現十方隨根普應分十尒時星宿幢菩薩已下有十行頌明如來無心意識可名為佛衆生以有心意識及住寂滅心者總不能見佛分十一尒時法幢菩薩已下有十行頌明寧受衆苦不捨如來分已上各說一法共成十迴向心或但說有衆生著有或但說無衆生著緣如經星宿幢菩薩頌云衆生有分別是佛是世界了達法性者無佛無世界如下文法幢頌云寧可恒具受一切世間苦終不遠如來不覩自在力與二頌皆相成就有無恐墮邊見餘例知如觀十方何意為觀衆意之同別亦觀十方世界諸佛法同不二

二隨文釋義中從第一初五十二行經義分爲十段一尒時佛神力故已下至來詣佛所是諸衆來集分二其名曰已下至法幢菩薩舉所來十菩薩名号分三所從來國已下至妙香世界是諸菩薩所從來國土分四各於佛所淨修梵行已下至觀察幢佛舉本所事佛之号分五其諸菩薩已下至無量功德有八行經明諸來菩薩化塵而坐放光顯德饒益分六所謂已下至猶若虛空有七行經明諸來菩薩見無依止清淨法身智慧遍遊十方事佛自在無礙分七如此世界已下至無有差別明都結十方同此來集分八尒時世尊已下至神變之相明如來放光所在普照十方彼此大衆皆相見分九如是菩薩已下至皆來集會有十六行經明諸來菩薩往因同佛善根至法究竟自在分十在於佛所因光所見已下至須有兩行經明都結十方同此世界菩薩集會分

二隨文釋義者於此五十行經約立十門一明十方菩薩所來之法二釋菩薩名下之義三釋十世界之所表四釋十佛名号之因果五釋十菩薩來至佛所所化之座體六釋菩薩身光之因七明菩薩所得何法而能自在化滿十方八釋如來放光處

所表法九明諸来菩薩衆海從誰發心十明隨位進修因果

一明菩薩所乘法者經云一一各與万佛剎微塵爲數者明進昇之法智之知見勝前位故十住云百十行云千十向云万俱從万佛剎微塵數國土外諸世界中来詣佛所者明迷法云外世界智達名来詣佛所云万佛剎微塵者是迷悟之數也

二釋菩薩名下之義者其名曰金剛幢菩薩者菩薩前已釋訖金剛幢者名堅固不動義前十行位菩薩名林表行覆蔭廣多義故此位菩薩以幢爲稱者明大悲之行處生死大海能摧破一切衆生煩惱自智無傾動故十行明以行自畢和怨義十迴向明大智堅强隨悲破怨自在義此約攝度行堅固幢菩薩者此大悲爲戒體故勇猛幢菩薩者此約大悲爲忍是尋穢義光明幢菩薩者此約大悲爲精進之體長處生死長夜以智發明故智幢菩薩者此位大智於生死之中恒明常破闇故以爲定體寶幢菩薩者明以大悲大智慧善施教網名爲寶幢明教可貴故非世寶也精進幢菩薩者此位是第七方便行善能知根同事處俗不迷同塵不汙是精進幢義故無垢幢菩薩者是此第八願波羅蜜自無

生死以智隨願利生故常無垢也星宿幢
菩薩者此力波羅蜜法王位成差別智明
善知衆根猶如星宿大小皆明法幢菩薩
者此位是智波羅蜜善安立諸法無能摧
破者是法幢義故此已上是能行行之人
三釋世界名者所從來國謂妙寶世界明
以妙法普施含生是可貴義世界名妙樂
者明大悲爲戒處生死利衆生令得大樂
妙銀世界者明以法身理智以成忍體猶
如白銀柔軟明淨妙金世界者明精進利
俗無有勞倦不虧真理黄中致福悉皆金
色也妙摩尼世界者明法性白淨用而無
垢自在以爲定體故妙金剛世界者明無
性妙慧能破虚妄不自壞故妙波頭摩世
界者是赤蓮華也明此以大悲方能同色
香而無染故妙優鉢羅華世界者青蓮華
色也明第八以智隨悲之行清潔不汙以
青蓮華色處泥不汙以用表之也妙栴檀
世界者以此法師位成説法香也妙香世
界者明此位大智大悲隨位功德終以無
依無作之微妙智而滿十方無来去智法
音隨遍無有形故但云妙香不云形類表
勝前有跡故此十世界已上名是此十迴
向位行中之法故言妙香世界者是隨生
死教化衆生理智妙用也世間以土地山

河爲世界智人以智德妙用爲世界
四釋十佛名号因果者經云各於佛所淨
修梵行者明隨位進修加行佛果即如下
十箇佛是所謂無盡幢佛者明此十向大
悲之位所施無盡以成佛果之号其施如
下迴向品自明風幢佛者明巽爲風爲白
淨爲言說爲赤爲日爲明爲白淨即如風
無形色而香臭悉吹皆令淨故又巽爲雞
知時而鳴故像此知根而垂教也上値天
門開衆善也巽爲巳盛陽之始也定是非
之時也時齋戒法則之時故巽爲言說爲
口爲面門談衆善也能治辛丑丑爲小男
以衆言說化童蒙也以此言之風幢佛是
此戒波羅蜜之風化果号也解脫幢佛者
忍位中果也忍力已成無不解脫也是西
方兌爲畢下義威儀幢佛此主北方佛果
共信位中北方威儀智佛同号此主北方
師範位也以威儀庠序以接童蒙故以約
行爲果号明相幢佛此與十信位東北方
明相智佛同号故明約坎爲所治丑爲信
心寅爲契理始明借方表法也主丑爲山
山爲不動不動即淨淨能發明明禪之始
也入定之始正慧開敷以十向之位不離
十信所信之法於彼法上以爲安立此明
十向之定體能發大悲利俗之明瞭故如

常幢佛與十信中第六究竟智佛亦相似攝約隨位昇進波羅蜜上立佛果号之名總不離十信所信果一如善財至弥勒佛果還指善財見文殊者是也明文殊是啓蒙信果之位發行進修不離舊跡令文殊菩薩住清涼山是此閻浮一境之東北主艮位表啓蒙發明之首故故為童子菩薩以實言之本是十方諸佛無性理之妙慧成佛莫不由之此門助一切衆生盡有迷理自惑而不見若悟理者現行分別是也以定照之方明故艮為止也自餘准例順名會位知之

五釋諸菩薩來所化之座體者經云化作妙寶藏師子之座以法寶利生教行網故以寶網弥覆座上十信位中座體約果成名以寶蓮華藏為體十住位中約得如來智慧大悲而成體即以毗盧遮那藏為體即師子座号毗盧遮那藏十行位中以淨行離垢師子座即以蓮華藏為體十迴向位明大悲處生死設教行普該万法不拘一法故座體直以寶為名不限色類以教行遍周而濟衆生故座有寶網弥覆其上六釋菩薩身光者明此位菩薩以大悲行處世利物任智慧而照衆生即淨光恒照七明菩薩得何法而自在者經云見無依

止清淨法身以智身現無量故是明見法無依止性一切無明便為妙用智慧即能通化無方

八釋如來放光處所表法者明十信足下輪中放光以信為初如十住足指端明入聖位之初十行足趺明依聖性法身起行十迴向即於膝上放光者明表法光明以膝者人之坐起迴旋卷舒自在之所由也明此迴向位法門是迴俗處真解脫無染之大智以悲願利生處生死而恒涅槃處涅槃與生死無礙自在以放光處表之十地眉間表中道果光也

九明諸菩薩從誰發心者皆於自心無始分別無明為發心之始達此無始無明為大圓鏡智故即與十方毗盧遮那如來同善根故若離此智無成佛期無見佛日是故經云如是菩薩皆與毗盧遮那往昔同善根故明達自無明成大智體諸佛共此智也

十明隨位進修因果者明金剛幢菩薩是所修行之人妙寶世界是所修之行無盡幢佛是所行之果餘九例知倣此已下有十段頌一頌十行一行一頌所頌之法是此當位十迴向位中都調治綱紀之門如文自具更加文釋文煩義沉表法難知方

可約釋餘如文自具書

十迴向品第二十五

將釋此品三門如前

一釋品名目者此品何故名爲十迴向荅曰以十住初生諸佛智慧家雖有第七方便波羅蜜成大悲行然爲創始應眞俗理智出世心多行悲行劣故於初發心住於妙峯山頂見比丘名爲德雲得憶念諸佛智慧光明門雖知以後次第十善知識以十波羅蜜互相參入和融諸行早已具足然當隨本位行門勝劣全異此明同中別令昇進故如十行位中爲行之首即以三眼國比丘名善見即以林中經行用表其十行以智眼慧眼法眼觀根利生化令出世故以比丘所表爲十行廣大覆蔭衆多以林所表如此十迴向位中明前二位出俗心多大悲行劣以將十住初心所得諸佛之智慧十行之中出世之行門處俗利生故名迴向迴眞入俗利生故名迴向是故此位表法善知識即以鬻香長者名号青蓮華表之明此十迴向法門如合和香法以將諸衆香合爲一丸互相資益以成遍熏十迴向者亦復如是以戒定慧解脫解脫知見五分法身之香和合大慈大悲諸波羅蜜四攝四無量涅槃生死諸塵勞

門共成一箇法界之眞香皆從大願爲首是故此位名爲迴向長者名青蓮華者表此位行不染指淨生死涅槃也又長者明處俗流智長於世人名之爲長者青蓮華者明諸色華之中此華色香第一以表五位行門此十迴向法門第一何以然者爲此十迴向法門以大願力會融悲智生死涅槃成一法界之眞自在法故能資前位佛果使具普賢行門圓滿故亦成後位十地十一地行門從慣習自在故明前後十住十行十地十一地總是此十迴向位中理智大願大智大悲所圓融故故以此十迴向位通前徹後總通收故表青蓮華衆華之中色香最爲殊勝出過餘華也又以表兜率天宮於諸三界此天殊勝何以故爲世閒三世諸佛皆在此天長善提心滿化世閒故向上化樂天他化天樂放逸故又向上色界無色界是樂淨心多故已下夜摩忉利是著樂之處天非知足故四天王天四面而居非正位故是故此天處欲界之天上下處中故又此天要修三福德人之共生處故何者爲三一修施二持戒三修定自餘諸天不修三福令均平故皆偏多也修戒施二福是故餘天或多放逸或多樂淨是故上生經云樂欲長菩提心者來

生此天是故此天說此十迴向門於此表法勝故又向下一切利夜摩向上他化化樂此天於此五天處中故說十迴向和會智悲均平令處中故故於此天說十迴向故故將此處表所說法門又將醫香長者寄青蓮華所表法位以此之義可解是故名十迴向以表十波羅蜜行參和一多同別之門故為十種迴向以表無盡故以大願風吹智慈雲令普雨故

二釋品來意者大意如前所述可知

三隨文釋義者義分為二一長科經意二隨文釋義

一長科經意者從尒時已下至第三十三卷末總作十五段長科第一從品初尒時已下至去來現在一切諸佛迴向有三十三行經是十方諸佛加金剛幢菩薩令說十迴向分第二佛子菩薩摩訶薩已下至過去未來現在諸佛已說當說今說有九行半經是正舉十迴向之名目分自此已下佛子云何為菩薩摩訶薩已下至第三十三卷內至皆得清淨到於彼岸總有十卷經明正說十迴向隨十波羅蜜進修行門分已上十箇迴向一箇是一箇波羅蜜行都共為十段科第十三佛神力故已下至一切世界兜率天宮悉亦如是有十六

行經是動地與供分第十四尒時復以佛神力已下至亦復如是有十行經明同号菩薩來集作證分第十五尒時已下有六行半經明金剛幢菩薩說頌分

從初第一段諸佛加金剛幢分中從分為四段一尒時金剛幢菩薩已下至演說諸菩薩十迴向有十八行半經明金剛幢菩薩入定諸佛與同号加持分二佛子汝當承佛威神之力已下至無障礙法光故有四行半經明諸佛勸說十迴向法門分三尒時已下至善根力故有六行經明諸佛與金剛幢十種法力加持分四尒時已下至去來現在一切諸佛迴向有四行經明諸佛以手摩頂令金剛幢菩薩出定說法分

二隨文釋義者約立十門一釋入三昧因緣二釋三昧之名三明諸來佛剎遠近四明諸佛之數五明諸佛同号所緣六明佛來現前稱讚七明諸佛共加入定八明諸佛摩頂因緣九明出定告衆歎法十明正說十迴向

一釋入三昧因緣者為欲令後學菩薩知軌則故為知三昧方便現智令明淨故為知三昧之力能令說法智慧簡擇自在分明故三世諸佛法則合如是故故須入定

二釋三昧之名者何故名爲智光三昧爲以成就大悲之門非大智而不顯如十住中顯佛智慧與自心同合即以方便三昧無作無思如淨水澄明日月万像自然現徹如十行之內三昧即名号善思惟則明於理隨事法差別名善思惟如此十迴向所入三昧名智光者明以智行悲明處俗無染以與智光照俗無俗不真是以鬻香長者青蓮華表之用明處俗無染十住十行此位以爲標首以明出俗之功一依善財知識表之是故此位圓悲智之自在故故三昧名爲智光

三明諸來佛刹遠近者明隨位勝進智慧增廣十行云万佛刹微塵此位云十万佛刹微塵表勝進過前

四明諸佛之數者經云十方各十万佛刹微塵數明進修智業廣大與十方如來智體功用合故

五明諸佛同号所緣者何故十方諸佛與入定菩薩同号爲金剛幢而現其前者有二義一如前所釋進修智會二以佛名号及如來身而現入定菩薩前明處位不惑斷自他之疑故成法印故又智既合同身亦無二故

六明諸佛來現稱讚金剛幢者明以言加

令入定者印法不惑亦令當學之徒斷餘疑惑故又身智既同說法亦等故

七明諸佛共加入定者所云共加者有二義一自智所會合佛德故二諸佛隨智與力二緣會故名之為加又為自雖不疑斷他惑故諸佛與加成法則故又說佛加持有六一同名号加與同名故二現身加而現其前故三言讚加以言讚歎故四毗盧遮那往昔願力加互與十種法加如文自明六以十方諸佛手摩其頂加

八明諸佛手摩其頂因緣者何故手摩其頂明右手作用之便明諸佛以右手引接令出定說法又自作用與諸佛作用相及故又諸佛許可到法際故以當位有自位際法也

九明出定吉衆歎法者經文自具

十明正說十種迴向者如經下文此釋初段三十三行竟

第二佛子菩薩摩訶薩已下至過去未來現在諸佛已說當說今說有九行半經正舉十迴向之名目分至後隨當位分中方釋

第三正說十迴向隨 十波羅蜜進修分中從佛子是為菩薩摩訶薩十種迴向已下云何為菩薩摩訶薩救護一切衆生離衆

生相迴向於此段中有二義一科其當段經意二隨文解釋此十箇迴向中長科有一百八十段經文

一科其當段經意者於此救護一切衆生離衆生相迴向段中長科爲十段一佛子云何爲菩薩摩訶薩救護一切衆生離衆生相迴向已下至如是等無量善根可有五行經明修六波羅蜜四無量心成就初迴向分二修善根時已下至皆令得一切智有十四行半經明起大願念度衆生分三佛子菩薩摩訶薩已下至阿耨多羅三藐三菩提有三十三行半經明親疎善惡平等分四佛子菩薩摩訶薩已下至住佛所住有二十行經明以諸佛法而爲勝緣深植自善根願與衆生分五佛子菩薩摩訶薩已下至令得解脫有三十八行經明菩薩入於惡道代諸衆生受苦令諸衆生得樂分六佛子菩薩摩訶薩復作是念已下至使到彼岸有七行經明菩薩以自善根令諸衆生得十種究竟樂分七佛子菩薩摩訶薩已下至無量善根有五行經明菩薩隨宜救護衆生得出生死供養諸佛親近善友分八佛子已下至令一切衆生斷疑故有十一行半經明菩薩大願衆生雖多不假多聖唯我一人獨能度盡分九

佛子已下至救護一切衆生離衆生相迴向有三十一行經明菩薩如日普照不求恩報不著衆生法迴向分十介時已下至說頌有六行半經明金剛幢菩薩觀衆說頌分

二隨文解釋者何故名爲救護一切衆生離衆生相迴向釋此名目有二義一明隨位修行次第之法二方明本位名号一明隨位修行次第之法者如十住中於初發心住求一切智此菩薩所緣十種難得法而發於心所謂處非處等十種如來智力而發於心生於佛家爲佛真子如十行之中行歡喜行爲大施主凡所有物悉能惠施無有悔恡行菩薩行以爲所緣如此十迴向中初迴向名救護一切衆生離衆生相者即以六波羅蜜四無量心以爲所緣即以十住十行所得大智法身無著淨行起廣大願行處於生死以六波羅蜜以爲行首慈悲喜捨以爲處生死利物之緣是故即名爲救護衆生離衆生相迴向即以慈悲喜捨爲救護以六波羅蜜出世間法爲離衆生相故爲六度行門是出世行故是故如是安立次第揔在十住初發心位一時揔具只爲紙素付帛名言次第遂生分段非是法有前後義故如十住位中善

財童子表法之中海門國觀大海具有阿脩羅等十王供養等是迴向義以教門次第昇進不可不存若不如斯使後學之流行沉淪而不進二明本位之名者又以大智法身以為體十波羅蜜四無量心以為處生死救護衆生所緣是故名救護衆生離衆生相迴向心以智體無依所救護者無住衆生無相正為救護而無作者故救衆生自真無出沒故名救護衆生離衆生相迴向成此初迴向法門具足五緣一具自了法身本自清淨解脫緣二得大智慧解脫緣三具大願力奉事諸佛利衆生緣四上波羅蜜具足勝行緣五慈悲喜捨不捨一切衆生緣具此五法方能成就此初迴向云何行檀波羅蜜淨戒波羅蜜以能捨惡法戒體自淨故云何修忍波羅蜜施戒已成當修忍力時為施體能捨故興戒體淨因忍體須加行修學為忍防他凌辱非由己自檢故故須加行學忍云何起精進波羅蜜以忍體是自息其忿恨非是忻修利物之行故須起利物之行是此位精進義云何起精進波羅蜜入禪波羅蜜以精進勤利物之行恐多散動相應故須入禪波羅蜜云何依般若波羅蜜以禪能發生淨慧故云何大慈大悲大喜大捨為

六波羅蜜是出世心多故加以慈悲喜捨
利衆生法均調諸行故此已上六度四無
量心使令均平智悲得所成此初迴向門
此迴向法門從十信十住十行摠具有之
至此本位方令齊等若以解行門中有此
差降若以理智門中摠無前後始終之法
已下當位有十度調治之法如下文中具
明不煩更釋但如文以行行之云何但以
六波羅蜜爲利生行爲明大悲門中但令
衆生出世間故然後方令入生死中已下
頌中有五十六行頌頌此救護衆生離衆
生相迴向此一段中明菩薩所行之行調
均得所兩行一頌如文自具得意以行行
之此之一段以檀波羅蜜爲主九波羅蜜
爲伴以善財鬻香長者號青蓮華表行行
之人以名下義思之可解於中所行法則
鬻香者賣香人也能辯諸香和合諸香賣
鬻與人用表此位之行前已釋竟
第二不壞迴向以戒波羅蜜爲體餘九爲
伴善財以舡師號婆施羅爲表行行之人
此云自在住樓閣城門外海岸上住修大
悲幢行法門明此迴向位中以大悲爲戒
體觀一切生死之海令得一切大智之海
居生死海而得自在故名自在廣說如經
文又表戒體如虛性淨不着死屍明法身

本淨不宿煩惱染汙死屍也廣義如文經云佛子云何為菩薩摩訶薩不壞迴向者於此一段經文義分為二段一長科此一段經意二隨文解說

第一長科此一段經意者自佛子已下至說頌已來總科為六段一佛子已下至無量無數行境界故有十三行半經明菩薩得信不壞分二佛子已下至大願悉使滿足有十一行經明菩薩住持教化眾生分三菩薩如是已下至阿僧祇衣敷布其地有三十三行經明舉依果報莊嚴分四佛子已下至最上信解心迴向有二十一行半經明菩薩以如上依果所有莊嚴供養諸佛皆為度脫眾生分五佛子已下至第二不壞迴向有二十四行經明菩薩能隨生死度脫眾生同諸事業求一切智白淨等法恒不捨分六菩薩摩訶薩已下至說頌有七行經明菩薩得於諸佛妙法斷疑如聞自達能隨想力入一切剎普照眾生分已下頌有五十行兩行一頌皆須當位之中迴向所行之行如文自具不煩更釋如文行之

第二隨文解說者云何為不壞迴向雖隨生死海而不壞法身雖隨分別而不壞無作雖隨諸見而不壞法眼雖隨諸行而不

壞菩提心雖教化成就衆生皆至佛果不
壞身心無依住門雖隨一切衆生知根同
事而不壞戒體恒自白淨是故名爲不壞
迴向又一切世間出世間法無成壞體如
是阿僧祇寶者是本行中以法利生依報
果也阿僧祇華者是以行能利自他開敷
衆會之依果阿僧祇鬘者是忍所報也阿
僧祇衣者從慚愧生也阿僧祇蓋者大慈悲
所生也阿僧祇幡者迴向心所生也阿僧
祇幢者是隨行不退力所生也阿僧祇依莊
嚴具者諸助道法所生也阿僧祇給侍者
從謙敬離慢所生也阿僧祇塗飾地者從
戒品生也阿僧祇塗香者以戒遍諸法生
阿僧祇末香者以往昔散華香報所生大
約以行知果如影隨形一一相似准物類
以義解之可解亦以昔曾以如是物供養
佛法僧獲得如斯果故餘准此知之此迴
向體如經云如實法印印諸業門得法無
生住佛所住觀無生性印諸境界諸佛護
念發心迴向與諸法性相應迴向入無作
法成就所作方便迴向此是不壞迴向之
大體也智不壞生死不壞大願不壞大悲
不壞皆如實故如十住位以離染大悲爲
戒體即以海門國海雲比丘爲所表十行
位中即以工巧筭術以爲戒體即以釋天

童子於河渚中築邱法以爲所表爲明行爲河流而歸海故十迴向中以處俗大悲爲戒體即以海船師自在爲所表

新華嚴經論卷第二十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

新華嚴經論卷第二十一　　　　刻芝

長者李　通玄　撰

第三等一切諸佛迴向者以忍波羅蜜爲體餘九爲伴表法中以善財童子所見可樂城東大莊嚴幢無憂林中無上勝長者是也爲城名可樂依主所行之行立其名故爲明得法成忍人見可樂住城東者爲明忍爲覺行之首爲表東方角元氐房之位主衆善之首房爲青龍主吉慶位故以東方爲陽爲生万物之首明忍爲万行之首生界福故故名城東也大莊嚴幢者忍隨違境不動也是幢義無憂林者明忍成行稠如林廣蔭也号無上勝者衆行之中不勝忍也衆行之中無忍不成行故餘廣如經說二義如前

第一長科當段經意者從此一段經中約科爲十段

一佛子云何菩薩摩訶薩等一切諸佛迴向已下至諸根清淨有五行半經明學佛迴向心得自在清淨分

二佛子已下至不變異樂有七行半經是菩薩迴向佛樂分

三佛子已下證薩婆若此云一切智有七行經明迴向菩薩行願分

四佛子已下證一切智有十行經明迴向

一切衆生令得離苦分
五佛子已下至具足充滿有兩行經明菩薩行由願廣大充滿分
六佛子已下至迴向諸佛無上菩提有十八行半經明菩薩以大悲處俗無染著分
七佛子已下至如來究竟之地有二十五行經明與畜生食願永離衆苦得樂分
八佛子已下至第三等一切諸佛迴向有十四行經明菩薩等一切諸佛迴向分
九菩薩摩訶薩已下至心無所著有六行經明菩薩入佛功德深入法界善知菩薩修行次第分
十爾時已下一行經明金剛幢菩薩觀衆說頌分
第二隨文釋義者何故名爲等一切諸佛迴向爲此第三迴向成其忍門無貪嗔癡三業如佛佛所行願皆述願爲故名等一切諸佛迴向令願行一如佛故又前云不壞迴向以次等一切諸佛迴向明次第合然已下有四十八行頌兩行一頌所頌前法如文具明不煩更解　第四至一切處迴向者以精進波羅蜜爲體餘九爲伴以善財見比丘尼名師子頻申住輸那國此曰勇猛城名迦陵迦林此云鬪諍時也明此

比丘尼能和斷鬪諍此表第四迴向行精進業利物之相表比丘者明離染清潔尼者慈音明此精進行門離染慈悲以爲行體子師子頻申者明已得四無㝵智已得四種無畏故師子者明智無畏也頻申者卷舒自在也明以淸淨大智勇猛自在卷舒說法利生善和斷鬪諍皆悉從伏無量諸衆見聞不同廣如經說意表此第四迴向中行精進之行智悲相故無染慈悲說法自在表悲常隨苦流智常無所染是尼義故四無㝵智者一義無㝵智二法無㝵智三辞無㝵智四樂說無㝵智四無畏者一一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說盡苦道無畏二義如前第一長

科此段經意義分爲八段

一佛子云何爲菩薩摩訶薩至一切處迴向已下至無邊世界有十二行經明菩薩所修善根如實際遍三世供養分

二佛子已下至廣大威德種性中有十二行經明諸佛與世如法身遍往無差別廣大利益分

三佛子已下至讃持一切諸佛敎故有六十四行經明菩薩以衆多無盡如法性供養雲供養如法性無邊衆多如來普攝諸善根分

四佛子已下至以善方便修迴向道有十六行半經明菩薩修迴向以無所得而為方便修一切善根分

五佛子已下至具足一切功德有六行經物結已上供養功德分

六佛子已下至第四至一切處迴向有六行經明都結已上遍一切處迴向所作令佛種不斷廣嚴淨佛剎分

七菩薩摩訶薩已下至能以善根如是迴向有十二行經明住此迴向時得身語意業遍十方一切處分

八爾時已下有一行經明金剛幢菩薩觀衆說頌分

第二隨文解義者云何至一切處迴向約位有十一一法身至一切處二智身至一切處三大願至一切處四供養諸佛至一切處五見聞聽受諸法至一切處六遍現色身至一切處七開悟衆生至一切處八不出毛孔至一切處九遍滿十方等于法界而无去來至一切處十入一衆生身心等一切衆生身心至一切處十一入一佛身毛孔等一切佛身毛孔至一切處迴向又迴向者有十法一以無作法迴向有作法二以有作法迴向無作法三以一法迴向多法四以多法迴向一法五於諸有法

迴向無法六於無法迴向有法七以世間法迴向出世間法八以出世間法迴向世間法九以一切自性無迴向以為方便迴向法十以一切有迴向法以為自性無迴向法為令佛有緣者得自在故生死涅槃無障㝵得大神通無物拘留故供養諸佛教化衆生一多同別皆得自在故以誠實心起大願雲周覆法界虛空界興種種供具供養三世一切諸佛皆願自他福德圓滿故是故名為至一切處迴向如世界種即如華藏世界種是也約先德云數三千大千世界至一恒河沙數為一世界海又數海世界數至一恒河沙為世界性又數世界性至一恒河沙為一世界種如種種世界云衆雜多也如轉世界者或圓形轉或流轉如江河是日月亦是皆無住心名轉側世界如四天王天在須弥山側住仰世界可知覆世界如蜂窠等是亦如世界成就品說已下如經自具大意以修得十住十行之中法身理智即依此法起大願大悲依無作理智起神通行使不滯染淨不為染淨二法所拘留神通諸法性自離故已下有二十二行頌兩行一頌如文自具

第五無盡功德藏迴向者以禪波羅蜜為

體以善財童子所見婆須蜜女以為所行之人所住國土名為險難城名寶莊嚴以歎德中心無分別普知諸法一身端坐充徧法界於自身現一切剎所明禪體遍周自在為明禪與智悲會融無二體用自在故以國名險難者以真智會俗城名寶莊嚴者會俗體自真明定亂兩融智悲不專隨塵不染故号名寶莊嚴婆須蜜女者此云世友能與世人為師友故亦曰天友能與諸天作師友或曰易寶以此女善巧方便易取眾生一切智寶此女身金色目髮紺青若聞說法若暫見若執手若坐座總得三昧為明禪體遍周與智會故道合見者總皆是禪體智慈相會之染若也別見之流常對面不覩其容也但為定與智會智為悲冥隨根接俗号之為女非即但為女也十住中第五主禪門即俗士長者号為解脫明俗體本真眾生身本來佛國故長者身含佛國明眾生身亦然但禪觀相應即見十行中即以寶髻長者明禪門以本自居宅十層之閣宅有八門市上接俗引來宅內即以所行俗事用彰智隨悲行處世染而不汙若也未悟俗塵為業所留要須戒定慧求出世之智若也達智業主要須處纏不汙方便利生皆令解脫一須知

根接引不得惑乱衆生要須依根受藥二
義如前
一長科當經意者於此段長科爲十三段
一佛子已下至悉皆具足有六十一行經
明菩薩凡所隨喜迴向悉皆具足圓滿分
二佛子已下至一切佛刹悉亦如是有三
十行經明菩薩以大願願菩薩衆海圓滿
十方荘嚴國刹分
三佛子已下至轉無障导不退法輪有七
行經明方便迴向分
四佛子已下至超然出現有五行經明願
清淨佛刹至一切衆生衆佛常超然出現分
五佛子已下至入一切法界有三行半經
明菩薩達一切智知業果寂滅分
六佛子已下至無有少法尚法同止有六
行經明不分別不著取分
七佛子已下得無盡善根有十行經是菩
薩得無盡善根分
八佛子已下至一切境界悉無所有有六
行經明菩薩了衆生界無衆生於法無得
證分
九佛子已下至令諸善根悉充足故有五
行經是菩薩無智入法無法入智分
十佛子已下至修治諸行有六行半經是
菩薩成就功德藏堪爲衆生福田分

十一佛子已下至第五無盡功德藏迴向有七行經是菩薩福相處世無倫分
十二從菩薩摩訶薩已下至十種無盡藏有十五行經是菩薩得十無盡藏分
十二介時已下有一行經明金剛幢菩薩說頌分

第二隨文釋義者云何名無盡功德藏迴向此位明禪与智冥智与悲會以無盡虛空為一道場以無盡衆生無明行相而為佛事身恒承事無盡諸佛而遍周法界化無盡衆生摠成佛身表裏相之始終情盡遍知諸法不壞無悉名無盡功德藏經云於一毛孔見阿僧祇諸佛出興於世得入法無盡藏者明心性本無大小繫盡身為智影國土亦然智淨影明大小相入如因陀羅網境界喻是也經云以佛智力觀一切法悉入一法者明万境雖多皆一心而起心亡境滅万境皆虛如淨水中衆影也水亡影滅此約破有成無說又以壞約智生智虛境幻多幻相入不離一虛幻不異虛虛不異幻幻虛無二一異摠虛此約以智幻虛自在無尋門說此皆借法況說如實所知唯亡思者智會其智會者方可用而真不滅心境以大願力隨智幻生等衆生數身如應攝化故名無盡功德藏自餘如

文自具不煩更解已下有五十行頌如文自具但如說修行

第六隨順堅固一切善根迴向者此明般若波羅蜜爲體以善財知識名鞞瑟胝羅住善度城常供養旃檀座佛塔以爲表法名鞞瑟胝羅此云包攝以身含佛刹爲名今住善度國者約化行爲名故以此住智慧善度衆生故供養旃檀座佛塔者明戒定慧解脫法身爲座體得佛不涅槃際者明戒定慧體無滅沒也廣如經說其座不安形像者明無相理會是佛義故見座入法故城名善度身與空合名爲佛國亦名包攝也以明無相智慧是佛不滅度法門以智無生滅故

第一長科經意者於此一段長科約作六十四段如下此段迴向長行中有六十一段經總明行施於段段中皆有三義一明行施心成就二明施已迴向菩提三明各發十種願皆願自他成佛已下三段是總結所施之功及金剛幢觀衆說頌一捨身肉手足國城妻子悉捨行二施食三施飲四施味五施車乘六施衣七施華八施鬘九施塗香十施床座十一施房舍十二施燈明十三施湯藥十四施器十五施種種寶嚴飾車十六施象寶十七施師子座十

八施寶等十九施寶幡二十一施寶幢二十二施寶蓋二十三施種種妙莊嚴具二十四施冠及髻中珠二十五施財寶妻子救衆生牢獄二十六捨身代命二十七施連膚頂髻二十八施眼二十九施鼻三十施耳三十一施牙齒三十二施舌三十三施頭三十四施手足三十五施血三十六施髓肉三十七施心三十八施肝肺三十九施身四十施支節骨四十一施皮四十二施手足指四十三施連肉爪甲四十四為求法故投身火坑四十五為求法乃至一字一句捨其王位國城妻子一切所有四十六菩薩為自捨屠殺業四十七見殘忍損諸人畜慈心救之所謂去男形也四十八菩薩見佛出興普告衆生捨我慢戲論四十九捨大地五十捨僮僕五十一捨身施為一切衆生謙下離慢五十二施身給侍諸佛五十三施土地一切諸物及捨世事五十四捨都城開防輸稅五十五捨妓女五十六施所愛妻子五十七施舍宅五十八施園林臺榭五十九施廣大施會六十施一切資生物六十一隨諸衆生所須一切阿僧祇物施已上此一段迴向中總有六十一種施一一施中十種大願六十一願中有十種迴向以表

捨一切所著成一切無所著諸性無作供養諸佛教化衆生行無盡行故從佛子是爲菩薩摩訶薩第六隨順堅固一切善根迴向已下至於諸法中而得自在有六行經都結已下迴向之功自尒時金剛幢菩薩已下有六行經明金剛幢菩薩觀衆說頌歎法分今上下長行及八十二行頌於中文義自具不煩更釋且略釋迴向名目云何隨順堅固一切善根迴向經云佛子如是迴向時即爲隨順佛住隨順法住隨順智住隨順菩提住揔明行檀波羅蜜遍周剎海不壞法身智身成就通化長大慈悲等佛所行故爲名也又釋以理順行以行順理以智順悲以悲順智以方便願力引生智海成就悲門均調自在名爲隨順堅固善根迴向論主頌曰

法身理智無體性　平等清淨無造作
方便以願力莊嚴　神通變化行充滿
法無自性從緣生　緣生不失無作性
設興迴向大願雲　周遍無邊一切行
不離緣體性無生　智如影響充法界
智體如願如普賢　迴向大願皆無實
雖復無實不廢緣　雖復從緣性無作
菩薩所興諸行雲　智無來去如影現
假使教化諸群生　猶如化人度幻衆

大約如世造立宮室要以功成論其現自
施功功體各無自性及至成功事畢還以
無功而益人設宮室有覆養之功亦復不
云養育此迴向大願亦復如是為理智雖
有淨煩惱之功不興迴向大願無覆育饒
益大慈悲之功此之迴向從初發心住具
足有之但約昇進勝劣言之亦約說文廣
狹言今亦以時不遷論也揔五位一時說
也古今無前後義也

第七等隨順一切衆生迴向者以方便波
羅蜜為體主大悲門前六波羅蜜是修出
生死心此第七已後四波羅蜜是方便智
入生死中教化衆生是故表法中善財知
識觀世音菩薩以為此第七隨順一切衆
生大悲迴向中行故此新經翻為觀自在
菩薩不可依也舊經名觀世音菩薩者是
為十方世界共為一佛國無別西方別有
阿弥陀是如來權設引有為小蒙方便隨
心專念攝餘惡心隨心念處得見化佛稱
自心量諸德謬解謂此娑婆世界無觀世
音此改舊經本作觀自在云觀自在者但
約名彰行中但彰觀照世間出世間無相
理智自在非明慈悲之行也觀世音菩薩
文殊普賢此三法是古今三世一切佛之
共行十方共同文殊主法身妙慧之理普

賢明智身知根成万行之門觀世音明大
慈悲處生死三人之法成一人之德号毗
盧遮那一切衆生摠依此三法号之為佛
少一不成今此一位依舊不依新翻又依
梵云光世音菩薩明以教光行光大慈悲
之光等衆生而利物即一切處文殊一切
處普賢亦得名一切處光世音今言觀世
音者取正念心成依心應現而立名也不
可以為觀自在所表法也觀自在者約容
表法義中是表第六般若波羅蜜位也非
是方便波羅蜜入生死同衆生行以四攝
四無量不斷煩惱之名此由翻譯者悞也
觀世音住居補怛洛迦此云小白華樹山
觀世音菩薩居之為諸菩薩說慈悲經此
山多有小白華樹其華甚香經云住山西
阿者西為金為白虎主殺位明於殺位以
主慈悲門正趣菩薩東來以明智位至文
方釋經云佛子云何為菩薩摩訶薩等隨
順一切衆生迴向已下至說頌長科為二
十段

一從初佛子已下至一切世間善根有十
四行經明菩薩自集已上三十二種無邊
善根分

二佛子已下至修習一切善根有十四行
經明菩薩如上所修三十二種無限福田

善根迴向為一切衆生功德之藏分 新華嚴經論卷第二十三 第十四張 劉
三佛子已下至永不退轉有六行經明善
薩念如上善根不離無作無依菩提心所
積集憐愍一切衆生分
四佛子已下至亦復如是有十一行半經
明菩薩發願願如上所修無限善根所有
果報盡未來劫所修如上善根悉以迴向
一切衆生令十方世界衆寶充滿惠施無
限衆生分
五佛子已下至常行惠施住一切智智心
有五行經明菩薩無五種心常行惠施成
五種心分如經自具無虛偽心為首已上
五段結前三十二種善根竟
六佛子已下至皆如是施有十八行半經
明菩薩以如是等阿僧祇象馬王妓女及
自身等十種不可數物盡不可數劫而常
施分
七佛子已下至無有一彈指頃生疲倦心
有六行經明菩薩以如上十種施滿足無
限衆生盡無限劫無一念疲勞分
八佛子已下至入一切智智心有六行經
明菩薩以如上布施以十種無著解脫心
為施者分
九佛子已下至得一切智有八行半經明
菩薩以如上十種無限施起十種無限願

願一切衆生得一切智分

十佛子已下至於諸有中最尊勝故有一百一十六行半經明菩薩以如上兩段無限布施業普為一切無限種種衆生起一百一十種廣大無限所為衆生等所緣事業而行如上等施願迴向故

此已上摠結已前三十二種無限善根以及象馬等十種施等及大願迴向及為衆生等境界竟

十一佛子已下至具足十力調伏衆生有二十四行經明菩薩為慈愍衆生入苦同行以大願接生分

十二佛子已下至不著無一切法有三行經明菩薩雖以施願迴向入苦利益衆生其心有十種不著分

十三佛子已下至增長成就三世佛種有三行經明菩薩以如上一切善根願一切衆生得智種分

云何得入佛智種有四法一得清淨心二智慧明了三內心寂靜四外緣不動如是修治能增長三世諸佛智種故

十四佛子已下至與諸菩薩等同一見有十七行半經明菩薩修行如上迴向之時神通智力陀羅尼門出過世所稱歎分

十五佛子已下至神通境界平等清淨有

八行經明菩薩如是修行菩薩行時功德出過思量何況得成無上菩提此段明功德作法報生猶尚無限出過思量何況無作自在菩提之理智豈可不能成也言功過也

十六佛子已下至不違菩薩行有十五行經明菩薩見法三世體相平等分

十七佛子已下至第七等隨順一切衆生迴向有十行經明菩薩如是迴向時得法業剎三世平等已得承事一切諸佛入一切清淨衆會道場分

十八菩薩摩訶薩已下至等隨順一切衆生如是迴向有九行經明總數如上迴向施願所得之德業用成就分

十九尒時已下一行經明金剛幢菩薩觀衆說頌分

二十其頌總有四十二行文義自具不煩更釋

第二隨文釋義者何故名爲等隨順一切衆生迴向爲明第七方便波羅蜜主大悲門以波羅蜜中所修智慧之力入於生死海隨一切衆生根品同行利生故故名等隨順如十住中第七住大悲位休捨優婆夷云我有同行眷屬八万四千那由他當居此園者是大意云同一切衆生八万四

十及不可説煩惱悲同行故是此義也亦
是此位第七迴向與善財所見觀音是此
位也可知如此一段迴向摠有二十段經
文餘十九段文義自具顯現不煩更釋如
第十六段得知法業平等三世平不相違
約作略釋經云一切佛刹平等清淨一切
衆生平等清淨此約理智説一切善根平
等清淨乃至四行經摠明約理智説如第
十七段中衆生不違一切刹者明依報相
似刹從心業起故衆生心差別如世界成
就品具明思不違心者以思從心生即思
是心餘心做此知業不違報者報從業生
報是業果餘做此知如業不違業道者明
來生受生與現世作業相似餘做此法性
不違相為無性為相無相為相無性中實
相即如來身色及妙境是衆生不了無性
妄計之相即天人龍鬼畜等是各隨心自
心所生業相稱餘做此生不違性明以生
是無生無生為生故刹平等不違衆生平
等此約理無淨穢已下例然一切衆生安
住平等不違離欲際平等者明衆生報居
之境與解脫涅槃際無二理性同時無二
性故過去不違未來摠明三世性故三世
無體可相違故餘例知佛平等不違菩薩
平等者明以佛理智及菩薩體用不離無

性菩薩摩訶薩如是迴向時得業平等得雜
平等如是十平等法明以迴向發願力莊嚴
自報得此十平等果故表法中如善財知識
十住第七以優婆夷休捨表慈悲位十行第
七位表慈悲以滿足王自化其身作諸罪
逆自化其身捉來殺罰以息衆生惡逆此十
迴向第七即以觀世音表慈悲位也夫大
教玄悠芳文義廣法門名句胡自究然十
十之數相從万万千千次第不可以將小
滴而添巨海未足以致其深炷微燈而益
日光焉能資其遠照此經義弘言備理具
詞豊且略釋其大意密智幽潛聊申少趣
不可加餘經之法相滯此妙章若得意修
行者理由定發智以理明悲藉願興行成
願發理弘智博願廣悲寛佛種因此而生
法界以斯緣濟都結如此餘義後文
第八真如相迴向者以願波羅蜜爲體明
此位同第八地智增勝以願引生智業成
大悲故以願防智爲智體淨故利化不弘
表法中如善財童子見東方正趣菩薩是
其行也從空中來至娑婆世界者明法空
智應現普同亦無來去觀世音指東方正趣
及至見時与觀世音同會而見表以願會
悲智令悲智圓滿故東方表智西方表悲
日出照明春陽發生青龍吉祥表智日入

昏迷秋霜凋零白虎殺害明以智入悲處苦流濟益衆生故第八願波羅蜜明防智體性淨以願會悲成普賢行昇進隨其行位和會知之二義如前第一長科經意者自初佛子已下至頌已來長科為十段

一佛子已下至普能往詣一切佛土有三十五行經明菩薩入此真如相迴向位中以自所得善根更加迴向發願所緣成位昇進分

二佛子已下至顯示安隱住處有十行經明菩薩觀衆生惡道苦如身願速出離分

三佛子已下至心不動搖無障导故有十行經明菩薩以如上迴向有十為令衆生得十種大利分

四佛子已下至普於世間現成正覺有四十六行半經明菩薩見勝妙國土及一切妙境以無量大願願一切衆生皆盡善得生在其中并獲衆益分

五佛子已下至廣大善根有五行經明菩薩已上迴向善根自增善根分

六佛子已下至圓滿一切清淨智慧有一百八十九行半經明以如上迴向皆以無性無著真如為迴向分上一百八十九行半經明約以真如為迴向體以真如遍世間一切法迴向還遍世間出世間一切法

何以然者為以迴向為方便興起無作真如中大智大悲大陁羅尼門大神通道力令稱真如無作大自在作用恒寂故若不如是以大願大悲大智慧無限迴向但依無作真如用淨煩惱即同二乘樂寂及三乘六通菩薩但生一方淨國不入法界之真門居門外之權乘且止草菴之位當知滿十方之差別種智皆由大願力而發生圓法界之行門藉迴向而興起故立斯教網用接有緣明知軌度而踐其蹤使學者省功而不錯謬者也

七佛子已下至第八真如相迴向有十二行半經明以如上真如相迴向自獲義利分

八菩薩摩訶薩已下至善根隨順真如相迴向有十三行半經明如上迴向已得同如來成道分

九尒時已下一行經明金剛幢菩薩說頌歎法分

十已下有五十八行頌明以頌重頌前法分

第二隨文釋義者於自餘文義經文自足如此一一段經云一身充遍一切世間得佛無量音聲於一毛孔中普能容納一切國土得佛無量神通置諸衆生於一毛孔此約十住初心見道之後入實知見然為凡夫有信士略釋少分以闢心目非入禪定

觀智會融方親見尒論主頌曰

了知毛孔大小性　十方國土無表裏
智境含容十方剎　剎土體相本皆幻
智身體淨相無异　毛孔微塵亦復然
國土因心虛妄生　無妄智境恒相納
衆生心淨無表裏　乃了自身毛亦然
心無分別自他情　一切塵毛含佛剎
是故如來說迴向　廣興願行融自他
願他得樂為己同　心淨佛國恒相入
以廣大願興大智　同體智悲充法界
無功理智起身雲　隨類現形聲亦尒
能以自他同體智　衆生身中現佛國
以衆生智轉法輪　衆生心迷不知覺
以衆生智是佛智　佛智本是衆生智
迷者佛智作衆生　悟者衆生是佛智
如是了達體同別　堪為衆生作依止

約釋第八真如相迴向竟

第九無著無縛解脫迴向者以方波羅蜜為體以善財所見天神為所表此位之行也所居之城名墮羅鉢底神号大天城名墮羅鉢底者此曰有門城此是此界乹神以乹為天門以後次第見地神以此二位明和會此十迴向位之智極悲終天神表法空妙智之極地神表大慈悲至極孚載万物育含生故像如父母位也天神無量

種衆寶積聚如山地神放光地震嚴地為淨刹衆多寶藏自然踊現明天地神隨業養育濟物之德廣大至文方明略舉會通表法之意令後學者易見其意不迷教行不迂修行表法中明智淨稱天之性即法財充滿功德寶出現如山若純淨大悲育載万物如地無勞故地體本唯淨土此唯智悲之淨極故即佛國莊嚴淨也此明神智應真德會天地濟育物也亦是天地之神靈是菩薩約位所堪治真俗之行此位天神表之明昇進理智幽微像天靈而不測神功万有以不作而為之二義如前第

一從佛子至說頌已来長科為七段

一佛子云何為菩薩摩訶薩無著無縛解脫迴向已下至隨順忍可有八行經明因中種善根生十種尊重分

二佛子已下至生無所依智生一切佛法智已上可十五紙經明修初十種善根修十種尊重行無著無縛解脫迴向得入普賢微細智境分

三佛子已下至不分別若法若智有七行經明得無別分

四佛子已下至第九無著無縛解脫迴向有十五行半經明修此迴向得三業無著無縛同三世佛迴向自在分

五菩薩摩訶薩已下至成就菩薩自在神通有九行經明此修迴向得善根不壞所生值佛得自在神通分

六介時金剛幢菩薩已下一行經明金剛幢菩薩觀衆說頌分

七已下有一百二行頌文義自具兩行一頌

第二隨文釋義者云何爲無著無縛解脫迴向爲無性理智無依即一切無著一切無縛是故經云甚微細智修菩薩行住普賢道若文若義皆如實智生如影智生如夢如幻如響如化如空乃至無所依等智生也經云菩薩摩訶薩於一切善根心生尊重者擧十種意在無盡所謂者欲論及所隳之法謂於出生死心生尊重者三乘中出分段生死得變易生死爲有猒生死析寂靜故得入變易生死不同一乘以智生身遍周刹海住根應現非生死性乃至同於世法非生死性諸見道者應如是知若論自報智合行同方能觀也如是出生死性生尊重故經云於攝取一切善根心生尊重者即攝善法戒於希求一切善根心生尊重者十信有漏所求十住已去無漏希求揔須心生尊重於悔諸過業心生尊重者是悔往業也已下隨文義可知如是令尊其因故果便不退如十層之閣下

國而上存已上一段以尊重因竟自佛子
菩薩摩訶薩於被善根皆生尊重隨時忍
可至生無所依智生一切法智有十五紙經總
明成就三世諸佛果德及普賢果行諸微
細法如是微細法門約立十種微細略以
示之餘皆倣此
一佛身微細如佛報身中於一佛身中及
一衆生身中有不可說不可量佛身一切
佛身一切衆生身總尒
二佛智微細於一智慧中遍虛空界衆生
隨樂之法皆差別知
三佛受生微細盡十方一切佛剎皆末為
塵於一一塵中一時受胎一時初生一時
趣道場一時轉法輪等而亦不壞起隨類
身對現故
四攝世一切衆生微細於一切佛剎塵中
具普賢行一一衆生前隨類現形說法教
化各各差別重重無㝵
五國土微細於一一塵中皆有無量等虛
空廣大國土一一國土平相參入重重無
㝵如華藏海是
六菩薩衆海微細於如上佛剎塵中一一
佛所有如虛空量等廣大道場菩薩衆海
皆悉充滿如是一切剎塵之內總皆如是
如是道場如是衆海皆相參入重重無㝵

如光如影

七菩薩見佛微細隨其十住十行十迴向十地皆見如來如對目前說隨自位法見隨自任身

八佛音聲微細如來音聲不從心出不從身出常有音聲恒遍十方隨聞之者皆使得聞

九時劫微細以三世不可說劫一切諸佛不出一念普在如今如今現前諸佛還居未來過去一時三世參入劫劫重重無量

十神通道方微細以法性遍故智身亦尒以無依住智對現色身十方響應而無往來亦無變化造作之心以智隨本願法應如是及一切塵中境界亦復如是重重無盡如是已上安立十種法門釋此位中迴向之法大況如是明此無著無縛迴向位中菩薩堪如是入故餘文可知大意以無作法身無住智以十迴向大願調和令得成就大慈悲刹衆生之行海令使一切思分別便爲智用令使一切知見摠爲禪門本來不動令使理性本寂定門起差別智身慧身變易令使一毛孔中安立一切佛剎衆生剎悉皆無量令使有爲無爲爲一法界自在故如是迴向

第十等法界無量迴向者以智波羅蜜爲

體表法以善財童子所見安住地神是女神如此坤神分位在西南方又處守宮西治四季明處智行悲圓滿設其地神住摩竭國者是如來成道之國明此位昇進至中道同如來智悲圓滿位故尊竭國是此闍浮之中心是中宮位若隨當方有帝王所居處即是若隨位昇進修行中智悲圓滿行是若望迴向表位會融中前天神表智此地神表悲二位會融以成一位養含生之道成德化之門如百万地神放大光明遍三千大千世界者以智行悲百万行門慈光照燭遍也大地震吼者悲心感應也種種寶物處處莊嚴者明大悲行滿現業果報舉本位因果報得所嚴也廣釋至位方明又表智悲成滿可以設教利生須當其智如神其心如地載育万物不以為勞如地能生能養能載終始不移為二義如前第一長科當位者從初佛子已下至三十三卷中說頌已來長科為二十六段

一佛子已下至令其善根增長成就有十一行經明此位菩薩智悲圓滿堪為法師施法利生分

二佛子已下至無盡梵行有二十一行經明菩薩以法利生自餘修梵行分

三佛子已下至亦令衆生安住正法有二

十五行經明菩薩自在梵行分

四佛子已下至悉得成就一切智故有二十二行經明如上法施所生善根迴向願得為一切衆生演說三世佛法入無㝵辯及音聲無㝵分

五佛子已下至得如我無異有十一行經明菩薩令諸清淨以如上法施及迴向發願善根又迴向願見等法界如來出興於世調伏等世界無盡衆生分

六佛子已下至不失壞諸清淨行有十五行經明菩薩迴向善根如法界無量分

七佛子已下至於一切法永不忘失有十六行經明以法界等無量善根迴向願令一切衆生得見佛心清淨分

八佛子已下至無差別性迴向有六行經明如法界性無起無邊迴向分

九佛子已下至成就菩薩說法願力有二十七行經明菩薩願如上法施迴向善根又願一切衆生得入佛法師位分

十佛子已下至不以取著利益衆生故迴向有六行經明以無取著以為迴向分

十一佛子已下至無㝵光明恒不斷故迴向有二十二行經明不為世法不為二乘法但令一切衆生入佛智故迴向分

十二佛子已下至入佛廣大門故迴向有

三十行經明一切善根但令一切衆生離苦得樂成大菩提分

十三佛子巳下至自在神通無有休息有二十三行經明以如上等善根迴向為一切衆生住大悲喜大捨及不離二種著成滿佛智慧分二著者著有著無是非自他彼此內外能所都為二

十四佛子巳下至應以修習善根迴向有六行經明菩薩如是迴向時於三有五欲境界不應貪著以無貪瞋癡善根故修習善根分

十五佛子巳下至設大施會有四行經明菩薩捨惡成善離衆魔業設法施會分

十六佛子巳下至覺悟一切衆生長夜睡眠音有二十五行經明菩薩自得無导音聲普遍願令一切衆生音聲圓滿分

十七佛子巳下至正念智慧辯才有十行半經明願一切衆生得離過惡得清淨分

十八佛子巳下至一切智身有十四行半經明菩薩以如上善根迴向願得淨智身分

十九佛子巳下至安住修菩薩行有十四行經明菩薩法施善根如是迴向願隨住一切剎無有休息見者獲益分

巳上十九段明法施迴向善根饒益自他行門分

已下三十三卷中明莊嚴佛刹迴向分此
等法界無量迴向中通有此三十二三十
三兩卷經
二十佛子已下至廣大智寶究竟圓滿有
三紙半經明以如上法施功德寶迴向莊
嚴無量佛刹皆令清淨分
二十一佛子已下至如是廣說有十一行
經明菩薩願以菩薩身遍諸佛刹及寶莊
嚴住過前百千倍分
二十二佛子已下至佛子菩薩摩訶薩以
諸善根普為一切衆生如是迴向有二十
八行經明菩薩總為衆生如是迴向分
二十三復以此善根已下至咸令歡喜故
迴向有十九行經明菩薩以如上迴向但
欲令說法及行安樂一切衆生令圓滿如
法界分
二十四佛子已下至如來衆會道場平等
迴向有二十二行經明菩薩以如上法施
及大願莊嚴廣願化衆生總令住法界平
等故迴向分
二十五佛子已下至第十等法界無量迴
向有十一行半經明以如上迴向一切善
根時得如是身口心業及十種安住法界
清淨分
二十六菩薩摩訶薩已下至到於彼岸有

二十四行經明菩薩以如上法施等善根迴向皆願一切衆生得見佛入佛知見同佛所得分

新華嚴經論卷第二十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

新華嚴經論卷第二十三　刻墓

長者李通玄撰

此已上是正釋十箇迴向門竟長科第十三段中佛神力故已下復分為五段一佛威動地分二諸天興供分天興供中有二義一香華幡蓋供二諸大歌讚禮敬放光等供三從如於此兜率天已下至悉亦如是是都結十方同然分四十方同号金剛幢菩薩俱來證法分五明金剛幢菩薩觀察說頌分

第二隨文解釋者云何為等法界無量迴向釋曰如法界無中邊迴向心亦無中邊如法界無作者迴向心無作者法界無去來遠近迴向心無去來遠近法界如虛空迴向智如虛空法界不思議迴向智不思議法界無所依迴向智無所依法界一切諸佛之所共生迴向智一切佛之所共住法界非三世及一切生滅時分所攝迴向之智非三世時分所攝法界圓滿三世事業在於現前迴向之智圓滿三世事業在於現前法界有無自在迴向之智有無自在為令自他皆如法界無等自在如諸佛故以是名為等法界無量迴向大意令一切發菩提心者一如法界諸德用自在圓滿廣大無限離大小性不屬一二三百千万等有限量故

等無限量法世間出世間大智大悲喜捨等法界衆生界故若不如是迴向設求菩提但得二乘住寂菩提菩薩樂生淨土皆住門外三車露地白牛不當其分此十迴向諸三乘皆得出世心者令達世間生死之性自性法界令起大悲爲一切衆生皆得令見衆生性是法界智故得平等悲門入普光明圓智之宅故不令久住草菴化城即如維摩居士所說一期法門是令三乘迴向之小分法華露地白牛之乘略陳一分之實所摠與法界門普光明大智佛果普賢行海是普終畢也如此當部經中十迴向門爲迴十住十行中大悲大智法身万行功德莊嚴自他滯障悲敬不眞知見不廣悲心不普心不廣大不稱無限法界將此迴向均治令等稱法界無礙無限自在住故若不如是以無限迴向發願普爲無限法界衆生即自住眞門徧生淨土不依法界無导治淨平等無限同體大悲不成佛果故如是十迴向均十信十住十行及十地十一地行門摠在其中共義十地位中更不別配佛果但取此位十箇佛果上名摠同同名爲妙菩薩名号十地位中菩薩上名爲此十迴向位菩薩摠名金剛徂幢爲藏別明妙用之佛果及所行之

法尚此無殊但蘊積功終大悲功滿名之為藏非是異此迴向位外別法也是故善財十迴向中善友即長者天神地神所表十地知識九箇表天總是女衆一箇如來為太子時妻以表純修大悲之位明十住十行智位十迴向以願力均融令智悲等進十地蘊修令大智大悲深廣成備故以十箇女衆表之十一地悲智滿成普賢行門即明以悲興智即以佛母摩耶為十一地初善知識能生一切諸佛為表是悲位佛是智故以悲生智故云摩耶生佛故得幻生法門此明悲智德成普賢行滿故明其進修次第如是安立若以修行一時同進即如善財十住位中第二海門國海雲比丘是成就初發心住悲智門以此義故於中有阿脩羅王等十王是表入生死之行故又海雲是此迴向位中能入生死大海故又生死海即佛海故故云有佛出現說普眼經著十王等表万行自在也乃至十住第七住休捨優婆夷等亦是但以成熟慣習增降處論之又此互位法門揔不出一剎那際始終成故揔無前後之義故如第二十段以法施善根迴向莊嚴佛剎中此是願力莊嚴有義隱者釋之可知者如文如延袤言樓閣相連延長無限寶

窣覩者大曰窣小曰覩寶多羅形如半月者是西域樹名如此婆欄樹以寶為體以半月寶用嚴其樹不可言樹形如半月無非如來善根所起者以願力如佛善根所起莊嚴而用莊嚴佛國故阿僧祇寶海法水盈滿者言永說法阿僧祇寶芬陁利華常出妙法芬陁利聲者此是百葉白蓮華也還能出百種音聲說百種法故阿僧祇寶須弥山智慧山王秀出清淨者明以願智慧業超勝報得出過餘法名秀出能清衆業名清淨須弥云妙高山名為止以良為山為止王者自在也明以止其心心即淨故若心淨即智慧妙用自在故故報得其山亦如是故因果相似故阿僧祇八楞妙寶寶線貫穿嚴淨無比者明八正道之報得寶線者教也以名言條帛而貫穿之令法無散失故以成果報也菩薩寶者如菩薩形約行報得阿僧祇寶旋示現菩薩智眼者約無尋智報得為以一智中智無盡法門以深幽無極名之為旋阿僧祇宮殿者悲宮智殿報相莊嚴也鑒者照徹也寶山為垣墻者以止為防護報得故阿僧祇寶化事者此寶能化作種種事法此約以一智行万行報得也寶藏現示一切正法者是一切種種之智藏報得故如来幢

相遍照高出者寶似佛形像而立莊嚴國土明真如智幢不傾動報得也阿僧祇寶賢大智賢像具足者其寶似賢人形形狀有賢人之相約自賢而報生也寶園生諸菩薩三昧快樂者明以三昧為園林之報得故寶音者以音聲為寶非有形質也寶形者以種種寶作種種形故寶相者以寶為相好故寶威儀者以寶作菩薩威儀庠序故寶聚者見者皆生智慧聚明以智慧聚報得故寶住者以智境界現作菩薩十住之位寶修習者以寶為修習法門次第見者知一切寶皆是業此是識業報也寶無导知見者以寶為無导知見見者得清淨法眼納淨智無导所生也寶多羅樹者此樹似蔓稠堅如鐵葉長稠密設多時大雨如屋常乾如此經所說約以寶為體非如西域人間木樹也其樹無枝處為身身直上者為幹幹上傍生者為枝枝上細者為條王都及聚落者總是約大願行化作莊嚴佛剎跋陀羅樹者此名賢以樹下有賢人居又樹出賢才其上有帝釋寶網莊嚴也寶吹者能出音寶如螺唄之形其聲清亮者清亮也寶鼓妙音克諧窮劫者克者能也諧者和也言音韻和雅曲調無比阿僧祇寶坐者以寶能生種種法寶亦出衆

生誅發心為寶也寶身者明以寶為種種 [illegible]

之身也寶口者以寶為口形能演法音故

寶心者以寶為心之形具足意業及大智

願寶大意已下如上以因果相似解之其中

可解之章如文自具大綱以果知所因如

上莊嚴皆大願興行所成如華藏世界皆

由普賢願力起明因願起行故寶身業語

業意業者以寶為三業從自三業起行亦

詮思惟去就以心寶為之

第二十三段中明願以菩薩身莊嚴佛刹

充滿華中下文都結如上莊嚴復過百倍

以此善根以將迴向

第二十四段中佛子已下舉十種迴向所

有如文具悉如地振動段中動有三義一

說教感感動二大衆聞法悅樂動三推佛

神德致令動諸天興供有二義一說佛教

法門門招感供二諸天聞法歡喜興供如

供養色數如經可知如一切佛刹現無量

阿僧祇諸佛境界如來化身出過諸天者

此是說法現德法境相稱故現非由天供

也一切世界兜率天宮悉亦如是都結十

方同此尒時佛神力故十方各舉過百万

佛刹微塵數者十住百十行百千此位百万

明昇進知見智之增廣之量如是百万世

界微塵數之外而來者處迷不及云外昇

進悟解入位云來百万佛剎微塵數菩薩同名金剛幢來嘆善哉稱歎金剛幢菩薩者明智會道同名亦同故亦明今時之智會与古今合故亦是達如是等剎塵之境揔是金剛智無迷惑故世界名金剛光亦如是尒時已下有六行經明歎金剛幢菩薩說頌之德如文可知已下有九十四行頌兩行一頌如文自具其中隨位授記作佛漸漸經劫廣者明隨位昇進智慧大悲廣故非是有時日歲月劫量延促廣也皆是約脩行之位安立佛果之名

十地品第二十六

第一歡喜地約釋此品以四門分別一釋品名目二釋品來意三叙其昇進次第四隨文解釋

第一釋品名目者何故名為十地品釋曰以明如來普光明智以成地體如經如是菩薩已踐如來普光明地即大圓鏡智是所說四智及一切種智一切智之差別以此智為體以諸菩薩雖證十住十行十迴向不離此體道力未充更以十波羅蜜十重進脩令其道力圓滿名為十地又以一波羅蜜中而自具十法名為十地十十之中具百百不移十故名為十地乃至十百十千十万十億乃至十不可說明十數該

合一多無盡故云十地此十地之法通因十即通於信所信十箇佛果即以普光明殿所說十箇佛果不動智佛為初信故乃至無导智佛解脫智佛乃至通十箇智佛為所信之果進修之中經十住十行十迴向還將十信之中十箇智果以成此十地之體十箇智佛以不動智佛為本不動智佛以普光明智為本普光明智以無依住智為本又無依住智以一切眾生為本如善財見弥勒菩薩弥勒菩薩還令善財却見初善知識文殊師利是其義也乃至於五位終滿不離初信之佛果也以此十地之法通初徹末一際法門是故号名十地品者約分一多次第昇進同別層級義故此乃是無昇進中進修無層級中級且略言之十地之體若無十信能信自心初佛果者十地亦不成故十信之初心無十地十一地之佛果亦無成信心故始終捴全是不動智之果故能信心者亦佛果故所信佛果亦佛果故修行之身亦佛果故如是信心方得成信其所修因果終始不異不動智佛故是故此經十住十行十迴向皆有隨位進修因果十佛号故十地十一地以取十迴向中佛果通号更不別立佛名号故為此後十地十一地但取十迴向

中理智大悲妙用蘊積使德行功熟更無異法以此義故十迴向中十箇佛果總同名号之為妙為明十迴向已和會理事悲智妙用法成故以此如來亦不云昇天他化天王亦不云遙見亦無迎佛及以與供古人云十地無迎佛及敷座者以經案文未足者此非為得經之意也但為法則如十迴向中大願及智悲修令圓滿如彼故無敷座等事為明法則依地前舊法不更別有加行進修以十地法門但依十信十住中法則以不動智為體以十住中十箇月佛十行中十箇眼佛十迴向中十箇妙佛以為十信中不動智佛上加行進修之名十地同此准知不移初法

第二釋品來意者為明已說地前三十心竟以十迴向方法和會理智大悲及廣興大願竟此十地但依前法則以積行蘊修令使功成滿前智願令使大悲深厚功畢以是此品須來是故善財以九箇夜神皆是女天以表慈悲故一箇佛為太子時妻号曰瞿波以表十地慈悲法喜以悅一切眾生以此十地是蘊積慈悲滿前智願故以此十地之初歡喜地得願求一切佛法心故如後地中所說敘又以三十七箇菩薩俱名為藏亦表此十地俱依地前之法以三十

七助菩提分法助成地前志樂智悲大願令行滿故令容衆德成滿無功諸佛德門名之為藏故一箇菩薩得名解脫月是三十七箇助菩提行中得法清涼之果故一一皆有所表思之可解是故以此十地品成就地前志樂智悲大願令功畢故此品須來

第三敘其昇進次第者約立三門一明三乘一乘十地同異二明隨位進修次第三明重敘說法之處及座體一明三乘一乘十地同異者有二義一三乘十地二一乘十地一三乘十地者如仁王經雖安立內凡外凡等薩修六波羅蜜作六種人王若修檀波羅蜜得作小國王若修戒波羅蜜作粟散王若修忍波羅蜜得作鐵輪王王一閻浮提若修精進波羅蜜作銅輪王王二天下若修禪波羅蜜作銀輪王王三天下若修般若波羅蜜得作金輪王王四天下具足千子自體戒是三度是外凡夫菩薩信心位自進定慧三種度門是內凡位是十住十行十迴向中位也十地中名十聖位修十波羅蜜得作十種天王該管已上天位自忉利為首若約斷惑見道之中三乘中地前修六波羅蜜以空觀折伏現行及五見及五能使且令伏息所有煩惱如呪

毒蛇不能害物伏而不起空觀心成達心
境本性無生名為見道若約修道小乘以空觀
滅情入寂身智總亡地上菩薩得三種意
生身而不隨空而滅智故為不了根本無
明住地是如來根本智故受三界外變易
生死故已捨分段生死三種意生身初二
三地得三摩跋提樂意生身明從定發正
慧念用故四五六地得覺法自性意生身
明覺法自性任性生故七八九十地得種
類俱生無行無作意生身明無功用任運
生無作意故五見者一身見二邊見三見
取四戒取五邪見此已上五見名利使能
障見道作煩惱小乘修空滅智菩薩達法
是空有智慧有慈悲之行或生淨土或處
世因生隨意而樂自在也五鈍使者一貪
二瞋三癡四慢五疑通前為十使此能障
修道上隨事之行不能稱理如是十使煩
惱小乘先斷見道上煩惱後斷修道中煩
惱大乘菩薩於諸煩惱以諸波羅蜜如理
通融無斷無證如上總明權教大乘守菩
薩約簡斷惑地位得果如是十地菩薩修
法空無作菩提得十種意生身於三界業
外變易生死是生死無明住地未能了
知如是菩薩猶於一乘佛果華嚴經未聞
說聞不信不順不證不入猶有厭苦心多

一向樂求出世淨土猶欣彼土在於他方佛果在三祇之後華嚴經云設有菩薩經無量劫行六波羅蜜得六神通及修種種菩提分法為不聞此大方廣佛華嚴經猶名假名菩薩不真菩薩設復聞時不信不順不證不入如法華經不退諸菩薩亦復不能知揔其例也又云若持八万四千法藏十二部經為人演說令諸聽者得六神通亦未為難聽受此經是則為難或為一分劣解衆生發菩提心者三祇之劫方成佛故三乘不退菩薩是十真如觀或是觀空不退不是以無明為根本智發心不退此以前明時劫定實淨土及穢土全隔在於他方忻猒之徒安立諸地故二一乘十地者從十信之心即信自心根本無明具分別見便為不動智佛即文殊師利覺首目首等菩薩是其位也以自信自心無始無明為不動智佛文殊師利即為自心理智妙慧用也法界大智大悲門普賢行海即是自己所行之行如是信已以為信心是故從經之初以列如來成道之果及十普賢及海月光大明菩薩及神天等五十衆以為現果成信門諸菩薩神天等衆示現入法獲益所有入法皆同佛所得故明信從自心無明上見不動智佛故信亦是

佛悟亦是佛以不異佛智體用為進修故作此信時普見一切衆生所有心量皆從如來大智而有凡聖一體同一智慧無有二性如金光明經天女發願此語不虛者願三千大千世界衆生悉皆金色具大人相當時稱願一切衆生悉皆金色具大人相具如彼經廣明又如此經如來出現品云衆生種種樂及諸方便智皆依佛智起又云應信自心中常有諸佛出興於世轉正法輪從如是信已以方便三昧發出悟入現本智慧為佛契同名生如來智慧家為真佛子從此初住住佛所住種如來性名清淨智慧從此慧已經十住十行十迴向位位之中配十箇所修行之人十箇修行之法十箇修行行下之佛果如前釋十信十住十行十迴向位中所配當者是今此十地位修行之人即金剛藏等三十八箇菩薩是三十七箇是三十七助道法助前十迴向中悲智妙用功終不立自位佛果為明十迴向中以大願力已圓理智大悲事畢十地但以助道行力成之使熟乃至十一地佛果總如十迴向位也解脫月菩薩一人表是能請法之人亦表三十七助道之中解脫清涼之法樂也故有此三十八菩薩三十七同名為藏唯一人名解

脫月即是表三十七助道之中無煩惱之果故此四十心中位位成佛果及普賢行非論人三梵王之位但論位位之中以如來智生身等法界衆生界對現一切衆生前身非論意生身隨意所往也但以根本無明成一切智海一切世界一切處現形隨類應現不論於此三界外別受變易生死又於此同金色總是信位之福以信心廣大願行廣大自信為佛果智齊起願修行此福不離即得如隨好光明功德品天鼓所說悔除法以盡法界衆生數等善身口意舌悔除所有業障諸天問言云何悔除天鼓云觀業不從東西南北四維上下來而共積集身心乃至十方推求悉不可得乃至廣說如經天鼓如是為諸天衆說法之時百千万億那由他佛剎微塵數世界兜率天子得無生法忍得十地位如上諸天子總是過去修十信中十勝解業為中有作惡業墮地獄中蒙毗盧遮那光照其身得生兜率天上得天鼓說法一時得十地離垢三昧此為三生得十地果若信解無作惡業者一生成佛如善財是也云一生者言見道無生性總是入法界無時之生故如三乘之教列削屈曲理滯難成尚餘信而為之此一乘法理智端直不尅不削

達自根本無明便為不動智佛万事自止以智利生即是佛故又將十廻向廣大無限悲願會融令行廣大稱法界智用而無作者具行而無依者即普賢行具故卌士大進易成而功廣者即不信多劫曲修判削難成功劣者反存其情畢竟多生還須歸此教如此經中少起信樂獲得無邊廣大饒益且如隨好光明功德品中說約有六門

第一說修十信中十種勝解力故其中有造悪業墮地獄中為有信解之種毗盧遮那菩薩處兜率天時放光名幢王光明照地獄衆生離苦生天天鼓說法得十地位入離垢三昧此是二生得果三生者一修十勝解是第一生二作恶入地獄是第二生三蒙光照觸生兜率天得十地果是第三生此是第一功少獲益廣多門第二諸天得果毛孔興華雲供佛所有香氣若有衆生身蒙香者一切業障皆悉消滅得成就香幢雲自在光明清淨善根此是第二功少益多門

第三若有衆生見其蓋者種清淨金網轉輪王位得一恒河沙善根此轉輪王位於百千億那由他佛刹微塵數世界中教化衆生此是第三功少益多門

第四如是清淨金網轉輪王位放摩尼賠清淨光明若有衆生遇斯光者皆得菩薩第十地位成就無量智慧光明得十種清淨眼乃至十種清淨意等此是第四功少益多門

第五經云佛子假使有人以億那由他佛刹碎為微塵一塵為一佛刹以如是等微塵數佛刹又碎為微塵如是微塵悉置右手持以東行過介許微塵數世界乃下一塵如是東行盡此微塵南西北方四維上下亦復如是如是十方所有世界若著微塵乃至可思議不普手答言不也若有衆生聞此辟喻能生信解當知更為希有奇特佛言寶手如是如汝所說若有善男子善女人聞此辟喻而生信者我授彼記決定當得阿耨多羅三藐三菩提當獲如來無上智慧此是第五功少獲益廣多門

第六經云寶手設使有人以千億佛刹微塵數如上所說廣大佛土末為微塵以此微塵依前辟喻一一下盡乃至集成一佛國土復末為塵如是次第展轉乃至八十返如是一切廣大佛土所有微塵數菩薩以業報清淨肉眼於一念中悉能明見亦見百億廣大佛刹微塵數佛如頗梨鏡清淨光明照曜十佛刹微塵數世界寶手如

是皆是清淨金細轉輪王甚深三昧福德善根之所成就此是第六功少穫益廣多門如是此經法門廣大無限一念信解心無限其心清淨無限供養諸佛饒益一切衆生心無限一念相應獲無限廣大之益為明以根本無明便為根本智所起善根皆廣大無限為智無依等法界故所作善根等法界故如是一念聞法便獲廣大利益者皆是於此教門生信樂種故大綱如是如來處胎現生娑婆穢土出生滅度之佛為劣解衆生權施接引之教即三乘之教是也如此經云為劣解衆生母胎出現為上根衆生蓮華化生如此華嚴經教門是法界普光明大智報佛所說非是出生滅度穢國之身故是為上上根所說學三乘教者雖引此教門和會三乘法相行位然心想不廣不稱教知將此教門同三乘三祇之教只可迴權就實是乃契會聖心何得迴實就權反虧聖說乘迷昇進成佛何期設致百万億三大僧祇終違聖言如三乘教中分分有此教在只為學者不能了知佛開元上正詮迷者反生遮截如金剛般若云此經為大乘者說為最上乘者說即三乘權教是大乘故最上乘者一乘教是如法華經是迴三乘向一乘之教樂龍

女彰法界實理智之無時即於一剎那之際示三生而成佛為破三乘情塵劫執及轉是化就三乘三祇之劫為真只為情翳多生反顛梨妙寶鏡而歸如銅鐵之明以閻浮檀明淨真金令同瓦礫之價非是貿之咎也只為別寶贗者無功此以已上一段明一乘三乘十地竟修行者但以簡教修行遲遠須去世情大小彼我之言但轉根即用

第二立隨位進修次第者約立十門一明十種信中信果成因門者即十箇佛果以不動智佛為首以文殊師利覺首等十箇菩薩為表修行之人金色世界等十箇色世界為所修之法金色表法身餘九是隨用為十信是凡夫有為心修行是色心起信故是第一會普光明殿光明覺品所集之眾是如善財見文殊師利是表信心位明自妙慧之理遍周因果終始故

二從信創昇佛果智慧門者即第三昇須彌山上說十住位中十箇佛果下名同號號之為月是此位之果法慧等十箇菩薩是表入位修行之人十箇世界同名為華是表入位開發慧華心開敷故此表如善財童子於妙峯山得憶念諸佛智慧光明門表初會佛智慧住佛所住故此為十住

妙峯山者是止中之妙慧也為艮為山為止為門闕為童蒙為初明昇須弥山者亦同此

三明已居佛慧修行門者即第四會夜摩天宮説十行法門是也其中有十箇佛果皆下名同号号之為眼是此位修行之果功德林等十箇同名為林菩薩是表修行之人十箇世界皆名為慧是此位中智慧方便之法故如善財表法中於三眼國見比丘林下經行表行廣多覆育如林經行表行無住故三眼者表智眼慧眼法眼等三眼此兩位佛号十位位同名為月十行同名為眼十迴向十箇佛号五名悉同号之為妙為表妙用智圓昇進功德妙在其先一一是有所表不浪施名

四大願理事悲智參融無盡門者即第五會兜率天宮説十迴向以無盡大願會融理智大悲令普賢行滿十箇佛果上名号之為妙是此位之果十箇菩薩下名同号之為幢是表此位修行之人十箇世界号之為妙是此位修行之法明理智悲願万行妙用為世界故如善財表法中見鬻香長者号青蓮華者是明此位法以將理智慈悲願行一切無盡差別智慧差別願行以將迴向之審合為一九戒定慧之香以

無依住智遍周法界對現色身隨病調伏而為五分法身之香而無所著如青蓮華色香第一而無所著和合願智悲法身十波羅蜜四攝四無量三十七助道之分世間出世間法共為一法猶如合香以將衆香合為一丸

五蘊修成德門者第六會他化自在天宮說十地法但修前迴向法令使德行功德滿其十迴向願行更無別路佛果世界但取十迴向中妙用同功不別安立亦無他化天王遍見佛來數歷及迎佛等事為明十地中法則如十迴向和會以終但生熟不等更無有異途故但將十地十一地行門觀智及資前果猶如蘿葉長葉資根如善財表法中善財見摩竭提國迦毗羅城主夜神名婆珊婆演底此云春時主當明此神春時主當苗稼亦名依止無畏謂為一切衆生作依止無畏身出星宿照曜衆生於身一一毛孔現行化度無數惡道衆生迦毗羅城者此云黃色也為明此城在閻浮提之處中明中宮土為黃色表十地契中道應真不偏故此是如來示成道處國夜神總是女神以明凡得智成悲故以女神表之神者應真其智則神故其智不為不思而遍資万有以神表初歡喜地自

第九迴向已來直至第九地揔入神位明昇進智通祐物無限不為不思而智自遍故且略言尒廣在後文凡是善財問善知識發心文近在世多少者皆是明成就長養大悲之行住劫久遠明大悲深厚在晢久劫是一刹那故如觀世音菩薩以名号及所說法号慈悲經又是十迴向中第七迴向中善知識与第八迴向位中正趣菩薩共成七八迴向悲智二門皆須如是前後和會方了其經意不可見一法而能了佛心明此十地但如十迴向法蘊修成悲智滿前願故是故初歡喜地得願求成滿心以依前十迴向願心成滿故

六德滿行國刹生自在無限門者在第三禪是第七會經梵本未至有百萬億偈依菩薩瓔珞本業經說此經是如來化三乘人却領三乘之衆至菩提樹下說往昔初成王覺時說華嚴經一一排次重叙其會至第三禪如瓔珞本業經說十一地等覺位為一生補處菩薩位為此地普賢行滿十二地為妙覺如来故以此為一生主也如善財以行表法中見佛母摩耶夫人是其行故明十地以智從悲成行門即以夜天女神及如來為太子時妻号瞿波此云守護地此十箇女衆成長大悲守護大慈悲

地也如十一等覺位中行悲行滿即從悲生智廣利益衆生即以見佛母表之母是慈悲之義出生大智化利衆生即等覺位中十箇善知識是也故云摩耶生佛佛是智故

七德行圓滿成佛果終門者即如第八會普光明殿說十一品經以十定品為初次十通十忍阿僧祇如來壽量菩薩住處佛不思議如來十身相海如來隨好光明功德普賢行如來出現等品准初會中問處等有十項來有說處亦是來文未具總是如善財表法中見彌勒菩薩是其行也明是同其善財一生成佛果故遂於樓閣之內現三生之行總在如今三生者一過去久遠見道修行生二現在得果圓滿生三當來示現成正覺生總在樓閣之內如今現前無古今去來現在不可得故然亦不廢三生之相現在其中但以智知為隨俗利人故即三生也若約真論無發菩提心時無修行見道時無現生得果時無當來示成正覺時以三世及心量無性體故無安立故無處無依住故名之成佛之時也若見自心有能發菩提心時當來成正覺時即為情識生滅不名發心時故以是義啟信心及佛果總不離普光明殿乃至常

行普賢無始終之行離世間品揔不離普光明殿明因果同本不動普光明大智以為昇進功終故時復無體智復無依故弥勒令善財却見初友文殊師利即明至果不移因善財念見文殊便聞普賢菩薩名及自見其身入普賢身者明表正覺之因不移行果揔明圓會因果行揔一時滿故為智境界上能令一切衆生情量多劫是一時故明智無情有故但不離十信中不動智佛無前中後際故此如文殊師利十信中說偈云一念普觀無量劫無去無来無住處如是了知三世事超諸方便成十力

八普賢行海常行門者即如第九會中說離世間品是常在世間無限利生不爲情合作業相應即如善財所表行中憶念文殊初友便聞普賢名及見自身入普賢身是也此是自成佛果竟常行普賢無始終行此普賢行亦名不移本普光明無依住智古人釋云重會普光法堂三會普光法堂揔非重及三故大體明但以一箇普光明無依住大智圓會初發心因及佛果并行行滿此三事揔不離此智時亦不遷為明依智發心始終無情見之跡故

九如來不出不没佛智恒果門者即如第

十會中說法界一品經是以法界佛之恒
果故
十表通信六位人法所進求門者即如覺
城東會大塔廟處善財見文殊菩薩并已
下入位中五位善知識是也此已上十門
從普光明殿說十信以來摠重叙使令學
者易解經意故并以略舉善財知識表法
次第和會令易解故
第三重叙佛所說法處及座體者其義有
三一叙說法之處及意趣二叙放光之處
及意趣三叙座體及意趣
一叙說法處及意趣者其處有十其意趣
有十二
第一菩提場菩提樹下一會在熈連河邊
去優樓頻螺迦葉聚落五里是一牛吼地
是阿蘭若處得道依世間法如此是化衆
生法則佛無此也乃至昇天摠是所表法
則若望如來以智體遍周十方恒遍而無
來去對現色身故此明為世成法有可傚
學也此一段是如來舉自果法勸衆生修
行門

新華嚴經論卷第二十三

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第二十三

長者李 通玄 撰

第二會於普光明殿此承上古德說云去菩提樹三里又云龍造此將表可也普光明殿者約所顯得普光明智所報居之殿智體廣大無限重重也所報之境無限重重等同法界如經初所陳其地堅固金剛所成寶樹行列宮殿樓閣等是皆煥曜光明遍周法界此明智體報居之宅遍一切處一切處總在纖毫之內不可拘其處所以智遍觀其宅亦復遍周十方總是無限之境也於此普光明殿說十信法門明以舉果成信還將智果報得宅中說本不動智佛以為信位明信自心是不動智佛約此以為信體心外有法不成信心故即如來根本智宅還信自心所有分別是如來報本普光明大智本無動故只為迷本妄為動故

第三會於須彌山頂說十住表入理契智非生滅心所得至故如須彌山在大海中高八万四千由旬非手足攀攬所及明八万四千塵勞山住煩惱大海於一切法無思無為即煩惱海枯竭塵勞山便成一切智山煩惱海便成性海若起心思慮所有攀緣塵勞山逾高煩惱海逾深不可至其

智頂明以定為方便是故法慧菩薩入方便三昧方說此法門當知正思即智現在想即達存滯寂智潛情虛智發此乃見道之初生佛智慧家之始約表出凡超世同天自在得智慧山之頂又以方便定止心不亂為山體故以是為山為止此為十住位也初生佛智慧家住佛所住明依定發慧像須彌山故

第四會夜摩天宮說十行已上空居表約智慧法空而為行體即處世無染又明此天名時分明菩薩處行知根生熟時非時不妄剎生又知何惑增多何惑減少隨惑增減而成熟之表知根剎生名為時分法空隨行名為空居也

第五會兜率天宮說十迴向此天於欲界處中又名樂知足天明迴向法門不貪涅槃不貪生死常處生死常處涅槃無二性故處中道故餘四天皆放逸如色界無色界天樂淨不可和會中道義故雖他化自在天說十地法還以此位中道之法成十地蘊修成功故說十迴向法以勝上放光表卷舒自在莫不由勝故明理智大願大悲滿周十方會融無尋莫不皆由十迴向位如十地依說而行蘊積令熟故無別法故

第六會他化自在天宮說十地表至欲際之頂又表依衆生而應化故無自化也故借此天處以表化他之智故又此天處是魔波旬所居明十地位智伏心魔也成大慈悲之行令成熟故

第七會在第三禪表普賢行滿法悅利生表此天唯禪悅喜動故

第八會普光明殿說十定及如來出現品明佛出現進修道極不離本處明不離一箇普光明智以為進修云昇天上者表法昇進元來不離一箇普光明大智本定之宅明雖修昇進行滿元不移本不動智中普光大用

第九會又在普光明殿說離世間法明以普光明智遍周十方普刹衆生不滌衆法名離世間以普光明智具普賢行恒在世間不出不入名之離世間故以智體恒用而無依故名為離非厭離故如此三會摠在普光明殿者明行因与果并普賢行滿摠是一箇普光明無始終依住自在大智故若衆生發菩提心者不見此智不名發心見此智者方名發心若心外見佛者及取相求真者皆且作善末名發一切智心故經云乘一切智乘直至道場以乘普光明大智之乘還不出普光明大智道場名

之為至此名發心畢竟二不別如是二心
先心難是故發心難明此智難信信得即
能入故夫證發心易先起信發心難信極
即入位故但須方便三昧現之即智境便
現此三會總在普光明殿者明定體用始
終因果方行同一智也如前所述
第十會在給孤獨園說法界品明法界不
離世間給養之義故表世間生死園林即
法界體用是故如來所居重閣講堂包含
法界師子之座暨乎十方唯應度者知之
處迷者不覺即五百聲聞及餘衆生是也
第十一會在覺城東文殊師利為諸大衆
說普照法界修多羅門及善財童子善知
識等明文殊是引蒙之首十方諸佛及一
切衆生總依此法為師首故為無性妙慧
之首故即以普賢為行首故二首同發無
前後也已上叙會處所及所表意竟但約
如來自身表法放光有十度
第二叙放光之處及意趣者約叙表昇進
修行光明約有其十
第一會中如來現相品兩度放光一放齒
間光十方告衆知佛成道令衆咸集說佛
因果之法二眉間毫中放光普照十方名
一切菩薩力智光明照曜十方藏照十方
已其光來入佛足下輪中明舉果成因入

信光又於毫中出佛刹微塵數菩薩勝音為首明如來自所行之行遍周明佛自覺行遍周之果用成信故此光入佛足下輪中明此光為說十地放眉間光相似此是所信之佛果彼是自已修行昇進所得之果光也

第二會如來兩足下輪中放光此是普光明殿成信位之光是初會中放入足下輪中之光今放出以成十信果故明說十信光以是下表之輪表圓滿故明說佛果德用成信心表信心之中信佛果圓滿故

第三會如來足指端放光明入內位之始證聖道之初生佛家之首行聖行之初故此光表之此明說十住位光發之入聖之始

第四會如來兩足趺上放光表依法空行故此明說十行位光以明依空起行故

第五會如來膝上放光明表十迴向大願理事平參智悲同濟猶如人膝是卷舒所由也此是說十迴向光表起願興悲生死涅槃智悲自在

第六會眉間放光名菩薩力燄明此光是初會中眉間所放之光名菩薩力智光明此因果相似初名力智表根本智此名力燄明表自功達本即能照俗故名力燄明

如三乘中号名根本智及緣俗名後得智此明達根本智即能照俗無二體先後雖立昇進之位階級智不異大悲不異時劫不異普賢行不異揔無還法故乃說無量智慧皆隨用言之不移本也以智照之可見以情見之即迷以大悲門中引俗即時劫及法各分若大智約真時劫亡無依止長短以揔別六相言之

第八會如來放眉間光灌文殊頂放口中光灌普賢口表令理智万行共相參以說佛果德故意明文殊理及妙慧普賢是智方行之用意表理智妙慧寂用交徹相參問答佛果之門文殊是如來法身無相善決正邪妙慧之果普賢是如來大智遍周對現色身知根利俗之行果一切諸佛用此二法而成佛故此教之中如來出現品還令此二法會融參徹方成佛果理智万行法界無导圓融之門故放光照之令相問答令後學者見法易明此二人因果從初發信直至果終參融交徹恩之以理智照自心體用可見初會佛果是佛自成故此十地十一地後佛果是修行者自力所成以將此文殊普賢二行參徹明理智万行滿故

第九隨好光明功德品於手中放光照惡

道苦明道滿大悲接俗光也此已上自第
二會以來是自脩行者昇進之終是此一
終之教未付囑流通亦在此出現品內如
前所明
第十法界品還於眉間放光名普照三世
法界明三世總一時故總以法界為果體
從信住行迴向十地十一地及佛果總以
法界為果體文殊為法界理普賢為法界
智理智妙用為一佛門以此一門為化釋
蒙分為二法若也遂根隨俗法門無盡若
論實理不離無性之中一法一多無异名
為普賢始接童蒙達無性理中妙簡正邪
入無生慧名号文殊亦名童子菩薩體同
菩際興行利生詒佛家法名為普賢二人
參體名之為佛本業自在名為法界殺初
徹後總此法界為體更無別法此品為一
切諸佛因果之大都亦是衆聖賢所行之
大路無出此也亦是自心一切智王之所
遊觀之大宅也亦是一切衆生之所依故
名法界
第三叙座體及意趣者其義有十種同異
意趣一初會座體以摩尼為臺者約本體
以法身性自無垢為摩尼名離垢寶故意
以佛果菩提約法身無垢為體報得佛身
及化身為智用故明依體起智用故以摩

尼為座體故

第二會座體蓮華為藏者意表第二會約化利衆生令成信種處信之中表行在世無染表以利物無染為功即蓮華為藏

第三會在帝釋妙勝殿上安置普光明藏師子之座百千層級意表從信入位以方便無念無作寂靜三昧名為安置以三昧力顯得如來根本智慧創生佛家得無畏慧明普光明藏師子之座藏者表此位入如來智慧之藏師子者明智慧無畏普光明者表契如來本普光明法界大智慧也百千層級者表十住進修階級出世越百千情繫無明故破百千業障故如佛果塵總不云層級以無進修昇降覺惑淺深智慧勝劣故如十住中初且百千層級為明入位進修超業障之分齊也

第四會夜摩天宮化作寶蓮華藏師子之座為表說十行位約行處世無著以蓮華所表師子如前依主釋也百万層級者昇進過前超業勝故云化作座不云安置者表以入如來智慧以智隨行所行行業以智化為故由如變化故不云安置明行從理化故

第五會兜率天宮即殿上敷摩尼藏師子之座百万億層級表十迴向其中以出世

之理智依本法身處世無垢依本佛果座
體為昇進還歸本故設以迴向方便願力
成其悲智不易法身自體無垢為迴向悲
願會融令體用均平故云敷座不云安置
及化作故百万億層級者昇進過前故除
染淨二障成無昇法界大悲智雖十住十
行五位齊修然以教辨病明前二位出俗
心勝大悲心劣此十迴向位以願力會融
智悲得所故
第六會他化自在天王宮但云摩尼藏殿
不云座體者意表座不易兜率天摩尼座
但舉法性無垢大智成大悲門覆育含生
故故但云殿不云座以明依前迴向之法
長養大悲之殿覆育衆生故無別昇進故
第七會在第三禪其會法則教行未來且
以普賢行品略舉其普賢行品在三十六
品是凡其略舉大本未來有百万億頌
第八第九會第二會同在普光明殿明士
信心為昇進修行所至佛果及離世間品
普賢常行及十定十通等摠不離普光明
一箇智體故以成五位十信等進修故摠
不出此智此普光明智十方諸佛及一切
衆生同共有之諸佛已達衆生迷之故然
體用是一迷悟不同望此教中發心之者
一悟即知見如佛如法華經以佛知見示

悟衆生欲令衆生入佛知見乃至乘一切
智乘直至道場又此經云乘如來乘不思
議乘最勝乘無上乘等是如初卷中數諸
菩薩德中善知一切佛平等法已踐如來
普光明地此普光明智衆生迷智為迷悟
者悟迷成普光明智為悟是故初會神天
示現入法獲益入即同佛所入同佛知見
為衆生作入法之樣令後學倣之是故此
三會捴在普光明殿意者明五位昇進信
亦不離此智悟入修行亦不離此智時劫
無體可轉智復不異此普光明智以十迴
向法門和融悲願即自在神通捴在其內
如一生修有漏十善尚得生於天上得業
報神通十念成就尚得往生淨土何況依
智發心又復更加悲願諸波羅蜜之行豈
此一生之後不得智體自在神通望以智
境會實而論設無盡劫元來不出一念令
言一生者時終不延智終不異生終無生
必不可逐情見生滅之生但以真智知即
万迷不寂也如西方淨土十六觀門捴是
作想想成由自報得神通何況達理智無
依明淨遍照了身心無體內外見主者但
在理智廓然與大願海會融悲智一剎那
際對現色身供養諸佛教化衆生復無作
者性皆平等無心無主無性無相凡聖一

如無所依住以無住法隨無住智供佛剎生如是修行何慮不獲大力神通一依十迴向品修學即得

第十法界品但云其座普周法界不云層級但明佛果座體摩尼為體從初會至第五會座體同是摩尼為體會佛果體同故大意以智行悲不異一箇普光明智處世無治不異一箇妙理法身智為法身同為一箇自在無體用而無作不往而至任物而應以理智會融方可知之已上表意但令衆生見事知法令易解故起進修行無疑惑故更廣去去約知所趣論主頌曰

普光明智等虛空　虛空但空智自在
從初發心依此生　究竟還依此處滿
是故三會光明殿　和會因果無別體
隨位進修行差別　智隨生別報境殊
不離本智無生滅　是故佛坐摩尼座

此意明五位佛果中昇進皆以法界本普光明智為體用故是故始終因果不離普光明殿中

第四隨文釋義者於此品經中長科為四段一序分二正說分三動地興供分四說頌歎法分

一序分者從初尒時世尊已下至法界智印善印故於中有四段經名為序分

二正說分者從尒時十方諸佛各伸右手已下至三十九卷中受持修習然後至於一切智地此一段是正說分

三動地興供分者從尒時佛神力故已下至而說頌言是

四說頌歎法分者從其心寂滅恒調順已下至三十九卷經末是

第一序分中復分四段一尒時世尊在他化自在天已下至說不可盡有十八行經歎諸來菩薩志德分

二其名曰已下至而為上首有十八行經是菩薩列名分

三尒時金剛藏菩薩已下至滿足一切智智故有二十五行經明金剛藏菩薩入定同号諸佛皆來現前勸念令說十地法門分

四尒時十方諸佛已下至法界智印善印故有九行經明十方諸佛与金剛藏菩薩十種力令說法自在分

隨文釋義者從尒時世尊在他化自在天王宮者明如來智身應位而現故託處表法明此菩薩十地道終至欲界頂故又為衆生故而修行十地非為已自有所求故名為他化又為十地道終降心境魔得自在故入離垢三昧白淨清潔法合然故處

欲界頂常處三昧不住淨心不居禪界故
為明此十地功終法雲普潤不拘垢淨對
現色身故於此天說此十地故是故初會
中自在天王獲益頌曰佛身周遍等法界
普應衆生悉現前種種教門常化誘於法
自在能開悟問曰何故如來降此他化天
中何故不云天王遙見佛來及敷座迎逆
莊嚴偈讚等事答曰此位但依前兜率天
宮法門迴向願行悲智之法行之更無異
法以此不陳餘事但積德依前願海功終
智極不假更須法事表其昇進和會但依前
法故又問何故不次第至化樂天因何越
昇他化天說其十地答曰明十地向前須
依次第和會理智悲願昇降會融得所十
迴向和融悲願理智齊均廣狹籠周法界
等衆生量表法處於中道還於處中處說
中道之義說十迴向和會悲願理智即於
欲界處中以兜率天是上下俱有二天故說十地
處中即於欲界上際色界下際欲明不拘
際淨即理智大悲自在故又說十一地等覺
法門於第三禪說表刹衆生之行滿法樂
利生似彼三禪禪悅為樂第四禪表佛果
周妙用圓滿故又十地起化樂十一地起
二禪又明倍倍智高越次第故摩尼寶藏
殿者表無垢大悲能含覆育物故明此位

一無情取自安樂心但饒益衆生長大悲故故處摩尼無垢寶殿殿表之爲大菩薩衆俱即是金剛藏等三十七表三十七助道法衆解脫月一人明一一助道下當體皆是解脫清涼樂故明即助即正道爲地前見道正見已終十地助顯成熟不同三乘十地見道地前資糧爲此一乘教從初依如來根本智發信心修薩婆若智故不依空觀折伏現行煩惱十地方得意生身故此教雖說如來無量色受想行識及心意者明不壞俗境以達成差別智故非同伏惑留生往生淨土故或云三千之境爲佛境故望此教中初信心之中但約無限佛境塵含十方毛容法界爲信進修行不云三千大千爲佛報境一如賢首品是所信析修之門發心功德品是十住悟入之德經云其諸菩薩皆於無上正等菩提得不退轉者菩提有五一小乘菩提二二乘菩提三空觀行六波羅蜜菩薩菩提四修十種相似眞如觀修十波羅蜜有十眞如障十一種麁重二十二種愚癡菩提五依十種如來智修十波羅蜜以無盡劫爲一刹那際契無盡多生爲一生一念迷解即佛智慧菩提此明依根本智發菩提心如起信論亦有此文依本覺故而有不覺

又云覺心源故名究竟覺明知依如來智上而有不覺依無明上而不覺者於此覺者隨根種性有此五種覺法差別如此經菩提並一乘佛果根本智上不退菩提如起信論說或言超劫成佛或云我於無量劫修行成佛道者皆為懈慢眾生作無數方便或云要經三僧祇方得成佛者此皆逐世情說為三乘不依根本智發心此教依智發心若以智論之不隨迷情直以不可數阿僧祇劫以為無時以此無時假施設一剎那際攝無限三世劫無限三世劫總不出一剎那際經云智入三世而無來往如是三僧祇劫情有智無以智收情情居智內無量劫情有在剎那際智中若取情虛智實元來總無時體始終無時可遷二事校量只可從實不從虛也經云悉從他方世界來集者以從十迴向法來成十地名之他方故法界性中無別他方以來至位處名他方故乃至諸位例然住一切菩薩智所住境者但五位菩薩智境總同至此十地中佛智境故入如來智所入處者為依如來根本智發心入行差別智成大悲故善入一切菩薩禪定者一如十定品說三摩鉢底神通明智明三昧能起智印神通三之云正趣云正慧以三摩者三

昧鉢底者慧於一念頃無所動作悉能往詣一切道場者以三昧智印性自遍故無表裏故明常與智俱無散動故其名曰金剛藏菩薩者以智慧為金剛能破諸惑故德藏者明智德遍周名之為藏寶藏菩薩者法寶遍周名之寶藏蓮華藏菩薩者明於衆行及涅槃生死無所染著故德藏菩薩者明衆德圓滿故蓮華德藏菩薩者明無染衆行莊嚴智德故日藏菩薩者明大智照用也蘇利耶藏菩薩者此云日之照用也無垢月藏菩薩者明大慈悲心照俗破煩惱識故於一切國土普現莊嚴藏菩薩者明福智二事遍周故毗盧遮那藏菩薩者云光明遍照之智如是諸菩薩以名下義解之可見此一段有三十八箇菩薩如三十七箇菩薩同名為藏者即表三十七助道行門如解脫月一人即表三十七助道行中助菩提分請說之果故與諸菩薩作請法之主故令諸大衆聞法修行得清

凉者悦意如華故名悦意華也優鉢羅德藏菩薩者取青蓮華為喻以義取之可知曇摩王者明自在無畏差別智分明故第三入定分中有二十五行經義分為四段一命時金剛藏菩薩有一行半經摠有三

句經文明金剛藏菩薩入定分二入是三昧已下至而現其前有兩行經明同号諸佛來現前分三作如是言已下至能遍至一切處決定開悟故有十六行經明以二十六事因緣入此三昧分四善男子已下有五行經明十方諸佛勸金剛藏菩薩令說法分經云金剛藏菩薩承佛神力入菩薩大智慧光明三昧者以如來智慧以為信進修行所作一切佛事揔是佛神力無我自作故三昧名菩薩大智慧光明者即是如來眉間所放十地智慧中道之光明名菩薩力欲明亦是初會中如來放眉間光明名一切菩薩力智光明揔是十地道終佛智慧光明今入三昧還是此之智慧三昧說十地道之智慧名菩薩大智慧光明以根本智成菩薩大悲行故十方各過十億佛剎微塵數世界外各有十億佛剎微塵數諸佛同号金剛藏者十億表數之圓滿無盡故云世界外者從十住十行十迴向中佛果為外今成此十地智德佛果名來現其前故所以与入定菩薩同名者明入定者智慧會及与本位佛智合故言十億佛剎微塵為數者明無作智用體遍周故言十億佛剎微塵數佛共加者明位至會源自力与佛力會歸故下文亦是汝勝

智力故汝以毗盧遮那如來應正等覺本
願力故威神力故者明昇此十地法門皆
以十迴向中一切諸佛本願發起若無十
大願迴向此位不能自成故威神力者由
初發心皆乘如來一切智乘威神之力而
昇此十地故不離如來所作一切智用故
若不由乘如來一切智乘云何至此十地
之位此智通因徹果同智地故是故於此
教中十信十住十行十迴向位位有佛果
故此十地于一地中佛果取十迴向中佛
果同妙用也通十信并五位進修中有六
十重佛果若但取入位有五十重佛果通
修行因共有一百重因果以佛本位中十
波羅蜜自具十重因果明修行者皆依此
佛本因果上起五位修行昇進以依本起
名一百一十城之法門摠通取十迴向中
佛果同名為妙以此十地十一地不更別
立佛果之号以十地十一地法同十迴向
法故如佛本位十波羅蜜者如初會舉果
勸修中如來是佛果次十箇菩薩上名同
号為普者明佛果位中普賢菩薩修十波
羅蜜隨行名殊此是佛本因果行門故四
十眾神天做此而起隨十住十行十迴向
十地位進修行別十波羅蜜亦隨昇進行
上亦名別通十普賢四十眾神天有五十

以十波羅蜜隨行五位上昇進即有五十箇菩薩行因五十箇佛果通為一百常不離本佛果今十箇普賢行名十十通四十衆神天為五十箇波羅蜜行一中攝十即有五百種差別智門方成万行圓滿佛也即安立一刹那際為昇進始終之時例如龍女是刹那不出三生成佛亦取十定品中以刹那際降神初生及入涅槃以為時體本來如是見時日還者情隨妄想也已上釋決以毗盧遮那如來應正等覺本願力故感神力故竟此一段識本發心及成果之因緣皆乘初會中毗盧遮那智力十普賢行四十衆神天所行行力倣此而修名乘佛神力是如來願力亦是殊勝智力故已下十二行經都擧入三昧之所為有二十四因緣文義可知第四段善男子者五行經是勸說分有十種因緣如文自明云滿一切智智故者一滿根本智二滿差別智

第四諸佛為力加持中義分為三一明諸佛十種加持二明十種因緣法入是三昧三明諸菩薩請說法一尒時已下至具足莊嚴有五行半經明十方諸佛為金剛藏菩薩十種力加持分二何以故已下有四行經明擧十種因緣法合入是三昧分於

此欲說十地法時諸佛加持有六一十方諸佛同名現前加二毗盧遮那本願威神加三諸佛為金剛藏十種法力加四諸佛以言讚歎加五諸佛各申右手摩頂加六如來放光灌頂加三如來菩薩請說有四一如來放光光臺勸說二解脫月三請三諸菩薩同請四通諸佛放光勸說總有六種加持四重請二勸說

第二正說分中從尒時十方諸佛各申右手已下至動地與供以來正說十地且從初第一歡喜地中長科為十段一尒時十方諸佛各申右手已下一段有十六行半經明十方諸佛手摩金剛藏菩薩頂令起正說十種地名分二尒時金剛藏菩薩已下長行有五行通偈頌有廿行經明金剛藏菩薩默然不說法解脫月菩薩知衆之心為衆請說十地法門分三尒時大智無所畏金剛藏菩薩已下長行通偈頌有七行經明金剛藏菩薩以申默然不說之意四尒時解脫月菩薩已下通頌有九行經明解脫月菩薩重請說法分五尒時金剛藏菩薩已下長行及頌有九行經明金剛藏菩薩恐劣解隨識者不能生信分六尒時解脫月菩薩已下一段通頌有十四行經明解脫月三請此衆堪聞善有得聞佛

所護念願說無疑分七尒時諸大菩薩衆已下并頌有六行半經明大衆同請分八尒時世尊已下并頌有二十一行經明十方世界如來各放眉間光灌金剛藏菩薩頂等相照燭光作成臺光臺出音聲勸說十地分九尒時金剛藏菩薩已下長行并頌有十三行經明金剛藏菩薩歎十地法門甚深出過情意識唯智所知非言所及承諸佛威神略說少許分十佛子若有衆生已下至卷末已來是正說第一歡喜地行門分此十段門中大意有十文自具足不煩更釋其十事者一諸佛摩頂明印可許說二揔舉十種地名三嘿止待請方宣明法可貴不輕授物四解脫月知時而三請五金剛藏菩薩恐器劣而三止六大衆咸同請七明堪聞者諸佛所加不堪者元自不聞八明光臺出音勸說九明佛光灌頂十明金剛藏菩薩辯近法深略說少分大意明此十地體爲十信十住十行十迴向十一地等作依止故是故從十信十住十行十迴向揔有十地行門次第爲以一箇如來自在無导大智同行一箇十波羅蜜以爲方便進修故揔是初會十普賢法故是故解脫月菩薩言以字母等喻一切書字及數說無離字母一切佛法皆以十

地為本明此十地為本明此十地法通因徹果不離如來根本智依十普賢行修差別智滿薩婆若海故是故從初舉果勸修中放眉間光名菩薩力智光明入佛足下輪中用成十信令還於如來眉間放光名菩薩力燄明灌金剛藏菩薩頂用說十地是下光明以果成因生信此光明說十地是所信之果終是故今還放初信之十地智果之光用灌加持金剛藏菩薩頂令說此十地之行從頂入者明十地是一切菩薩中道之智果頂故至一切智之盡處故是故如來出現品法界品總於如來眉間放光總明果體智光圓滿處故又光從頂入者明以從智頂處出行悲稱十迴向中所發大願令行滿故明此十地長養大慈悲門起所願滿足故是以善財知識以十女天表之十一地明悲滿從智遍剎衆生以佛母摩耶生佛表之須妙得其意方可知真成信解之門昇進之路不窮大教無可以指南從第十正說歡喜地行相門中

又分二義一長科此位二隨文釋義

第一長科此位者於此歡喜地中長科為十二段一佛子若有衆生深種善根已下有十七行經明初從凡夫地起三十種廣大志樂深心入菩薩位生如來家分二佛

子菩薩住歡喜地已下一段有二十三行經明菩薩初入地位多歡喜分三佛子此菩薩以大悲為首已下一段有十六行經明入初地已又生三十四種廣大志樂分四佛子菩薩住此歡喜地已下有五十八行經明住歡喜地興發十種無盡廣大誓願分五佛子此大願已下有七行半經明前十無盡願以十無盡句而能成就分六佛子菩薩發如是大願已下有八行經明發十無盡願已得十種利益心十種信功用分七佛子此菩薩復作是念已下有十八行經明菩薩知真隱俗隨逐緣生起大慈悲分八菩薩摩訶薩已下有二十一行半經明入初地菩薩隨順大慈大悲行施分九佛子菩薩住此歡喜地已下有十八行半經明以大願力得見多百千万億佛及行四攝攝衆生分十佛子菩薩摩訶薩已下有二十八行半經明菩薩入初地時善問地地次第進修對治障㝵分十一佛子菩薩摩訶薩已下有二十行半經明菩薩入位受職分十二若人集衆善已下有四十六行頌頌前之法分　第二隨文釋義者從初段中經云佛子若有衆生深種善根者即如此段中生三十種志樂廣大是也善修諸行善集助道者即十波羅蜜

三十七助菩提行觀是也從四念觀常念觀身空無性相觀受不在內外中間觀心無住觀法無我勤行此觀名四正懃心稱所觀得法無我名四如意足以得法無我故獲得五根以觀達真不退名五根五根者信進念定慧以不退生死正信根成故隨行不染不爲情俱名之爲力力者如前五根隨境不退不爲情合但爲智俱名之爲力即便獲得七菩提分法七覺者念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支捨覺支猗覺支猒心稱理爲猗定覺支以得此七種覺支分獲得八種正道分八正道者正見正思惟正精進正念正定正語正業正命是也解云以入佛智名爲正見以智觀法名正思惟緣五位法而行修名正精進常爲智合不爲情俱名爲正念心無生識而能發起諸佛智慧及慈無量大神通力名爲正定善能分別人天外道三乘一乘邪見正見邪定正定邪行正行名爲正語善簡自他一切邪業善顯佛智慧等一切衆生同共有之名爲正業令一切衆生人天外道世間生死及三乘出世解脫法門皆令迴向如來根本一切智心本無情動名爲正命如三十種廣大志樂如經具明從佛子菩薩始發如是心已下有五行經都

結菩薩能發此三十種廣大志樂始發如是心即起凡夫地入菩薩位生如來家此一段通收前十住中初發心住同此十地中初歡喜地生如來家為真佛子為明同乘一如來智慧為體故明五位中差別行及差別智無前後始終一時同進故非同三乘逐情法故法行雖廣是一佛智攝諸法非前後故故此十地法返成前十住十行十迴向法非是此十地別有法來猶如蘿蔔從根生葉復以葉滋根亦如種穀以果生苗苗熟果成還初果也如善財見慈氏如來慈氏如來還令却見文殊明果不離因中果也又如人初生至三十而長終但以長初生為大故非別有大來又初生至老大時無先後也以智為先導非情所收無先後異也此一乘五位法門智為先導無先後故五位之行教辯昇進同異差別雖立昇降差別但明一法界智中階級非如情見階級故以智照之可見亦如龍女一剎那際三生具行成佛是也三乘之種不體會法華經會權就實之意反云是化要經三祇劫方得成佛此是法界大智宅外門前之見也猶住草菴且免三界麄苦之樂得三種意生身住火宅門外權設三車是以机葉有憑據之乘以導土識土

有二別故未入法界大智生死涅槃無依住故智悲無限佛本報居華藏海宅故以衆生海即佛海故衆生智是如來智於一毛孔以智所觀一切刹海凡聖同在其中於刹那中普見無限三世劫海無有始終不同權教定時劫淨穢全作差別法故此經十地之法門莫以三乘留惑或以願力不取淨土留身穢境以悲化衆生等解皆不稱此之法界普光明大智本宅之門須跛三乘之見網眇目者令圓誠存留惑處淨穢土之漏身始可稱智身之廣大入此不動廣大智身方名歡喜地不動相應也若是十信中不動智佛為體十住十行十迴向隨昇進立名至此位歸本名故論主乃為頌曰

無限智悲成佛德　佛以智悲成十地
還將十地成諸位　前後五位加行門
不離十地智悲起　是故十地初發心
發心即入十地智　雖然五位方便殊
只為成熟十地智　猶如过鳥飛虛空
不廢遊行無所至　亦如魚龍遊水中
不廢常遊不離水　如是五位行差別
不廢差別不離智　所有日月歲差別
以智法印無別異　智體不成亦不壞
以明諸位除習氣　了習無習悲行成

万行常興無作智
如是無尋智是觀達無尋因觀所成皆以自然無作智為體亦名不動智無依無可動故如是安立五位昇進之門有十一事因緣何者為十一一令發菩提心者不滯一法而生懈慢二令發菩提心者得智修行諸行三令發菩提心者以願起智從悲四令行慈悲者堅固圓滿五令發菩提心者自治隨俗習氣以諸波羅蜜令昇進智悲之境六令發菩提心者從位知行對治習惑進修智門七為發菩提心者簡辨三乘一乘及人天等差別諸行八令發菩提心者自知自行所至之緣九令發菩提心者明三乘一乘攝化廣狹福智減增十明古今諸佛化儀常尒十一如鍊真金不離金體十度鍊治轉更明淨且略釋歡喜地十二門中初門十七行經竟自餘如下更明
第三次釋第二段中二十五行經分為五段一佛子菩薩住歡喜地已下至多無瞋根有兩行半經此一段明菩薩入初歡喜地多歡喜分二佛子已下至復作是念有五行半經明正說此位菩薩歡喜地意有十種歡喜如此一段明見聞念諸佛法故生歡喜分三我轉離一切世間境界故已下至何以故有六行半經有十種歡喜明

自知得佛智慧永離苦源此一段入法故生歡喜分四此菩薩得歡喜地已下至何以故可有兩行半經明入此歡喜地已能離五種怖畏分五此菩薩已下至毛竪等事有七行經正說離五怖畏所緣分此之已上二十五行經如文自具不煩更釋第三段從佛子已下有十五行半經分為三段一從佛子已下修一切善根而得成就有一行半經此一段更勸勤修信進助菩提行無疲懈分二所謂信增上故已下至上上殊勝道故有十二行半經此一段明以三十種法增上進修淨治此地法分三佛子已下有一行半經此一段明都結勸修任地分如上十五行半經經文自具不煩更釋第四段五十七行半經分為十二段一佛子已下至如是大作用有一行半經是都舉此地所堪為十大願分二所謂已下至無有休息可三行半經明願以一切供養具供養一切諸佛如法界虛空界無休息分三又發大願已下至無有休息有三行經明願一切佛法護持無休息分四又發大願已下至無休息有四行半經明願一切世界佛出興世皆往詣供養為上首受行正法無休息分五又發大願已下至無有休息可四行半經明菩薩廣大

行不離諸波羅蜜淨治諸地有總別同異成壞等六相如實說教化衆生無休息分此一段如五位昇進隨位安立十波羅蜜十菩薩行十佛世界十佛名号總是一波羅蜜中隨行成名於五位中俱有五百為一波羅蜜中具十十中具百隨五位上加行同異上有五百即如初會中菩薩神天等衆一衆有十十衆有百五十衆上有五百各各位中隨當位菩薩神天名下義是波羅蜜行又善財四衆各具五百者是為一中具足十義名之為總其行殊途名之為別一智無二名之為同隨行報殊名之為異能成別報名之為成因果本虛名之為壞為行行無體故且如波羅蜜一中有此六門一能破慳貪等十煩惱結名之為壞二能成善果名之為成三衆惑雖多捨通多法名之為總四殊招別果名之為別五終歸一智名之為同六隨惑對治名之為異此之六相之法於一切法中總具此六門一一入法行門中以智觀之可見若一一法門中無此六義皆偏見也又一波羅蜜上見十波羅蜜即捨義通該無法不遍餘准例知

新華嚴經論卷第二十三

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第二十四　　　　　刻 壹

長者李　通玄　撰

六又發大願已下至無有休息有五行半經明願化一切三界四生衆生皆安住一切智智廣大無休息分此一段明教化三界四生法欲界心多者勸令觀諸法苦空無常對治欲惡修諸善法樂清淨定淨治心治離貪嗔癡慢破欲界業得寂淨樂色界心多者住息想禪生有漏善界方便勸修十波羅蜜慈悲喜捨令方便成就自體無作大寂定門離息伏想現一切智成就無量巧方便智教化衆生若無色界心多者方便教化修廣多聞慧分別世間一切事業令無迷滯無定亂體起大願力成就神通供佛法僧修一切種一切智智教化一切無盡衆生皆成佛故如是依根發起調伏使令皆至一切智智者根本智中修差別智也如根本智依無作定顯差別智依根本智加行起觀方成或自力不終佛菩薩先達之者學而方得

七又發大願已下至無有休息可有四行經明願以智明了麁細世界廣多無限分有形世界名麁無形世界名細乱住者多類雜居如此閻浮提諸雜居世界是也側住如四天王居處是倒住者如胡蜂窠等

是正住可知若入者如土居眾生只欲入不欲出若行者如人等身中八万四千户虫居而人或行住坐立者是也若去者如流水居眾生其一向流去是也帝網差別者如天帝網重重光影互相容也如是世界重重共住即華藏莊嚴世界是爲眾生世界海共住業不相妨猶如帝網互相容而住各依自業相見如經云一切種一切智智者明菩薩大慈悲種由大願力助成一切智由定方現差別智由觀助成總以此知之皆依根本智起無限智門總由此也

八又發大願已下至無有休息有六行經明願佛國互相參入莊嚴分此一段明入智境界佛刹如光影互相參現故

九又發大願已下至無有休息有七行經明願諸菩薩同志行無怨嫉分

十又發大願已下至無有休息有五行半經明願乘不退輪行菩薩行身語意業見聞者無空過分

十一又發大願已下至無有休息可十行經明願於一切世界隨眾生欲示現成佛入涅槃分

十二佛子已下可有兩行經明都結十種大願誧無盡願分

第五佛子已下有七行半經於此段中分為兩段一從佛子已下至衆生界盡我願乃盡有五行半經明十盡句分二而衆生界不可盡已下至無有窮盡可有兩行經明願不盡分言世間轉法轉智轉界者明衆生三界流轉法流轉智流轉衆生界盡菩薩願行方盡如是不盡願行不盡

第六佛子已下一段有八行經分為三段一明發十盡大願已得十種柔輭心二得十種信三舉要言之已後一行都結如文可解

第七一段十七行半經分為五段此一段是當歡喜地中第七地相觀苦成悲門一佛子已下至如是廣大有三行經先舉佛正法甚廣大分二而凡夫心墮邪見已下至於三界田中復生苦芽有六行經明凡夫心墮邪見而生苦趣相續不斷分三所謂已下至如是衆生生長苦聚有四行經明十二因緣有支為生因分四是中皆空已下至不覺不知可有兩行經明衆生不知身空無我分五菩薩已下至大慈光明智可有三行經明見衆生苦發悲愍分此一段十七行經約立四門分別一舉體示迷門二凡夫迷體成苦門三不了緣生無體流轉門四菩薩達真愍苦接生門

第一舉體不迷門者即如初三行是舉諸佛正法如是甚深如是寂靜如是寂滅如是無相等悉念凡夫不悟邪見無明長夜覆翳輪轉苦流問曰一切衆生體自真理智等如來何故從迷成諸苦耶答曰為真如理智體皆無性無性理智不能自知者也自知不名無性但有衆生緣隨境流轉不知善惡為隨境變業有差殊或因佛菩薩為說苦因或自因苦生猒方求正見不苦之道若也未猒苦果終不信聖言未可自知是真是假是苦是樂但受得其生都無猒患驚怖熱惱都不覺知若不深自勤修責躬匪懈作諸定觀入法界之真門者終未可盡其苦源也

第二凡夫迷體成苦門者如後凡夫心隨邪見已下於三界田中復生苦芽有六行經是於此段中所受苦生有十八種煩惱皆依二種煩惱起故云何為二一根本無明為長夜所覆二邪見逐境常流轉不息此二種無明非達得成根本智方成智用非三乘空觀能斷得故是故勝鬘經云聲聞緣覺及淨土菩薩但能折伏現行煩惱不名為斷煩惱為折伏故得變易生死菩薩得隨意樂生身皆有折猒自他佛剎皆未得法界普光明智未得與十方諸佛同

一智海永絕邪見自他取捨一切見流為迷前二種無明妄生厭捨別證真如及空相迷大智故是故淨名經云一切煩惱諸塵勞門以為佛種此無明邪見一乘菩薩達而成智三乘折伏現行亦云留惑潤生此乃皆非稱智而說不同一乘依不動智上自有無邊大自在用門如十信位中十箇智佛是以不動智佛為首如此無明及邪見与一切煩惱而作根本自餘已下一切諸煩惱皆從此生總名隨煩惱為依根本而有故如無明通總名邪見因境起識為因六根中見名色等為名色對六根作境因境識種取著名之邪見為迷真理智号曰無明以名色識種起邪見三種對於六根根根之上皆具有三且如耳根聞聲知如是聲皆有名色識起邪見等三種如眼根鼻舌身意總具此三名色識及六根以名色為境根為主識為取思之可見是故此經云不離此名色增長生六處聚落於中相對生觸觸生受受生愛愛生取取生有有生老死等是也如憍慢二種為增長無明能成增長苦種令不摧壞是故經云並憍慢幢入渴愛網中如愛為津潤無明能潤生死常流轉故為非愛不愛身如諂誑是稠林無明為自迷覆廣多故為凡

夫常所行無暫間斷故此非修定業不可制之如慳嫉二種是常計無明為惡道生死更加勝因是故經云心為慳嫉相應不捨恒造諸趣受生因緣如貪恚愚癡是集業無明是故經云貪恚愚癡積集諸業日夜增長如忿恨無明為真作因是故經云以忿恨風吹心識火熾然不息欲流有流無明流見流此是常流無明恒流轉不息明是四流大河常流不息成大苦海若心無念諸流頓竭若也智現便成法流如是十二有支互為主伴則一支上有十二支摠一百四十四有支以成無邊生死已上十八種煩惱無明皆依十二有支以為根本十二有支依名色邪見為本若以無作定門印之八万四千塵勞摠為法流智海如是無明名色對五根有觸受想行摠以心生意取為主如是九緣同起了境名識以此十事摠名無明摠名邪見作一切煩惱迷心及境名曰無明境者名色是也六根對境邪見隨生

第三不了緣生無體流轉門者此之一段明迷真逐妄所生之因從所謂已下至生長苦聚四行經是所謂因依名色對六根所緣生觸以觸故六根取受因受生愛因愛生取因取生有有生故有老死憂悲苦

惱以名中具色色中具名名色二存聲香味觸揔在其內以有有表色無表色故但心意眼耳鼻舌身意所緣擊發成感者皆為觸唯如來無為純為智俱無法觸也衆生觸受成三界之煩惱聲聞有厭生死證涅槃觸受淨土菩薩有淨穢二種觸一乘菩薩有圓和智悲未自在觸如是諸觸以智明觀以成智用是故淨名經云受諸觸如智證又法本不生今則不滅是明緣生體自性無性非生滅法凡夫不了号曰無明但知心境本無即起唯法起常是智境非生滅緣以定慧觀照即自然開解

第四菩薩達真應苦樂生門者即從是中皆空離我我所至大慈光明智五行經是如是十二有支一切衆生從此而起前十八種煩惱而流轉生死無苦不受聲聞緣覺淨土菩薩厭而伏之現行不起一乘菩薩以此十二有支而成根本智起差別智教化衆生住持善法及成菩提心意明迷悟不同非十二有支而智異故如勝鬘經亦同此說如上十八種煩惱如邪見無明十住初發心住上初生如來智慧家時正使能作惡道邪見以除故習氣微薄未盡憍慢等十八種揔尒以十種故十行十迴向法中有十法加行治之漸漸微薄至十

地以正智增明唯有見道隨行法執無隨
三界現行習氣不善之業如慳嫉忿恨嗔
五種入十地中習氣已無自餘至七地悲
終智滿方成隨願智用只可名為達煩惱
而成智用不可名為斷煩惱故法執現行
至七地故法執習氣十地方無如算數廣
大愚隨好功德愚此二愚至佛果行終方
見盡如阿僧祇品隨好光明功德品是是
故如來自說二品明經佛果二愚是故明
十二有支微習直至佛果方盡以此安立
五位十度十十治之皆十住十行十迴向
十地十一地法則皆體相似以明治習階
級不同如是五位十波羅蜜皆初三波羅
蜜以治從纏出世之道如善財十住中初
及二三知識以三比丘表之次後三波羅
蜜以治出世間世間之惑即以彌伽長者
解脫長者海幢比丘表之次以方便波羅
蜜以下願力等三波羅蜜門以治入世間
中出世間令悲智自在即以休捨優婆夷
仙人苦行婆羅門表之次以世間出世間
智悲自在故即以智波羅蜜以智生悲得
自在故即以師子幢王女名曰慈行表之
智自在如王也以七住中以修悲生智以
此第十住中以智生悲故為王女也明以
智波羅蜜以智成悲而自在故此明五位

進修位位有此四種勢分差別同異至善財知識一一差別同異重明方得了其五位解行同異從此十地法門亦如上有此四種治惑差別同異一從初地至第三地是治世間中傑成出世間習四五六地是治出世間中出世間智慧不自在習七八九地是治入世間中悲智不自在習是故八地位中諸佛以作三加七種勸發以用防之如八地位中具明第九第十地智波羅蜜治世間悲智得自在故是故以如來爲太子時第三夫人瞿波表之明大慈大悲已滿是表慈悲法悅義如善財於十地中表法有九箇女天一箇佛妻爲明此十地法門長養大慈悲門令圓滿自在故故以女天表之至彼位具明仍普賢利他行未周在大略約叙五位昇進大意有六一十住明創生佛家且除正使煩惱二明十行治隨世現行習惑三明十迴向起大願力和融智悲使世間出世間無㝵利物四明十地長養蘊習悲智功圓五明十一地普賢行滿即普賢行品是及十定品已後是六明成佛位終即如來出現品是如離世間品明進修佛果以後普賢恒行法界品即前後一部之經皆是以法界爲體如是以法界大智圓通撼無一法一時有前後

差別以智照之可見如是五位中差別行位摠在初發心住中以願行智悲普印令圓滿故教雖前後願行悲智法是一時時亦不異法亦不差是故發心之士應如是脩如是圓滿不離如來不動智之體圓滿故於一佛果智悲始終徹故普見一切衆生是佛國土無出入故教化迷如來智中衆生令依本故令諸衆生於自智中普見諸佛同一智故不於自智生別有佛想故令一切衆生不於自身起內外遠近見故以一智印印之破情有大小長短量故如是脩行即是令諸衆生佛種不斷故爲諸衆生說如斯法是故能令法種不斷普令一切衆生普見自身同佛智海入佛知見是故能令僧種不斷一一如是觀察而令心境如是相應

第八一段二十一行半經分爲三段此是初地中第八地相第一佛子已下至凡是所有一切能施有兩行半經明一切能捨分所謂已下至是名菩薩住於初地大施成就有六行經明此位中爲求佛智故於身命財無悋惜分於此段中其施有三一財寶施二象馬妻子施三頭目眼耳身肉施第二佛子菩薩以此慈悲已下至於佛教法能說能行有十行經明此位菩薩成

前施已得十種利益分一明大慈悲大施所緣二明所施為求正法所為救衆生故三求出世智無疲勞心四於一切經論無怯弱心五善籌量上中下衆生隨力而行成世間智分六慙愧莊嚴脩自利利他之道七勤脩無退八成堅固力九供養諸佛十於佛教法隨說能行第三佛子已下至依教修行有兩行半經明摠結成就十種淨諸地法分具如經說如此段中已如上信慈悲喜捨無有疲猒知諸經論善解世法慙愧堅固力供養諸佛以教脩行以為法門淨治行地以檀度為體餘九為伴

第九段中有十八行半經約分為三段一從佛子已下至迴向無上菩提有七行半經明以願力得見多百千佛并及悉承事供養分二佛子已下至隨意堪用有七行經明因供養佛獲勝益分三佛子已下至隨意堪用有四行経明金師鍊金數數入火喻菩薩修行轉增上分此一段如文自具

第十段有二十八行經約分為三段一佛子已下至成於如來智慧光明有十四行經明菩薩入初地已更求此地及十地入如來地相因分二佛子已下至悉免憂患有六行半經明以商主所往大城喻菩薩問於諸地行相安危一時齊備所資具

分三佛子已下至百千阿僧祇差別事有七行半經明菩薩修行善知地相安危主道衆生令得無导解脫如南主分

第十一段中有二十行半經是正荅前所問佛菩薩善知識初地及十地因果分於此段中復分為二段第一從初佛子已下至一切智智有八行經於中大意有五一正舉初地之果二明能護持正法三明所行四攝之行四明一切所作不離念佛法僧五明不離念具一切智智如一切種者是以加行大願助成大悲種故一切智智如前已明又起大志樂修一切智及差別智廣行大悲種由熏修所生如一切智由定顯發故差別智由依師教先達者修學方成皆依根本智而有或因自根力已上覩達得明解之徒必藉師教第二復作是念已下至而說頌曰有十二行經明此位菩薩能捨家妻子修出家法得見百佛境界法門分於此十二行半經中大意有八一堪為衆生為首二堪為求一切智及差別智者為依止三明難捨能捨四明出家勤行精進五明所得三昧有百六明依報見佛之數七明以願力見佛增廣八明重說其頌如上見多百佛者即是華藏智境一佛剎海攝十方諸佛剎海互參遍徹之

多百非如三千大千世界佛境限之百佛故乃至身塵毛孔等周法界虛空界之百也不可如情所知之百佛故此是智境無限中多百但以定安立隨位昇進之法明其昇進然其一一佛境不可存其中邊量見但如自觀身智境無中邊見何得論佛境有邊量見此初地中間十地及如來地法為一地通修十地及佛地法故此中因果依十迴向中佛果名妙以十地但成就十迴向中大願海令滿彼大願行故亦不離初信心中金色世界不動智佛文殊師利普賢等行如經頌曰佛子始發生如是妙寶心則超凡夫位入佛所行處

第十二說頌中有四十六行半頌明重頌前法如文自具夫驗經所說入此初地法乃至是創始具足凡夫能發廣大願行能趣入故非是由因地前行解而來者意明設教備明修行滯障節級安危然發心者一時總頓修居一時一行之內非是要從節級次第來修以總別同異成壞六相法圓融可見於此六字三對法中一字有六且如人類之餘可准知如一人身具足是六相頭身手足眼耳鼻舌等用各別是別相全是一身一四大是總相一空無體是名同相不礙如是同無異性頭身手足眼

耳鼻舌等用有殊是為異相頭身手足眼耳鼻舌等共成一身名為成相但隨無作緣有各無自性無體無相無生無滅無成無壞名為壞相又一切眾生名為揔相懸智區分名為別相皆同佛智而有名為同相隨執業異名為異相所因作業受報得生名為成相心無所依業體無生名為壞相又十方報佛名為揔相眾寶所嚴身土差別名為別相同一法身理智無二名為同相智隨行異名為異相成就眾生名為成相能所皆無無得無證名為壞相又以一智慧該収五位名為揔相行解昇進名為別相同佛根本智名為同相修差別智名為異相成大菩提具普賢行名為成相智體無依用而不作名為壞相又三世久劫差別名為別相以智普觀在一剎那名為揔相隨業長短名為異相情亡見盡長短時無名為同相智無依住名為壞相應根與法名為成相約舉五翻六相同異自餘一切法准此例知又明一字中有六相義乎為主伴十玄義亦在此通一同時具足相應門二一多相容不同門三諸法相即自在門是其義也

六相義

此一字中有六相一切字
一切法皆有此六相

若善見者得智無㝵揔持門於諸法不滯有無斷常等障可以離情照之可見此六字義開一耶理智不圓是此初地中觀通世間一切法門故

第二離垢地

將釋此地約作五門分別一釋地名目二明此地修何行門三明善財表法四明此地於三界中得何果解脫五隨文釋義

一釋地名目者何故名為離垢地為此位治上上十善戒上上十善戒即法身性戒然自體無垢故故名離垢地也

二明此地修何行門者以戒波羅蜜為主餘九波羅蜜為伴三明善財表法者善財此位中知識号普德淨光夜神此是女天在菩提場內善財得菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門凡是夜神河神海神地神揔是女神表慈悲位明此十地蘊積大悲滿淨光夜神者為滿普賢願行故夜神者常居生死大夜破一切眾生長迷暗故神者其智應真号之為神此女天在菩提場內者明以法身妙理為戒體故善財得菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門者明以性戒遍周行齊法界不為而用對現色身常處世間不染塵垢故為名也以體用恒寂故以禪定是體遊步是用樂是法樂此神住

菩提場內者為上上十善是全體菩提法身妙理又是初歡喜地婆珊婆演底夜神本發心之師明一切發心以菩提妙理為體故

四明此地於三界中得何界解脫者若以菩提無作之體即三界六道揔通解脫是揔相義若也別相論之善知三界法差別者即以戒體能治欲界煩惱以菩提妙理現前且能觀欲界煩惱行相以菩提妙理且治欲界惑習故色無色二界三地位中修入禪定方明此色無色界行門若不如是別別修行但以菩提無作用不能簡知三界所涤行法即於三界法不能了達便同聲聞外道無大智故是故此地修戒治欲界煩惱三地修入禪治色無色界煩惱初地明凡夫發心但有大志樂悕求大法故三地修入禪者明上界禪皆息想安定心而住禪菩薩不息任體自寂禪捨彼息心住理自寂稱菩提故凡上二界禪隨其淺深皆有息心想伏隨寂靜住第四禪中無出入息唯白淨妙色現前水火風三災不至為念王想滅無此業故唯有色界業在

五隨文釋義者於中復分為二一長科經意二隨文釋義一長科經意者於此第二

地中長科為六段一諸菩薩聞此已下有五行頌明諸菩薩聞法歡喜分二爾時已下一段有四十三行經明已修初地欲向第二地捨惡從善分三佛子已下一段有三十九行半經明第二地中善持上上十善分四佛子已下有三十九行半經明第二地中起慈悲衆生分五佛子已下一段有三十一行半經明正入第二離垢地得見多佛分六說頌已下有四十二行頌明重頌前法及請說第三地分

二隨文釋義中從初五行頌中大意有三一菩薩聞說初地法歡喜二散華稱讚三解脫月知衆心請說第二地其義如文自具

第二於捨惡從善段中四十三行經復分為兩段一從爾時金剛藏已下至以此十心得入離垢地有四行半經以十心修第二地向二佛子菩薩住離垢地已下至令他修者無有是處有三十八行經明第二地菩薩種性自身口意業調善順十善心具慈悲分十善者身無殺盜婬意無貪嗔癡口無妄言綺語惡口兩舌如欲界十善散善修色界無色界十善并修定業以息想方至

第三佛子已下三十九行半經明善持上

十善分中復分為三段一佛子已下至如是方便菩薩當學有十四行經明此位菩薩持十善道分於此段其意有六一念十不善是地獄畜生二念十善業道得生三界至有頂天此十善通修非想頂總名有頂三上品十善最苦修真得聲聞乘得出三界有為心伏盡三界煩惱入變化生死有入滅定經劫不覺四上品十善自覺緣生不具慈悲成獨覺乘亦得變化生死為根劣故迴向大菩提易經十千劫五上品十善修廣大願不捨衆生求佛大智成菩薩行六上上十善修一切種智清淨故成十力四無畏故名為最上乘以上生天及出世有此五種十善業道二佛子此菩薩摩訶薩已下至無邊大苦聚有二十三行經明行十不善業各有二種因果如經具明又十不善中亦有上中下三品因緣受苦不同如經自具三是故菩薩作如是念已下至令住其中有兩行經明菩薩自行十善亦教化他行十善業分如上上十善者明從智發心自餘三品雖皆離三界業得出三界果皆依空發心漸求佛智方入普賢願行為三乘中菩薩願行雖廣為未盡佛智故皆有限量如三千大千國土為佛報境者以是義故如佛智中行普賢行者

金剛三乘以觀空及五位行門析理至理
方析如來種智之門然更須入普賢願行
即佛果在十信五位後去滿三祇方至若
不迴心者俱在門外草庵上上十善一乘
之門即以如來一切處不動智佛以為信
心十住位中即入如來智慧之果十信五
位皆以佛果大智以成行門即以如來普
光明智以成十住十行十迴向十地十一
地為體即佛果與普賢行同資以智體圓
明出情見故非三世攝是以法華經為迴
三乘令歸智海即以龍女表之此經顯示
佛門即如善財所表善財雖遍巡諸友然
不動足於覺海之前慈氏雖受一生成佛
之功然不離一念無前後無生智海此是
乘一切智乘古今見盡情存前後不入佛
智之門且住草庵止於門外論主頌曰

一切衆生金色界　自淨無垢智無壞
智珠自在內衣中　只欲長貪住門外
廣大寶乘住四衢　文殊引導普賢扶
肥壯白牛甚多力　一念遍遊無卷舒
如是寶乘不能入　恒樂勤苦門前立
不覺自身常住中　違上恒言我不及

第四段中四十行經明第二地中起慈悲
分復分為十段一佛子已下有四十行經
摠有十種慈念衆生心十種念衆生苦道

令安在十種樂中如經自具次第作十種復作是念是如身邊二見見取戒取摠依邪見起故標在其首六道三界無明摠依名色見惡慧惡欲生離佛意者明根隨境變迷自佛智故我拔出如是險難令住無畏一切智城明念苦興悲令達本智故又作是念一切衆生為大瀑水波浪所没者明因愛水所役故入欲流有流無明流見流生死迴復者明摠因愛河漩洑漂轉故湍馳奔激不暇觀察者明前四流峻遠逐境從見起諸妄業無暇起觀而調伏之故為欲覺恚覺害覺隨逐不捨者明此三種惡作流依身見羅刹於中執將永入愛欲稠林故明因身等五見俱生五見俱生六十二見齊起六十二見者依毗婆沙說五蘊中各起四見四五二十三世各二十通為六十通身即是神身異神二見摠為六十二見且於色蘊中即色是我離色是我我中有色色中有我乘自佛智經五位見諦斷明復有五因有五箇果此約本五上立通為十都有百一十法門皆有迷障愚癡等法一如善財童子舉行所障待至彼位具明如是名為隨位進修未得自在愚癡直至佛果所謂華數廣大愚隨好光明功德分量廣大愚唯佛窮果方始了知知

阿僧祇品隨好光明功德品如來自說者
是如是隨地位中進修迷障至善財表法
知識一一對行具明令易解故隨逐邪道
故又一切衆生人天魔梵聲聞緣覺淨土
菩薩皆是邪見但為苦樂不同皆非正見
行顛倒行者四倒八顛倒等是猶如盲人
無有導師者明菩薩觀迷起悲求出要道
慧濟群品已下可知入魔境界者五蘊魔
煩惱魔死魔天魔是也惡賊所攝者六根
逐境起諸邪見是也隨順魔心遠佳迷真
妄取名色身見邊見戒取見取邪見常自
籠網輪轉苦流愚癡稠林所迷者如一切
衆生愚癡稠林所迷大要約有八万四千
大體揔論一迷等虛空迷為迷自身如來
普光明本智慧海即等法界虛空界揔迷
如是愚癡廣多蔽障本智故号稠林如入
位菩薩迷道愚癡隨五位上進修因果有
一百以五位中各有十種波羅蜜以為昇
進之行體如十住中從十信以後修方便
三昧是修十住中初發心住向正入初發
心住果所謂得憶念諸佛智慧光明是入
海門國觀修治地住向觀察一切衆生海
是精淨法界海得普眼法門是正入治地
住果如是五位五十箇法門皆有二種因
果都有一百箇昇進法門又從初發心生

死稠林故標之為首若明此諸見無體諸見即是法界緣生起唯法起見唯法見隨智而轉所緣三界六道諸不善道總由此五種生若了即入佛知見已後諸煩惱總無有生如是五見相破壞者是離世間業因此五見而生鬪諍嗔恨如因貪便起邪命如三毒因起貪嗔癡業惡業增感名為熾然清涼涅槃者業亡智現即樂又舉愚癡重闇妄見瞙者總明多迷障業為迷名色以障正智又舉墮地獄畜生餓鬼者明由前迷障妄墮地獄此謂十八地獄十八者鑊湯鑪炭刀山劍樹黑闇寒氷火車火輪鐵網銅柱沸屎拔舌釘身吐火飲銅愚癡火城灰河等已上十八種地獄約心所作惡業處即受之入惡見網中者明衆我五蘊中各具有此四如是諸見皆依身所起是故此經云無身亦無見得佛無上身將入愛欲稠林者明一切生死皆從愛欲所生故為生死多故如稠林一刹那間八百生滅心齊起流注不絕刹那時盡生滅齊生於所貪愛深生染著者明深作生死業轉轉不休故我慢原阜者慢有七慢慢慢憍慢過慢昇慢我慢增上慢邪慢原阜者明慢上更加慢及過慢等名之曰阜如地平地更有高地其上平坦曰原原上更

高為堆堆上更高為卑明我慢上加六重慢此為卑也安六處聚落者憍慢原卑上更加眼耳鼻舌身意取著名色境增長苦因已下十四行經如文可解此十段經明此地中觀苦起悲救護分

第五佛子已下有三十一行半經明此地菩薩以願力得見多百千佛分於此段中復分為十段一佛子已下至那由他佛有三行半經明此位菩薩以願力得見多佛分二於諸佛所已下至亦以供養一切衆僧有兩行半經明以二心五事之供佛及僧分此中佛法僧者以毗盧遮那為佛寶文殊師利為法寶以普賢行為僧寶揔攝三乘人天六道三寶揔在此三寶中皆從普賢隨行教成故三善根已下至布施持戒清淨滿是有四行經明重受十善戒分此明初地亦受上上十善此更重明鍊磨四譬如真金已下至持戒清淨滿是有三行半經明舉鍊真金更加礬石更明淨喻五佛子已下至但隨力隨分有兩行半經明此位菩薩所行之行分六佛子已下至一切智智有六行半經明此位菩薩受職分七又作是念已下至一切智智依止者有兩行半經明此位菩薩自知道得殊勝分八是菩薩已下至以為眷屬有四行半

經明此菩薩亦能捨家妻子出家得千三昧得見佛分九若以菩薩殊勝願力已下至不能數知明以勝願力見佛過前依報業力分十尒時已下明金剛藏說頌分第六說頌已下有四十二行頌復分為五段一質直柔輭及堪能已下至為諸佛子已開演有三十行頌明頌前十段法門兩行一頌如文自具二佛子已下至第二地中之行相有四行頌明大衆聞法興供分三是諸菩薩已下至願為演說第三地有三行頌明諸菩薩聞第二地又請說第三地法分四与法相應諸智業已下至佛清淨行願皆說有三行頌明諸菩薩同請說分五時解脫月復請言已下有兩行頌明解脫月重請說第三地分如上云一切種智者以加行熏修種一切智即是根本智又智者明以根本智加行成差別智如根本智因三昧現故差別智由以根本智觀察加行力修成若不一一以加行觀察力大願力即根本智即滯寂聲聞同乗故無有用也

第三發光地

將釋此地作五門如前地一釋地名目者何故名為發光地明此地修色無色界八禪定善達色無色界世間禪體識相對治

明達三界障惑令明益令智慧明淨故
名發光地為從初地二地以善達欲界中
隨纏法於三地善達色無色界四禪八定
法門得出三界智慧光明現前故名發
光地若但修治欲界煩惱不修八定達色
無色界由有上二界障在不名發光為此
地修三界業障盡故故名發光地以定能
發慧光故

二明此地修何行門者以忍波羅蜜為體
餘九為伴此明三界業障盡故以此忍名
為順無生忍若也初發心住得佛智慧現
前名初生諸佛智慧家已十住十行十迴
向總得無生忍是總義若也麁細進修言
之地前三賢名為以佛智慧調伏名為伏
忍初地二地三地名順無生忍自四五六
地得出三界及世間障之方名得無生忍
七八九地方名無功用寂滅忍十地悲智
圓該位同諸佛

三明善財表法者善財於此位中得見喜
目觀察衆生夜天神在去菩提場不遠坐
蓮華藏師子之座善財得大勢力普喜幢
解脫門表初地初入地位初發心第二離
垢地是初會菩提之體為戒體第三地是
修菩提之理修忍忍是行首故故去菩提
場不遠以菩提成忍行故坐蓮華藏師子

之座蓮華表在行無染師子明依主義也号喜目觀察衆生者明法忍行慈也夜天神者如前釋也善財得大勢力普喜幢解脫者明出三界障盡法忍成滿貪瞋忿恨惑不能生故法忍現前有大勢力故普喜幢解脫者明能摧壞自他煩惱故於諸境界不傾動故於諸違順成法樂故

四明此地於三界中得何界解脫者此得三界解脫為前二地對治欲界此三地次對治上二界八禪總是三界障盡故以四地修三十七助道觀五地修十諦觀六地修十二緣生觀學出世中出世間智慧故

五隨文釋義中二義如前第一長科經意者於此段發光地中長科為七段第一尒時金剛藏菩薩已下至得第三地有五行經明從二地修第三地向起十種心分第二佛子已下非但口言而可清淨有五十二行半經明正住第三地觀諸有為法及於一切衆生起慈悲并貴法重人能入大坑受苦樂聞法分第三佛子已下至而無所樂著有十行半經明住發光地修色無色界四禪八定隨順法性而行無所著分第四佛子已下至亦復如是有兩行經明此位修慈悲喜捨四無量心分第五佛子已下至明以願力而生其中有三十三行

經明住此地以修禪定獲通力六根清淨分第六佛子已下至而說頌言有三十行經明此位菩薩見佛廣狹及受職分第七而說頌言是說頌分於此七段經中第一尒時金剛藏菩薩已下有五行經明從第二地修第三地向起十種心如經自具

第二佛子已下有五十二行半經於中復分五段一從佛子菩薩摩訶薩住第三地已下至是為十有十九行經明觀有為苦無常以十種哀愍衆生分二菩薩如是見衆生界已下至究竟涅槃之樂有七行半經明菩薩念度衆生以何方便安置何處令得究竟涅槃之樂分三便作是念已下至如是觀察了知已可有五行經明菩薩所念知安置衆生之究竟處分四倍於正法已下至觀察修行可有十九行經明菩薩欲度衆生倍勤修求法身命能捨入大火坑無苦分五此菩薩已下有兩行經明決定修行非但口言分

新華嚴經論卷第二十四

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第二十五

長者李　通玄　撰　　刻[illegible]

隨文釋義者餘文自具如欲度衆生令住涅槃樂不離無障㝵解脫智此是根本智乃至如實覺無行無生慧光禪善巧決定觀察智善巧多聞如此五法總是一根本智之隨用修行者修方便定顯之可見如倍於正法懃求修習日夜唯願聞法者喜法者明智現無憂故樂法者無生死故依法者依如來智故隨法者隨順正解脫故解法者解第一義故順法者順正智故到法者自到涅槃能到入生死度衆生故亦令到涅槃故如得一偈法勝得大千世界寶及輪王位者明世法不免生死故已下准知

第三佛子已下有十行半經是四禪八定隨順法性無著分中復分為九段一佛子已下至離生喜樂一行半經是住初禪分二滅覺觀已下至定生喜樂一行經是住第二禪分三離喜住捨已下至捨有念受樂有兩行經是住第三禪分四斷樂已下至住第四禪有一行經是住第四禪分五超一切色相已下至住無邊虛空處有一行經是空處定分六超一切虛空無邊處至住識無邊處有一行經是識處定分七超一

切識無邊處已下至無所有處一行經是無所有處定分八超無所有處已下至非有想非無想處一行經是非有想定分此三界頂九但隨順法故而無所著是心無依定此是法界定體隨文釋義者明此發光地得出三界心入法界自體無作大三昧門雖修四禪八定恒隨法性而無所依但為鍊磨三界習氣令智明淨應如是進修故如善鍊金不失銖兩喻如是重重以戒定慧鍊磨不失法界大圓明智銖兩以此八種禪定鍊磨令智慧轉更明淨以法身智體本無增減故名發光地權敎菩薩得出八禪超三界苦生於淨土有慈悲者留惑潤生住於世間聲聞羅漢出八禪之後入第九定依空智滅身智總無如一乘菩薩修習八禪善知世法無有體性成一切智之妙用故達三界體自無生滅故發起大智知世法故故名發光地初地修檀住世間第二地修戒明能淨世間第三地修八定明得出世間四五六地明修出世間中世間之智七八九地明修入世間成悲智圓融第十地明修智悲圓滿成佛位故計其理智無有地體層級為治慣習及會融悲智生熟及修世間出世間差別智有淺深安立諸地設有軌度令使倣之

第四佛子已下有兩行半經明修四無量心以大慈為首分

第五佛子已下至以願力而生其中有三十三行經明神通自在分於此段中復分為六段一佛子此菩薩得無量神通力已下至梵世有六行經明神通分二此菩薩已下至亦悉能聞有兩行經明天耳通分三此菩薩已下至以他心智知衆生心有七行經明得他心智分四此菩薩已下至皆能憶念有八行經明得宿命分五此菩薩已下至皆如實知有七行半經明得天眼分此已上明菩薩五通自在為智悲未滿本願故具普賢行故異淨土菩薩故異二乘故不證漏盡通以智於生死隨行自在故如淨土經云雖證六通而不盡漏者是也六此菩薩已下至以意願力而生其中有兩行經明不隨三昧力受生分

第六佛子已下至而說頌曰有三十行半經於此段復分為六段一佛子已下至隨力修行有六行半經明此菩薩以願力得見多佛及供養聞法分二此菩薩已下至轉更明淨有四行半經明觀法解縛分三佛子已下至轉更明淨有三行經明喻鍊金金比菩薩地加行智慧明淨分四此菩薩已下至皆轉清淨有三行經明忍辱柔和

十三種心轉更明淨分五此菩薩已下至隨力隨分有一行半經明此位菩薩所行之法分六佛子已下至不能數知有十行半經明此位菩薩受職依定見佛數量分第七尒時已下明金剛藏說頌分於頌中有三十六行頌兩行一頌重頌前法如文自具

第四燄慧地

將釋此地作五門如前一釋地名目者何故名為燄慧地前地修上界八禪得出三界智慧故名發光地此地修三十七助道觀門觀身受心法轉加明淨故名為燄慧地前地因定發故名發光地此地以三十七助道觀門觀身受心法自性無依慧加明淨故名燄慧

二明此地修何行門者以精進波羅蜜為首餘九為伴

三明善財表法者善財於此位中見普救一切眾生妙德夜神得菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門此神住在此眾會中者即明與前善目神同會為表前離垢地是以法身無作性戒是菩提體故忍波羅蜜精進波羅蜜是菩提行故普德淨光住道場之內喜目神住處去道場不遠此第四地中普救眾生夜天在此眾會中明以

忍精進二位不離万行故又明三十七助道行門是助菩提行故故言在此衆會此位明以菩提體却觀身受心法成世間智慧故前之三地已求出世菩提心此四五六地以菩提心返修世間智慧此云在此衆會此位中見普救衆生夜天神者明三十七道品四念處觀是三世諸佛教化一切衆生助道方便一切諸佛從初發心至究竟智皆依此方便而增明諸智慧故是故此神名普救一切衆生妙德妙德者明三十七助道觀能顯自他妙慧故也明前三地修戒定忍得出世心此地重以三十七道觀再更治之故者燄慧地得普現世間調伏一切衆生解脫門者為明此位三十七道品通三乘一乘共所修行調伏之大路故名普現調伏一切衆生解脫一一依善財表行中類之可見其意若不如是不可了知地位行門後至入法界品具明四明此地於三界中得何界解脫者若以摠相得三界一相解脫若別相昇進明此位中以修三十七道品觀得欲界中智慧解脫心多大意明重治前第三地中出三界餘習為明第五地禪波羅蜜修十諦觀得上二界并欲界中出世間中解脫皆須摠別同異成壞論之如初歡喜地表法神

明初生佛家以檀波羅蜜能資生聖道故神名主當春生如第二離垢地戒波羅蜜以法身無作以為戒體故神名普德淨光明戒光也即住居道場之內表法身是道場體故身是菩提體故第二發光地以忍波羅蜜為體神名喜目觀察衆生以忍故無事不悅去道場不遠者明忍以法身無作為體故第四燄慧地以精進波羅蜜為體神名普救衆生以精進波羅蜜是普救義故又為普治前三地出三界習氣住在此衆會者明不離法身及性戒忍行中行精進行故如是總約名及住處所表地位次第令易見故思之可見又入地中多以神為表法者明入地以聖智從行祐生名神故又以總別同異成壞之義六相法門思之方無有惑

五隨文釋義者有二義一長科經意二隨文釋義一長科經意者於此燄慧地中長科為七段第一佛子已下有十二行頌明大衆聞前地歡喜復請後地法分第二尒時金剛藏已下一段六行半經明以十法修入第四地向分第三佛子菩薩住此焰慧地已下一段三十七行半經明修三十七道品分第四佛子已下五行半經明對治身見分第五佛子此菩薩已下一段十

五行經明以前觀智方便獲大利益柔和分第六佛子菩薩住此燄慧地已下有三十行經明此地見佛增廣分第七菩薩已淨第三地已下有五十三行頌明重頌前法分

第一從初十二行頌中復分為兩段一佛子聞此廣大行已下至菩薩勝行妙法音有八行頌明大衆聞第三地法歡喜興供稱歎分二從願更演說聰慧者有四行頌明更請第四地法門分已上文義如文自具不煩更釋如自在天王大忻慶者為此天是說十地處非餘天不悅但舉說法處主故

第二尒時金剛藏菩薩已下修四地向中有六行半經分為兩段一尒時已下至當修十法明門有兩行半經明欲入第四地勸修十法分二何等為十已下三行經是正舉十法名目觀察分何故舉此十法重令觀者明於前三地得出世間智慧令重觀此十法明將出世間智慧返達世間同出世間故

第三佛子已下三十七行半經分為九段一佛子已下至生如來家有一行半經明以十種智得生佛家分如十住初發心住亦名生如來家至初地中亦名生如來智

慧家此四地亦名生如來家有何差別答計其摠相生如來智慧家即一體無二若論別相昇進即有淺深如十住之中於妙峯之頂明創啓凡情始開佛智慧但啓迷解得一分煩惱清涼故佛果名月如十住位中十箇月佛是如善財表法中妙峯山上見比丘且彰佛慧解脫未明智慧神通如初地生如來家雖有智德神通但且得出三界之神智所教化衆生亦以如已所知未得達世間智慧與出世間智慧自在無尋此第四地生在佛家明達世間中出世間智慧故與初地中雖入神性共同然出世間世間智慧淺深差別明前三位但修上二界禪得出三界一單之理此位觀身受心法故經云得彼內法生如來家內法者明智慧返觀達俗智無俗不真故二何等為十已下至是為十有四行半經明以十法成此地之智慧分從所謂深心不退於三寶中淨信畢竟不壞故者此三寶是通三界及三世一切法總三寶攝非如世情三寶故云深心也觀三界法性自無性是名佛寶了三界法同異摠別成壞是名法寶以自行門和衆生心意方便引接令得應真及人天樂是名僧寶觀世間成壞故者下文云因業故有生還因業故滅

約本法界無成壞故明不成壞中衆生妄見成壞觀生死涅槃故者明生死本涅槃總無體故觀衆生國土業故者明國由業起故是本無今有故觀前際後際故觀無所有盡故者明三世本無無有盡相故不言多劫而有不盡但言三世本無本無可盡是爲十總結前十法故三佛子菩薩住此第四地已下至除世間貪憂有六行經明觀身受心法四念處觀門分四念處觀者一身念處觀者循者順也明善順觀内身腸膶肝膽心肺脾腎五藏六府都無我人主宰體相勤勇者明勤觀不惓念知者不忘念也除世貪憂者勤觀内身善知無主除世貪欲煩惱故觀外身循身觀循身者遍身亦云順亦云善意者周迴觀察外身皮肉筋骨髮毛爪齒眼耳鼻舌手足腰髖都無主宰我人體相皆從虛妄繫著業生無有實法有業即有無業即無當觀業體本無依止達身無體受者三遣有大智圓明都無我人受者動寂任智内外無依勤勇念知如前除世貪憂者除身見邊見見取戒取邪見上貪憂觀内外身周遍觀者内外身如前别觀此令總觀其身内外無主猶如虛空無有一法而可得者此是身念處觀已下觀内外受周迴内外觀

能受所受內外中間性無依止已下觀內心外心能知所知都無住處已下觀內法外法無有我人此已上是四念處觀四復次已下至迴向於捨有八行半經是修四正勤分復次此菩薩修行欲定斷行者明勤觀前四念處不亂是欲定為有覺有觀故斷行者勤觀前四念法斷身見邊見邪見等及色受想行識等行此位重治鍊欲界惑上二界或以五地禪波羅蜜重更治之前二地以戒體治麤此四念觀治細成就神足者以欲界諸天等神足是下品十善業報此約一分法性智通殊勝即不可比於三界及二乘三乘有限之通且望後位即此位不如雖作觀行皆以理智為體為成差別智更令微細故觀衆法起滿本願成大慈悲故依止猒者對治不取世惡法依止離著性自無著故依止滅者滅諸惡法令不生故迴向於捨者至無依處故此明是非捴捨至露地智故修行精進善救一切衆生故勤定心定觀定斷行者一心專作無錯失故已下如前五復次已下至迴向於捨有兩行半經明修信進念定慧五根分依止猒離滅迴向於捨捴四法為對治之體故如文可知六復次已下至迴向於捨有兩行半經是修五力分還以依止

猒離滅捨為體即於境不動名之為力七復次已下至迴向於捨有三行半經明修七覺分還依止猒離滅捨為體明簡正邪名擇法覺分自利勸他恒無疲倦名精進覺分法樂現前見來求者歡喜無猒名喜覺分猗者稼也悅也以無依住之理智恒現前故法悅熙怡世無憂慢之所傷故名猗覺分內外觀終受心隨智不隨境轉名之為定覺分身邊見亡自他境滅身受心法都無所依名為捨覺分心境見亡起唯智起無雜亂故名為念覺分已下如前八道分依止猒離滅捨為體以八邪為八正復次已下至迴向於捨有三行經明八正道凡菩薩修行如是功德已下至善巧方便故有五行半經明作如是觀行之意為十法故以不捨一切眾生為首如文具明如十方處非處為首如前已明無畏者四無畏也一一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說盡苦道無畏如是四種人天外道無能難其過失者不共佛法者十八不共法也一佛身無失身行善故二口無失口業善故三念無失無雜念故四意無異怨親平等故五心無不定不異法界無作智故六無不知以一切無不明了故七欲無減滿眾生心作所欲隨順利生故

八精進無失自雖道滿業法利生無休息故九念無減者善知一切衆生根時非時故十者定無退本無動故十一者慧無減善簡諸法無生滅故十二者解脫知見無滅光明智無不達故十三者身業隨智慧行四威儀中無不成益一切衆生故十四者口業隨智慧行無雜談論故十五者意業隨智慧行永無邪思相故十六者智慧知過去世無导事十七者智慧知現在世無导事十八者智慧知未來世無导事與十八種唯佛獨有不通下果相好者有九十七大人之相隨好者如隨好光明功德品但舉一箇手中隨好名圓滿王出光明為熾盛七百万阿僧祇光明而為眷屬但舉其一隨好無盡又有十華藏世界海微塵數大人相一一身相衆寶如相以為莊嚴此明無盡相無盡隨好等法界虛空量故音聲悉具足者約揔言之有六十種梵音若隨差別經云廣大微妙之音遍一切刹住無量劫求於上上殊勝道故即以佛果法門餘法不過故隨順所聞甚深佛解脫者乘如來一切智乘故思惟大智善巧方便者巧能隨逐一切衆生根所宜令度苦故

第四段中有五行半經分為二段一佛子

住此燄慧地已下至一切皆離有三行經明此地以四念處所觀對治身見為首自餘我人衆生等遍觀身受心法皆能離著處故二此菩薩已下至皆悉修行有兩行經明此菩薩見業是如來所訶所讚分明一切衆生所作業道恒流轉生死此是如來所訶應可以觀治之若也以觀自治無業當可以智方便隨生死同衆生事業濟度衆生是順菩薩道如來所讚皆悉能修故

第五有十五行經於中義分為四段一佛子此菩薩隨所起方便已下至皆善修行心有四行半經明此位如上修集於道及助道得十種利益心分二此菩薩已下至得說法者意可有兩行經又得十種心得說法者意分無稠林行者明無迷滯障所覆蔭故三此菩薩已下至道非道精進有五行半經明此位菩薩得十種精進分此十精進以成當地令堅固故亦成後地令相應故四是菩薩心界清淨已下至皆悉成就有三行經明此位菩薩心界清淨得佛讃念分已上明已作四念觀於法深細悟解明利明斷具足故

第六佛子已下有三十行經於此段中義分為八一佛子菩薩住此燄慧地已下至

一切衆僧有四行半經明以願力見多佛并供養分二以此善根已下至轉更明淨有四行經明見佛承事住多劫中深心信解更增明分三佛子譬如金師已下至悉不能壞有六行經明以金師鍊真金作莊嚴具轉明淨喻四此菩薩已下至第四焰慧地有兩行半經明此位中所行之行分五菩薩住此地已下至具足一切種一切智智可有四行經明此位菩薩受職分如一切種者明加行成種一切智智者明入根本智及差別智皆可以求六復作是念已下至一切智依止者可有兩行經明此位堪為一切衆生師首分七是菩薩已下至以為眷屬有三行經是依自報業入三昧見佛及感動廣狹分八若以願力已下有兩行經明以願力見佛甚多不能數知分第七五十三行頌中分為兩段一初兩行頌歎菩薩已淨第三地法方能趣入第四地分二始登焰地增勢力已下至過於此數無能知有三十行頌明重頌前法分如身見為首六十二見者明有身見即六十二見俱生以是義故循觀身受心法以用治之得無身受心法即諸見摠無唯智所見也名悟佛知見入佛知見生佛家故六十二見者於五陰上各有三世於三世上

横計有四句一如去二不如去三亦如去亦不如去四非如去非不如去於未來五陰上各計四句一者邊二者無邊三者亦邊亦無邊四者非邊非無邊於現在五陰上各計四句一者常二者無常三者亦常亦無常四者非常非無常於五陰上有三世三世上各有四見一世有二十三世各有二十遍為六十總斷常二見為本共為六十二見又為色受想行識各有四見一世上有二十三世為六十斷常為二見共為六十二若以四念觀門諸見總為佛事為身見無總是佛知見故

第五難勝地

將釋此地五門如前一釋地名目者此地何故名為難勝地為以禪波羅蜜發起善根慈悲喜捨通達世法下地不如故名難勝地

二明此地修何行門者此地以禪波羅蜜為體餘九為伴

三明善財表法者云去此地不遠有夜神名寂靜音海坐摩尼幢莊嚴蓮華座善財得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門云不遠者不離菩提體而有禪波羅蜜行故号寂靜音海者明禪是寂靜故音海是表定能發慧用故坐摩尼幢莊嚴蓮華座者

表摩尼名離垢寶明禪定離垢故幢者明
法性定體不隨境動明境界與心當體自
定為無自性故莊嚴者以無作性禪用嚴
万行故蓮華者表行無染故明行性不異
無作禪俱無性故得菩薩念念出生廣大
喜莊嚴解脫門者表無作性禪體同法界
故去廣大常居生死常行万行禪悅無憂
名之為喜以定嚴慧名曰莊嚴不遂靜亂
名為解脫此名難勝地者為明以定體善
知世法無定亂性勝於定亂故名難勝地
為過三界惑後不證涅槃三界及涅槃總
不能壞其無依住之智慧故名難勝地夜
神者表無依住中智慧處生死之長夜破
一切衆生迷故此夜神所將名目及所坐
之座表法大意明不壞無依無作無性自
體之禪用彰万行以寂起用故善財問言
此解脫門為何事業行何境界起何方便
作何觀察夜神答言我發起清淨平等樂
欲心我發起離一切世間塵垢清淨堅固
莊嚴不可壞樂欲心我發起攀緣不退轉位
永不退轉心已下如是开量發起心具如經
說意明住欲界心多者便令修寂靜定至
色界無色界禪多者令入法性禪發起攀緣
於後上上位中智慧方便廣度衆生等空无
限大用故不令守淨住禪樂故此寂靜音

海主夜神坐摩尼幢莊嚴蓮華座百万阿僧祇主夜神前後圍繞表法性無作體遍周無盡行體亦遍周故言百万者大數之長也阿僧祇者不可數也此明寂用圓滿以名座及同住之衆及住處近遠及法門名目思之可解此地之意

四明此地於三界中得何界解脫者若以總相三界同一解脫若以別相此地以禪波羅蜜為體得上色無色解脫為四地重治欲界細惑此地重治色無色界細惑既上界解脫下界自然同一解脫以此一乘法門常以根本智以為進修以無作智為禪體以過上二界中息想禪故得任理智法界自在隨緣無作禪此明昇進漸妙智體不離本智此明前四地以三十七觀重治前位欲界之習知此地重以將定體用治上界之細惑

五隨文釋義者二義如前第一長科經意者於此第五地長科為十四段第一從菩薩聞此勝地行已下有十九行頌明大衆聞說第四地法門稱歎歡喜興供及請說後地分第二尒時金剛藏菩薩已下至得入菩薩第五地有十行經明十平等心入第五地向第三佛子已下至得不退轉心有六行經以十二種法住第五地分第

四佛子巳下有十四行半經明善知十諦法門分第五佛子巳下至生大慈光明有兩行經明知諦智於諸衆生生大慈悲分第六佛子巳下至皆如實知有六行半經明以智觀衆生起真隨妄分第七佛子巳下至波濤之所漂溺有八行經明菩薩念衆生愚癡隨苦漂流分第八佛子巳下一段有五行半經明念一切衆生窮苦獨厮發心不求伴侶以巳功德普令一切衆生得至如來十力智分第九佛子巳下一段有五行半經明菩薩以智慧觀察善根救護一切衆生令入涅槃分第十佛子巳下一段有十七行經明菩薩住第五地能善知諸法分第十一佛子巳下一段有八行半經明此位菩薩以布施愛語同行善能教化衆生及自求勝法分第十二佛子巳下一段有十一行半經明此地菩薩為衆生善解世間諸雜技藝分第十三佛子巳下一段有三十二行半經明此地菩薩見佛廣狹及受職分第十四菩薩四地巳清淨巳下一段有四十四行頌頌前法分第二隨文釋義者於初一段 十九 行頌復分為兩段一從 菩薩聞此勝地行 巳下至瞻仰如來默然住十七行頌明大衆聞法歡喜興供稱讚分二是時巳下兩行頌

明解脫月為諸大衆請第五地法門分於頌中文義隨文自具可知

第二尒時金剛藏已下至入第五地有十行經明以十種平等心入第五地分如道非道智明此地治見道疑修行任運入地方於十地始自在大意三地治上界禪麁惑此五地重治上二界禪細惑以此能除見道是非疑第六地明得出世間中世間智慧自在如十住中第六住海幢比丘是其様式同此第六地出世間中世間智慧自在故以比丘表之此十地第六地位中即以守護一切城夜天神表以明出世間中世間智慧心城無有邪思惡賊所入一切邪念總成智慧城故此明第五地得難勝名者為出世間無作本寂用定以終故第六現前地世出世法皆悉了知智慧現前已終故以此十地以智成悲故以夜神表之是故此五地除見道疑六地除世間出世間智慧疑

第三佛子已下一段有五行半經明住第五地法善修十二種法如文可知

第四佛子已下一段有十四行半經復分為兩段一佛子已下至善知如來智成就諦有六行經此位菩薩善知十種諦法門分二此菩薩隨衆生心樂已下入行半經

明便述知諦之所由經自釋訖如第一段中善知此苦聖諦者不同三乘厭苦析淨方求聖諦故但達此世間諸苦體無故即苦無滅性道無生法當知苦體即不生不滅即與聖道無二性故故云善知苦聖諦已下三聖諦揔如之已下諸諦義如經自具

第五此菩薩已下一段有兩行半經明善知諸諦智已如實知有為虛妄誑惑愚夫轉增大慈光明分如文自具諦者實也真也如實知見不虛名之為諦

第六佛子此菩薩摩訶薩已下一段有六行半經明此位菩薩觀諸諦無有諦相根栽本來無我無人之智然不捨一切衆生善知一切衆生皆從十二緣有生居五蘊宅中復知緣體離我我所分此一段如經自具但以說法者以大慈悲心如文稱歎善知苦轉體性自無為

第七佛子已下至波濤之所漂溺有八行經明菩薩念衆生愚癡隨苦漂流分如文自具

第八佛子已下一段有五行半經明此位菩薩愍苦發獨立志愍接衆生不待伴侶分如文自具

第九佛子已下一段有五行半經明所修

一切善根皆救護一切衆生令入涅槃不為自求已樂分如文可知

第十佛子已下一段有十七行經明此難勝地於世間出世間自利利他法具足及成就莊嚴佛身語意分

第十一佛子已下一段有八行半經復分為兩段一佛子已下至以種種方便行教化衆生有六行半經明以布施四攝等十種方便教化衆生分布施一四攝二後有八通為十如文自具二佛子已下至常勤修學殊勝行法有兩行半經明教化衆生恒相續分如文自具

第十二佛子已下一段有十一行半經明為利衆生修學世間一切諸技藝分經云印璽著明玄既来萌及如呪中結手印等准王用玉為璽銅鐵木為印此明如龍樹等符印也地水火風明五行陰陽覺鳥情等云種種餘如文自具足也

第十三佛子已下一段有三十二行半經於中大意有十一種事一明此地以願力故見佛廣多二明供養三明恭敬聽法隨力修行四明出家聞法摠持五明住地多積修衆善六明如真金以硨磲磨瑩轉更明淨七明下地善不能得及八明受職為兜率天王九明入千億三昧現身千億事

千億佛十明以願力故其數甚過十一明

金剛藏說頌歎法如文自具

第十四說頌中有四下四行頌明重頌前法如文自具意明難勝地以其禪體治三界中寂亂障契菩提根本無造作禪理不出三界不在三界無有欣求淨穢等障任理恒寂用自在以定觀察為世技之妙能

第六現前地

將釋此地五門如前一釋地名目者何故名為現前地為明此地世間出世間一切智慧皆悉現前為善觀十二緣生故為得十三昧故

二明此地修何行者修般若波羅蜜為體餘九為伴

三明善財表法者善財於此位中見夜天号守護一切城增長威力在菩提場如來會中坐一切寶摩尼王師子之座無數夜神所共圍繞現一切眾生色相身現普對一切眾生身等得甚深自在妙音解脫名守護一切城增長威力者經云善男子我於生死夜無明昏寐諸衆生中而獨覺悟令諸衆生守護心城捨三界住一切智無上法城明此第六地是所修之法門此主夜神是此六地所行之地行恐修行者不解其事以此法行二俱表之法在菩提場

佛衆會者明行以菩提為體故坐一切寶摩尼王師子座者明以一切差別智慧為座體故還依果亦介摩尼表智慧離除自他垢故王者明智慧自在故師子者伏主釋皆須觀知因果故無數夜神圍遶者表行遍周也現一切衆生色相身者對現色身隨根接俗故得甚深自在妙音解脫者明此位智慧自在善說教故當以名義思之可見大意此位說教由恐衆生不解其行故以是聖者舉教及行總彰令易解故修行不錯謬故十住第六住且明出世間中世間智慧即以化丘表之以十住且求出世心故此十地中明長養慈悲即第六地及餘地以次天衆之准此例隨位昇進以知其意

四明此地於三界中得何界解脫者此通三界及三乘出三界中世間出世間智慧解脫為明善能分別三界中染淨等智慧自在故得入明淨隨順無生忍如稱理契無生忍即七地以出世間智慧善能入世間智慧隨一切衆生塵勞諸行不異世間不壞無生七地創修八地畢功九地方能說法自在十地始悲智圓成自在若也取隨分無生十住創心即分分有之若也論始終不易雖同衆生無量劫積修亦不移

毫念遷依六相義揔別思之若也但逐昇進即便乘其本體故無虧本智了積修昇降不遷即理事非斷即同異俱齊即智愚全別即因果無二

五隨文釋義者二義如前一長科經意者於此第六地一段中義分為九段第一從初一段有十八行經約分為兩段一有十七行頌明聞第五地法門大衆歡喜興供稱讚分二寂下一行明解脫月更請後地分經文自具第二尒時已下一段有九行經明觀十平等法修六地之向第三有十段經明逆順觀十二緣生觀第四段有七行半經明觀達十二緣生無體得空解脫分第五一段有十行半經觀十二緣大悲轉增精勤修習分第六一段有六行半經明此現前地得十空無相無願三昧分第七一段有九行半經明住此現前地復更修習不可壞心入佛智地分第八一段有二十七行半經明入此位中見佛廣狹分第九一段有四十四行頌明重頌前法

二隨文釋義者於逆順觀十二緣生法有十段經具如下列一如觀十二緣法中義

第一段從佛子此菩薩摩訶薩如是觀已大悲為首已下有十四行半經明觀世間受生皆由著我若離此著則無生處又明

由有我故常求有無一切諸惡業邪道皆由此生邪道者九十五種邪道也罪行者三惡趣也福行者人中及第六天已來散善福也不動行者色無色界八禪是也及小乘三果分段生死乃至四果淨土菩薩變易生死雖免麁苦分段生死及變易生死皆名邪道亦名不動行積集增長者三惡道積集增長惡業欲界積集增長有爲善業上二界積集增長有漏八禪聲聞緣覺淨土菩薩積集增長淨業成變易生死之身一乘菩薩積集增長具佛悲智雖總十二緣生乘緣各有差別若於三界中具縛凡夫以上二緣成諸惡業二乘觀十二緣空無體折伏現行煩惱得有爲無漏淨土菩薩以修四諦十二緣行六度門生於淨土一乘菩薩以如來知見修十波羅蜜四攝四無量三十七品助菩提行成一切種一切智智廣大如法界究竟如虛空無限圓滿佛大悲大慈大智佛果法門及成法界無作自性緣起大圓明普光明智恒以一切衆生生死海便爲一箇道場恒以十方佛刹衆生刹住居毛孔夫緣生之法性自本無衆生横計諸聖嗟嘆枉流生死無自覺知故勞聖嘆大悲示護是故諸仁應當順理善觀離諸慢業便得識種業謝

智果開敷三界報土等悲垂俗任性緣起
不没死流對現色身應根利物經云於諸
行中植心種子植者種也於業田中種識
種子為有取有徧其徧有七一見二諸根
三妄四惡五親近六愛七念復起後有生
來世生老病巳下如文自具無明闇覆者
覆謂覆盖自巳如如之本智故為智自無
性逐境緣迷故隨迷苦極自覺迷除故以
覺無我智無明即無故迷我成妄覺我成
智覺之與迷各無自性皆從緣而有迷
悟故為根本智自性無性故不自了知非
智但隨境起逐境情生起於我見非至苦
極厭苦求真若自本厭苦源設聖者化時
不信從斯發起有二種發心

新華嚴經論卷第二十五

丙午歲分司大藏都監開板

長者李　通玄　撰

一有久從生死苦猒苦發心有得三乘一乘之果名自覺聖智亦名佛智自然智無師智二依先覺者勸令知苦本方能發心夫發心者有此二種若言要依先佛發心者即有常過即同外道常見即先覺者以詮為師轉轉相承不離常見若有古時常佛為展轉之師即古佛自體自真不隨妄者即不可踐其古跡為真自常真不可以真隨生死故即生死是常生死佛自是常佛故若也衆生定有生死者生死自常生死不可得成真故此是斷見此二種俱非不離斷常也為一切衆生生死無性本無生死橫計生死本非生死一切諸佛本無自性故實無菩提亦無涅槃而衆生妄謂諸佛有菩提涅槃若有衆生能如是知者名為發心名為諸佛名為見道而能開悟一切衆生是名道無明者無明本無諸佛亦無名為覺者但以無依住無體無性妙智能隨響應對現色身能以此理教化衆生名為大悲故不可得有證有脩有猒有取有捨有古有今有真有假發菩提心也如是發菩提心不為長夜無明之所覆故經云愛水為潤者因愛有生故我慢溉灌

者有八種慢一慢二大慢三慢慢四我慢五增上慢六不如慢七邪慢八憍慢見網增長者五見及六十二見等是生名色牙者由於諸見起貪與名色俱起名色增長生五根者由名色故以眼耳鼻舌身對名色生觸觸對生受其身觸體有十二種澁滑輕重冷熱飢渴堅濕慢動眼色觸有二十五青黃赤白長短方圓高下正不正光影明闇煙雲塵霧麁細迥表空顯色故耳聞聲有十一種觸可意不可意俱相違因受大種因不受大種因俱大種世所共成所引遍計所執聖言所攝非聖言所攝聲也鼻有六種香觸好惡平等和合俱生變異味有十二種觸苦酢甘辛醎淡可意不可意俱相違和合俱生變異於前五根上所得隨意思量名之為六十六種意法以心起意意識隨五根中所現名觸意根隨取名受受之不捨名愛愛增長取取增長有有生已將前六根上六十六種意識所緣於諸趣中成五蘊身為生生已衰變名老終歿為死於死時生諸熱惱乃至憂愁悲嘆衆苦皆集故從此因緣故集已後一行半經明緣生無體妄謂生死隨順緣體應如是觀明十二緣體衆生情有而實理無善違理無緣性使即生死

為不生死此上一段明由著我因有十二
有支若作無我觀得離我所諸虛妄緣便
為法界大智無作自性緣生故
第二段中有十行半經明菩薩念一切衆
生分迷第一義諦号曰無明所作業果是行
行依止初心是識者以明迷第一義故名
為無明真之為妄皆有依報以有依報便
有名色為迷真相情識取境爲受想行識
及以六根同時而取名之為蘊蘊不壞故
名之為業識心為主六根及境三事和合
而為所緣共生四取者情為名色為境情
識為能緣受隨之名為行尋思煩憂迷其
淨智名之為蘊六根境識三事和合名之
為觸因此五蘊對於六根情識之上有十
二支同時而有巳下十二有支具如經文
說如是巳上一段明迷第一義而生五蘊
從五蘊上共生十二有支
第三段中有七行半經明三界所有唯是
一心明十二有支從一心起以隨事貪欲
迷真心故妄心生為想想心乖智妄辨為
識妄心所辨是識緣境是行於行迷惑者
所緣之境謂實有故名曰無明以心無明
故便生名色從名色六根妄心三事和合
生觸互觸相應分別取著是受。餘如經自
具此巳上心境六根觸受愛取有生老死

一時無前後體妄作前後迷如來之理智本來無作者故橫生諸苦波浪苦流不息故

第四一段有十五行半經明無明及十二有支皆有二種業者一由無明故令一切衆生迷於無作智自性法界二由無明緣生便作恐想行緣故故云爲行作生起因行亦有二種業者一由迷法界智執成來世報二由妄行心想識種便生是故經云爲識作生起因識亦有二種業者一由迷根本智種妄生識種令諸業有相續不斷二由迷根本普光明智所有無名相之微妙功德之名色生識種所成生死業報之麤名色也名色亦有二種業者一由識成名色由名色成識故云乎相助成二由名色故對六根中現相能令六根中情識取之六根亦有二種業者一由迷無相體一相之理智各隨別境別取境界色聲等異二爲六根現境識心相對妄情便起故云爲觸作生起因觸亦有二種業者一由觸隨迷所緣便能受現世塵成諸喜怒二由受現世塵故成當來有苦果故受亦有二種業者一由迷一切法空能領受愛憎等事二爲愛作生起因已下如文自具此一段緣生皆從無明迷理智爲首

第五段有四行半經分為兩段一佛子此中無明緣行已下至助成故有兩行經明無明等十一有支皆揔由迷本智以妄心成識更相助成分於一一緣中皆有十二以手體更相助成有一百四十四於三世上各有一百四十四揔共為四百三十二揔由迷本真智号曰無明於無明中因境六根識三事而生五蘊以五蘊對六根緣生一切觸揔以意識為主而隨根境識能作種種生死業緣乃至八万四千一切塵勞從此而起八万四千煩惱者其名數至蹟好光明功德品中具明但自了識心根境三事一性一性者所謂無性達無性理以普光明智普印諸境妙用恒寂無明成智一切名為種智海二無明滅已下兩行半經明達無明成解脫緣如文自具

第六段有三行半經明無明愛取三事不斷是煩惱道行有二事不斷是業道餘分者所謂名色觸受生老病死憂悲等是苦道前後際及現在三世上前三段煩惱斷即無三世及三段煩惱離我我所但有生識猶如束蘆者明雖有分別相似生滅了中虛無也如束蘆莖其相雖有一一中虛明六根及境雖本法眼常虛此明觀達也

第七一段有兩行半經云復次無明緣行

者有三世無明無明緣行是當念中過去是所緣前境故經云是觀過去識乃至受是觀現在為識受是當念中現在為明識受分別領受現在事故愛乃至有是觀未來為愛有二事是當念中未來故為是當念中識受後方計實有成愛除故於是以後展轉相續皆以此無明緣行識受愛有成三世業苦果相續不斷但無明滅即行滅即識受愛有并十二有支揔滅是觀待斷者明十二緣待觀方斷故此以六相義該通

第八一段有兩行半經揔明十二有支共成三苦一無明行及六根是行苦是迷境攀緣不息故是行苦二觸受是苦苦明受諸觸有愛憎生苦以受觸時即有苦更加貪戀及以憎嫌苦更加苦餘是壞苦者於十二有支中從名色識取愛有生老病死七是壞苦但觀無明滅即行滅即三苦滅十二有支滅

第九一段有五行經明有三段斷滅生起十二有支之緣一明無明緣行是生起義無無明諸行亦無餘亦如之二無明緣行者是繫縛義無明滅行滅者繫縛滅是斷煩惱義是解脫故為大智慧相應故三無明緣行者是隨順無所有觀是生起觀行

力隨緣觀十二緣自體無所有故無明滅行滅者以觀十二有支無體故餘亦如是通總十二緣但無明無即十二緣無故

第十段有四行半經明以十種逆順觀十二有支緣起相續皆一心所攝但以自業苦樂不同而有差別不離十二有支但如前三道不斷者所謂心境無明此三無者餘皆自無着不斷者三苦聚即行苦苦苦壞苦聚也言其斷者以無明即成不苦之妙用理智故已上是長科第三段中十種逆順觀十二有支分長科第四段中有七行半經明作前十種逆順觀十二有支已達諸緣起性自無生便得三解脫門現前三解脫門者一觀十二緣自性空無作皆自性滅畢竟解脫得空解脫門二無有少法可得即得無相解脫門三得前空及無相二門更無餘願求唯有大悲教化一切衆生皆令畢竟解脫得無願解脫門餘如文自具

第五段中有十行半經明此位菩薩得三空解脫轉增大悲分於此段中復分為二一佛子此菩薩已下至亦不畢竟滅於諸行有五行半經明觀一切有為法皆是無常甚可猒患為成就衆生亦不永滅諸行分二佛子菩薩如是已下至未圓滿故有

六行半經明菩薩觀有為法多諸過惡無有自性而恒起大悲得般若波羅蜜分如經云為未滿菩提分法者明此六地已得空無相無作出世菩提未得入俗大悲圓滿隨普賢行海自在菩提復作是念一切有為有和合則轉者明迷情緣即諸法無常轉變情稱理即一切諸法性自無生此心生即法生也已下准知如緣集即轉不集即不轉者若無明緣行則轉若無明滅即行隨智起則起唯法起非無常遷變故已下准知有為法多諸過患者有情識所為皆生老病死苦痛患若以智悲所行皆普賢行也已下准知即得般若波羅蜜現前者已超聞思修慧此一乘智慧是佛智慧是究竟無作普光明智慧也此稱智遍周應根利物不為而用不思而應自鑑如經自具以菩提分法來圓滿故者言正覺菩提初心以成隨行菩提十一地始滿

第六段中有六行半經明得十空三昧現前分自性空三昧者不由修作任理無功而自現故此云正定三者正也昧者定也何故以三為正凡為作法以三度為正昧者情識不現名之為昧正智現前名之為三又三者正也何以故以三為陽故正也如十一月一陽生十二月二陽生正月三

陽生為正月以寅為木為日為火也以火
生於寅又以日為智以十二月正月為艮
為山為止為門闕為小男為童蒙是故聖
者取之為法表正月三陽已生以從艮止
而生火也明從定為止發起無作正智慧
明是入道啓蒙之門闕故艮為童蒙以明
童蒙心止能啓大智慧日光明故云三者
正也昧者定也以五蘊冥昧即正智便現
又一止是正字以一心止其道正故故止
一處無事不辦第一義空三昧者過一切
有為無常法故第一空三昧者明創過上
二界息想定亦過聲聞緣覺淨土三乘淨
穢之定又十方萬像一性名第一空三昧
大空三昧者過世情所識空過三乘住無
作空也得意生身故含空三昧者明与十
方凡聖有情無情合故起空三昧者明寂
用自在故如實不分別空三昧者明無情
識故示現根所見故不捨離空三昧者示
現遠離過惡故離不離空三昧者處世界
如蓮華居水故以此十二昧為首皆不離
空無作無願三三昧門為體百千三昧揔
從此起

第七段有九行半經分為三段一佛子已
下至皆悉圓滿有三行半經明修十種無
限心分二佛子已下下至常行不捨有四行

經明隨順佛菩提不懼異論入佛智地分
三佛子已下至隨順無違故有兩行半經
明住此位菩薩般若波羅蜜行得隨順忍
分經云不懼異論者人天外道及三乘異
論入佛智地者明從根本智入差別智地
故離二乘道者二乘斷煩惱而證空菩薩
達煩惱而成智海故云趣於佛智諸煩惱
魔無能沮壞者明煩惱魔是生死因也陰
魔死魔是生死果也天魔生死緣住於菩
薩智者一切隨世差別智也佛子菩薩住
此現前地中得般若波羅蜜行增上者明
此地菩薩於三界中一切諸緣生法逆順
觀徹得世間中出世間智慧滿故故名增
上第三明利順忍者准五忍中是第三順
忍若准十忍中是第二順忍如三乘中五
忍者一伏忍二信忍三順忍四無生忍五
寂滅忍如三乘中地前三賢菩薩得伏忍
五地得信忍六地順忍入地無生忍七地
寂滅忍上忍者經文自具如此一乘教中
以十波羅蜜以五位十住十行十迴向十
地十一地通修習位位中以十波羅蜜互
為主伴五位之上有五百箇行門分分微
薄以六相摠別之義言之時日歲月皆如
是猶如帝網重重參映一多同異皆不轉
變

第八一段中有二十七行半經約分為六段一從初佛子已下至轉更明淨有九行經明以願力見佛廣多及供養佛法僧分二辟如真金已下至四種魔道所不能壞有六行經明舉喻顯法分三此菩薩十波羅蜜已下至第六現前地有兩行半經明此地菩薩所修法門分四菩薩住此地已下至為一切智智依止者可有六行經明此位菩薩授職堪能教化一切衆生分五此菩薩已下至說頌有四行經明此位菩薩以三昧見佛廣多分六從初一行頌至我為佛子已宣說有四十四行頌重頌前法如文自明已上八段已釋第六現前地此地是菩薩緣生成世間出世間智慧第七遠行地以方便波羅蜜成就入世間中出世間智慈之慧

第七遠行地

將釋此地五門如前一釋地名目者何故名為遠行地以此地行方便波羅蜜以六地之中三空三昧現無量無作智慧門能入無量衆生界入無量教化衆生業入無量世界網以無作智慧入一切世間等衆生行普令遍周故名遠行地為入世間行遍周廣大故名遠行地

二明此地修何行門者此地修方便波羅

蜜以出生死空無相無願解脫門能入世間同衆生之方行然不離世間不隨生死長大慈悲故名方便波羅蜜

三明善財表法者善財於此位所見知識在於佛會中者明不離菩提體行衆行故名開敷樹華者表於無相妙慧之樹開敷普賢行華亦是開敷一切衆生無明行樹華令成普賢行華故爲表第七地成世間行成慈悲門令圓滿故其身在衆寶樹樓閣之內妙寶所成師子之座者表衆寶樹是衆行明依報以寶樹成樓閣形明隨行之智也妙寶師子座者表妙用無畏行也善財得菩薩廣大歡喜解脫者明此地菩薩成就大慈悲行普能方便教化衆生歡喜無猒故不居染淨故名爲解脫第七地是所施之教此是七地中所行之行故名自住處以表之也

四明此地於三界中得何界解脫者此地明處一切世間行方便利生不染世法解脫門亦以善財所得菩薩廣大歡喜解脫門是如經云此七地功用行滿得入智慧自在行又云初地中緣一切佛法願求滿故第二地離心垢故第三地願轉增長得法光明法故第四地入道故第五地順世所作故第六地入甚深法門故第七地起

一切佛法故皆亦滿足菩提分法故又明從初地乃至第七地成就智功用故第八地乃至十地成就無功用行故明第七地已前皆有功用八地已去得無功用

五隨文釋義者二義如前第一長科經意者於此七地中長科為十段從是時大衆心歡喜已下有二十四行頌分爲兩段第一是時大衆心歡喜已下至瞻仰人尊願聞法有二十二行頌明大衆聞六地歡喜興供分第二時解脫月已下兩行頌明更請後地法門分其義如文第三尒時金剛藏菩薩已下一段有五十行半經明以十法勝第七地向前初住第七地法分第四尒時已下一段有四十四行半經明十種地中昇進同異分第五佛子已下一段有七行半經明十種善擇三昧分第六菩薩已下一段有十二行半經明從初地已來有三業勝二乘分第七段有九行半經明此地遠離有無常行身語意業常入滅定而不作證分第八段有十一行經明以方便示入生死一切諸道而住佛法分第九段有二十九行半經明此位菩薩以願力見佛廣多及授職分第十段中有四十二行頌重頌前法分

第二隨文釋義者於初長行第一段有五

十行半經約分為三段一尒時金剛藏菩薩已下至住第七遠行地有十八行經明修十法入第七地向二佛子菩薩摩訶薩已下至以無功用心成就圓滿有十五行經明菩薩住第七地有二十種入衆生界及一切法門教化衆生分三佛子菩薩以深智慧已下至皆悉圓滿有十七行半經明此位菩薩行十波羅蜜四攝四無量三十七道品一切菩提法分如初段中經云修空無相無願三昧慈悲不捨一切衆生者明二乘修空自惑已滅無悲利生淨土菩薩修三空門自惑已滅隨願生於淨土聞佛教化自力成已方還攝國方便利生然有穢土淨土二障往來彼此如三乘經中餘方菩薩來此娑婆聞法已還歸本土者是如此一乘教中菩薩明從迷入法名為他方佛刹而來集會悟已不云還歸本土明身土無二性故此一段十八行經意不離三空體以為万行故意明六地已前三空成就出世圓滿於七地中以三空成行滿足世間慈悲行故經云雖行諸佛平等而樂常供養佛者明以法身無性平等而常敬行遍周無限明寂用不异也雖入觀空智門而勤集福德者明以觀空之智而行十波羅蜜門雖遠離三界而莊嚴三

界者明無三界業而常生三界善行教化衆生雖畢竟寂滅諸煩惱𦦨而能為一切衆生起滅貪瞋癡煩惱𦦨者明十使煩惱也十使者一貪二瞋三癡四慢五疑六身見七邊見八見取九戒禁取十邪見三界十使煩惱迷四諦及修道上煩惱成一百二十八種煩惱欲界四諦上各有十種煩惱四諦上各有四十以修道根本煩惱有六一貪二瞋三癡四慢五身見六邊見以為根本欲界煩惱有四十六自餘見取戒取邪見疑此四從六上起非根本故上二界各除瞋餘如欲界從色界四諦上各有九共有四十一無色界四諦上各有九共有四十一合有一百二十八種乃至八万四千煩惱至隨好品自明如三乘中斷煩惱以身邊邪見戒取見取以此五見為利使貪瞋癡慢疑五種為鈍使五利使為見諦煩惱五鈍使為修道煩惱五利使障見道為有諸見不立理不現前故五鈍使障修行者隨行事上數數習生雖入見道貪瞋癡等猶有習氣為慣習未成故須陀洹入斷見諦煩惱盡斯陀含阿那含斷修道煩惱未盡阿羅漢斷三界見諦修道二種煩惱盡故不生三界三乘菩薩以空觀折伏三界十使十纏煩惱以修六波羅蜜生於

淨土亦云色界上別有十地菩薩報生之天名摩醯首羅亦說十地菩薩唯有無明住地未斷盡故十纏者一無慚二無愧三睡四悔五慳六嫉七姤八眠九忿十覆此十纏隨十使起亦與十使作生起因如一乘菩薩從十信信自分別心從如來智起十住初心上即同初地至第六住即同第六地得入寂滅定神通即如十住中第六海幢比丘是也大意前之十住十行十迴向三位摠同十地昇進次第為體總一切如來不動智為體所有煩惱以禪定力起無作智力一時普印同智體過現未來三世一際無有短長延促之相下文更明大意於一念之際若見自心有成佛有未成佛作延促時分限量者當知此人不成正見如來智體未現前故已上明斷煩惱覺經云雖知諸法如幻如夢如文自具而隨心作業無量差別者明以無體之智幻作諸行應衆生心無量差別雖知一切國土猶如虛空而能以清淨妙行莊嚴佛土者明業空境寂悲智報嚴悲智無依歎相如影雖知諸佛法身本性無身而以相好莊嚴其身者明法身無相以淨妄業妄立業謝智境依正福相如淨光影不屬有無之執如華藏世界也雖隨諸佛了知三世唯

是一念而隨衆生意解分別以種種相種種時種種劫數而修諸行者明法身智體無時無劫無三世體爲隨一切衆生業差別有一切時劫差別而爲衆生分別時劫差別而修行諸行即如說三祇劫及三生一生一念及六十劫等是菩薩如是十種方便慧起殊勝行從第六地入第七地明已前十法是入第七地向已下名爲住第七地有二十種所入法門如文自具此菩薩作是念已下依前科文義如經自具

第二一段長行有四十四行經約分爲七段一尒時解脫月已下至亦能滿是有兩行半經明解脫月所問諸地滿是一切菩提分法分二金剛藏菩薩言已下至第十無功用行可有十行經明荅前所問十地已來諸地解行差別分三佛子辟如有二世界已下至乃能得過有五行半經明此地菩薩以願力故入染淨二行不住其中分四解脫月菩薩言已下至超過人位有八行半經明舉喻況說此地所行染淨二行非淨非染分五佛子菩薩亦復如是已下至得一切盡超過故可有六行經明七地有功用行八地無功用行分六佛子此第七地已下至不名無者有三行半經明此地不名有煩惱不名無煩惱分七佛子

菩薩住此第七地已下至轉勝圓備有九行半經明拔世悉達為大明師分於此四十四行半經中從初介時解脫月問金剛藏菩薩言佛子菩薩但於此第七地中滿足一切菩提分法為諸地中亦能滿足者若以同相門中總是一箇如來根本普光明大智寂用無尋自體菩提若望修行者進勝即異相門中總有五十種菩提隨行差別大體總相但約此十地差別菩提以為昇進之大體從此十種地中菩提總以五種菩提以為大體五種菩提者一空無相菩提二普光明無依住智菩提三大願能起大智大悲廣利衆生菩提四以其大悲能隨深淨不深淨菩提五智悲万行圓滿無作菩提夫菩提者此云覺也覺者普通衆法無無過也云無上者但一乘非三乘也

一空無相菩提者三乘及一乘共得但以有大悲願行無大悲願行及廣狹寂用不同大體同歸無相

二普光明無依住智菩提者唯一乘非三乘也一乘菩薩十住之心初住此智名住佛所住生如來智慧家故以此智地進修諸行隨差別智隨差別行慣習淺深安立十波羅蜜五十重昇進階級不離初心所

得普光明無依住之智地以智無體時亦無遷依本如是故非情攅有故此明發心畢竟二不別如是二心先心難者得此地難故如此經云以踐如來普光明地此經法門以此智為發心修行之地體故一切種種智海及万行海生在其中

三大願能起大智大悲廣利衆生菩提者明諸法不自生者即諸大願而起智成悲故亦不從他生若明智之及願無自性故不共生者法無和合故不無因者要因願起智行慈悲故故云佛種從緣起是故說一乘以是三乘或滯寂或但生淨土為無廣大願起智成滿法界虛空界等衆生大悲故或云以願留惑住於娑婆者但得法空無相菩提非得普光明智故如三乘菩薩雖有願行皆忻多劫成佛不因此教剎那無時又此八地菩薩無功之智現前猶恐滯寂以第八波羅蜜防之又令憶念本願故又十方諸佛以三加七勸發令智不滯寂故又十廻向中有十種起智大願門故

四以共大悲能隨染淨不染淨菩提者現前六地行六波羅蜜得出世間及世間並出菩提至此第七地以出世間及世間並出菩提用入世間同一切凡夫事業成大慧悲行使普賢行得圓滿故雖同俗染以

智無染性處世無著故如蓮華處水恒生水中不濕故又以本願處世利生以於智體無自貪世樂故不樂愛慢憍世所榮奢故又明智體無依無性能隨大願處於俗流不屬染淨而自在故此之第七地法門非二乘所及亦非行六波羅蜜忻猒煩惱菩薩所知如下文六通菩薩所不能知為證漏盡通故不能隨於生死具普賢行滿大悲故為於生死有忻猒有疲勞樂生淨土故

五智悲万行圓滿無作菩提者若以揔相同相門中智體不異時不異即十住初心即揔具若以別相門中十住十行十迴向得一分如來同體大智得一分如來同體之行得一分如來迴向大願和融悲智圓滿之門從初地至第六地依前三賢位中之法長養成就令得出纏雖有慈悲是願令一切衆生出世之悲如第七地之悲恒處世間如蓮華處水不濕即明生死恒寂即從初發心已來依教而生得信順非自分法尒而然故今至此第七地將前出世解脫之心方始處纏不行為以創居同俗隨悲願力受生從三空無作之門始入世間同纏方便之行猶有無作有作二種習氣仍在行有開發是故善財表法善知識

方開敷樹華為開敷智樹万行之華令如普賢行海故從茲入經行華開發至第八地第十地悲智圓備任物利生無作方終至第十一地所利衆生等同法界隨根隨時現色身無生不剎不為而用不作而應以普光明智不屬方所同衆生心任物現形無往來故為普光明智為一切衆生虛妄心是一性體故故能知一切衆生所作業行隨而應現故經云初地中一切佛法願求故者明初地是緣地前三賢位中所妄立佛果樣式願成彼故非自行滿故是願求菩提如因滿故三乘佛果樣式在十地之後此經佛果行樣在十地之前乃至初會神天等衆總是第二地離心垢故者明以上十善法身性戒以淨諸妄故第三地願轉增長得法光明者明修上二界四禪八定得禪理智淨明故得過三界心障尋故入第九定故第四地入道故者明以修三十七品助菩提觀令智眼淨故第五地順世所作故者明以法界自體無作定門能順達世間技藝悉能了故第六地入甚深法門故者明入智慧方便世間出世間法無不明故第七地起一切佛法故者明第七地能入世間學普賢行故已前諸地雖以普光明智為體皆有學有解有行

有析上位法門從第八地乃至第十地無功用行皆悉成就第八地初得智慧無功用第九地明無功用智說教自在第十地明無功用中智悲揔圓備故同佛位故第七地最為殊勝者下文云功用行備故明從六地無功用之智慧成有功之万行故成普賢之行圓備至十地是此位中之果故明因行難發果行易成故如水入流任運至海故何況此行不出海中此第七達行地同十住中第七住休舍優婆夷行八万四千那由他衆生之行義皆同之亦如十行中第七行滿之王以自化身示行殺害亦如十迴向中第七迴向金剛山西見觀世音菩薩此第七地中行門一一倣地前之解行樣式地前三位解脫行已周十地之中總功成德一如地前之果法也地前果地上行因倣地前之果故不同三乘立佛果在三祇之後也若修行者善知教意勿妄解佛心如正修十住之因時即十住十行十迴向十地十一地五位一時總踐為於智境智不異時不移以一法界智印印之古今絕矣還依六相之義即但了因圓果無不備故若望起智達纏即以初發心住功高著以大悲先首即第七住第七行第七迴向第七地為勝餘皆任運滿

故如經云佛子辟如有二世界一處雜染一處純淨是二中間難可得過者明六地純淨第七地純染於此二位滯於染淨難可得過下文云唯除菩薩有大方便神通願力已下如文自明意明以大悲大智不離此二行教化一切衆生而令究竟成大菩提具一切智智以加行智顯發根本智以根本智觀照力成差別智解脫月菩薩言佛子此七地菩薩爲是染行爲是淨行金剛藏菩薩言佛子從初地至第七地所行諸行皆捨離煩惱業分得平等未名超煩惱行如輪王喻不離人位非有貧窮困苦所患舉喻如文具明大意爲得第六地中三空妙慧及根本智又加大願力故智自在故不離人位不染世法能同世事不垢不淨故以智無依恒不受垢以垢無依不能染淨染淨但爲大悲緣起方便刹生入地會融功終無功之行一分自在十地方終若無七地有行有功無盡大智普賢大悲不可成辦是故淨名經對三乘出纏之種說塵勞之稠是如來種故亦說火中生蓮華實可爲希有此爲已得第六地已前出纏者說也具縛之徒未可全登此跡餘文如經自具諸禪者定也三昧者無沉掉三摩鉢底者正受諸法智相應故神通

解脫者以正受諸法智相應即得神通自

在名為解脫
第三一段長行有七行半經分為四段一
佛子菩薩住此地已下至淨治此地有五
行半經明得十種三昧分二是菩薩得此
三昧已下有一行半經明得十大三昧超
過二乘地分此應云超過三乘地為此學
三乘人等共譯此經不善知敎意但云超
過二乘不云超過三乘若也但過二乘者
如此經云一切世間群生類尠有欲求聲
聞道求緣覺者轉復少求大乘者甚希有
求大乘者猶為易能信此法為甚難若此
地但超過二乘者此四乘義若為安置何
得一部經義前後義意不相貫通只為三
乘之種智迷誤顯聖言後有善達君子無
依此言應云超過三乘不可云二乘也經
云菩薩住此地入菩薩善觀擇三昧者明
此位菩薩入觀擇諸三昧次第是色界定
是無色界是聲聞是緣覺是三乘定一乘
定善擇義三昧者明善簡擇世間義出世
間義是正義是邪義最勝慧三昧者是一
乘佛慧故分別義藏三昧者是小乘藏是
大乘藏是一乘藏如實分別義三昧者如
實知諸法不妄解故善住堅固根三昧者
無退轉故智慧神通門三昧者以此智慧

能起種種神通法門故法界業三昧者心
境動止無不真故如來勝利三昧者無心
無思智隨三世教化衆生而無往來之相
故種種義藏三昧者都舍万法無不達也
生死涅槃三昧者明以涅槃常寂滅法而
有生死常以生死以為涅槃二俱無體性
故寂用一真故無我無人智能隨俗利群
生故已下摠結如文自具
第四段中有十二行半經約分為五段一
佛子菩薩住此地已下至法忍光明有兩
行半經明此地菩薩無量身語意業皆無
相行分二解脫月已下至超過三乘耶可
有兩行經是解脫月起問分三金剛藏菩
薩已下至一切三乘所不能及有二行半
經是金剛藏菩薩荅所問分四辟如已下
至自力超過有二行半經明舉喻況說分
五一切菩薩已下出過一切三乘之上可
有三行經明此地菩薩是自力過三乘非
是初地以來求大法超過故已上十二行
半經意明此地菩薩無量身語意業自力
超過三乘智外修空但行六度菩薩及聲
聞緣覺折伏煩惱現行不生得變易生死
生於他方或云上方別有十地菩薩淨土
如是三乘皆是如來權時且免麁苦方便
安立非如此教依智發心即此娑婆便為

淨國華嚴世界等遍虛空淨穢含容一塵多刹無有彼此往來等見翻經之衆未詳佛意誤顯聖旨云超二乘後有學徒勿從此失又明從初地已來至第六地是志求大法及願力起過非是自力起三乘故如次自明

第五一段有九行半經約分為五段一佛子菩薩住此地已下至雖行實際而不作證有兩行半經明不住無行常行三業不證涅槃分二解脫月已下至能入滅定有一行經是解脫月起問分三金剛藏菩薩言已下而不作證故可有兩行經明此位及第六地菩薩能入滅定而不作證分四此菩薩名為成就不可思議已下至行於實際而不作證有兩行經明此位菩薩三業不思議不取證寂滅分五譬如有人已下兩行經舉乘船入海不遭水難喻自第六地已來及七地菩薩入滅定者非如上界四禪四空息想證滅亦非如羅漢厭苦將空隨空性滅悲智不生如大虛空更無所作乃至經劫不覺頭上擊鼓不復聞亦有化火自焚入變易生死亦非如緣覺觀十二緣空順空想滅悲智不生亦非如權教菩薩修六度塵識已無細識猶在隨願力故生於淨土或云報土在於色界已上

出過三界之身爲心有依止淨業爲緣所有生處還有依止如此一乘中十住第六住中心如海幢比丘於經行道側結跏趺坐離出入息隨其身分對現色身起化如雲遍周刹海此約根本普光明智自體寂用無限法界之門不同三乘皆有業果報生依止處所設爲化事皆有分限如此十地第六地即以守護一切增長威力明已能守護心城非定亂所攝所行世事是同事所須非自業有故七地是有用有開發如前三空而起行故是故善財此位中知識号開敷樹華明三空恒開發行華也是故從第六地已來能入滅定即十住第六住以海幢比丘爲揉自十行十迴向十地十一地每第六心揔例然設不入定者即但明十住海幢爲體餘後是海幢中大用餘意如經自明已上一段明不證涅槃門第六佛子此菩薩得如是三昧已下一段有十一行經以滅定方便起十種示現出過於世不捨樂法之心分如經云雖隨順佛智而示現入聲聞辟支佛地者明二乘人得果之後猒患其所受父母分段胎生之身自化其火自焚其身入變易生死身餘如文自明下文天者已上欲界色界無色界天龍者是世間諸龍夜叉者此

云苦活或曰祠察或云揵疾乹闥婆者此曰食香或曰尋香神設樂求食阿脩羅者此是天趣所攝此云無天妙樂迦樓羅者此云悲苦聲以食龍在嗉中由活有悲苦聲亦為寶翅鳥緊那羅者此曰疑神頭上有角人見生疑為人耶為非人耶摩睺羅者此云胷腹行此是諸畜是同龍輩古云天蟒神人及非人非人是鬼類帝釋此云能主梵天王是初禪王梵者淨也以過欲界名為淨王明此位菩薩能遍同其類引之修學菩提福智而無樂著故云不捨樂法之心餘如文自具又明自析後地求備須當勤心樂法也

第七一段有二十九行半經約分為六段一佛子菩薩成就如是已下至餘莊嚴具所不能及有十二行經明此遠行地得見多佛及供養聞法轉增勝分二菩薩住此第七地已下至一切衆生諸惑泥潦有五行半經明三乘之所不及分三此菩薩十波羅蜜中已下至第七遠行地有兩行半經明此地所修行門分四菩薩住此地已下至一切智依止者有四行半經明此住菩薩受職堪為衆生依止求智分五此菩薩若發勤精進已下有四行半經明此菩薩以自精進力及願所得法門三昧眷屬

之量分六說頌中一段有四十二行頌重明前法如文自具如鍊真金轉明淨喻第六地已前但明鍊治磨瑩轉令明淨者為加戒定慧四念觀十二緣觀等淨治智地今此地善入世間方便示現種種眾生行登餘同事教化眾生故明以種種眾妙寶間錯莊嚴明以淨妙之智嚴種種衆行而莊嚴智地平相顯發更增明淨意明此地以普光明智用嚴万行以世間利益衆生之行起智用自在彰智更明故智不對万行而行者智無大用即三乘是也万行不得智而行者即有限量即人天外道善行故餘文如經自具

新華嚴經論卷第二十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

新華嚴經論卷第二十七　刻

長者李通玄撰

第八不動地

將釋此地五門如前一釋地名曰者此地何故名不動地明此位菩薩於處世間智不須功用用神思量不思不為而智隨万有通化無方名為不動地

二明此地行門者此地行願波羅蜜為此地智增以智體本淨以願興行轉更自在若不以願起智恐同二乘以願防之不令滯淨土此地已法合得諸佛三加七種勸令念本願起生智用任運能起廣大慈悲便能成無作智悲任用圓滿前第七地成入世間中有行有開發此地成有行有開發中無行無開發任智用滿大悲故仍於後善慧求自在故又以任運智慧增明非待作意故

三明善財表法者善財於此行中所見善知識在此道場中者明八地稱理入真智稱無作契會中義故云在此道場中明智契中道名之為中理無彼此我人自他名之為道場此善知識号大願精進力救護一切衆生者明此位中方能起其本願救生無限為表第七地隨悲行智者難成故此位隨智行悲濟物廣大易成故為智體

遍周十方對現隨衆生廣狹故如響應無心而與一切衆音合故其智無思等虛空界法界一切衆生所樂心合而以利之而無成所而無作者是故以衣天号大願精進力救護一切衆生坐普現一切宮殿摩尼王嚴飾子之座者明大慈悲普覆一切衆生爲宮以智對現利生爲殿智無染淨爲摩尼隨居染淨而無功廣救衆生名爲王故普現法界國土摩尼寶網弥覆其上者表智境普含隨根設教名之爲網以智無體能現衆法而無作者名曰摩尼此明約智用利生所報依果觀因知果舉果勸因故乃至廣如經說明此八地教門是所修行之法衣天名大願精進力是行之人

四明此地於三界中得何界解脫者明得智用利物遍周恒無功而解脫明從初地已來至於七地有爲無爲皆有修學此八地二行已終如菩薩行中此地功畢諸佛十力十八不共自在十地方終

五隨文釋義者二義如前一長科經意者於此八地約分十一段長科一是時天王及衆已下至一心瞻仰欲聽法有二十二行頌明諸天聞法興供歎佛神德分二時解脫月已下雨行頌明請說八地分三介時已下一段長行有十行經明修第八地

向入無生忍分四佛子菩薩成就此忍已下有十七行經明此位菩薩入無功用分五佛子此地菩薩已下一段有四十行半經明此位入無功用已諸佛以七種勸發加持分六佛子已下一段有五十九行經明此位菩薩以自智德善知衆法差別成壞同事攝生廣大自在分七佛子已下有十行經明此位菩薩於身命財十自在無過失分八佛子已下一段有六行半經明不動地隨德用具十種名分九佛子菩薩已下一段有十行半經明此位菩薩入佛境界得佛護念梵釋四王力士隨侍普伏魔道住不動地分十佛子已下一段有三十二行半經明此位菩薩知見廣多及受職分十一七地修於方便慧已下至經於億劫不能盡有四十四行頌重頌前法如文自具

二隨文釋義者第一如初一段長行十行經六入一切法如虛空性是名得無生忍者明初地已來至七地是順無生忍八地方名得無生忍八地已前有為無為皆有覺觀修學至此八地二行方終自餘文義如文自明

第二段長行者有十七行經分為四段一佛子菩薩成就此忍已下至皆悉止息有

五行半經明八第八不動地離一切想寂滅現前二乘滅定所不及分二菩薩摩訶薩已下至二行相行悉不現前可有入行經明自初地已來方便功終無功二行不現前分三佛子已下至皆不現前可有爾行經明舉生梵世欲界煩惱不現前喻分四此菩薩摩訶薩已下一行半經明菩薩心佛心菩提心涅槃心尚不現前分經云一切聲聞辟支佛所不能及者為二乘是獸有證無不同有無二行滿任無作功離諸諠諍寂滅現前有無二行功以滿故無有諍故五地拔世悲達六地三空智慧終七地大悲諸行滿八地任運無功智自在大化剎生故無作者故經云譬如比丘具足神通得心自在者約小況大如比丘得出三界定無三界心但隨淨定力以出三界妙淨意化現神通其通有六一身通二天耳通三天眼通四宿命通五他心通六漏盡通如是二乘六通与佛土菩薩名數相似但通用廣狹不同二乘神通變化不得遍他方佛土菩薩神通得往他方淨土一乘菩薩神通十方佛剎眾生剎總納於毛孔三乘以漏盡通為證一乘菩薩離諸欲不以漏盡通為證三乘六通皆有限量一乘十通無限如下十通品自明如淨名

經云雖行六通而不盡漏以智自在不同小果三乘神通皆有往來如三乘經云我欲還歸本志等是一乘菩薩所有神通依理智印自遍周等虛空界應物布施為無有去來中邊之性所以一乘菩薩不證漏盡通者以為明處智境界不見漏性及以無漏有取有捨方法性自法界故以智自在故攝生行遍故不同三乘有忻猒取捨故是故今此以小況大喻如下以夢況法喻昔明新地至七地有學有修如夢所作來蕯八地如夢已覺故万事總無任用從智以智自在号智為王自餘如文自明

第三佛子已下一段有四十行半經約分為十二段一佛子此菩薩本願力故已下至於此忍門是十方諸佛現加勸發諸如來十八不共法分二又善男子已下至汝當憶念如是衆生是諸佛勸歎得無生忍念度煩惱悪覺衆生分三又善男子汝當憶念已下至智慧之門有兩行經諸佛勸念本所誓願普大饒益一切衆生分四又善男子已下至一切二乘亦能得無分別法有兩行半經明諸佛勸住法性分五又善男子汝觀我等身相已下至宜應成就此事有兩行半經是諸佛加勸令修福德智慧說法音聲分六又善男子已下至汝

應修行成就此法有三行半經明諸佛勸
修無量法明分七又善男子已下至通達
其事有一行半經明諸佛勸修種種差別
如實通達其事分如上二十行半經總有
三加七勸三加者一諸佛現身二與智三
讚言善哉善哉及與摩頂七勸者如上科
文作七段是也八佛世尊與此菩薩無量
起智門總有可兩行經明諸佛以七勸三
加令起差別業分九佛子已下至優婆尼
沙陀分亦不及一可有七行經明以得起
智門起前初發心不可比對分十何以故
已下至以不動法故可五行經明得無量
身語意業分十一佛子已下至設經百歲
亦不能及有三行經明舉喻況乘船至海
速疾超過百歲分十二佛子已下至不能
及有四行經明乘船至此無功行海分如
是勸加從十住十行十迴向十地一一位
初首皆諸佛勸歎加持說法者令說法故
至此八地三加七勸明自修行者自行無
功所得及故於此地中法尒智現諸佛加
持法相應故堪領受一切諸佛廣大法故
如世帝王德備即鳳祥麟應是德所感也
明此八地無功智現即十方諸佛咸應是
法尒合然故經云善男子此忍第一順諸
佛法者明此地得無生忍非如第六七地

已前順忍故此忍第一順諸佛法者明此無生忍是諸佛本體智性故善男子我等所有十力無畏者即處非處力等及四無畏是十八不共諸佛之法汝今未得者明勸昇進如來自在不令住在無功用中十八不共法者一無有悞失二無卒暴音三無忘失念四無不定心五無種種想六無不擇捨志欲七無退精進八無退念九無退定十無退慧十一無退解十二無退一切業十三隨智而轉智為前導十四一切諸語業智為前導隨智而轉十五一切意業智為前導隨智而轉十六知過去世無著十七知未來世無著十八知現在世無著四無畏者一一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說盡苦道無畏十力如先已明如汝雖得是寂滅解脫已下勸令念未得衆生令念本願普大饒益已下通有三加七勸如文自明以此七勸令起無量差別智業如歌羅分者此云堅析人身上一毛為百分中一分或曰為十六分之一分以西域十六分為一分所謂此地起智昇進不可以前地法能比對小分故優波尼沙陁分者優波此云近也沙陁云對明此地起智利物之廣大前地設經百千億不可數劫所作利益亦不比並此之小

許微毫之益故為明前地以益劣故以此地起無限化身之益故餘如文自具已上一段以明二加七勸安立法則十住十行十迴向十地等第八位中大勢共同總明十住初心一念入道生如來智慧家時一切法總具然法須安立次第昇進不捨諸行故令諸始發心者知軌度故從初發心與大願故令大悲智而與法身齊昇進故設教前却學者一時智有迷悟淺深自路以智境界非有前後

第四段有五十九行經約分為八段一佛子菩薩住此第八地已下至皆如實知有四行經明以善巧智觀世間成壞由何業因分二又知地界小相大相已下至差別相有兩行經明地水火風大小差別相分三知微塵細相已下至知微塵差別智有七行經明知微塵差別相四又知欲界色界成壞已下至觀三界差別智有兩行半經明知三界成壞相分五佛子此菩薩復起智明已下至悉現其身有七行半經明觀衆生身差別隨應現身分六佛子已下至而為現身有十二行經明現身同事分七佛子已下至於此身現如是形有十行半經明此位菩薩住於無心相中現身同別自在分八此菩薩知衆生集已下至顯

現色身相有十二行半經明業報身及相
差別分隨文釋義者如觀一切智者是根
本智所行境者差別智也從根本智所分
別故觀世間成相者如世界初成及四時
人天地獄畜生餓鬼等成相及以壞相皆
由業成皆由業壞皆同類相應非常總分
於不遷不變無時之中見長壽見短壽延
促万類不同自成他壞或復同時皆隨業
然非真有故如是成壞劫住延促時分增
減此八地菩薩悉知地界小相大相者明
知小相一塵是也大相一塵無體即廣狹
悉等又如一毛孔中安立廣大世界及小
世界淨穢差別成住其中微細無限重重
無量如因陁羅網十方平參如是悉見如
水火風界大小之相者且如此世界約俱
舍論云安立器世界風輪最居下其量廣
無數厚十六億由旬次上水輪深厚十一
億二万三千四百半由旬下八由旬水餘
結凝成金如是金剛際已上積塵成世界
如楞伽經云津潤妄想能生內外水界堪
能妄想能生內外火界斷截妄想能生內
外地界飄動妄想能生內外風界所謂愛
生水界我所堪能生於火界能所二執能
生地界思想彼此能生風界愛心上水災
不及我能我所上火災不及思想上風災

不及二禪水災不及三禪火災不及四禪風災不及為思想絕故內無出入息外無風災內無能所外無火災內無欲愛外無水災一如色界四禪次第又以增上欲愛故能生火界即如蓮華寶女地獄以愛心取故欲愛增上便成熱銅柱等苦以熱燒逼悶絕便死而復生如是一日千生万死苦無窮極皆由愛戀如增上業火成融銅猛火業風等一如說地獄等經如是業壞此位菩薩悉能如實知見經云隨何世界中所有地水火風界各若干微塵者如以積小成大者即以隣虛塵遠金塵透銅鐵透鐵塵隙中兔毫羊毛蟣虱草子穬麥皆七七比之以成分寸尺肘弓等量知之若是凡情所知如俱舍論所說及此閻浮提洲地南北東西廣狹之量亦如彼說如人畜身以身長短以積塵之法七七比之而知人畜身之塵數者此是凡情之量見也此位菩薩世界國土人畜等身皆智眼見之知三界成壞智者三界所有成時乃至大相小相此位菩薩皆智力知見婆羅門眾者淨種也剎利眾者王種也毗舍眾者商估種也首陁眾者農夫種也經云此菩薩知眾生身者是業報身也國土身者或以眾生身為國土如人身於中有八万

四千戶虫居等是已下十身悉能同別自在此菩薩知衆生集業身者集何業果增上而報得身悉知之煩惱身者通三界身色身者色界身也無色身者無色界也如是等身大小相以智能知如來身有十種菩提身願身者以菩提心起願成身故化身者隨衆生所現故力持身者十力所持故相好身者福智万行所莊嚴故威勢身者示現摧伏諸我慢故意生身者逐衆生情所欲故福德身者具莊嚴故法身者如虛空故智身者知無邊法故知智身者覺自智及他智故善思量相者任智所知無情識故如實決擇相者以根本智起差別智善決擇義相故果行所攝相者即一乘從根本智果起普賢願行故世間出世間差別相者眞俗二智慈現前故三乘差別相者二乘趣寂菩薩生於淨土或去留惑獨生等事共相者三乘共一體無生相不共相者具慈悲無慈悲名不共相又共相者凡聖一體具如來智又不共相者有迷悟不同故出離相者三乘是也非出離相者一切凡夫具煩惱者是一乘非此二事有學相者七地已前菩薩是無學相者八地已後菩薩是知法身平等相者万法無自性故不壞相者如智所報得境界故隨

時隨俗假名差別相者即化身隨樂欲心故衆生非衆生法差別相者有情無情差別相故佛法聖僧法差別相者聲聞僧緣覺僧淨土菩薩僧一乘菩薩僧差別相故佛亦隨類知之知虛空身無量相者以法身起智隨行所感無量色別故周遍相者為法身智身周遍行亦周遍故其色相亦遍無形相無異相者悉同體故無邊相者以法身智境非情限故顯現色身相者明色身無體無依智自在顯現故已上如前科文中有八段經文深隱處解之文自具處如文自明大意明此地菩薩無功之智所及之用故

第五段有十行半經約分為三段一佛子已下至法自在有兩行半經明此位已成就如上身智已得十自在分二得此十自在故已下至無能壞智者有一行半經得四種智自在分三此菩薩已下至積集一切佛法有六行半經明此位菩薩以無過失身口意業隨般若波羅蜜能集一切佛法分經云命自在者於不生不滅大智體上同一切衆生受生死自在故心自在者隨無念智所作能辦故餘如文自具

第六一段有九行半經揔為一段佛子菩薩住此地已下至於諸事中無有過等明

此位菩薩得住十種力分如經自具云一切種一切智者一切種者明加行具修多種智故一切智者是根本智或云一切智智者明從根本智起差別智故意明以根本無功用智作種種多功用智無二故智現前故者明如上自在智現前故此菩薩已下明得無功之智力故能現一切諸所作事於諸事中無有過咎以智無能所故

第七一段有六行半經明不動地具有十種地名分其地名義如經自明一切世間無能測故名童真地明七地已前有行有開發是世間智此八地無功之智現前故是初童蒙入真智故号曰童真地無過失故名為生地明有覺有觀已絕無覺觀刺之所傷故云生地以生在無功用智中故餘如文自具

第八一段有十行半經於此段中約分為兩段一佛子菩薩成就如是智慧已下至示成正覺有五行半經明此位菩薩入佛境界自力所持感招梵釋王等常隨侍奉分二佛子菩薩如是入一乘會中已下至住不動地有五行經明入一乘無功用會獲神通隨意自在分常為如來之護念者明諸佛非不護念一切眾生斷善根之輩其護念有三義一護念若道眾生未發心

者二讃念已發心者有學有開發者三讃
念入無功用菩薩令得佛自在故梵釋四
王金剛力士常隨侍衛亦有三義一侍衛
一切衆生二侍衛已發心之者三侍衛已
至無功用智及一切諸佛故侍衛亦有二
義一大悲覆育侍衛二入位菩薩以尊敬
彼法侍衛於一一身有大勢力報得神通
者七地已前是修生報業神通未能自在
此地無功之智報業神通廣大自在七地
已前報業神通依禪定願力生此地報業
神通無作智生無修作故放大光明者所
作障亡故光明自應入無尋法界者諸作
已亡故任智無有尋餘如文自具
第九一段有三十二行經約分為四段一
佛子已下至善能開闡智慧門故有十三
行半經明此位菩薩見佛廣多及舉真金
治作寶莊嚴喻分二佛子已下至不可窮
盡有六行半經明此位菩薩普放光明及
所行之行願波羅蜜增上分三佛子已下
至一切智智依止者可有七行經明此位
菩薩拔濟及行諸波羅蜜四攝四無量不
離三寶分四此菩薩已下有五行半經明
此位菩薩以無功用智起精進力所得三
昧及願力所求示現菩薩眷屬廣多分
第十段中有四十二行頌重頌前法如文

自具

第九善慧地

將釋此地五門如前一釋地名目者此地何故名為善慧地為此第九地行同十住中第九法王子住每為五位中第九位並同法師位善知衆法故名善慧地

二明此地修何行門者此地修力波羅蜜為主餘九為伴

三明善財表法者善財於閻浮提有一林名嵐毗尼見有神名妙德圓滿此閻浮提者是此洲林名此洲因林而得名故以明此位智慧設教如林廣多覆蔭故又言其中有園林者明智慧重重無盡故名嵐毗尼或曰流弥尼尼者女音流弥尼者樂勝圓光也明此善慧地智慧法樂無垢圓光明以善慧圓光破煩惱令得樂故神名妙德圓滿明法師位妙慧圓滿故住寶樹莊嚴樓閣寶樹者是法師之行也樓閣者明智慧高遠重重迴照無尋故明以衆行莊嚴智慧善說諸教令衆生信伏故是法師解行具足之

四明此地於三界中得何界解脫者得智慧圓滿解脫

五明隨文釋義者二義如前一長科經意者於此善慧地長科為七段第一說此善

薩八地時已下有二十六行頌明問前地之法大衆與供辦歎及請說第九地法門分第二段長行有六十二行半經明修入九地向正位九地心知諸法差別分第三段長行有三十六行半經明此位菩薩為大法師以四無㝵智說一切法門分第四段長行有二十八行半經明此位菩薩為大法師得百万億不可說摠持門隨意自在分第五段長行有十六行半經明此位菩薩以一音聲而為無限衆生說法問難隨彼所欲皆令歡喜分第六一段長行有二十九行半經明此位菩薩見佛廣多及以供養承事并自授職分第七一段有四十八行頌重頌前法分

二隨文釋義者第一二十六行頌中復有兩段一二十五行頌是聞前地大衆歡喜與供歎法分二㸦後有一行頌是請後地分此兩段頌於中文義如頌自明

第二段長行有六十二行半經義分為十四段一尒時下至第九善慧地有六行半經是趣入第九地向分二佛子已下至無為法行可有四行經明住第九地知一切衆生十種所行法分三此菩薩以是智慧已下至三聚稠林可有三行經明此位菩薩知一切衆生十一種稠林分四此菩薩

如實知已下至皆如實知有四行經明此位菩薩通達十種相差別分五又知諸煩惱種種相已下至八万四千如實知有四行半經明此位菩薩如實知八万四千煩惱相分六又知諸業種種相已下至八万四千皆如實知可有五行經明此位菩薩知業種種相乃至八万四千分七又知諸根軟中勝相已下至乃至八万四千皆如實知可有四行半經明此位菩薩知諸根差別相分八又知諸解有一行半經明此位菩薩知諸解差別乃至八万四千分九又知諸隨眠種種相已下至唯以聖道拔出相可有六行經明此位菩薩知隨眠種種相分十又知受生種種相已下至妄謂出三界貪求相可有五行經明此位菩薩知受生種種相分十一又知習氣種種相已下至如來熏習相可有五行經明此位菩薩知習氣種種相分十二又知衆生正定已下至二俱捨不定相可有四行經明此位菩薩知定正邪分十三佛子已下至令得解脫有兩行經明都結上十二段知差別諸法分十四佛子此菩薩已下有四行半經明以四乘法隨根攝益從第二段良行有六十二行經中分為十四段又從初一段六行半經經云尒時金剛藏菩薩

告解脫月菩薩已下六行半經是修第九地向以如是無量智慧思量觀察欲更求轉勝寂滅解脫者明第八地入理智無功㝎入昇進如來佛果十力四無畏大用寂滅無功用故復修習如來智慧者明修入九地於佛功用未自在故入如來祕密法者過思量修習所知而不作念普應万有無休息故觀察不思議大智性者是根本普光明大智也性者明智體也性無依住對根物而成大用故淨諸陁羅尼三昧門者以無依住智普應物而成大用是正受總持義故具大神通者智隨根應名之為神不往而體遍十方名之為通又智無往為自他而齊知見名之為通又智性具大功而無形名之為神無自性而具衆知名之為通又具知見而無生死名之為神等法界而同一多名之為通已下如文自明已上六行半經是修第九地向二一段可

四行經住第九地分經云佛子菩薩摩訶薩住此善慧地如實知善不善無記法行者明此位六法師善知一切衆生心之所行若善若不善及不作善不善名無記皆悉知之如不善有四種自性相應引發勝義善有一十三種自性相應隨逐發起第一義生得方便現前供養饒益引攝對治

靜等流寂靜無記有二如八種識中眼耳
等五識無覆無記第六意識有覆无記第
七執識有覆无記第八種子名為藏識無
覆無記但為執識成有漏善種子作来世
生因故如器世物種子故文有四種無記
威儀工巧變化異熟如世人有威儀無威
儀及工巧皆悉失正念如學世間變化亦
令為正念不應如今 世造業成来世異熟
身為死相應一念不覺受生又四種無記
自性相應引發勝義此四無記是出世道
如是等行法此位菩薩悉知有漏無漏法
行者三界是有漏出三界法是無漏三乘
出三界法是有漏一佛乘普光明智是無
漏世間出世間法行者三乘是出世間法
行凡夫是世間法行一乘是非世間非出
世間能隨世間具普賢行法故思議不思
議法者一切三界是思議法又三乘出世
皆是思議皆有所得故一乘智境是不思
議無所得故是寂用無邊大自在故定不
定法者色界四禪無色界四禪是定法是
不定法非真定故有生滅故三乘出世寂
滅定是定法是不定法皆有取捨法故一
乘法界禪是定法是不定法是寂用自在
故一切凡夫法是不定法一切諸佛是定
法故一切凡聖皆無定法性無依止故習

聞獨覺法者猒苦集修滅道了緣生入無生性捨離悲智起世緣縛故菩薩行法行者行六波羅蜜留惑及生淨土法行如來地法行者普光明智是而与一切衆生及二乘一而作地故有為法行者三界人天及三乘修生無漏揔屬有為行故淨識心自在故無為法行者唯如來智地故已上一段四行經明知十種法行分竟三此菩薩知一切衆生十種稠林分中經云此菩薩以如是智慧如實知衆生心稠林者揔舉煩惱廣多如稠林皆由心起無心即諸行稠林滅大智如林能普覆護一切衆生故煩惱稠林者迷法界自性緣生成等虚空界世界微塵數一切煩惱稠林明煩惱廣多翳障如稠林一違智境便為万行功德稠林故業根解種性樂欲並可知隨眠稠林者有七一欲愛二瞋三有恚四愛五慢六無明七見疑是見道疑此七種常相迷覆号曰隨眠能迷無邊心境障菩提智故号稠林受生稠林者一剎那際八百生滅同時而起習氣稠林者如經安立十住十行十迴向十地皆為現前一分生如來智慧家頓斷三界麁惑地上漸治習氣如初地明觀世法二地以戒波羅蜜以治欲界惑習三地修四禪八定治上二界惑習四

地生如来家五地修世間衆技之門六地
出纒智慧已滿七地入利生之方便八地
無功智現前九地行成任運十地功圓佛
用皆是治習氣方便三聚差別稠林者從
三不善根中約有十六種稠林名廣乃八
万四千及無盡三不善根三毒三株杌三
治三燒害三箭三惡行三違三縛三所有
二勢三惱三不淨三熾然三稠林三拘导
揔以貪瞋癡為體作種種煩惱名已上三
行經明稠林煩惱分四此菩薩如實知衆
生心種種相者都言之也所謂雜起相者
心所緣雜境界速轉相者生滅無常剎那
不住壞不壞相者世間無常是名為壞相
世間相無成即無有壞此即世間出世間
平等相無形質相者如心念空作空無相見無邊
際相者作无邊際念想清淨相者如是清淨相者
如是染淨縛不縛迷如實知乃至無量皆
如實知已上明此位菩薩如實知種種心
想相以智能知五有四行半經又知諸煩
惱種種相者都言之也所謂久遠隨行相
者言諸煩惱無有始終恒隨無明所緣行
故無邊引起相者由名色以心所緣名色
名之為行其心緣境受乃同時心想繫纒
識種便熟五蘊十二緣濤波不息名色為
境心為主受想行為使末那執識起貪愛

嗔癡於本業田中種識種子生諸苗稼約
有八万四千俱生不捨者如前已釋眼起
一義者眼煩惱者如前七種是起煩惱者
現作業十使十纏等是如十使中身見邊
見邪見戒見疑見等六是障見道貪嗔癡
慢四是障修道行為雖見道在行數起修
道煩惱至三地除見道煩惱六地除七地
十地會佛悲智利衆生行為初地二地已
上上十善治欲界惑三地修四禪八定治
上二界惑得出三界心故六地三空現前
出世智慧悉皆具足故無見道惑七地已
去一向廢世學佛智悲利生之門如是安
立名分法則須當如是初發心者一時具
修經云眼起一義相者明體無二相故迷
一真智而作多妄者還一體故為心相
應不相應相者心為境合為相應相不為
境合而妄緣之是心不相應相隨趣受生
而住相者因如是煩惱生如是住處悉皆
知之三界差別相者欲界色界無色界受
生動境於中定亂心想所緣皆知覺知愛
見癡慢如箭深入過患相者明三界受生
皆由是四種煩惱作種種煩惱乃至八万
四千者如十使煩惱以五蘊所成一蘊中
有百五蘊中有五百以五蘊成五塵五塵
中還有五蘊十使以為一百五塵中有五

百以蘊為內以塵為外皆意為主意為能緣塵為所緣以此內外各有五百共成一千配七識七千分三世三七二十一二万一千瞋行多者貪行多者癡行多者等分行者各二万一千共為八万四千以約造煩惱業但七識故餘不能為如隨好光明功德品云於色聲香味觸其內具有五百煩惱其外亦有五百煩惱瞋行多者二万一千貪行多者二万一千癡行多者二万一千等分行者二万一千但有此言亦不配當已上四行半經明此位菩薩如實知種種諸煩惱相分六可有五行經明此位菩薩知業種種相分如經云又知諸業種種相者都言之也所謂善不善無記相善不善可知無記者有二種無記一不記善不善及昏沉睡眠是不善無記二三昧正受心境俱亡正智現前但為衆生轉正法輪於其自他無法正記故云無記相有表示無表示相明有表業者或有業因有表示生即因有前境可見聞覺知由心取彼以成業種或有業種外無表示由心橫念自計成業相與心同生不離相者明業由心起心即是業如鏡中像業所報果是心影像心亡境寂因自性剎那壞而不藉集果不失相者明作業由迷自性雖作妄業

忽起還亡雖不常繫在前所集果報一一
不失自非正智現前諸業便為智用始可
脫也有報無報相者三界眾生及二乘并
淨土菩薩皆是有報相一乘佛果染淨心
亡不依果報但為隨眾生樂欲隨物現形
似如意摩尼與物同色無自性無依性為
本來與一切眾生同其一心任彼心所見
達者任自如是非作用往來故受果異等
眾報相者明無明業中重重作果業故以
智為自以識為果如田無量相者舉喻明
業如田中生種種草本如業田中生種種
識種苗芽甚繁稠林故凡聖差別相者明
是人業是畜生業是地獄是餓鬼是天業
是聲聞是緣覺是淨土菩薩是一乘佛果
大悲智業此位菩薩悉能了知現受生受
後受相明懸知三世受生業故乘非乘定
不定相者外道所乘及定并三乘出世妄
謂出世非出世道業故乃至八万四千皆
如實知及佛果已來差別業皆如實知已
上明知業差別相七知諸根耎中上勝相
者耎者下根中者中根上者上根如是先
際後際差別無差別上中下相者知三世
根行差別同異悉知故煩惱俱生不相離
相者修生煩惱俱生煩惱不相離相皆悉
知之乘非乘定不定相如前隨根網輕轉

壞相者隨根設教網隨輕重煩惱轉壞相悉能知之增上無能壞相者言根品上上而無退動故遠隨共生不同相者如一切衆生無始共生不離一性而隨分別根性差別不同悉皆知之乃至八万四千如實知之皆無錯謬八知諸根已上知根差別解中知諸解下中上性樂欲乃至八万四千如文自具

新華嚴經論卷第二十七

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第二十八　　刻

長者李　通玄　撰

已上知解性欲樂差別八万四千者是成八万四千煩惱悟成八万四千解脫智慧九知諸隨眠種種相者都言之也隨眠者明恒與惑染相應而無一念了覺之想名之為隨眠所謂與染心共生相者明國名色與心共生迷斯名色從自心起執為外有遂生染心共名色俱起故言與心共生心相應不相應差別相者明一切衆生心爲境相應不相應差別相悉能知之久遠隨行相无始不拔相者明無始恒與三蘊十二緣未曾一念覺心而以觀拔之與一切禪定解脫三昧三摩鉢底神通相違相者心境無性無可動移名之為禪心立即諸繫滅名之解脫三昧者無沉掉也三摩鉢底者正智慧也神通者正定不亂相應正智神通無导自相應故明隨眠煩惱與此相違三界相續受生繫縛相皆悉知見令無邊心相續現起相者以隨眠故開諸處門相者以隨眠故開三界六道受生之門竪實難治相者為執染無明重故迷根本智地處成就不成就相者明十種中成與不成相唯以聖道拔出相者明如上隨眠煩惱非以聖道無能療拔已上明與位菩

薩知隨眠煩惱相十又知受生種種相者
都言之也所謂隨業受生相此段有十三
種隨業受生因緣相明六趣差別相者天人
阿脩羅畜生餓鬼地獄等差別相有色無
色差別相者是欲界色界無色界相有想
無想差別相者有想通欲界色界無想都
舉無色界天於中受生差別相惡等知見
業爲田愛爲潤無明所覆識爲種子普爲
名色俱生總不相離如是迷一心之境生
後有身轉轉爲因無有斷絕實無有性妄
作多生如是愚知癡愛希求相續有相者爲
還自心無性無生之智於諸善惡常有希
求以其有生相續欲受欲生者於一切含
生常有欲受設即有生也愛爲生設設照
心無體即境無所起心境總無業體便謝
唯著光智無闇無明即無明識十二支妄
緣滅唯法界自在無等智普自在緣起也
性無能所自他同體隨計示迷如是等緣
生如實知見無始樂著妄謂出三界者明
理有所希求妄謂出三界乃至三乘解脫
但於三界外受麤塵化生死身如微塵細
變化身於一塵之內咸設剎海一切佛事
悉在其中此唯一乘智身所辨已上知受
生種種相十一又知習氣種種相行不行
差別相者明此位菩薩知習氣行不行差

別相隨趣熏習相者明隨天人六道受生隨趣習氣相謂不依境得隨衆生行熏習相者明見他所作之行隨事起染善惡例知隨業煩惱熏習相者謂不依他境而自起故如是熏習悉皆知之善不善無記熏習相者雖行善雖行不善不記善不記不善是無記熏習相隨入後有熏習相者如是無記還成後生所熏種子亦皆知之次第熏習相者如有三界業何業種子勝依所勝業次第熏習又如十住十行十迴向十地一一次第熏習相故不斷煩惱遠行不捨熏習相者即是第七具足方便住第七遠行地八万四千煩惱悉皆同事故實非實熏習相者若實若虛悉皆知見見聞親近聲聞獨覺菩薩如來熏習相者親近二乘厭苦修空捨大悲習親近菩薩修空破我成大慈悲習親近如來成就根本普光明智圓該法界具普賢行習已上知諸習氣相十二又知衆生邪定正定不定相所謂正見正定邪見邪定相者但正見即有正定正見者愚亡智現正邪見盡定亂惣無無得無證無生無滅名為正見心稱此理名為正定逐此有作有為即為邪定二俱不定相者如欲界衆生未修定業者二俱不定五逆邪定相者如二乘教無明貪愛能

所覺心諸結使名為五逆以無明為父貪愛以為母覺境識為佛諸使為羅漢陰集名為僧無間次第斷如楞伽所說五根正定相者信根進根念根定根慧根如是五根所修名為正定相二俱不定相者以正邪二事總無性故八邪邪定相者邪語邪業邪念邪精進邪定邪思惟邪命邪見此依意識及末那所作依正智所行動用俱定為正定相正性正定相者一切法無思無相無分別為正性即此正性為正定相更不作二俱離不定相者正邪俱捨無有定亂方至真也深著邪法邪定相者明取相衆生樂求諸見設入定中還取諸相名為邪法邪定相習行聖道正定相者明修諸法空無相無性無作者名為聖道其心不為生滅和合名為正定又修四聖諦名為聖道修於八禪入九次第定名為正定九次第者名滅定此滅定者有四種滅定一聲聞滅定以四諦觀識心滅現行煩惱及智亦滅二緣覺滅定觀十二緣滅現行煩惱及智亦滅三權教菩薩觀十二緣四諦明苦空無常無我人無衆生壽者性相空寂都無所縛行六波羅蜜生於淨土或以隨意生身往於娑婆或言以慈悲留惑住世設入寂定但隨無相理滅不得法界大用

誠故四如一乘菩薩依如來普光明智發心但達根本無明是一切諸佛根本普光明智以此大智以為進修之體所有寂用皆隨智門一身寂多身用多身寂一身用同身寂別身用別身寂同身用如是同別寂用自在等空法界無㝵自在重重如海幢比丘是也不同三乘以一切法空為進修十地之體或以無性之理為十地之體是三乘逕果故二俱捨不定相者正邪俱捨無定無亂方是應真已上知正定邪定相十三佛子菩薩隨順如是智慧名住善慧地有兩行經是都結此地所知文自具也十四佛子此菩薩善能演說四乘法及能隨衆生諸樂受生如文自具

第三段四智門中長行三十六行經分為三段一從佛子已下至而演說法有兩行半經明善巧智起四無㝵智分二此菩薩常隨四無㝵智至樂說無㝵智可有兩行經明是正舉四無㝵智之名分三菩薩以此四無㝵智已下有三十一行半經明四無㝵智隨用差別無限分此一段明此位為大法師之智用自在云善能守護如來法藏者三乘一乘三藏及仁義礼智信並是菩薩善安立故三藏者戒定慧通一切法藏故用菩薩言詞而演說法者明佛為

正覺之體無分別故明如來所有出生滅度度衆生及轉法輪摠是菩薩道故以下如文自明各依四智所轉法輪皆有所歸以法無㝵智摠辯法身平等自性之理以義無㝵智能辯諸法摠別同異以詞無㝵智所説無錯謬以樂説無㝵智所説諸法無有斷盡以如是四智轉一切法輪不離此也如阿耨池流出四河潤諸世間生諸草木各有差別而體不離一水四河思之可見

第四一段十陁羅尼門中二十八行半經分為五段一佛子菩薩住第九地已下至而演説法有六行半經明此位中得法師位以四無㝵善巧智得十種百万不可説陁羅尼門分二此菩薩已下至為他演説可有三行半經明自於佛所以百万不可説摠持門聽聞諸法門已不忘為他演説分三此菩薩初見於佛已下至所能領受有兩行經明此菩薩初於佛所得法門非聲聞百千劫而能領受分四此菩薩得如是陁羅尼已下至無能與比可有三行半經明此位菩薩處座説法滿大千界隨衆生心樂分五菩薩處法座已下可有十三行經明一音中隨心所念令諸衆生悉令開解及以無情亦令説法分六陁羅尼者

是摠持義得如來妙法藏者明與佛合智所說如十住中名為法王子位得義陀羅尼者明法摠別同異無尋門法陀羅尼者明法身無性無作自性之理智陀羅尼者明善了根性隨根授法光照陀羅尼者以教光及放光照燭令一切衆生解脫善慧陀羅尼者得摠持諸善慧故衆財陀羅尼者明法財世財悉具足故威德陀羅尼者摠持一切三千威儀八万細行悉具足令衆生見者悲解脫故無尋門陀羅尼者智無尋詞無尋義無尋樂說無尋神通無尋故無邊際陀羅尼門者所作利生無限故種種義陀羅尼門者能安立一切種法門故言百万阿僧祇善巧者明百万不可說智門善巧能令衆根皆令稱當已下如文自具

第五段十六行半經義分為兩段一佛子此菩薩已下至普為一切作所依怙有十行半經明此位菩薩假使三千大千世界乃至無量世界衆一時皆以無量言音問難一時領受亦以一音為其解釋令其歡喜分 一佛子已下至無有忘失可有六行經明此位菩薩能受十方無量處皆有不可說微塵數諸佛衆會一一佛皆隨無量不可說微塵數諸衆生性欲不同所說不

可說法門此位菩薩皆說頌受分已上如
文自具
第六二十九行半經義分為五段一佛子
菩薩住此第九地已下至諸莊嚴具無與
等者有八行經明此位菩薩親近諸佛承
事供養廣多及比真金作輪王寶冠小王
不如喻分二此九地菩薩已下至但隨力
隨分可有六行經明此位菩薩二乘及下
地菩薩不如并舉力波羅蜜為所修行分
三佛子已下至亦不能盡可有兩行經明
略說此位菩薩志德廣大分四佛子已下
至智智依止者有七行經明此位菩薩受
職統化廣大分五此菩薩已下至說頌有
五行半經明此位菩薩加精進業及殊勝
願力眷屬倍加廣大自在分
第七一段四十八行頌重頌前法如文自
具此已上六綱明但隨智境約智德見佛
供養及攝生乃至眷屬廣大非有徒來自
德所為但以智境對現故如一切智智之
依止者明修真俗二智者之所依止故明
六地真俗二智現前七地唯在利物八九
二地行圓任運十地佛力方終云如來無
上兩足尊者明此真俗二智滿故明如是
修二智者所依止故
第十法雲地

將釋此地五門如前一釋地名目者明此地何故名為法雲地者明此菩薩登法王位智滿行周以大慈悲雲於諸生死海普降法雨灌一切衆生田令一切衆生發善心菩提之芽無有休息以此名為法雲地明此地從初發心入此智地而生佛家昇進修行至此地大悲願力功終行滿故常雨法雨故

二明此地修行門者此地所修智波羅蜜為主餘九為伴

三明善財表法者善財於此位中見菩薩集會普現法界光明講堂中見無憂德神并一万主宮殿神俱来迎善財及稱歎供養至菩薩集會普現法界光明講堂者明此地菩薩集智悲行備故其神等隨逐善財入普現法界光明講堂中見釋氏女瞿波坐寶蓮華師子之座八万四千采女所共圍遶者明菩薩集會普現法界光明講堂此是依二智報得是智境界而作堂體釋氏女而處其中者明女為悲體表智中行悲七位七地悲中修智八地智中行悲婇女有八万四千所共圍遶者明以普光明之大智行等一切衆生八万四千煩惱皆具同行是慈悲之極故以女表之也如是一切衆生八万四千煩惱欲不同菩

護以大慈悲心皆同其行方便引之以慈
悲心育養衆生以女表之非獨直為女也
瞿波者此云守護地明此法雲地願力智
悲皆悉已備但常守護一切衆生心地以
為地體故名守護地神號無憂德者是此
地慈悲法悅行滿之地為一万主宮殿神
來迎善財者表是智中之慈悲引接衆生
之万行故主宮殿神者明慈悲為宮智慧
為殿表常以智悲為主主導一切衆生皆
令悟入故此瞿波女自說本因從久遠以
來常為佛妻者表智悲不獨有也明以表
智悲常不相捨離為佛妻義又表十地大
智慈悲法悅如妻義也此託世間事表法
但取其意況以智悲齊養含生之行非即
實如凡夫有欲之妻故託事表法令易解
故如毗盧遮那是法界主非如化佛引俗
出纏如是諸文皆從王種中生者明此位
悲從智生以智為王生死法中而得自在
名之為王故故悲從智生也明從第七地
至第八地從悲修智以滿入無功之智爾
從八地至九地十地從智隨本願力修無
功之悲滿故至十一地以無功之大悲幻
生大智佛遍周剎海普利衆生即以摩耶
為母遍生諸佛教化衆生以表之如是逆
順進修發菩提心者慈須明解使得進修

不謀

四明此地於三界中得何法者此地於十方三界得法界普光明大智大慈大悲住運圓備大法雲普雨智雨受佛職門如善射所入闘彼安講堂者是為明智能常爲等虛空界一切衆生八万四千煩惱諸根欲以法對治解脫故

五明隨文釋義者二義如前一長科經意者從此十地一段經中長科為十六段從初一段有三十二行頌長科為兩段一從淨居天衆已下有二十八行頌明淨居天衆聞法興供及見佛德廣大無邊分淨居天是九地菩薩報是第三禪天衆後十地是四禪位從初地多作閻浮提王二地切利王以次排之即可知也以表昇進自在如天帝不獨作天王一一位明行遍周自在如天此總明第一義天一切智天非如是諸天下品十善業果報生天也二即時解脫月菩薩已下有四行頌明請第十地行門分於中文義如經自具第三一段長行有六十八行半經明此位菩薩坐蓮花座為大法師受十地佛大職位分第四一段長行有二十二行半經明十方諸佛咸放智光灌頂許可同佛職位分第五一段有三十六行半經明此位菩薩廣大微細

差別智善知諸集諦分第六一段有七行半經明此位菩薩得十大解脫分第七段有四十五行半經明此地菩薩於一念頃能受十方所有諸佛法明皆能領受及能於十方雨法雨自在分第八段有三十五行經明此位菩薩隨念廣大微細大小一多相入通化自在分第九一段有十八行半經明此大衆聞十地菩薩神通生疑時金剛藏菩薩入體性三昧現菩薩神通為衆除疑分第十段有二十七行經明此地菩薩智慧神通力不地不如不可比如來神力智慧分第十一段有三十五行半經明此位菩薩不異如來身語意業不捨菩薩諸三昧承事供養一切諸佛分第十二段有四十二行半經明舉十大山王喻十種地次第方便所行之智慧分第十三段有十四行經明舉大海有十種德喻十種地昇進分第十四段有二十行半經明摩尼珠有十種性出過衆寶喻十種地出過衆聖分第十五段有二十二行半經明說此十地法門所感大地六種十八相動及與供養十方金剛藏菩薩咸來證法分第十六段有八十三行頌明重頌前法分

二隨文釋義者第一從初一段長行六十八行半經明此位菩薩受十地佛位之職

於此一段中復分為十段一從初介時金剛藏菩薩已下至受職位有七行經明此位菩薩從初地至第九地修大福智大慈悲行備入衆生界入如來所行分二佛子已下至受一切智職位有八行半經明此位菩薩得十三昧及一切諸三昧現前分三此三昧現在前時已下至以為眷屬有七行半經明此位菩薩以三昧力福德感報蓮華出興分四介時已下至一心瞻仰可有三行經明此位菩薩并諸眷屬菩薩身處華座為華量等分五佛子已下至諸佛衆會悉皆顯現可有五行經明此位菩薩坐華座已言音普充滿十方世界自然震動一切樂音自鳴及以不思議供養之具供養佛分六佛子已下至得不退轉有二十四行半經明此位菩薩處座放光教化衆生及供佛分七佛子已下至從諸如來足下而入有兩行半經明此位菩薩所放光明繞十方界入佛足下分八介時已下至到受職位可有兩行經明十方諸佛菩薩皆悉咸知此位菩薩受職分九佛子已下至即各獲得十千三昧可有兩行半經明九地菩薩皆來恭敬獲益分十當介之時已下有五行半經明此十方同受職菩薩放騰德光明普照十方來入此菩

薩臆德令勢力增長過百千倍分第一段七行經明從初地至第九地以分分自淨法修助道行觀察衆法修習福德智慧廣行大悲並為成就此十地根本智悲之地至此地滿故明允將一切諸佛智悲之地以作五位修行從初發心住已能至此諸佛智地故從初發心有五種發心不離一念五種初發心者一十住初發心二十行初發心三十迴向初發心四十地初發心五十一地初發心如是五位初發心皆不異如來根本智而起初發心故為智體無始終此五位初發心皆無始終為非情識態所見故非時日歲月所攝故如是五位皆一時發故一如十住初發心即以其止心不亂開發如來根本智慧即以妙峯山德雲比丘得憶念諸佛智慧光明門山者止也即初從凡夫地止心不亂即佛智慧現入如來智慧地名初發心住二如十行初發心即明於諸佛智慧中行無染即以三眼國善見比丘林中經行表行無染林中經行表行無住三眼表佛眼法眼智眼此明自得如來智慧三眼復利一切衆生即行無所著故三十迴向初發心即以鬻香長者青蓮華即明和合諸香貫鬻而居即明以十迴向門契無限大願門和融悲

智法身徧令均平等進故青蓮華者明於
諸妙香無染也四十地初發心修長養大
慈大悲增勝即以夜神婆珊婆演底此云
主當春生神以表大悲主當衆生發生善
提芽故五第十一地以無作任運大悲初
發心即以摩耶夫人生諸佛為首明從
悲生智敎化衆生故如上初發心有此五
種逆順不同摠在初心之中一時具足無
前後際皆以法界大智為體故不可說前
後古今之解此一段有七行經明成無前
後古今之大智大悲法界衆生界佛行滿
故至大法王職處入衆生生死綱紀分第
二段中有八行半經明此位菩薩入此職
位之中即得十種三昧及一切三昧其初
離垢三昧者云正定也明此地悉離染淨
涅槃悲智功用不約平垢故名離垢三昧
不同三乘離生死取涅槃及淨土垢故亦
不同下地菩薩調治智悲生死涅槃方行
不自在垢故此地菩薩離如是垢故名為
離垢三昧明以法界無作智印諸境界無
非智境更無能所生死涅槃染淨等障故
名離垢三昧又三之言正者明一正即是
正字故明此地菩薩以一大普光明智體
自無依日上性以此智常照諸境名之曰
正昧之云定者以智剎生不遷諸見名之

為定明從初修諸方便助菩提分至此地
所作功行無功習氣亦無故名離垢三昧
又云三昧者正受以明此位以無依住無
功智住自徧周故名離垢三昧故此明無
功之智任自遍周故入法界差別三昧者
是無功用智任運隨用應事施設為是差
別智故明用不離體不離無作根本智故
莊嚴道場三昧者有諸佛成道轉法輪處
遍至其中身行及以衆寶莊嚴故一切種
華光三昧者放光照燭一切衆生故海藏
三昧者明含藏衆法故如海具十德喻菩
海印三昧者以大智海印性自圓明清淨
無垢印三世諸境界咸現其中虛空界廣
大三昧者明法空智體所照自體無限邊
故觀一切法自性三昧者明以智觀照諸
法無自性無他性自在故知一切衆生心
行三昧者以智知根隨根濟度故一切佛
皆現前三昧者明此離垢三昧与體性三
昧並与一切諸佛同一體相故如是等已
下摠舉無數三昧皆現在前菩薩於此一
切三昧若入若起皆得善巧者明一身入
多身起多身入一身起又起中入入中起
又於一三昧中分別多衆生心行所行多
三昧境界數多衆生而不失時最後三昧
名受一切勝職位者此是十地智滿行周

平等無作大悲任運處世利衆生定如是
衆多三昧皆從體性無作法身法界普光
明智寂用無導三昧起故如是三昧非是
三乘修寂靜者求出三界者樂生淨土者
之境界是達一切無明便成大智是便以
一切衆生身土微塵揔含佛國者之境界
此寂用無依大智三昧是一切諸佛根本
智體無盡藏王能隨一切衆生無限情意
化不失時然無作者故第三此三昧現在
前時已下有七行半經明受職菩薩約報
華生經云此三昧現在前時有大蓮華忽
然出生此是受職菩薩自悲智行滿法合
等周法界利益衆生之報得是十地之中
最後三昧身也其華量等百万三千大千
世界千箇百億四天下為一小千千箇小
千為一中千千箇中千為一大千今云量
等百万三千大千世界者意明無限量之
大義已下莊嚴如經自具經云出世善根
之所生起者非是超過三界淨土菩薩及
二乘變易生死諸善根之所生起故知諸
法如幻性衆行所成恒放光明普照法界
此配善根因果如蓮華以毗瑠璃摩尼寶
為莖者毗之云光明瑠璃表法身智身明
淨故故其摩尼寶光淨無垢以似瑠璃非
瑠璃所成但以摩尼為蓮華莖者以法

身智身性無撚之報果以法身智體与一切諸行作根本故今依果報生蓮華遠以法身智體性自清淨以成報故是故光淨摩尼以為其莖旃檀王為臺者明戒定慧解脫知見五分法身之香善根之所生起以法身能成戒定慧等五分法身之香今依果報得以次相資碼碯為鬚者是助菩提之分万行善根之報得此是赤色寶表万行顯發菩提理智及莊嚴五分法身故互相資發以次而陳閻浮檀金為葉者此金明淨柔軟是慈悲善根所生為慈悲是覆蔭義故其華常有無量光明者智慧法光利生善根所起衆寶為藏者都結此地含藏衆善所生寶網弥覆者善設教綱漉諸衆生善根所生十三千大千世界微塵數蓮華以為眷屬者是一行遍一切行一切行遍一行善根所起是主伴万行自在善根所起如上之華是於普光明殿中初說十信於如來前所現之華諸眷屬衆是如來眉間毫中之衆前是舉果勸修此是行終之果第四介時已下三行經明此位菩薩處座大小相稱所坐華王之上者是根本智眷屬菩薩坐諸華座者是差別智明此位菩薩智悲万行遍周如文自具第五佛子已下可有五行經明此位菩薩及

眷屬處座之時感動興供如文自具第六
佛子已下有二十四行半經明此位菩薩
處座放光濟苦一依身分而作次第以足
下光照大地獄苦明是下是所履之行極
以濟苦故次兩膝放光照畜生苦明在所
履之次由於膝之勞苦次齊輪中放光照
閻羅王界苦如大地獄無王所攝以極增
上惡業猶如電擊直往苦趣小地獄有王
所攝齊者衆穢積中之分生死之際迷真
之極生死之源如戌亥兩辰配於乾卦是
万像生死在中放光所照也左右兩脇放
光照人中苦脇者攝受扶持之處明人處
可攝受故兩手放光照諸天修羅者可引
接故兩肩放光照聲聞乘者明能樂聞法
敵煩惱故為兩肩近耳明因聞法得果故
項背放光照辟支佛者明不樂聞法背佛
知見故面門放光是受教故眉間放光是
十地中道果故頂上放光是佛極果故餘
如文自具第七佛子已下有兩行半經明
此位菩薩如上所放光明供養及所作事
畢繞十方一切世界一一諸佛道場衆會
十匝從諸如來足下而入者十匝者明十
法圓滿故光入佛足下者明反果還因故
明從普光明殿中起十信心如來於兩足
下輪中放光成其十信次十住佛足指端

放光次十行佛足趺上放光次十迴向膝上放光次十地佛眉間中放光令至此十地道滿果終不異初信之法時不移法不異因果不異是故十地道備之光還從佛足下而入明果同因故不異所信之法故明如來示果即因菩薩進修以因即果是故此十地之位返果從因是故光入諸佛足下也亦明行滿故入佛足輪下故已下三段可有十行經如文自具第四長科段中有二十二行半經於中復分為四段一爾時十方一切諸佛已下至隨在佛數有十二行經明此位菩薩受職蒙十方諸佛放光灌頂分二佛子如轉輪聖王已下至亦得名轉輪聖王有六行經明舉轉輪王受大子職四大海水而灌其頂喻分三菩薩受職亦復如是已下至隨在佛數可有兩行經明菩薩受職以一切諸佛四智之水而灌其頂即隨佛數四佛子已下可有三行經都結受職智光灌頂德行倍增分已上四段經明十地智滿法合諸佛放光灌頂為智齊諸佛故以佛果智相印合又發起增長十一地及佛妙智令成熟故此十地創現佛智十一地方自在故餘如文自具第五一段有三十六行經明此位法雲地菩薩善知諸集諦分中復分為八一佛子已

下至以一切智知一切集有八行經明此法雲地知一切集諦分二佛子已下至如是皆如實知有三行半經明此位菩薩如實知十種化法分三又如實知已下有兩行經明此位菩薩如實知十種持法分四又如實知已下至如是等皆如實知可有四行經明此位菩薩知如來十種微細智分五又入如來秘密處已下至皆如實知有四行經明此位菩薩知如來十種秘密分六又知已下至皆如實知可有七行經明此位菩薩知如來逆順劫相入分七又知已下至菩薩行如來智有六行半經明此位菩薩知如來十三種智分八佛子已下有一行半經明此位菩薩能入如來廣大智慧分第一佛子已下從初段中有八行經明此法雲地知諸集諦經云如實知欲界集皆以五蘊是三界同迷以十使煩惱隨於四諦上迷諦無明一諦上具十即欲界集有四十箇苦集以此苦集滅道上二界除嗔各有三十六是有為禪界善集此上二界禪皆從作意息伏而得是故三界有漏攝故禪消想起三界往來此三界共通一百二十八種煩惱集是三界六道之大體約以五蘊配五塵与十使無明相因揔有八万四千及不可數集如八九地

前並已配訖如前知之色界無色界如上可知法界集者明一念稱真智境如上八万四千及不可說諸塵勞門揔德界大智慧解脫知見集揔積集智慧之海名為一切種種智海有為界集者三界所有煩惱是亦通三乘折伏現行煩惱得變易生死隨意生身皆是出身三界有為集故無為界集者唯如來一切種種諸差別智也自餘皆有為故衆生界集及虛空涅槃界集者為善分別從一切智起衆生界虛空界涅槃界各差別智集此菩薩如實知諸見煩惱行集者身邊等五見及六十二見前地已釋訖知世界成壞集者知三千大千世界及十方一切世界若干劫成若干劫住若干劫壞皆悉知之聲聞行集者以四諦觀猒三界苦忻涅槃樂又觀諸世間苦空無常不淨無有可樂皆磨滅法虛積諸業衆苦無有斷絕猶如波浪集不善法增長生老病死三十六物共成其身修二百五十戒淨欲界業皆是無常入第九定出三界想入滅盡定身智俱盡寂滅無知如此經下文譬如比丘入寂滅定頭上擊鼓不復聞聲又有聲聞得出三界心猒患分段身化火焚身入變易生死如勝鬘及涅槃經並同此說聲聞二乘淨土菩薩以觀

折伏現行煩惱得變易生死非是斷煩惱為不了無明成根本智故妄為無明實有妄生猒離以猒患心成出過三界分段生死得變易生死住無漏界不受後有三界之身有如化火焚身如涅槃經自有文說皆是猒生死住涅槃集辟支佛行集者十二緣行是此四諦十二緣三乘參乎以為九乘如前已述一乘菩薩亦修如此四諦十二緣此十地住內次第而說所修之法是一種脩四諦十二緣心量見道各自不同菩薩行集者出纏菩薩六波羅蜜分修慈悲生於淨土道滿方來處世教化衆生大悲菩薩依無相觀四念處七菩提分四攝四無量心十波羅蜜修大慈悲不著三界教化衆生此是依空無相無願無作解脫門而建諸行亦是三乘菩薩所修方便加行所忻行門境界但以一千大千世界為一佛土如此一乘經但約如來根本普光明智境發心所修十波羅蜜四諦十二緣四念處三十七品四攝四無量一切助道皆以自心根本智為體用以智無依無限所作行門報果皆無依無限自他身土重重玄玄互相參現以智無限無量故所有身土自他如幻如影皆無障导故所修諸行皆以自心根本智為體是三乘一乘

菩薩行集如此經十住十行十迴向十地
十一地如是所行方便是一乘菩薩行集
如來力無所畏色身法身集者力無所畏者
十力四無畏是也色身者九十七大人之
相隨好無盡是法身集者理無得證無縛
無解無生無滅不垢不淨是也一切種者
是五位加行熏習種者一切衆生而隨
五蘊加行即成無明諸業種故菩薩五位
加行以成一切智智之種一切智智者明
根本無依住無作智而生差別智三乘名
後得智一乘中智直以根本圓明三世一
時不分前後示得菩提轉法輪集者所說
十二分教是入一切法分別決定智集者
以金剛無畏智慧善分別出世法無不明
了無不決定皆無錯謬舉要言之者總陳
大綱以一切智知一切集者明無不盡知
也此是總結已上知一切集竟

新華嚴經論卷第二十八

新華嚴經論卷第二十九　　刻

長者李　通玄　撰

此已下仍釋法雲地二佛子已下一段三行半經明此位菩薩如實知十種化法經云以如是上上覺慧如實知衆生業化者明一切衆生以自煩惱所造業自化其形及所居境土一一自成自形及所居境土所有受用除業更無餘物能為因慳因貪因嗔因愛因憎多者先受皆一一衆生乘諸業化皆如實知煩惱化者乘何煩惱合隨何道因果相續皆悉知之諸見化者由五見及六十二見緣名色便生執取化生種種諸煩惱身世界化者由自心諸業化生種種諸世界形復於所化世界上復更取之化生諸業法界化者皆從自體清淨智而化生諸境界并聲聞化者隨無漏定起正念力起十八變化等緣覺亦然總明二乘正解脫力隨意念力變化通用菩薩化者隨諸波羅蜜力大悲願力自已解脫知見隨如念力得意生身力而變化種種身種種行如來化者從無化大智普應群物恒自遍故分別無分別化者以未悟者分別無分別法令一切衆生而開解故又正分別時無分別化故已下總結已上知一切化竟三又如實知已下一段兩行半

經知十種持法明此位菩薩常能憶持此于無量法憶持一一不乱失故佛持知佛所持一切法故法持知法次第故僧持知諸念散性體無離隔故輩持知衆生業同異故煩惱持識煩惱相故時持知無始及三世劫時同異摠別不遷故已下例知已上知諸持竟四又如實知如來十微細智此一段有四行半經明如來於一無依無住無作智任運遍知盡一切法故修行命終受生出家現神通力成正覺轉法輪住壽命般涅槃教法住如是十事不作念而恒遍知不移時而極三世事故已上知微細智竟五又入如來祕密處可有四行經入如來十無盡祕密處所謂身祕密處於身塵毛孔中現無量土無量身無量示現成佛無量示現涅槃如是十事一時同異自在十方咸然摠是如來普光明智猶如圓鏡等虛空界一時普應任物所為皆餘對現無所造作已上知祕密處竟六又知諸佛所入劫智有七行經一劫入阿僧祇劫阿僧祇劫入一劫已下如經文自具如是長短多少劫相入法者理智無故為衆生根延促即劫延促如來以智方便一時頓現諸業境界於一同之智谷自現見自業時分同異不同破迷情定時劫長短之

執若無情計智等一時無延促相無劫歲月日時分限已上知劫相入竟七又知如來諸所入智有六行半經明此位菩薩知如來十三種入智所謂入毛道智者入不定性衆生起方便智令得正信智入微塵智者入微細衆生道中爲之同生引生智慧令得人天住佛善根入國土身正覺智者於佛身中及毛孔之內示現成佛入般涅槃智故入衆生行正覺智者方便行四攝行覺悟衆生是也入衆生心正覺智者以衆生心與如來心同一體性以此如來知一切衆生而隨業接之故入隨順一切處正覺智者一切六道隨生其中隨根覺悟故入示現逆行智者一切衆生行及九十五種外道盡同事智故入示現逆行智者示作惡魔惱惑行者或行於非道無不利生知示作阿闍世王殺害父母等事令信得業道除入示現思議不思議世間了知不了知行智者或令世間了知是不思議聖行或令世間不能了知是凡聖餘可唯知如經自具已上知如來諸所入智竟入一佛子已下一段揔結此位菩薩揔能入一切諸佛廣大無量智

第六佛子已下有七行半經得十大不思議不可說解脫門此一段中都舉四法一

先舉十種不思議解脫二摠舉百千阿僧祇解脫三升舉所得三昧之數四升舉無量百千神通皆如文自具

第七段中有四十五行半經明此位菩薩於一念中能領受十方一切佛法明分中復分為八段一佛子巳下至不能持有八行半經明此地菩薩堪持一切諸佛大法明大法照餘二乘及九地菩薩而不堪持升舉娑伽羅龍降雨喻分二佛子巳下至名為法雲地可有六行半經明舉大海能受諸大龍王所雨喻升舉此位菩薩堪受一切諸法明一念之間皆能一時演說分三有兩行經解脫月問此位菩薩一念間能受能持幾如來法明分四金剛藏菩薩言佛子巳下可有一行半經明此位菩薩所受幾許說諸法以筭數難量分五佛子辟如十方各有十不可說巳下至乃至辟喻亦不能及有十一行半經是第一辟喻廣大不可及此位菩薩所領幾如來法明廣多喻分六如一佛所巳下至名為法雲地可有四行經明此位菩薩所受諸佛法雨倍過前喻分七此地菩薩巳下至名為法雲地有七行經明此位菩薩以自願力慈悲廣大饒益分八佛子此菩薩巳下至名為法雲地有四行半經明此地菩薩能

於十方世界從兜率天宮下生徧過前微塵喻分如此初段中云大法明者十方世界出世法無不揔知揔解盡故大法照者明能以智日所照十方一切衆生及業常如日前一切衆生若好若惡無有不見大法雨者明能隨十方一切衆生根一時等雨法雨故一切諸有如是廣大佛事此位菩薩能安能受如娑伽羅龍王所雨大海喻娑伽羅者因所雨大海得名能雨大海此龍所雨唯海能受如十方諸佛法雨唯此位菩薩一念能受已下如文自具

第八一段有三十五行經明此法雲地菩薩隨心念力廣大微細自他相入一多大小乘衆神通德用自在皆隨自心念所成故如一切衆生作用境界皆是自心報業所成人天地獄畜生餓鬼善惡等報果一依心造如此十地菩薩以無作法身大智之力隨所心念莫不十方一時自在皆悉知見爲以普光明智爲體爲智體無依稱性遍周法界與虛空量等周滿十方世界以無性智大用隨念以不忘失智隨念皆成以具揔別智揔別成壞同異俱作以廣狹大小自在智化通無㝵以與一切衆生同體智能變一切衆生境界純爲淨土之剎以自他無二智一身而作多身多身而

作一身以法身無大小離量之智能以毛孔廣容佛剎以等虛空無邊無方之智而一念現生滿十方而無來去以如響智而能響應對現等衆生應形以具足圓滿福德智而恒居妙刹常爲一切衆生同居若非聖所加持力而衆生不見如是十地菩薩智力神通雖言性等虛空然虛空廣大無用如是十地之智智滿虛空智無體性無造作者一如虛空然隨念力周滿虛空依果重重通化無盡如隨意摩尼珠雖性無能所造作而爲一切衆意境同色餘如文自具

第九一段有十八行半經明此大衆聞十地菩薩神通生疑時金剛藏菩薩入體性三昧現菩薩神通爲衆除疑分於此段約有十事一大衆懷疑二解脫月爲請三金剛藏入定四定所現境界五大衆皆自見身在金剛藏身內六現菩提樹殊特高顯七樹下有佛坐師子座号一切智通王八大衆見佛九金剛藏菩薩罷其神通十大衆還自見身各在本處得未曾有如一切佛國土體性三昧者即是無作法性身也菩提樹約以法性身行報得故樹下佛号一切智通王者即法性中無作之大智自在故名王此三法一切衆生體常如是只

為不自加行顯發故餘如文自具
第十有二十七行經明此位菩薩智慧神通下地不如不可比如來神力智慧分於此段中約有十法一解脫月問三昧之名二金剛藏菩薩正荅三昧之号三又問三昧之境界四金剛藏正荅五正說法雲地得三昧之揔相六明法雲地菩薩三業神通下地不如七明略說法雲地境界廣說無量百千劫難量八解脫月問佛神力如何九金剛藏舉一塊土况四天下土多少難比金剛藏正說十地道力猶故難宣况如來神力可說十舉喻約明其中意趣如文自具

第十一段中有三十五行半經明此地菩薩不異如來身語意業不捨菩薩諸三昧力於無數劫承事供養一切諸佛分中約有二十法門一不異如來身語意業二不捨菩薩諸三昧力三於無數劫承事供養一切諸佛四一切諸佛神力所加智慧增勝五於法界中所有問難善能解釋六喻真金以摩尼寶鈿廁其間成天寶冠七自在天王服戴餘天不如八正說此地菩薩下地不如九如摩醯首羅天能令衆生心得清涼喻明此地菩薩能令一切衆生得一切智智十二乘及九地菩薩皆不能及

十一此地菩薩諸佛世尊更為演說十種智門十二明此地菩薩所行智波羅蜜為主餘九為伴十三明且畧說此地大綱廣說難盡十四舉此地菩薩受職作摩醯首羅天王十五明此位菩薩於四攝法善能廣行十六不離念佛法一切種一切智智十七自念攝為一切衆生所依十八自更勲修十九一念得十不可說百千億那由他三昧二十若加以殊勝願力倍過前數文義如經自具如摩醯首羅者此云大自在是色界上極於大千界得大自在神通道力智無過者

第十二段中有四十二行半經明舉阿耨達池十大山王喻十地次第智慧方便分此一段揔有十二段經如經自節不煩更科文初舉阿耨達池喻菩薩從十住初心從菩提心流出善根大願之水以四攝法充滿衆生無有窮盡復更增長乃至入於一切智海明從初發心住生在如來智慧大願水中以四攝行成就衆生滿一切智海不離初時智慧大願水體成漸廣多又舉大地有十山王喻明從如來智地起十種進修不離智地體漸高勝故如五位五重十法不離如來普光明一切智地起五重十十進修如是五重五位十十進修揔

是一時一際一念無前後三世之勝進以如来智為體故還如阿耨達池中水流成大海如閻浮提地而出十大山王不離地體以定慧照之可見初發心便成佛者此為可表傚此知之以此說十信心於普光明殿中此殿約普光明智報生明果中說因修滿不離此智故十山王者雪山王喻初地如經文義自具以次准知以次香山王以次鞞陁梨山王者鞞者此云種種陁梨者此云持此山能持種種衆寶華果故喻三地如經文義自具如禪定解脫三昧三摩鉢底者如何如禪定但云稱體三昧以明識相不行為日未出為昧字為識想冥昧正智方現三云正以十一月至正月三陽生故以三為正三陽生方智明以智為正故以五蘊不生世情頓止名之為昧從此能現正智名之三昧又一止為正字三摩鉢底者明五蘊昧能現正慧故云三摩鉢底是正慧故為五蘊昧正智慧現名為解脫禪定都云大體三昧別舉其行神仙山王表四地文義如經乾陁羅山者乾者此云雙也陁羅此云持明此山夜叉及大神共持此山明五地得出世間及世間二智慧神通諸明搃能傳達持故馬耳山王表六地位如經自具尼民陁羅山王名曰持

邊山表遠行地而能持一切衆生諸邊見行故乃至三界六道總能持故斫迦羅山此云輪圍圍大千界明八地無功行自備故計都末底山者計都云幢末底云慧明善慧地須彌盧山處閻浮四洲內處大海中明十地法雲中道之智滿總攝一切諸三昧故佛子已下一行半經都結十地差別因一切智中差別得名明根本智從初發心住乃至十地及佛地無二由智差別得名故已上十二段一一如經文中其所表地意次第經自明說

第十三段中有十四行經明舉大海有十種德喻十種地昇進次第於中義意分為兩段一先舉海之十德二託海之十德表法舉十地之智隨差別進修其中文義如文具足各各十法具足不煩科文

第十四段有二十行半經舉摩尼珠有十種性出過衆寶喻十種地過衆聖分中於此段約分為六段一佛子已下至如衆生心充滿其願有六行經明舉摩尼珠有十種性分二佛子已下至能為衆生廣作佛事有七行半經明正舉十地之加行次第分如第六地善知十二因緣法善知生老病死因緣根本體相一如第六地中所說以善巧觀生死緣生至底喻鑽第七地由

以種種方便智為纏能隨生死不受諸垢第八地万行任用遍諸眾生界智恒無體不動如幢自餘如文自具三佛子已下至不可得聞有兩行經歎此地難聞四解脫月已下可有一行經是解脫月問聞此法得幾所福分五以次可有一行半經金剛藏菩薩荅言如一切智所集之福德所聞法者如佛福德六何以故已下有三行半經明如聞此法得福廣大生疑分如一切智是佛所得根本智若聞法者其福德如佛何為以明因聞此法方有信解故為初聞是一切智之首故以初信因之福與果同體明非因不果故如非果不萠非萠不果故為明信心信果成因故即如說十信位於如來普光明法界大智殿中說十箇智佛以不動智佛為首以為信心以不動智佛及十箇智佛是自心之智果故舉覺成滿不移此智餘義如文自具意如種子種果成其生因其根本智喻種子差別智是加行喻萠上之果以此二智各具無邊功德

第十五段有二十二行半經明說此十地法門所感大地六種十八相動於此段中複分為三一尒時佛神力故已下至一切世界悉亦如是有八行經明法感動地天

雨供養分二介時復以佛神力故已下至悉亦如是而往作證有九行經明十方同名金剛藏菩薩咸来作證分三介時金剛藏已下可有六行經明觀衆生及所緣法欲說頌分云十方各十億佛刹微塵數世界外有十億佛刹微塵數菩薩而来此會者明以本體十地之法廣大甚多以十億剎塵為遠近及多數之量會此一切剎初入十地菩薩因果本末法智無疑明將本十地果法會同剎入此十地菩薩智無二故會前九地之劣入十地之廣大智故以陳遠近法之多少故亦明金剛藏所說之法與十方諸佛同會不二故世界外者即下地位也來此會者即昇進入此十地智也歎善哉者明所說法契當不異也同名者明法藏智同故世界各各差別者明差別智差別行故悉名金剛德者明差別智及行不離金剛德故佛号金剛幢者明金剛智能破一切妄業自無體可動故餘義如文自具如一切智根本智又智是差別智從一切智中用故以重言

第十六段有八十三行頌明都歎從初地發心已来通此十地一時次第十地悉皆重頌文義如經自具十定品十通品十忍品阿僧祇品如来壽量品菩薩住處品

十定品第二十七

此品佛自說十定之名普賢說十定之用以明佛根本智是體普賢差別智是用故明一切施為不離根本智之大定體故以是義故還於根本智普光明殿中說寂用之門

將釋此十定品約作五門分別第一釋會來意第二釋欲說此會重叙摩竭提國初成佛之所由第三明何因緣故在此普光明殿中說此十一品經第四明次第釋十一品之大意第五明依品釋文

第一釋會來意者以從此普光明大智殿中起信以不動智為昇進修行至十地十一地道滿行周至於佛果不離本智是故此會須來明不移因也為時不移智不移行不移因果一體故還如善財見慈氏慈氏還令却見文殊及入普賢身是也

第二釋欲說此會重叙摩竭提國初成佛之所由者經云尒時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺於普光明殿入剎那際三昧者明從初成佛及四十年中所轉法輪併從天下降揔不出一剎那時不移不遷故恐後衆生失其根本意妄生遷移故須重叙明始末無時可遷故此明三世諸佛一切衆生揔同一箇不遷之

體從初信進修行經過五位摠不移初時歲月日時及佛根本智法故

第三明何因緣故在此普光明殿中說此十一品經者釋曰為明初會菩提場始成正覺是佛舉自始成之果勸修第二會普光明殿明是如來大智自果所居之報宅說十箇智佛以不動智佛為首以為信進修行之門令初發菩提心者從此普光明大智宅起信進修行畢竟不離如來本智本行本時還成本佛万事依舊故於此十地後在於本信心處說此十一品經用明因果依本時日歲月摠依本故於此處說十一品此十一品經摠明成佛之際所有境界故即是明能發菩提心者自成佛故無異初會中毗盧遮那佛故依様倣修一如本故為約智無時十方一切古今諸佛摠爲如今始發心者一時成佛故以智照之可見情識聞之即迷是故表依本如是故還於本處說佛果始終之門故以表法界體中始末同際說也此乃約實論之不順凡情之教說多劫也

第四明次第釋十一品之大意者一明十定品是古今一切諸佛寂用遍周無時之大體也二明十通品是古今諸佛普光明智利生自在及業報之神通遍周三十忍

品是十方古今諸佛自體無作法身一切法無生隨行之忍門四阿僧祇品五隨好光明功德品是明佛果所迷二愚之法以此二品經是如來自說六如來壽量品是一切諸佛隨衆生根性長短所現不同之壽而自報命爲虛空之壽年七菩薩住處品是佛果稱衆生之分界明菩薩行門常不斷故八佛不思議品明一切古今諸佛智德難思非情識之測度九如來十身相海品明佛報身依正二果難量十普賢行品明十方一切古今諸佛共所行自利利他之行周故十一如來出現品明五位修行者昇進位滿自佛出興出世入纏二行圓滿文殊是主出纏智慧普賢是主入俗行周於此品中二行圓滿故令二人自相問答說此出現之門已上十一品經大意如是一一隨文別釋更當重明大經摠明十一地以後佛果位中所行法則亦是一切菩薩一切衆生摠不離此之體而無遷易此時分故明時不遷也

第五明依品釋文者將釋此十定一品約作五門分別一釋品來意二釋品名目三何故此處三會重重四釋此一處三度重叙初成正覺在摩竭提國五隨文釋義

一釋品來意者明此十一地已說遠修行

行及智用差別已滿此佛果普光明智位明法界自體寂用重重無盡又明昇進因果修行終始明時法不遷故此品須來又明一多純雜同別自在故此品須來又明十地菩薩自知來具普賢行不見普賢身故此品須來如此品自具明也

二釋品名目者明此品如來自說十種定名故因說法而立其名此定乃是古今一切諸佛常恒之法令諸五位菩薩皆同得之一切衆生亦同此體普賢說用明佛是體普賢是用

三何故此處三會重重者明信心及定體并離世間品普賢常行此等三事總是如來普光明智一體因果并普賢菩薩佛果後恒行總是普光明一箇智用始終因果時日歲月總無時體以此三會重重總一時有也非是如世情所見去已更來故如是三會重重一時一會有此三種之法事故或以三世遠近劫作九世相入重重不異故為不離普光明之智無始無終無不即故無終不徹故三世劫海總一時故五位因果亦不出此之定體也

四釋此一處三度重敘新成正覺存摩竭提國者明此一部經有五重因果其五者何一如佛初成道在菩提樹下示成正覺

所集神天等衆是一重佛因果也二於普光明殿中說佛自成因果令諸後學信進修行即出毫中之光及衆是也三說此十定品等十一品經明諸菩薩信進修行經過信住行迴向十地十一地等六位自行滿周所成之佛果此十一品經是四離世間品是一切諸佛皆成佛果恒以自已果行常行利生亦名為利世間品不可作遠離之離此品名目恐將悞安譯經之士或可妄詳佛意於中取意亦有義通如此四段經文品初皆云尒時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺者明說一部之經以菩提智無前後際一時說故非如情量見有前後古人云重會三會普光明殿者意非然也非但不移刹那際說此一部之經亦乃從兜率天降神入涅槃亦如之也乃至三世無盡劫佛亦一時不出此一刹那際成佛故一切衆生於本無時之內妄生多劫延促之相覺已元無故令此段經文意明菩提智上無延促時日往來之相故總云在摩竭提國始成正覺以智照之可見凡情思之即迷乃至昇天諸會皆云不離菩提樹下普光明殿而昇忉利夜摩天等故以菩提根本智體性自遍周無表裏中間長短延促大小去來等

見故立法界品是一切諸佛之所共果凡聖共同不離法界大智慧無限德用圓滿之果一切諸佛以此法界大智慧而成正覺亦名普光明大智慧殿故以此五段經總明一真無导大智無終始之無限經卷量等十方一切境界於一刹那際誦持受遍亦名普眼經也意明說此一部經及出世涅槃不出此一刹那際法界之果此法界品是菩提智境究竟之果也此乃都該一部也

五隨文釋義者約分二義一長科經意二隨文釋義一長科經意考於此品中長科為十一段第一尒時世尊已下至所謂無相有六行經明當十一品經之序分第二與十佛刹微塵數菩薩摩訶薩已下至同修菩薩諸善根行有三十六行半經明列菩薩大眾分第三尒時普眼已下至三昧自在解脫有十六行半經明普眼菩薩白佛問普賢道德諸菩薩修幾三昧神通變化而德自在及如來教令請普賢菩薩演說三昧自在分第四尒時會中諸菩薩眾已下至神通自在使其然耳有八行半經明諸菩薩眾聞普賢菩薩名得不可思議無量三昧分第五尒時普眼已下至是故汝等不能見耳有十一行經明諸菩薩入

三昧力欲見普賢遍求不見如來為說普賢志德甚深汝等不能得見分何故不見普賢為明十地菩薩得出世智慈增上所有三昧皆出世智慈以是不見普賢是十一地行門常在世間出世心之寂用自在以出世三昧不相應故以是不見第六爾時普眼菩薩聞如來說普賢菩薩已下至求請得見普賢大士有三十二行經明菩薩大衆三稱普賢菩薩名慇懃求請欲得見普賢菩薩分第七爾時已下至成阿耨多羅三藐三菩提有十九行半經是普賢菩薩為衆現身分何故得見普賢菩薩為存想念是以見之以迴體從用故是普賢身也以明想念皆為佛用故普見一切衆生亦佛用也第八爾時普眼菩薩已下至數不可盡功德有九行半經明普眼菩薩以十種法歎普賢菩薩十種廣大所住之法分第九爾時如來告普賢菩薩已下至咸皆樂聞有四十五行經明令普賢菩薩演說十種三昧分第十爾時已下有十段經正說十種三昧作用之功分第十一爾時普眼菩薩白普賢菩薩已下一段直至第四十三卷末明普眼菩薩問普賢菩薩如是菩薩何故不名佛不名十力分一長科第一段中六行經明此十一品之序

分從尒時世尊在摩竭提國者此云不害國亦名聰慧為依此國人聰慧故以人得名又云摩者云不竭提云至為此國將謀兵勇隣國敵不至以主將立名又云摩者大也竭提體也此國最大為五印土之大體故以此國是閻浮提之處中以是如來示成正覺明處中道義故又明大悲無害義故又表大悲普利不偏化故皆如初會中說阿蘭若法如初會已釋始成正覺者明於兜率天下降神受生說法入涅槃總不離始成正覺一剎那際三昧之時故此經四品之內皆共同有此言明普光明大智體無時分明其殿體是智報境以智成名以境智無二所居之殿體皆含三世多劫不屬時數無古今去來之體所有衆生自業現量三世之事皆現其中不屬遷變移時之相如來所現一切衆生三世無限業報及心所緣以此普光明智恒現在前十方世界纖毫之事無不知見為普光明大智與一切衆生及等虛空無限境界同一體性故能一切無不知也以智徧無障故又剎那際諸佛三昧者明三世古今同一時故一剎那者會無三世生滅時也此剎那之時為教化衆生設法會古今之名言以智實論猶無此體故以無此剎那之

時能含三世古今一切劫時揔同一故以六相門觀之可見諸佛三昧者明一切如来久已情塵滅亡恒與智俱以一切智自在神通力現如来身清淨無导無所依止者以一切智是根本智無功用也自在神通者明根本智恒無體性而能普現隨根之身設一切法而無失時名為神通力也亦名現如来清淨之身一時揔釋揔明從根本智隨一切衆生起無导廣大用故無所依止者明根本智無體性故為根本智無體性故方能圓照十方成大力用故無有攀緣者明以智境寂用非是虛妄攀緣故住奢摩他寂極寂靜者明根本智寂用自在境智俱真万界俱寂起唯法起寂唯法寂十方万法無一不真故云寂極寂靜奢摩他者此云定也明此定是佛根本智無作大體應根本用之寂用故是諸佛根本智體用大自在定故明此會揔是諸佛果中根本智中作用也具大威德者明佛十力四無畏十八不共法悉自在若有見聞如来皆念敬發心悲歸伏故餘如文自具隨宜出興不失於時者宜堪見聞應時不失故恒住一相所謂無相此已上六行經明歎佛成道智德竟已下列衆如下更明第二段中有三十六行半經明列衆

分於此分中約分三段一從與十佛剎微塵數菩薩摩訶薩俱已下至住於菩薩無住解脫有五行經明歎諸菩薩志德分二其名曰已下至無邊慧菩薩有九行經有三十箇菩薩同名為慧明三空禪定解脫門中所生智慧同名為慧分此已上明三空解脫禪定中一解脫門中具生十種慧三空中有三十種慧知見差別三空者無相無願無作空也如是三空門任運發生此三十種慧以表無盡故令三十箇菩薩同名為慧者是三念莊嚴菩薩已下至同修菩薩諸善根有二十二行半經有七十箇菩薩各隨行別名列衆分已上七十箇菩薩明前三空解脫已終以七覺行華常處生死善能覺悟一切衆生故此明十地道終常入生死方便行周令欲成普賢行門故故以十佛剎微塵為數量者明一一菩薩皆具如是十適周行是故前歎德中無不皆入灌頂之位即十地位也又云獲諸菩薩普見三昧者明以其十地智眼普見衆生根欲差別故大悲安隱一切衆生者以自十地道備不離方便三空七覺方便行華引接令識是入普賢行故於此品以三昧力三求推覓不見普賢者明三昧雖有慈悲是出世心多以此不見十一

地之位普賢入俗利生之門三求推覓方見普賢者明從十地昇進入普賢行果之位成普賢寂用自在門故是故下文以如意摩尼珠王能隨所求及與物同色不失自珠之德明常以如來自果一切智王不壞菩薩種種方便之行隨諸衆生種種樂欲皆隨引之使令得樂又明雖成入地已後乃至十地十一地及佛位而常不壞七地以前三空七覺諸方便行故是故列衆之內以菩薩名數表之使易解故都舉十佛刹塵爲數量者明一一菩薩總具如是行遍周故是故淨名經云雖成正覺轉於法輪不捨菩薩之道是菩薩行此十定列衆之位總是已成十地出世智悲之衆不捨七地已前諸助道門以利衆生故亦是一切菩薩從初發心不離此定體信進修行至於果滿不遷時故此品之初以敘如來初成正覺之意明說此四十品經及出生滅度時日總不遷始終一際故法本如是故非是如來神通使然約智境實論不隨妄情所說多劫以智照之可見所列前後五位之法及衆各以隨位菩薩一時頓彰明智法界無始末也總以此十定爲體此品初一段叙分及列衆歎德略舉大意知會始終於中文義隨行隨法立菩薩名

約此法行之名如前略舉十佛刹塵所表以實而論無有盡極但以根本智為佛自果餘差別智中一切法總是菩薩行故以十佛刹塵為數量

第三段中有十六行半經普眼白佛問普賢道分中約分四段一尒時普眼已下至願垂哀許有三行經明普眼菩薩起問普賢菩薩道德所行法門分二佛言普眼已下至令汝心喜有一行經明佛許問分三普眼言已下至無有休息有四行半經明正問普賢及大衆三昧行門多少分四佛言善哉已下至說其三昧自在解脫可有八行經明如來數歎普眼所問及示普賢所在并歎普賢之行及勸普眼令請普賢說十三昧分餘如文自具

第四段有八行半經明諸菩薩聞普賢名獲得無量三昧分中約有十法一大衆得聞普賢菩薩名便獲無量三昧二大衆得三昧已現前見無數諸佛三大衆得如來十力同如來性四大衆獲福五大衆神通具足六大衆尊重普賢渴仰欲見七大衆悉皆周遍觀察八大衆竟不覩見普賢身座九推佛威所持十推普賢自力然也大意明十信已後十地已前以普賢行成法身承根本智得出世中差別智已成十一

地中以法身根本智純成處生死中無限
大用普賢門與一切衆生妄念齊等故同
想風隨彼解脫故以是如來令想念普賢
經云諸菩薩得如來力者即十力也同如
來性者即法性身也大意明從十地十一
地昇進佛果位至此方終尊重普賢竭仰
欲見者明昇進普賢行故將十地智成普
賢差別智直至出現品始齊故如彼品自
有所表如善財見彌勒菩薩同一生之儔
操却令見文殊憶念文殊便聞普賢多致
入無量三昧自見其身入普賢身是其樣
式一同此普光明殿中說十信心令至佛
果不移因位及具佛果後普賢行位備離
世間品是佛果後普賢行云周遍觀察不
見普賢及所坐之座者明從初十信十住
十行十迴向十地自已乘普賢行昇進多
求如來解脫悲智出世間心兼修以成佛
自在無作道圓滿已自見遍周故如十地
佛果後普賢行及所有三昧純是善入世
間無求出世佛果故以將兼修悲智出世
佛果三昧三求不見猶存大悲無有自利
之行即不相見故以十地佛果已前行普
賢行有自利利他之心以求出世間解脫故
以十一地行普賢之行不求自已解脫純
是利生之行故以十地已前助顯根本智

於自解脫道已滿足無所希求故於十一地但為饒益一切衆生無蘊積自己功故是故以將十地已前自利利他普賢行求十一地中普賢行未及見故是故大衆周遍觀察竟不得見普賢身及座故審諦觀察以智思惟可見餘如文自具

第五尒時普眼已下一段十一行經明諸菩薩欲見普賢分中復分為四段一尒時普眼菩薩已下至普賢菩薩今在何處有餘一行經明普眼問普賢菩薩所在分二佛言已下至初無動移可有一行半經明如來示普賢所在分三是時普眼及諸菩薩已下至其身及座有兩行半經明普眼及諸菩薩重更觀普賢菩薩猶未能見分四佛言如是善男子已下至不能見耳有六行經明如來為普眼等歎普賢菩薩志德甚深入師子奮迅定汝等不能得見分經云入師子奮迅定者明入十地果後普賢行總是無畏自在定故明以無邊想念同衆生行故明大用自真不待念故師子明無畏自在也奮迅者明普賢菩薩恒遍十方普作用定而常行等十方世界無有一衆生而不適濟根堪可利而不失時故名奮迅定猶如師子一時奮迅全分身毛一時普震明普賢菩薩常居大用定海任

智遍周一時普用等衆生行無失時故不
待念故普遍大用刹衆生無休息故無始
及今同一念故無古今故法如是行故意
明大用而常寂是奮迅義得无上自在用
著於大用中恒遍周刹衆生全是定無別
止息不同七地巳前昇進有出世一心故
入清淨无尋際者明普賢智量等虛空無
根不悉知故无行不同刹故生如来十種
力者明如来十種智力是普賢生又教化
衆生成佛十力皆由普賢願力起故以法
界藏為身者以根本智身及差別智身性
自遍周量等一切衆生心行无不含容皆
為佛事故於一毛孔遍容十方凡聖國土
無不摠含以智无表裏中間之際量故本
如是故一切如来共所護念者為与如来
同根本智為大作用故於一念頃悉能證
入无差別智者明普賢菩薩於十方衆生
界示成正覺度衆生方便之行示現一念
成佛等事亦明始終无差別智體論之无
盡劫總是一念一切衆生於一念中自作
无盡劫生死之見若以達理智明觀以无
盡劫便為一念无差別智故如是相應便
尚古今三世一切諸佛一時成佛故以无
分別智印印三世時體本齊无先後際故
明十地菩薩由有出世心存猶迷十一地

入纏之行故不能得見者使昇進菩薩存自力能不滯前十地位故餘如文自具如師子奮迅三昧者充十方世界普周一切衆生想念作用而成動之大用而无作是奮迅義是三昧義就大用而論無別止息故

新華嚴經論卷第二十九

新華嚴經論卷第三十

長者李　通玄　撰

第六段又普眼菩薩聞如來稱歎普賢清淨功德有三十二行經於此段中復分為七段一尒時普眼菩薩已下至俱亦不見有三行經明普眼菩薩以十不可說三昧求覓普賢亦不能見分二時普眼菩薩已下至悉皆不見可有三行半經明普眼菩薩從三昧起白佛不見普賢菩薩身語意業及座分三佛言如是已下至至於法界究竟邊際有十二行經明佛為普眼稱歎普賢三業甚深不可以能出能入三昧能見分四善男子已下至無空過者有三行半經明佛為歎見聞親近承事普賢菩薩利益無空過分五尒時普眼已下至頭頂禮敬可有三行經明普眼等及諸菩薩皆渴仰普賢三稱南無頭頂禮敬分六尒時佛告普眼已下至即當得見普賢菩薩有六行半經明佛更勸普眼等大衆更致禮敬遍想法界推求普賢菩薩如對目前分七是時已下至皆見普賢大士有一行半經明普眼及諸菩薩大衆依佛勸勅更加禮敬普賢如時欲為現身分已上三十三行中七段經不見普賢菩薩意明普眼等諸菩薩以出入三昧不得見普賢三業及

塵境界故舉幻術文字中種種幻相所住處喻明幻術文字之體了無處所如何求之不可將出入三昧處所求之去彼沉寂生滅却令想念朗想念動用自體遍周用而常寂非更滅也以是普賢以金剛慧普入法界於一切世界無所行無所住知一切衆生身皆非身死去死來得死斷盡死差別自在神通此明任物自真稱之為神不為不思不定不亂不來不去任智遍周利生自在知根應現名之為通万法如是死出入定亂方稱普賢所行三業作用及塵如十地菩薩塵體但言滿三千大千世界之量此普賢塵量等虛空一切法界大蓮華藏故明知十地菩薩智量猶隔以此果昇此位如許乖宜入法如許不可說三昧之門猶有寂用有限障未得十地果位後普賢菩薩大自在故故三求普賢三重昇進却生想念方始現身及說十三昧境界之事意責彼十地中猶有求於出世習存於世間生死境界未得等於十方任用自在以此如來敎令却生想念去彼十地中染習出世淨心故此明治十地緣真俗出世餘習氣惑故已上意明治十地菩薩緣真俗二習未之寂乱二習未盡於諸三昧有出入習故未得寂入生死猶如虛空

性無作者而常普遍非限量所收一切衆生及以境界以之為體普賢之智猶如虛空一切衆生以為其體有諸衆生自迷智者名為無明普賢菩薩隨彼迷事十方世界對現色身以智無體猶如虛空非造作性無有去來非生非滅但以等虛空之智海於一切處啟迷智無體相能隨等法界虛空界之大用故豈將十地之位諸菩薩以出入三昧有所推求云何得見是故如來為諸菩薩說幻術文字求其體相有可得不求幻之心尚不可得如何有彼幻相可求是故將攝入三昧及以求心而求普賢大用無依善巧智身了無可得是故如來教諸菩薩卻去想念慇懃三禮普賢菩薩方以神通力如應現身明智身不可以三昧處所求為智體无所住无所依故若想念願樂即如應現化无有處所依止故猶如谷響但有應物之音若有所求即無有處所可得佛言普賢菩薩今現在此道場衆會親近我住初无動移者明以根本智性自无依名為現在此道場故為能治有所得諸見蘊故以无碍揔別同異普光明智與十方一切諸佛大用體同名為衆會故無邊差別智海一時普用不移根本智體无依住智名為親近我住初无動移

故云稱南無者明歸命信順故約法以南為离為离為离中虛以虛无故即明离為日离主心以心達虛无之理即心智明故云南无表歸命信順虛无之理智故是故善財南方詢友者義亦如然龍女南方成佛義亦如之但達虛无之理智十方總南无若執諸法作實有者十方揔北故餘文自具

第七尒時已下一段有十九行半經普賢欲現身分中復分為三段一尒時普賢菩薩已下至亦現一切三世諸佛有七行經明普賢菩薩如應現身分二是時普眼菩薩已下至如見十方一切諸佛有兩行半經明菩薩大衆得見普賢菩薩歎善如見十方諸佛分三是時已下可有十行經明諸菩薩信解力普賢菩薩本願興雲供養光明普照息三惡趣令諸菩薩入普賢行分如普賢菩薩如應現身即見故將出入三昧求即不得見明無出入智不可作出入三昧求故自非住合道同智自會矣想念而見且是如應現身故然後方會其本身也餘義如文自具意明无依住智是普賢之大體如應現身是普賢之大用

第八尒時普眼菩薩已下一段九行半經明普眼歎普賢十種廣大住如來歎普賢十廣大功德其義如文稱歎

第九四十五行經明如来令普賢演說十大三昧於此中復分為八段一尒時如来已下至當得出離有四行半經明佛令普賢說十大三昧二何者為十已下至无号輪三昧可有六行經明如来先自說十三昧名分三此十大三昧已下至當說現說可有一行半經明此三昧十方三世諸佛共同所說分其三昧名如来自說者意明如来是三昧之體令普賢說三昧之功用者明普賢是三昧之用以明佛果位中體用圓滿故此約體名佛用是普賢此位會體用自在故四若諸菩薩已下至名一切法自在可有四行半經明佛歎若聞此三昧愛樂修行名得佛自在分五此菩薩已下至普了一切佛所說有九行半經明修學此十三昧者得於一切法无所著自在善巧轉佛法輪分六此是諸菩薩法相門已下至是以佛神力嚴淨一切世界門有五行半經明佛歎修此十三昧能入十種法門分七若菩薩入此三昧已下至示現種種廣大神通有十二行半經明佛歎若入此三昧得大方便利用示現成佛不捨修菩薩行分八是故已下一行半經明如來勸令普賢說此十三昧德用自在分其中文義如經自明如此十定品已後十一

品經意以十地中所得出世大悲智成處世大悲智令差別智圓滿自在方成普賢行具是以出世悲智是佛果處世差別智悲是普賢行是菩薩道至出現品二行方終

第十尒時已下有十段經說十種三昧自在分於此分中初普光明三昧中約分為四門一釋三昧名二明三昧之體用三舉三昧之境界四隨文釋義一釋三昧名者何故名為普光明三昧三者正也昧云定也識心不現名之為昧正智遍周名之為普也照迷破惑名之為光法无不達名之為明二明三昧之體用者明此三昧以法身根本智為體十種無盡智為用以此義故佛自說三昧之名普賢說三昧之用三舉三昧之境界者於此初三昧中略舉境界分以三千大千世界為一蓮華現身遍此蓮華之上結加趺坐於其身中復現三千大千世界其中有百億四天下一一四天下現百億身一一身入百億百億三千六千世界於彼世界一一四天下現百億百億菩薩行一一菩薩修行生百億百億決定解令百億百億根性圓滿一一根性成百億百億菩薩法不退業然所現身非一非多入定出定无所錯乱如是後倍後

倍增廣具如經說此是初三昧之境界意明身土重重重重相入遍周廣大無盡限故四隨文釋義者於此段中略舉十義一普賢菩薩承如來旨說此三昧不自已功旨者意也二重舉三昧名三舉菩薩十種無盡智四明如是菩薩能發十種無邊心五明是菩薩有十種入三昧差別智六明十種入三昧善巧智七舉羅睺阿修羅王不壞本身現變化身喻八明菩薩深達心法如幻法門九明比丘觀察內身不淨不壞本身如故喻十明菩薩住此三昧觀察法身見諸世間及世間法普入其身如上修學普光明三昧以觀法身根本智為體以十無盡智為用以發十無邊心為所行之行以十種入三昧差別智為三昧同別自在之力以十種入三昧善巧智令三昧身一多佛刹衆生刹現在身內不廢自身常復如故復於身內現無量身度衆生及供養諸佛如下文云住此三昧觀察法身見諸世間普入其身於中明見一切世間及世間法於諸世間及世間法皆无所著為以法身性自無內外大小中邊量故法如是見故法如是无著故為從法身无性无相理所現世間及世間法皆如影幻體故為世間及世間法皆法身一味无二相

故所有報境皆如影像重重不尋故如羅睺阿修羅王者明能掩日光令世生惱以羅云攝睺云惱也阿修羅云无天妙戲故於中化事如經自明

第二妙光明三昧者於此段中四義如前一釋三昧名二明三昧之體用如下自明三明三昧之境界四明隨文釋義一釋三昧名者為明法身理智體淨能現妙光以立其名二釋三昧之體用者明此三昧還以根本智為體幻智為用三明三昧之境界者以入三千大千世界微塵數三千大千世界於一一世界中復現三千大千世界微塵數身乃至一一身放三千大千世界微塵數光具如經說乃至菩薩身中能現一切聖凡國土更相照現重重相入等是此三昧之境界具如經明四隨文釋義者復分為二一長科經意二隨文釋義一長科經意者於此段中長科為十段一佛子已下一行經是普賢菩薩告衆重舉三昧之名分二佛子此菩薩已下至種種諸法亦不壞滅有十一行經明入三昧境界廣狭身土照現互相涉入光影重重不雜乱分三佛子辟如日出已下至亦不離水有八行經明以日光照現七寳山及大海水及山間以此日光影更相照現影像重

重無盡光影喻分四佛子菩薩摩訶薩已下至恒不捨離有五行經明如是菩薩住妙光廣大三昧不壞世間相不壞真性二俱不住二俱不壞分五佛子譬如幻師已下至本日不滅有七行經明以幻師幻作日月年歲長短不同不壞本日喻分六菩薩摩訶薩已下至不壞彼多世界有十七行經明菩薩入此妙光大三昧能一多世界更生互相涉入各不妨礙分七何以故已下至是名住大悲法者有十一行經明菩薩住無我法於諸法自他境界身之及心無所妨礙分八佛子已下至無退轉故有六行半經明此菩薩以不可數世界入一世界善知無數衆生差別菩薩趣入差別佛處處出興皆現自身於彼一一佛所修行諸行而身彼此無去來能同異自在分九如有幻師已下至後不乱初有五行半經明以幻師喻菩薩實智所生如幻喻分十菩薩了知一切世法已下有二十行半經明入此妙光明大三昧得智幻門自在分二隨文釋義者此一段以根本無作智性自遍周以如影智顯現諸境自他相入一多自在由根本智故多入一中如影智故一現多境各身色相狀差別故如世界所因者今生修是來世因世界建立者明

各各世界建立法則故世界同住者一世界中有多類衆生同住世界光色者或有衆生於佛光中住故如此日月星是帝王及人中衆生共業所化精光昇上復有天住居其中故世界往來者於虛空中持轉往來此菩薩悉知如八部神名如初會中已釋補特加羅法者數取趣明數取惡法趣於苦果摩納婆法者教儒童法餘如經自具

第三次第遍往諸佛國土神通三昧者於此段中約有三門一釋三昧名二釋三昧體用三隨文釋義一釋三昧名者何故名為遍往諸佛國土神通三昧者為此三昧以理性自性遍周則智用自體遍周以智用自體遍周則神通遍周此明約理智自體遍周以如幻智應物動寂依根本智恒无往來彼此延促以此立名名為遍往諸佛國土神通三昧二釋三昧體用者此三昧以法性身為體以根本智起如幻智為用此如幻智如空谷響應物成音自无體故以此二智以法性為體俱有德用而无所依乃至一切衆生心本來如是故但為智自无性不能自了逐境成迷故以止觀二門照之迷解依本此約法身為止體約觀十二緣生成智體用明定能發慧觀能

起智三隨文釋義者二義如前一長科經意者於此段中長科為四段一佛子已下至神通有一行半經普賢重舉三昧之名分二佛子此菩薩已下至至於究竟有十六行半經明入三昧延促自在无所分別於諸法不忘失分三辟如日天子已下至亦復如是有三行半經明舉日天子照臨四天下晝夜无生滅喻分四佛子已下至善巧智有一行半經明都舉已上總結其三昧之分已上文義自具不煩更釋

第四清淨深心行三昧者於此段中三門如前一釋三昧之名者何故名為清淨深心行三昧以菩薩已修空无相之理智得如理智遍周之身起前理智遍周之身以善巧智加行深心供養隨所供養一切諸佛香華蓋等十事而心不壞法身智身无作无想是故以立其名二釋三昧之體用者以法身根本智為體起方便善巧智興十事供養等衆生數佛為用三隨文釋義者二義如前一長科經意者於此段中科為四段一佛子已下有一行經明普賢菩薩重舉三昧之名二佛子此菩薩已下至不分別如來出世及涅槃相有十八行半經明以香華蓋等十事供養等衆生數諸佛分三佛子如日中陽燄已下至皆是想

心之所分別有七行經明舉日中陽焰喻菩薩得知如來出興滅度分四佛子此三昧已下至善巧智有十行經明入三昧如夢中所見境界憶念不忘為人善說喻分四隨文釋義者其義如文自具但入觀者善得其宜先須入无思无心定得法身之理稱虛空之性方可於根本智方便智興供養心起上俱立須得自在稱理智而為之也若但修空无相法身即於智不能起用若但一向生想不見无相法身即純是有為一一依此十定次第方便一一經文自具明矣

第五知過去莊嚴藏三昧者於此段中三門如前一釋三昧名者何故名為知過去莊嚴藏大三昧此菩薩入此定中能知過去諸佛出現劫剎諸佛出現法門以嚴自心根本智具差別智以此成名為前之三昧與其供養於定中須知劫剎諸佛出興之次第法門二釋三昧之體用者以根本智為體知劫剎次第差別智為用已下如文自具三隨文釋義者三輪者神通記心正教是三輪清淨明此三昧得神通善記不忘善說諸法如歌羅邏者此云薄酪謂初受胎如薄酪自餘如文自具

第六智光明藏三昧者明此菩薩能知未

來一切諸劫中所有諸佛若已說法若未說法皆能悉知故智光明藏者不離一念含三世劫智名之為藏餘義如文自具於中八部王等名初會已釋此不表法但以供養恭敬法故親近如來

第七了知一切世界佛莊嚴三昧者明此菩薩能遍入十方一切世界見一切諸佛所有教化莊嚴悉能見盡及承事供養及所聞法普入諸趣等總盡故因立名也於中文義經自具明

第八一切衆生差別身三昧者明入此三昧能現佛身等衆生差別身皆隨其類現故立其名也又能入同異順逆三昧故以立其名也餘義如文自具

第九法界自在三昧者明此菩薩於自身一一毛孔中入三昧自然能知諸世間及知世間法及十方虛空界一切世間法悉皆知盡乃至佛菩薩大衆亦皆知盡何以故以智雜法界故以智无中邊大小量故如虛空故智體性明白故於一毛孔容虛空无大小量即等虛空界悉能遍知十方世界一切境界此不可以情識籌量能知當可以忘思方便定顯發之後理智現前方可堪為此乃定盡想亡无思无心以无作智即方會故名法界自在三昧不存情

作任智遍知故名法界自在此經云如虫食芥子孔中虛空无損減以无思之智可見以思知之者即乖身邊見盡即十方與身量同一性无表裏故情存則隔如无熱惱大龍王宮流出四河者准經說香山頂上有阿耨池其池四方各流出一河東面殑伽河師子口中流出金剛沙東入震旦國便入東海南面恒伽河從象口中流出銀沙流入南印度便入南海西面信度河從牛口中流出黃金沙流入信度國便入西海北面縛蒭河從馬口中流出琉璃沙入波斯佛林國便入北海其池縱橫五十由旬隨方面口各一由旬於中表法經自具明優鉢羅華此云青蓮華波頭摩華此云赤蓮華拘物頭華此云小白華其華未開時華葉都蹴然因立其名芬陁利華此云百葉蓮華如阿那婆達多龍王者阿言无也那婆達多者熱惱也言此龍永離龍中之熱惱故於中文義表法一一如經自具第十无导輪大三昧者輪者譬如輪王千輻金剛輪轂輻網輞悉圓滿明壞生死行圓表此菩薩悲智万行神通道力滿衆生界斷衆生惑悉圓滿故明自巳佛果巳成若薩智悲願行无有休息不離一念滿三世劫不離毛孔等周十方法界衆生界悲

智行雲一時普覆是故名无等輪三昧摩那斯龍王者摩那意也斯云慈謂此龍興雲降雨從慈心起故伊羅鉢那象王住金山脊者伊羅鉢那此云香葉以於寶窟邊多有香葉樹以此為名又以化作二十三頭一一頭有六牙一一牙上化作七池一一池中化作七蓮華以取所化蓮華其葉香潔因此為名住居第一金山之脊以知帝釋欲遊行時於此没而天上出送帝釋至園遊觀時化其自身與天人相似帝釋還宮還作象身送帝釋還宮便於天上没於寶窟中出此舉喻明此菩薩雖已成佛位不壞方便行也如彼象王雖能化身作天而常不失象之本位自餘廣義如經備文已上十定有十段文意明從初發心成道始終出生入涅槃捴以此刹那際為體乃至古今一切諸佛亦捴同時成佛故有情延促生約真無終始又明此一會十一品經捴明至隨位佛果不壞方便行普賢之道如十信已來乗如來根本智起普賢行願并教化衆生及自資自智輪令明淨如作十度鍊真金喻者是亦不離此定體今至十一地已去自智鍊磨已終即乃純是利益衆生普賢之行故此十定品初會從初發心已來及無始來諸佛成佛時劫

不遷佛果及普賢方便行死始終時劫身心作用滿十方不出毛孔時不離剎那不遷故一切古今三世歲劫皆以此十定品該收衆生迷之妄作延促迷解還源此十定品為本體不延促之常道本來如是

十通品第二十八

將釋此品兩門分別一釋品來意二隨文釋義一釋品來意者為明前有十定品此明以定起用即有十種神通二隨文釋義者即明已下有十種神通其十通名具如下列如文具明第一初一段有十三行半經明都舉十種通之數并舉初他心智通之大用第二段有十一行經明天眼智通之大用第三一段有二十四行半經明宿命隨念智通大用第四一段有十八行經明知盡未來際劫智通第五一段有十三行半經明天耳圓滿智通之大用第六一段有二十行半經明住死體性神通起十三種神通大用第七一段有十三行經明善分別一切衆生言音智通大用第八一段有四十一行經明出生死量阿僧祇色身莊嚴智通大用第九一段有二十二行半經明以一切法智通大用此明於根本死作智起一切差別智故第十一段有三十五行半經明以一切法滅盡三昧智通

大用此一段明於法性寂滅理中常起大智大悲大用利生恒圓滿故閻魔王者此曰遮止謂遮止誡勗罪人能離苦故此已上十通皆以不思議无作无㝵无限大自在智起无限寂用入因陁羅網境界重重自在法門皆不可作三乘有限量見故如阿那律我以天眼見三千大千世界如觀掌中菴摩羅果等如權教菩薩見自他佛國往來彼此皆有量故此約法身无限无表裏中閒智身亦介總无限故處帝網重重大用故總約第一義天一切智天非如世間上界諸天眼耳通及三乘聲聞緣覺淨土菩薩通故以住无體性神通身恒不離本處而十方一切諸佛國土一切衆生國土皆悉現自在身及以毛孔而眼耳鼻舌身心无不共同一體一性如因陁羅網衆像互容无往來自他之性此十通體如是遍周如是通徹名為神通以智遍通爲物同性而知物故名爲神通非是往來自他見故如此十定十通十忍等是十地位終入於生死利衆生之方便亦是十住十行十迴向十地十一地五位通脩餘義如文自具

十忍品第二十九

將釋此品約分三門一釋品名目二釋品

來意三隨文釋義一釋品名目者明此品
通初發心之始自位昇進行之門亦通佛
果後利衆生成行之方便以隨行之忍依
行立名若以權教菩薩地前爲伏忍地上
見道方入順无生忍若以一乘通十住初
心得憶念諸佛智慧光明門名生佛智慧
家名得音聲忍亦名順无生忍但爲隨行
名異故但約十住初生佛智慧家約名順
佛正智慧無生忍以十行中名以佛智慧
隨行无生忍以十迴向中以約理智之中
以无畏大願起大慈悲門和融理智大悲
大慈使令均調名和融大願大悲大智寂
用无生忍此是地前隨行隨順无生忍從
初地至三地總取地前三位總作一法修
行名長養智悲使令慣習成滿以初地依
地前十住十行十迴向大願圓滿發心起
常處生死守護衆生之志是故亦名順忍
直至八地名得无生忍善財童子初地善
知識名婆珊婆演底此名主當春生苗稼
亦名依止无畏爲明表主當衆生初發心
之菩提苗稼亦名主當衆生爲作依止使
令无畏此初地菩薩以地前願力處衆生
界行故二地明修上上十善戒治欲界惑
習使令无著故三地修上界八禪及以九
定令於禪界不著此名順其理智利俗長

養大悲順死生忍四地方明三界不汙又明生在佛家五地以禪定門發善巧智慧修世間技藝六地修世間出世間智慧已終滅定三空現前名寂滅忍七地常處生死行圓八地現行菩薩行功用已終得无生忍從此下小九地行相十地佛用一分方終十一地普賢行滿已去純是妙覺如来不離菩薩方便以用濟生此十種忍若以十地昇進論之一地得一忍十定十通亦然約以摠忍之位至普賢行內以立品之名目又隨位進修之位調治之功隨行立名名之十忍品二釋品来意者前已有十通此乃約通有忍若无神智通達但成伏忍法忍不生以故此品須来此乃十地已前以忍成通十一地內以通成忍亦是十通十忍是一德之功用故三隨文釋義者已下有十段文明十種忍第十段已下有一段頌是重頌前十忍法故如第一音聲忍摠配五位中初位十住初十行初十迴向初十[illegible]初十一地初如第二順忍者十住中第二住十行中第二行十迴向中第二迴向十地中第二地十一地中第二位如是一一次第五位同配但以昇進功用慣習生熟不同故如是无生法忍如幻忍如燄忍如夢忍如響忍如影忍如化忍

如空忍皆如上一一隨五位同配同修又一位具十忍故餘義如文自具已上十一地行滿

阿僧祇品第三十

將釋此品約立四門一釋品來意二釋能問之主三釋說法之主四隨文釋義一釋品來意者明前十定十通十忍三品明該括因果初終始末不遷刹那之際已成神通法忍具是明一切諸佛所施因果教行方便果行相資始終不絕不離刹那之時如仁王經十生滅為一刹那九十刹那九百生滅如是三世佛果及普賢方便行總時不遷故但以刹那為量不立生滅之名設論生滅但於刹那內安立更无長短自此已下至如來出現品明佛果之中三業廣大自在行門且如此阿僧祇一品明如來心業廣大自在二如來壽量品明如來命廣大自在三菩薩住處品明如來行攝生廣大常住自在四佛不思議品歎佛三業神德廣大自在五如來十身相海品明佛身業報功德莊嚴廣大自在六如來隨好光明功德品明佛三業所順法身所感之功德廣大自在依瓔珞經配第三禪說佛華三昧有百万億偈即是此普賢行品是其略也當第七會合名佛華三昧品七

普賢行品明佛三業果行遍周廣大自在
入如來出現品明佛覺行遍周常於一切
世間充時不出現廣大自在此之八品經
總歎佛果行智德二業功用及莊嚴報相
廣大自在故以故此品須來二釋能問法
主者菩薩名心王此明得心成忍之後心
業自在名之為王三釋能說法之主者此
品何故如來自說明此數法廣大下位智
所不及唯佛能究竟故此是佛果二愚非
至差別智滿方了即此阿僧祇隨好光明
功德二品法是如來自說自餘五位各各
隨位菩薩自說十信菩薩說十信法即文
殊覺首等是十住菩薩說十住法即法慧
財慧等是如是准此例知以此品非至差
別智果滿佛位方明還是如來自說故能
問之主還是如來心智自在名之為王表
心自在故方堪能問總是佛自在之心故
設教法則令學者倣之故說行以普賢主
之以行成忍即以心王主之又此數法智滿
佛果方終以智遍故任運而知非是加行
作意而知以此佛自說故四隨文釋義者
一百洛叉為一俱胝者一洛叉此云一億
一俱胝此云一兆又案此方黃帝算法總
有二十三數謂一二三四五六七八九十
百千万億兆京垓秭壤溝正澗載從壤已

去有三等數法其下者十十變之中者万万變之上者億億變之今此阿僧祇品用上等數法故云百千百千為一俱胝俱胝俱胝是當此壞也那由他當此溝也頻婆羅當此澗也作疋也来載也自是以去此方數名盡也弥伽及毗伽皆上聲呼矜羯居陵反摩婆上聲呼囉郎我反毗佉擔甘多反壓擇陁韈其於反阿歷韈貰反教蒲反段薛蒲反計窣蘇反段腁者反計諸其反計荼宅加反此已上數義廣大難復无量難量意明如来智慧普賢願行三業廣大卌數不能及如下文頌中具明此已上依大數有百二十大數至不可說不可說轉以為一終經頌云不可言說不可說充滿一切不可說不可言說諸劫中說不可說不可盡不可言說諸佛剎皆悉碎末為微塵一塵中剎不可說如一一切皆如是此不可說諸佛剎一念碎塵不可說念念所碎悉皆然盡不可說劫恒介此塵有剎不可說此剎為塵說更難以不可說筭數法不可說劫如是數以此諸塵數諸劫一塵十万不可說介劫稱讚一普賢无能盡其功德量意明如来普賢願行功德過稱量數所不及故如是此品說佛位內普賢行願虛空不可量剎塵不可比无限重重无限重重重廣如經自具如是

多劫是一剎那際多如是如來普賢行是一剎那中无盡故准前第二會所問答十頂品來文末王

壽量品第三十一

將釋此品約作三門一釋品來意二釋說敎之主三隨文釋義一釋品來意者明前品既是阿僧祇此即合便有壽量二釋說敎之主者說此品敎主以心王菩薩說者明佛壽量以心爲體以心王表命自在故即明如來心王之命隨根延促長短任物自在而實如來命者无壽命者无長短者故三隨文釋義者此之一品總明佛壽量長短約未悟者作節級令知如來壽量无盡以少顯多以短顯長若不如是云何能知佛之壽量然實如來无長短壽命性无生滅故如來壽命如根本智无生无滅无去无來故約以十佛之命表之无盡故

菩薩住處品第三十二

將釋此品約作三門一釋品來意二釋說法之主三隨文釋義一釋品來意者前有如來壽命住劫此品佛以菩薩行住持世間人間海中攝化遍故此方如是十方國土及閻浮提例然但約住處雖有所依化行无方不至總是塵含佛剎毛容法界之衆於一剎那際應十方而等周對現色身

隨根普見為明菩薩住持攝化境界此品
須來二釋說法之主者明菩薩攝化住持
之行是心王自在隨智之行故令心王菩
薩說此住處之品總明隨自心王起智用
故明以善賢行成忍已後皆名心王於世
自在明不與物違三隨文釋義者支提山
者此云淨信為此山見者能生淨信毗舍
離城此云廣博為於中印土中最廣大故
亦名廣嚴城也摩度羅城者此云孔雀城
亦名密蓋皆因古事立名俱珎那城亦名
俱陳那俱陳者此云大盆於大盆中畜水
着池恒於盆側而修仙法常為人說護淨
經及養生經後學之徒皆以師法為姓令
城因此為稱目真鄰陀窟此云解脫是龍
名也鄰陀此云處以有龍在此處聞法得
解脫故因此為名摩蘭陀國未翻甘菩遮
國未翻震旦或曰支那亦云真丹此翻為
思慮為此國人多思慮計度以為名是此
漢國也那羅延此云堅牢疏勒國正云佉
路數怛勒此方存略但云疏勒迦葉弥羅
國舊云罽賓國此翻為何誰入昔此國未
立之時其有大龍池人莫敢近其後有一
羅漢見其形勝宜人居止乃從龍乞容一
膝地龍乃許之羅漢化身令大其膝漸滿
池中龍以言信捨之而去羅漢以神力乾

炎

揭其氷今百姓居之建立屋宅衆人咸言我等不因聖師何能得入此處故從此語以立其名其國即在北印度境乹陁羅國北鄰乹陁羅國此云持地以此國多有賢聖居在此國不為他國所侵害故又云乹陁是香羅謂陁羅此云遍也言此國内多生香氣遍故在中印度北北印度南二界中間苦婆羅窟是香華樹名其窟側近多生此樹因名耳此之一品大意明菩薩稱性住持不斷三寶之行但舉此一閻浮提褁十方剎土及一切閻浮提捴是准此已上如第三禪佛華會以為七會通下離世間普光明殿中會及法界品逝多林會捴為十會佛不思議品如來十身相海品隨好光明功德品普賢行品如來出現品離世間品

佛不思議法品第三十三

將釋此品約立四門一釋品名目二釋品來意三釋能說法主四隨文釋義一釋品名目者此品依如來身口智三業得名云何名佛不思議情識想不能及故不思情識名不能及故言不思議以想心曰思是有所得心故言義名議是世情名言義量是妄度量心不能及情亡識滅任智用故明如來智用非識心妄情思慮所知故非

情亡想寂智乃現現應是修方便三昧力方現也識滅情亡正智現前名為不思議二釋品來意者明前品既說菩薩住處攝生住持之宜此品即明能化之智故名佛不思議非情識謂量所為任智自性遍周不為而應物故有此品來也三釋能說法主者說法菩薩号青蓮華藏者明前品菩薩得法成忍得心自在号曰心王此明根本智圓明清淨充滿名青蓮華以根本智圓明能成差別智名藏故告蓮華藏菩薩者明依根本智告差別智故為表相成故三乘名先得智緣真後得智緣俗此一乘得即同得不分三世有前後故青蓮華藏菩薩告蓮華藏菩薩說此不思議如來國土身眼耳鼻等不思議智自在法故此品意明以自心王根本智說差別智教化衆生自佛事業大自在用故為此會中從阿僧祇品至出現品有八品經摠談佛果位中心行法則故該前五位差別同所歸故不移十三昧之體普光明智而有此八品法門及一部經故皆約自佛智德立菩薩名而自法令易解故四隨文釋義者於此一品經長科為三十五段前三段是問并佛加持及青蓮華獲益後三十二段是荅第一尒時已下至云何不思議有六行經明諸

菩薩大衆作念有問佛十種不思議分第二爾時世尊已下至佛法方便有四行半經明如来以十法加持青蓮華藏菩薩分第三爾時青蓮華藏菩薩已下至告蓮華藏菩薩言佛子有六行經明青蓮華藏菩薩蒙佛加持以十種自在智慧欲荅前菩薩衆所問十法分第四諸佛世尊有无量住已下至无有障㝵究竟之法有五行經明青蓮華藏菩薩都舉諸佛有十種无量住但摠荅前大衆十種問分已下通十種无量住摠有三十二種无量普遍周无㝵摠別同異成壞自在因陁羅網門荅前十問佛不思議法故於此三十二種如因陁羅網互參普遍周法門中約數有三百二十種荅前十問此三百二十種因陁羅網互參法門中以明佛不思議无盡无盡重重无限无限如下一段中自具十法如經自明不煩科意此品大意明從前進修至此自已三業身語智用業用廣大會佛三業廣大用故一業之上荅十百千万等无量三業用故三業用上各荅三十百千万等十種无限无量三業之上各荅三十百千万等不可說无量業用餘兩段各具十百千万无量以明三業所明業用不離二諦眞俗二門一一十法之中身語智為體

餘七是三業上用故以青蓮華藏菩薩答
前十問有三十二種答一一答中皆有十
種无盡法故意明至此佛果三業用中真
俗法滿足故故号佛為无上兩足尊也此
明三種業用二智遍周揔攝諸法故青蓮
華是真智蓮華藏是隨俗智以真俗二智
自說自己三種業用廣大自在不思議門
入王都邑者王所居城所管天下為都自
餘為邑宮殿者所居止寢宿之室為宮以
法治生陳設正法處為殿毗舍闍者是鬼
趣此云噉人精氣屬東方提頭賴吒天王
所管提頭賴吒者此云持國謂護持國土
因以為名乾闥婆此曰尋香是樂神亦此
王所管如於身毛孔及一微塵中所現一
切世界國土一切諸佛及以衆生咸住其
中施作佛事者妄情悉滅唯智現乃尒以
三昧力方現非情識所求法常如是然唯
妄情自障故如世界種等前華藏品已釋
自餘如文自具

新華嚴經論卷第三十

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第三十一

長者李　通玄　撰

如來十身相海品第三十四

將釋此品約分三門一釋品來意二釋能說法主三隨文釋義

一釋品來意者明前品說自佛三業二智入不思議際遍周廣大無限饒益衆生此品約三業入不思議智中之身故此品來也

二釋能說法主者明此相海由行報成普賢是行還令行者自說自行報得之果

三隨文釋義者於此一品經長分為九十九段第一初從尒時普賢菩薩已下至所有相海有一行半經是初揔舉如來身相如海廣多第二畧說九十七種大人之相分為九十七段最下揔說十蓮華藏世界微塵數諸相為揔結通初尒時已下都有九十九段經文以取十蓮華藏世界微塵數相海莊嚴号十身相海品此一品經大意明三種業用身語智廣大無限利益一切衆生善相行上報生福相如初舉頂上三十二寶莊嚴大人相其中有大人相名光照一切方普放無量大光明網一切妙寶以為莊嚴者初明三十二種寶是明三種業用是万德之揔相二種寶是二智明

如來三業二智是脩衆福之本故万善根海無不以此三業二智以為體故故初所感果以先標為首又用嚴如來之頭首故經云其中有大人相名先照一切方方者法也是根本智成差別智之法故普放無量大光明網者是差別智中隨根設教濟攝一切衆生之所報生約因名為光網一切妙寶以為莊嚴者一切業果福相報得皆以此二智為所莊嚴故寶鬘周遍者明以智治生周旋普覆以此報生寶鬘柔軟密緻者慈悲柔軟隨根濟衆報成故一一咸放摩尼寶光充滿一切無邊世界悉現佛身色相圓滿者明於根本智所生諸莊別智起差別行者純淨無垢故報得摩尼淨光悉現佛身為約此二智純淨無垢所有報境揔成智用故皆與身同此三業上一中報十三業上三十故二智上二十揔言三十二種寶用嚴頂髮通此頂上及身略舉有九十七種大人之相者明且約隨真俗二智淨三業上行七菩提分十波羅蜜能淨一切三界九品煩惱便為智用以智淨故所有報果亦淨以智無㝵自在故所有報果亦自在故九品煩惱者欲界一色界四禪無色界四禪上二界有八欲界一共為九品有能覺之者便以二智七覺

十度羅蜜方便自利及以利生具普賢行滿便報成此九十七相以十波羅蜜方便發起三界中有自在行用故於九品煩惱上各成十波羅蜜行門成九十種大人相以七菩提分上助顯方便分明故以成七種通以此七覺分十波羅蜜助道方便行助顯九品煩惱成真俗二智令大悲圓滿於一品煩惱上成十種行門郭生十種相九十配十波羅蜜七種配七覺分十蓮花藏世界微塵數相者配真俗二智三業及行普賢行遍普周也問曰此出何教所配答曰此經所有法門但出自教餘經不能與此教門相會何者是自教答曰為普賢是佛自行還令自行說自行所報得之相普賢行者不離真俗二智七菩提分十波羅蜜故但約名知教約教知行約行治惑惑亡報成即知因果所生即為教也不可引餘權教三乘行門例此所修因果報得但准已前諸品所放光及菩薩名乃至座名數以次類之可曉其意也佛行普賢行者不離三界九地煩惱中而成悲智之門所有郭生因果還約三界九品煩惱中成殊勝智行出三界自在行獲過三界殊勝報蘂故以此准知可明佛意即是經之教也已下諸相以此三業二智七覺分十波

羅蜜為體又以七菩提分九波羅蜜共成一箇智波羅蜜以智波羅蜜為佛果七菩提分九波羅蜜是行故報得九十七種大人之相十蓮花藏世界微塵數大人之相者是差別智大悲圓備十方世界以普賢行報得故此前後二釋義通其一故已下諸相約根本智起大悲用隨差別智報生如文自明如經云紺蒲成就者意明頸文三約嬰節成就云西國有紺蒲果赤色三約文成以此比之旀盧藏雲者明如來右輔上牙大人相寶𨨏高遠如須弥山之狀也

如來隨好光明功德品第三十五

將釋此品約立四門一釋品名目二釋品來意三釋說教之主四隨文釋義

一釋品名目者何故名為隨好光明功德者明前品已明十身相海有十蓮花藏世界微塵數相海莊嚴其身此品約其佛身相中隨相無性功德故以約行報得成大人之相隨行法身之理智以成光明故以立品名故以隨行破煩惱之妙理智慧以成報相之先

二釋品來意者明前品大人之相約如來行行生報得故即令普賢說故為普賢行是一切諸佛行故此隨好光明法身根本

智無性隨行無體無相功德為光明能大
利物還以無形質無體性光照有緣如無
形質天鼓音聲說法令解脫故此品須來
然雖理行無二同為一體令約感果利物
之殊不可無其次第
三釋說教之主者明如是妙理之果寶手
是引接義故表以法身妙慧性光引接一
切衆生故立此品何故如來自說此品者
明佛果中二愚一數法廣大愚二隨好光
明功德愚此二法非諸菩薩智所及至佛
果滿方明以理智法身但與行作無依之
體達妄情之緣其行中所感功德之相即
屬普賢行成則普賢自行報生還令普賢
自說自行報終之果阿僧祇品是數法廣
大隨好光明功德品是法身智身自體無
性無依功德故此二法皆非依行作得不
由普賢行之所及故但為行為依止故是
當普賢行滿佛果位終之法是故如來自
說明當位自說自位法門令後學者不惑
故此品明法身智身無相理中功德所有
利物之法還以光明天鼓無形質物響音
所告還說法身無相妙理頓登十地離垢
之功故非餘下位和會大願智悲方行之
相得故以是如來自位自說故雖行果與
智果不殊然約法辨位令法則分明令發

心修行者解行不惑意明法身及根本智不屬行所修生唯大悲及差別智須依此根本智加普賢大願力和融迴向修學當以根本智為無作之體此之法身及根本智雖加一波羅蜜三十七菩提分法四攝四無量成就饒益眾生之行然根本智法身為無自性可有成壞但能與一切諸行願作無染著無煩惱無三界業解脫果之體以此品中明此隨好功德能隨行用不失自果廣利眾生此是一切菩薩行之恒佛果故故以此如來自說若無此智德之果一切眾行皆無常故如虛空體全為諸有情而作全體然虛空不屬修生

四隨文釋義者於此段中長科分為十三段

第一尒時世尊已下至而為眷屬有三行經明學光之體用分

第二佛子已下至於彼命終來生此天有八行經明如來生處兜率天時放法身妙理智無作淨光地獄獲益天鼓告因分

第三佛子菩薩足下千輻輪已下至入無依智印三昧有四十二行半經明惡道眾生蒙光所照捨報生天天鼓說法分

第四時諸天子聞是音已下至而不得見有四行半經明諸天子與供而往天宮而

不得見毗盧遮那菩薩分

第五時有天子已下至摩耶夫人胎可有兩行經明天子告諸天衆菩薩所生人間分

第六時諸天子以天眼觀已下至悔除所有諸障過惡有十四行半經明諸天子欲往人間供養天鼓音告云毗盧遮那菩薩無體來去并勸發菩提心悔除過惡分

第七時諸天子已下至一切罪惡悉得清淨有二十七行半經明天鼓為諸天子說菩薩悔除罪惡違業無生分

第八說此法時已下至猶未現離垢三昧少分之力有十一行半經明諸天子天女獲益分

第九尒時彼諸天子已下至一恒河沙善根有十二行經明諸天子興香花供養及有衆生聞香八万四千煩惱皆清淨成就香幢雲自在光明清淨善根若有衆生見其蓋者種金網轉輪王一恒河沙善根分

第十佛子菩薩住此轉輪王位已下至教化衆生有一行半經明金網轉輪王境位攝化廣狹分

第十一佛子譬如明鏡世界已下至必得往生彼佛國土有四行經明舉月智如來俞聞名獲益分

第十二菩薩安住已下至成就如是清淨肉眼有九行經明若有遇此金網轉輪王光明即獲得十地法門分

第十三佛子假使有人已下至末有二十一行經明此清淨金網轉輪王肉眼所見廣大境界難量分

四隨文釋義者於此品中十三段文約立三門一說光明所因從何所來二蒙光觸者以何因緣三明天鼓從何所因而能說法

第一說光明所因從何所來者從如來自體性自清淨法身根本無依住智自性清淨功德所生能成相好無所依止故名隨好光明功德品此之光明一切衆生同共有之為不以普賢行願助揚顯發不顯現普賢行願不以此光明體亦不能得成法界無限大用是故此經名為覺行華嚴經至此二行圓滿遂乃各各自顯其功前品大人之相因普賢行成還令普賢說故此品隨好光明是佛自果無作法身無依住根本智光是佛自說但依教主以取經意舉光之中其隨好光無量今依此品略舉其三

一初舉如來應正等覺有隨好名圓滿王者都陳根本智無依無性而能普照自在

名圓滿王別舉此光中隨用云此隨好中出大光明名為熾威此明隨用能破迷惑七百万阿僧祇光明而為眷屬若此明隨用脩根七百都數約七菩提分息六道苦乃為七七百者數之長也皆令發起一乘中十地道故為此光體是佛果光光所及者皆依本故又約八地已前有行有開發為七百万者万行阿僧祇者明光體脩根遍周次舉兜率天為菩薩時放大光明名幢王照十佛剎微塵數世界地獄衆生衆苦休息得十種眼耳鼻舌身意清淨捨地獄身生兜率天聞天鼓音而為說法得離垢三昧發十地道此明光照往因十信解心修力不固有因放逸生惡道者遇光苦息三業復本此明三生成果第一生修十信解心心不精專作諸惡業第二生生惡道往地獄中第三生蒙光照觸苦息生兜率天天鼓響音告法成十地果此為三生若也於此教中依智發心專求不懈不放逸心修方便定入佛智慧生如來家為佛真子便名成佛如輪王第一夫人所生太子具輪王相雖未當位是王真種體無差別如是十住初發心菩薩創從信種修方便定自顯正智生如來家雖未有神足通力當其佛位然其真智慧種與佛不殊從

此一生加行修治隨其正智入變易生神通自在如人一生身語意業修有為十善尚得生天報得天神通何況正智慧現前法身體會無心作惡專學慈悲豈可不入變易生身也若也直約第一義論通於生死摠為變化悟智即佛不約神通神通是利衆生之權方便故若直取覺義智是正覺自餘神通降生成佛摠屬行收今至此品明覺行圓滿佛明前之二種光明一名光幢王者且約佛果法身根本智圓明破惑之大用一切修道不會此根本智光無成佛期

二舉足下千輻輪光光名圓滿王者明成菩薩果進加行之光為足表所行行故常放四十種光明者成十信十住十行十迴向地前四位也中有一光隨於一切六道種種諸欲所樂皆令成就乃至阿鼻地獄受無間苦遇斯光者皆生兜率天天鼓響音說法及以悔除諸惑得離垢三昧或得無依智印定此一光是一切六道應根起信之光餘三是十住十行十迴向加行成十地道果滿之光為地前三賢位是圓會悲智願行已終十地但成此地前十向之功不別有位以此但放四十光明不放五十也無功之果是佛自位不屬行故明

足下光是表十信十住十行十迴向願行之位十地約法而成功德滿前願故三舉右手掌中一隨好光明現無量自在神力者此表引接光以手是引接義故此乃寘同一切世間三界之方便非世間天人及三乘所知故且舉此三種光明偺世諸有以遍自餘廣多不論

第二蒙光觸者何因緣者經意明先世有信心故如經云汝往昔親近眾善知識即明昔曾有信心之種雖造惡業生於地獄為有信種光及其身若息種存便能發意捨身生天若無先世信種設光照身者不覺不知

第三明天鼓從何所因而能說法者如經云但以毗盧遮那三昧力故般若波羅蜜威德力故出音聲大約三緣而得聞之一毗盧遮那菩薩三昧之力二於無體性三昧中有自在無作妙慧三眾生昔曾聞此無性法身大智慧之種今堪得聞如是妙聲遂除得道如離垢三昧。者是無性妙理自體無中邊等虛空性性自無垢具無限智慧知見自無我所須以方便定發起方明如法慧菩薩入無量方便三昧是也又如善財於妙峯山上得憶念一切諸佛智慧光明者是也總是十住初心創始顯發

故至此品中不離初處滿故還向普光明殿說十信心處說此十一品十一地及佛果之門表此意也不離一念不隔一時而成果故方便三昧者任無作性蕩然自定不收不攝任心自安万惑自淨道自現令方可任用施為不失其理然以普賢願行方成悲智大用無作法界緣起之門一如其上五位進修行者也如經云於色聲香味觸其內具有五百煩惱其外亦有五百煩惱瞋行多者二万一千貪行多者二万一千癡行多者二万一千等分行者二万一千已上都有八万四千如色聲香味觸各有五蘊共十使煩惱皆意根為主如是色聲香味觸為外受想行識及意為內如因內外心境成緣皆能成十使煩惱色聲香味觸受想行識及意能所平等內外各十如是內外十種煩惱一一皆能起十使煩惱即內外所緣各有五百煩惱由迷心境內外相資由內五蘊成境由外五境所起能緣由此內外能所二緣十使煩惱因之不息乃至八万四千如是十使皆因五蘊所成一一使中有百以將十使中五蘊以五蘊成十使一一蘊中一百五蘊中有五百以五蘊成五塵一一塵中有五百以塵蘊為內外之上共為一千配七識中即

有七千分三世三七二十一當二万一千
即依瞋貪癡多著及等分各二万一千共
爲八万四千餘文自具如十使中各有內
外五蘊十使互參即有一百於一百千使
一一使皆有五蘊為五百由內心緣外境
互為主伴以此內外各有五百共成一千
由來鄣與六識相因作業有七千煩惱法
如前配三七二十一亦當二万一千若約
此品法門天敎所說無生理智及說懺悔
過惡之法甚善甚妙修道發菩提心者可
以持誦作意倣而學之以方便定慧力勲
思觀察還同此品剎那成佛於中法門融
通次第具如此品如善財童子所見善知
識皆云我已先發阿耨多羅三藐三菩提
心云何教我學菩薩道者明菩提難求無
修無三世故但求其行菩提無修此隨好
光明功德但與行作光明令行無依無修
作者一切發心者先修方便三昧而以顯
之從此理中方當加行是故名以果成因
門以因即果門以理智之外無別行故即
理事無學以為進修是故但求其菩薩道
即行是菩提明隨行無得故是以發普賢
行來圓故求菩薩道以菩提無三世不出
一剎那万行皆圓滿故名佛乘即乃直論
智境不分三世延促等障凡夫及三乘謂

三無數劫及無限劫是此教中智境不遷之門故以本如是故法如是故非佛神通使然也三乘情見諸佛神通以迷實法本來如是此普光明殿中十一品法是都訣一部及無盡古今總不移毫念也須當如是信解修行名悟佛知見入佛知見故當知十地及等妙二位總依十信十住十行十迴向法則而成

普賢行品第三十六

將釋此品約作四門分別 一釋品名目二釋品來意三釋說教之主四隨文釋義

一釋品名目者何故名為普賢行品為明從初會菩提樹下如來是佛果如十普賢菩薩并已下菩薩神天等衆是佛普賢行故從第二會普光明殿說不動智佛無导智佛等十智如來以成十信心明其能信自心是不動智佛是自心之本果餘九亦然文殊師利覺首目首等十首菩薩是自身所行普賢之行以次十住十行十迴向十地十一地所有十十等佛号十十等菩薩名乃至無量佛号無量菩薩名皆是自身自心進修佛果自普賢行直至於此普賢行品是一箇自心佛果一箇自心普賢行至如來出現品方明自已佛果理智體用方終以此出現品中如來放眉間光灌

文殊頂放口中光灌普賢口令其理智法身妙慧文殊師利共普賢菩薩自相問荅如來出現所有境界方明自身理智妙慧普賢行海佛果進脩始終圓滿付囑流通亦在出現品內離世間品是佛果後常道無始終普賢行故法界品是佛常道法界恒以佛果後普賢行故依義亦可作利世間品是自已道行已滿純是利益世間無世間可離無出世間可至故以普賢行恒利益衆生為本故餘義至後品重明以此品通該十信以來至出現品一勢始終圓果本末以立其品名大約此一會十定以來十一品經總以十定之體通收始末不出一剎那際故此品以明佛果位內自行普賢行滿故以立其名

二釋品來意者為明前品明極果性智光明以利利衆生此品明普賢行能利物故有理智無行理智乃處俗不圓有行無理智其行無由出俗故理智體徹方成不二自在之門以此此品須來

三釋說教之主者此品何故普賢為能說教之主者為此品行門是普賢之行滿故還令普賢自說明普賢之法身本智妙理之用故二法獨行即不圓故先舉法身性智之光次說普賢之行故

四隨文釋義者於此一品經長科為十五段

第一爾時普賢菩薩已下至出興于世有五行半經明衆生去佛道遠佛乃出世前品所說略說少分境界分

第二佛子已下至成就百万障門有兩行半經明普賢菩薩衆生有大過惡不曾見一過惡若見一菩薩有瞋心成百万障門分

第三何等為百万障門已下至成就如是等百万障門有四十四行經明舉一百箇障門以彰百万障門之首分

第四何以故已下至起瞋心者有一行半經明都結已上於他菩薩不起瞋心分是故諸菩薩摩訶薩已下至佛子菩薩摩訶薩咸應發心恭敬受持有六段十法如經文義自明

一諸菩薩欲疾滿足諸菩薩行應勤修十法分

二則能具足十種清淨分

三則能具足十種廣大智分

四則得十種普入分

五則住十種勝妙心分

六則得十種善巧智分已上有十段經文

第十一何以故菩薩摩訶薩持此法者至

悉與三世諸佛法等有三行半經明聞此法勸恭敬受持以少方便速成佛分

第十二尒時佛神力故巳下至一切世界中悉亦如是有十一行半經明正法感地六震動天興供雲供養法分

第十三尒時佛神力故至十方一切世界中悉亦如是有十行半經明普勝世界一切處普賢菩薩俱來作證分

第十四尒時普賢菩薩巳下有七行經明普賢菩薩觀衆普陳說頌之意分

第十五正申頌意分

四隨文釋義者如向所說者言前十身相海品及隨好光明功德品是略說少分為邪見与結使繫縛恒相應故遠離如來道不知出現如來為如是衆生示現出興略說少分福德境界而實如來無出無沒唯道相應者智境自會不於諸佛作出生滅沒之見但自以定觀二門以治心垢身邊見謝智境相應若以正見何出何沒何成何壞何染何淨若得自心如是平等不染淨者是佛出興計我我所者是身邊二見顛倒疑惑者所謂四倒無常計常無我計我非樂計樂不淨計淨邪見者所謂八邪邪念邪命邪思邪精進邪定邪語邪業邪慧結縛者六處結縛眼耳鼻舌身意以下

說一百箇障門與百万障門為首以防修道者於他菩薩起一念瞋心如經自具如有修道者大須慎之如上修道創始發心唯慮主想盡其道乃會情在想存我見求道終不相應須依智人自摧憍慢敬心徹到方以定觀二門決擇上二界禪聲聞外道及權教菩薩所修定慧一一須知方識正法方始心無邪正求差別智門以大願力長大慈悲成普賢行如作賊心求法不善調心傲慢心增於他菩薩起一念瞋恨當入百万障門如經具明作惡神惡鬼等難以得一分求道之心助成勢力怒不可當諸有發心者應須防之如法謙敬一心志求亦可常須誦持此普賢行品以防三業令使應真如經云知一切衆生心行智者此名他心智以自無心自他障絕即自心與一切衆生心一體無二以此能知一切衆生心故以自心衆生心無二故乃至知一切佛法深密理趣智亦尒以自心無自他心故即聖凡一理同體聖凡一理同體即聖凡心法悉知故以聖凡心一理故即身無內外諸見無內外見故即無邊世界虛空界平等自心與虛空界平等則無大小遠近中間既自心無大小遠近中間即智恒遍滿十方世界而無往來既智恒遍

滿十方世界而無往來即能隨根對現色身自在既能隨根現色身自在即應根說法自在既能應根說法自在即一身多身相入自在已下諸自在法皆如是修行以禪定智慧力性自體通非生滅妄想所知如是自無心無思無妄想之正智性自遍周而無往來隨時隨根為教化一切衆生故現作一切等衆生之事業皆無作者無有處所任性智用故如響應聲無有處所作者故非往來故已下皆准此智知之修之如地動興供有三義一法威感也二諸菩薩聞法懌悅三如經云法如是故經云持此法者少作功力疾得菩提者一念無思無依智現即菩提也如十方各過十不可說世界佛刹微塵數世界外有十佛刹微塵數菩薩摩訶薩來詣此土充滿十方者此即是普賢行滿故歎言善哉善哉者歎教法難遇故佛子乃能說此諸佛如來家大誓願授記甚深法者明普賢行願是理智大悲圓滿法果行已終故以果終是佛授記甚深法故明法身智身大悲之行塵塵之內與佛普賢無盡行故號曰甚深法佛子我等一切同名普賢者明法行無二以此名同各從普勝世界普幢自在如來所來者處道謙和名為普勝世界能破

自他憍慢及諸煩惱号之為幢幢者明心
不隨境動理智悲行重重遍周故名為普
勝幢雖處生死不與除俱名為自在此佛
世界号是隨行因果之名來詣此土者明
界住極至此法也以佛神力故於一切處
演說此法者前明身業行周此明語業遍
周以下如文可見如經欲開示菩薩行者
普賢行是欲說如來菩提界者法身無性
根本智是欲說大願界者是普賢發興大
悲願者是欲說一切世界劫數者如上文
中一劫入一切劫一切劫入一劫一念入
一切劫者是欲明如來出世功不唐捐者
明應根不失時欲明所種善根必獲果報
者明佛菩薩應根衆生獲益欲明大威德
菩薩為一切衆生現形說法者明理智遍
周無往來而對現色身隨根授法已上十
事法皆以下頌中一一具明此一段頌有
一百二十一行並一時普頌前十法明普
賢行終因果理智悲願皆圓故如下頌中
自明

如來出現品第三十七

將釋此品約立四門一釋品名目二釋品
來意三釋如來放光加文殊普賢所由四
隨文釋義

一釋品名目者何故名為如來出現品者

為從第二會普光明殿說十信心以不動智佛為初信首次無尋智佛等餘九佛是十信中進修又明一智中具十種智故隨行立名從十信中信進修行不離根本智不動智體起大悲願行修差別智成大慈悲至此位滿名為如來出現品明前初會菩提場中出現始成正覺者是毗盧遮那佛出現此品中出現是菩薩進修五位行解智悲位滿出現故故名出現品亦如善財見德生童子有德童女表智悲二行滿故便見慈氏如來是表如來出現義是故如來以光加此二人問答說如來出現之門文殊表現根本智普賢是差別智成就饒益衆生之門

二釋品來意者前明五位中文殊普賢及佛果三法已周此明佛果行圓滿故此品須來

三釋如來放光加文殊普賢所由者明如來眉間光是佛中道佛果智光以灌文殊之頂普明佛果智德高勝為令文殊起問佛果之門如來放口中光灌普賢口者明普賢是差別智滿欲令說法故問曰何故如來不自說此品所以放光加此文殊普賢二人答曰以表法故令後學者易解故非是如來不自能說問曰何為表法答曰

爲明文殊是佛法身現根本智者普賢是
佛界進修行差別智者明至此位根本智
及差別智齊滿周圓方始名爲如來出現
表以法身自性白淨無垢中能現自體無
依明淨本智問差別智自說自己修行行
解之心與古今諸佛合其智德方是自己
所行覺行圓滿佛故是故如來放光加之
成法則故明一切菩薩果滿功終法皆如
是佛所放光許至佛位故法非謬故表明
如是法身本智差別智利生之行齊備周
圓方是自己如來出現表文殊是現根本
智者普賢是說法者佛是果也思之可見
大意明文殊普賢是成就佛果理智行門
還令說佛出現之法佛是根本智自體無
言凡是有言皆是差別智初會菩提場中
毗盧遮那佛出現故明初會菩提場非是
毗盧遮那如來放光成法與初發心修行
者爲樣式故明表法身根本智與差別智
利生行周圓滿故故令此二人說自佛與
古佛出興恰相似故如是文殊普賢是古
今諸佛之共法若初發心者從初發信心
已來皆悉遊履此之文殊普賢二行至此
方滿故如是進修皆不離初信中不動智
佛十智之體故以明時不動智不動行不
動能遍遊十方不動一入多不動多入一

不動小入大不動大入小乃至如經所明為違身
心理智無性無依情識繫士法會常尒故
以此五位昇進或昇天表法或身遍十方
終成不離普光明殿本智之體一剎那際
是故此自果已終之法還不離說信心之
處普光明殿說還如善財至慈氏如來還
見文殊信心初發入普賢身相似恐後學
者迷法一一以善財將行表之令易解故
大意依此可知又約此一部之經有三終
因果二種常道一從初菩提場至毗盧遮
那品有六品經至毗盧遮那品是佛自分
五位中因果即以十普賢海月光大明菩
薩通神天等五十衆是二發信心菩薩五
位一週信心即六位因果者從第二會於普
光明殿說佛名號品已下至第八會普光
明殿如來出現品有三十二品經明菩薩
發心因果一終此三十二品中第三禪佛
花三昧品未來是此修行中加行之次第
二自文殊師利至大塔廟說普照法界修
多羅門化善財令南求五十三勝友明以
行勸修五位一終之因果為表但說教由
恐在行還迷以置善財是發心能行行者
五十三善知識是已行行之人一一求學
界進向後發菩提心者作五位昇進之樣
令不迷其行故其中意至文方釋二種常

道者如法界品離世間品於出離道常利
衆生恒真法界非虛妄也是常道佛果故
恒離世間利生無求自利是佛常道之普
賢行也是明此經三終因果二種常道如
第二會至第八會中如來出現品是明發
心菩薩昇進五位一終付囑流通總在此
品明此品是五位昇進果圓之末也有人
於法界品終覓付囑流通此為未得經之
意趣以法界品摠該一部教體及以三世
古今無本末時分寂用之大體非是安立
加行置因果所為但以引接菩薩發心乘
法界乘引接迷徒至此 如來出現品以明
經五位加行進修功就處方論流通付囑
故若論根本法界性自不迷性自不悟無
出無沒不成不壞無流無通也此付囑流
通意從凡夫奉悟令加行功終處說故非
在法界品後也如法界品直論一切諸佛
功終之果是自流通不須付囑如法界品
中如來師子座暨于法界無有邊涯此明
果極也如此 如來出現品明信心者五位
加行功終之力方始純實創登功果二行
圓周便說付囑流通明果初滿故方入常
道法界非古今始末之量也流通此法名
曰流通即法界品是為自以法界功滿常
以法界勸衆生以方便行倣而學之名為

付囑流通方便行者即五位中方法是也則諸波羅蜜四攝四無量三十七品大願大智大悲等是一切諸佛法皆如是方能成也

四隨文釋義者於此一品之中長科兩段第一從初尒時世尊已下至佛子如是無量阿僧祇法門圓滿成於如來於中弁頌有一百三行經明如來放光加文殊普賢令說如來出現分

第二佛子譬如三千大千世界已下有十段經普賢菩薩說如來出現身境界及所行行十章之法分於此兩段長科中從初第一段中復分為五段

第一從初尒時世尊從眉間放白毫相光已下至而說頌言有十二行半經明佛放光灌文殊頂令問法分

第二二十行頌明文殊師利菩薩稱歎如來德及放光加持之意請問誰堪演說佛境界分

第三尒時如來即於口中放大光明已下至頌有三十五行經明如來放光入普賢口令文殊知問法所在并舉問如來出現十法分

第四二十行頌明文殊師利等菩薩重頌請說如來出現十法分

第五尒時普賢菩薩摩訶薩已下至佛子如是無量阿僧祇法門圓滿成於如來明普賢告衆如來出現有十無量百千阿僧祇事而得成就分已上五段是佛放光加文殊普賢令相問荅說佛出現分光加之意前已叙竟大意表法中明昇進修行法身根本智差别智慈悲行十方圓終處名為如來出現故放光加令文殊普賢二人明理智體用參徹是如來出現明文殊是十方一切諸佛之法身妙理現根本智慧之門普賢是十方一切諸佛差别智万行大悲之門令明五位進修至此位二法圓滿名自佛出現故放眉間光灌文殊頂令問自佛果極至頂法門放口中光是說教之光令說自已佛果極至頂差别万行智悲十方圓滿法故以此二人表法令學者易解故非是如來自不能說又表根本智非言所及也此一品經表明法身根本智差别智悲行圓滿故十地十一地已前加行此位真俗二法功終其義如文自明

第二於長科第二段中演說如來十種出現門中有十段經文說如來出現有十百千阿僧祇事其十者一明如來十無量出現二明如來出現有十無量身三明如來出現有十無量音聲四明如來出現有十

無量心五明如來出現有十無量境界六明如來出現有十無量所行之行七明如來出現有十無量成正覺八明如來出現有十無量轉法輪九明如來出現有十無量入涅槃十明如來出現有十無量見聞親近

新華嚴經論卷第三十一

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第三十二

長者李通玄撰

如是已上如來出現十無量法一一法皆有十喻如經具明如佉陀羅山者是本名尼民陀羅此云持邊山目真隣陀山此云解脫此是解脫龍所居處優波尼沙陀分前已釋訖或羊薩羅此云紫色寶如是已上都有百喻如來出現身心智慧十無量事境界皆是非喻為喻略而少分是心智路絕任不思議無性無作任無限自在之功用故非言量譬喻所表及故如此品付屬流通中此法門不入餘衆生手者樂學小乘三乘聲聞緣覺樂空無我厭生淨土者是餘衆生以未迴心住變易生死是餘衆生故若有大心凡夫及三乘有迴心者佛所付屬名曰流通設令於此法聖位菩薩自所演說無凡夫樂學不名付屬不名流通明此經付囑凡夫及三乘有迴心者令使樂學學已悟入名曰流通不付囑已生佛家入位十地已去菩薩若論十地已去入佛境界菩薩十方此土數分難量如來何須憂慮無人信樂無人流通是故當知付大心凡夫及三乘迴心者令其悟入名曰付屬流通不付屬十地已去大菩薩等經意唯為趣向乘不思議乘菩薩說此

法門明趣向二乘凡夫迴心悟入法界乘乘不思議乘十信十住令其昇進故又舉輪王太子具足王相者王命終後所有七寶不散滅喻便以此子能治王正位故若無此子王命終後此諸寶等於七日中悉皆散滅佛子此經珍寶亦復如是不入一切餘衆生手唯除如來法王真子生如來家種如來相諸善根者若無此等佛之真子如是法門不久散滅明知但令凡夫發心悟入不付囑十地已去諸菩薩故若論入十地已去諸菩薩先得道者數若世界海微塵猶尚未比何慮無人傳通意明設有聖者常說無凡夫樂修悟入其法自滅言無凡夫修行言滅法無生滅經云唯除如來法王真子生如來家種如來相諸善根者明如來以解脫智慧為家如一念無念身心諸見已亡便生如來無性妙理正智慧家故名十住中初發心住為初生佛家四地得三界法盡亦名初生佛家八地得一分無功用現前亦名初生如來無生忍家如前已說種如來相諸善根者如來見一切法無性為性無相為相不壞相而無相明智境相自真故名種如來相明自心智境界非生住滅是如來相明自心智慧等一切諸佛及以一切衆生智慧皆一

性無性一相無相無表裏中間如虛空界
能隨衆生性欲樂現如影隨身生無來處
滅無去處達心境如幻是如來相達如斯
法者是生在佛家種如來相諸善根者種
著明有修學如來如是真智慧種故如是
凡夫聞此法已修學如來如是真智慧種
名爲佛種不斷名曰付囑流通是故當知
此教不付囑已入位得道菩薩故經云設
有菩薩於無量百千那由他劫行六波羅
蜜修集種種菩提分法若未聞此如來不
思議大威德法門或時聞已不信不解不
順不入不得名爲真實菩薩以不能生如
來家故如是菩薩即是權教中觀空無我
但欣出世雖修六波羅蜜猒苦發心樂求
淨土非是達自無明是根本如來智故此
菩薩修於淨行觀空無我猒苦發心取捨
全在二見恒存非如此教依智發心達自
心境本不思議無欣猒心無淨穢障故衆
生境界是如來境界衆生心是如來心一
如此品所說說此品時其地六種十八相
動說普賢行品直言六種震動者爲明直
言行體此品乃明法身理智并普賢行悲
智圓滿舉十方國動故乃至興供亦圓滿
五十方各過八十不可說百千億那由他
佛剎微塵數世界外各有八十不可說百

千億那由他佛刹微塵數如來同名普賢皆現其身而來作證稱歎等事皆舉八十爲量佛号同名普賢者明以八聖道是佛所行以所行之行以立佛名号故此明八聖道貫行齊圓遍十方故故以八十不可說那由他佛刹微塵數佛同号普賢此覺行圓滿以八聖行爲體此會中十方佛刹微塵數菩薩摩訶薩得一切神通三昧皆得一生之記者明既自已修行行果此是所化之衆故亦乃一生得記一生者不見三世生故名爲一生義也此乃揔攝凡聖元一體相無別異性以一刹那登入此位者名爲一生更不見三世生性故實法如是餘見皆非又佛刹微塵數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心我亦與受記於當來世經不可說佛刹微塵數劫皆得成佛同号佛殊勝境界者明以一刹那中方便三昧顯正智慧海現前時無邊劫遂一時頓成心境解脫名爲佛殊勝境界非如情繫有如許塵劫次第積修作此解者徒生想慮未有成佛之期眞法中未曾如是已下明此四天下所度衆生廣多揔結十方同此已下過十不可說百千億那由他佛刹微塵數世界外各有十不可說百千億那由他佛刹微塵數菩薩皆來詣於此充滿

十方者明普賢行遍周同來作證普賢之法故云我等一切皆名普賢各從普光明世界普幢自在佛所來者明皆從法身根本性自清淨普光明智名之普幢從此智上起等法界虛空界等衆生數差別行行普賢行故言從普光明世界普幢佛所來故餘義如經具明此皆約根本智作世界約差別智作普賢總合會覺行慈悲圓滿表明此品之法門如是故爲以明如來根本智中行普賢差別智故号佛爲普賢佛故總是表以佛智作諸行故以八聖道十波羅蜜不離根本智遍一切行故故舉之爲數云八十不可說那由他佛刹微塵總是表法也此數爲大心者說非劣解者妄作穿鑿所知須深達本末前後經文隨位差降總別同異之意此品是自已進修經過五位已終理智萬行大悲圓滿之畢也是自已如來出現處世利生無著之門此品如大海五位加行河歸流廣大之極此品如須彌山諸寶山王高莫過也此品如大地大悲育載一切含生故此品如虛空法身智身法界充滿故如圓淨摩尼寶鏡其量遍周十方一切世界色像咸現其中無尋顯現此如來出現法門亦復以法身妙理無色無形普光明根本清淨大圓明

智鏡普現十方一切眾生普賢行海諸佛身土咸處其中無不自在是故有發菩提心者當信自心及一切眾生心總有如是如來智德自在當知不久還同佛身自信有故如此品云量等三千大千世界經卷內在一微塵中一切微塵亦復如是者意令信知一切微細眾生皆有如來四智經卷之海云破彼微塵出經卷者明菩薩自得此已及見一切眾生皆等有之及以方便智居生死海中起等眾生數身行方便引之令心開悟達自智境如佛不異故云破此微塵出此經卷如經云如大海水潛流四天下地八十億小洲有穿鑿者無不得水喻明一切眾生有自觀察力無有不得如來智慧大海心水故又經云菩薩摩訶薩應知自心念念常有佛成正覺為明諸佛如來不異此心成正覺故又下文云一切眾生心亦復如是悉有如來成正覺此明凡聖心自體清淨無異但有迷悟不隔分毫但一念妄念不生得心境蕩然性自無生無得無證即成正覺故便以此法廣利眾生是普賢行故無心性理妙慧簡擇一乘三乘人天因果惡道業報名為文殊隨差別智同行知根利生無有休息名為普賢以大悲救護一切眾生名為觀

音以此三心一時修學名毗盧遮那慣習心成名為自性無法不明名為無㝵智隨根應普遍十方性無住求名曰神通修之在初慣習總得妄生多劫智日不還此總非難何須不作學而不得猶福勝人天不信不修苦窮何盡大意此之如來出現佛果之門文殊妙理普賢妙行等一切眾生咸共有之非古非今性自一體今後學者如是信修深誠非遠勿自生難如此品頌云如海印現眾生身以此說其為大海普提普印諸心行是故說名為正覺意明普提是無心性無體相無得無證之妙理通達此法者名為妙智以此菩提妙智普印邪思妄行自無生處名為正覺論主頌曰

一切眾生菩提界　白淨無垢智無壞
智珠無價在衣中　祇欲長貪住門外
廣大寶乘住四衢　文殊引導普賢扶
肥壯白牛甚多力　一念遍遊無卷舒
如是寶乘不能入　但樂勤苦門前立
不覺自身常在中　遺上恒言我不及

大體常須自信自己身語意境界一切諸行分別皆從如來身語心意境界諸別中生皆無體無性無我無人但以法界無作自性緣生本無根機處所可得性自法界無有內外中間應如是知如是觀察

觀自觀他同一體性無我無我所以定慧力
如是修行既自知已觀衆生苦自利利他
皆如普賢廣大行願一如此經五位法則
此品和會明文殊是體根本智之法門普
賢是用根本智中方行無作根本智是佛故令
體用自相問答說根本智佛果之門明根
本智因此二行所成明根本智自無成壞
皆因文殊普賢二法所顯發故以此還令
所顯之因還自說故佛自無成壞者也以
明因可說果無作故以此三法自在圓通
名佛出現世間故此明不作而作作而不
作者故

離世間品第三十八

將釋此品約作五門一釋品名目二釋品
來意三釋叙致始成正覺所由四釋說法
之主所以五隨文釋義
一釋品名目者所以名離世間品明前品
既名如來出現此品即得離世間故故名
離世間此有二義望說法之主說教益衆
生是利益世間品合作利益之名望衆生
聞法處世無染是離世間品故此約說法
之主及得益者二義通釋
二釋品來意者明前品是五位昇進已終
自已佛果覺行已滿此品是普賢常行自
從初如來始成正覺以來一時同說是古

令諸佛共行乃至從普光明殿說十信心法十定十通十忍阿僧祇如來壽量菩薩住處佛不思議如來十身相海如來隨好光明功德普賢行如來出現離世間如是等十二品經乃至四十品經天上人中不離一剎那際三昧以普光明智一時普印一時同說以此諸會乃至昇天皆云不離始成正覺普光明殿此明圓通始末時法不遷此品須來

三釋叙致始成正覺所由者何故品初叙其始成佛之時及處何意經云爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中普光明殿乃至妙悟已滿者意明此十定及離世間品等五位進修始終皆以此普賢行體爲昇進故又四十品意謂雖別總不離普光明智十定之體一時同說無前後際十方同然以此昇天但云不離菩提場普光明殿如說十定品一會說十一品經在於十定初亦同此品如前叙致還云爾時世尊在摩竭提國乃至妙悟已滿以明十定品以定無前後普收一部經之始末及三世故此離世間品以其二千法門普賢行體成佛因果普收前後及三世常然之道故以叙之明總是初成正覺時一時以普光明智人間天上及十方世界一時頓印

無有前後圓鏡頓照諸境爲此教頓爲大
心衆生頓擧智境非如少解者情識所知
故成佛亦一念成說教亦一念說但約智
體非三世時分歲月情量所收故
四釋說法之主所以者此品何故還令普
賢菩薩說者明此二千法門是普賢所行
常行故還令普賢自說自行令諸聞法者
倣而斅之即行普賢之行如是乃至示現
成佛入涅槃總是普賢行故若以根本法
身智身佛無成壞之功以差別智論總是
普賢行攝故是故如來出現品明自己覺
行圓滿故十方諸佛同號普賢以明十住
一行十迴向中但一分覺心能治一切煩
惱中一分麁惑行得一分慈悲雖踐普賢
一分行蹤然未全具普賢行滿故隨位佛
果但同號爲月爲眼爲妙至如來出現品
明覺行齊圓故是以不可說佛刹微塵數
佛同號普賢佛故明根本智金成差別智
用滿得名故以體收用此乃號用成名故
今此品令普賢說者亦是以根本智說用
成名若約初心信解即將用從本以普賢
用從根本智世界名金色佛果號不動智
能覺之人號曰文殊此至自行佛果覺行
已圓即以根本智從用佛號普賢故所行
行亦號普賢佛故如說此品普賢是約本

從用普賢及說十定品普賢亦是如初會
中普賢是毗盧遮那如來自行普賢十定
品已來普賢是凡夫從十信已來昇進道
滿自行普賢明自十信心至十地以用從
本即成根本智使令圓滿從十地向十一
地以根本智從用成差別智一向利生即
說十定已來普賢菩薩是也是故說十定
品時已登十地諸菩薩再三求覓普賢不
得者明以根本智會用未及滿故如來令
生想念普賢如對目前方得見者明純用
是普賢故即以智體從用是故出現品中
令文殊問普賢者明以體從用故如說此
品普賢是直以體從用普賢共初如來初
會中普賢其功相似是以初會所說法門
皆令普賢說法亦是以體從用第二會以
普賢智用從體直至十地皆是以用從體
且令成其根本智使圓明然後十地終捨
三昧涅槃樂如稠林煩惱故方令具普賢
大用始得稱周設教於生死中自在故如
是安立修行以智境乃是一時是故十定
及此品總通敘始成正覺菩提場始末有
發心之士深須得意方堪修道作前後多
生尋求不可相應但自以定慧力觀照所
緣真俗內外心境染淨徧多處以理智體
用平等法而用治之散動多者以定治之

樂寂多者以平等法身及大願廻向力悲智治之一如此經五位修行法治之至究竟趣差自智不及悲求良醫不可安然致無所益當知此說法主者是成佛果後以體從用普賢說始終常道普賢二千種法用該万行八地捨七地中有行有開發智淨無功十地捨涅槃三昧稱本行成普賢行入於生死圓滿大悲方始自在

第五隨文釋義者於此一品有七卷經長科爲十段

一尒時世尊已下至盡於法界等虛空界有八行經明歎佛成道所得法門是此品序分

二與不可說百千億已下至說不可盡有二十一行　是歎菩薩大衆志德圓滿分

三其名曰已下至入於無量清淨法界有十行經明菩薩列名及歎德分

四尒時普賢已下至然後從其三昧而起有三行半經明普賢入定大地十八相震動普賢起定分

五尒時普慧菩薩已下至佛子如是等法願爲演說有七十二行半經此一段明普慧菩薩有二百問都問一初發心乃至究竟佛果法門行相分

六尒時普賢菩薩告普慧菩薩等已下至

第五十九卷中二千答後佛子是為如來應正等覺觀十義故示般涅槃此一段普賢菩薩有二千答其所答法一一有十法其文一一自具不煩解釋但如說修行是為正說分

七佛子此法門名菩薩廣大清淨行已下至當知是人疾得阿耨多羅三藐三菩提有十二行半經是付囑流通此品法門分

八說此品時已下至頌有十一行經明法威動地十方諸佛皆悉現前稱讚普賢所說之法佛共守護此法分

九於無量劫修菩行已下一段頌有十六行都數能發大菩提心所行慈悲願行之人功德廣大無比分

十其心不高下已下五言頌直至卷末有二百七行半頌以諸譬喻頌讚菩薩大悲饒益及所修法門分如經自具一一分明但有發菩提心者皆應頂敬誦持以用莊嚴身口意業以成法身大智大悲行願之門成就佛果普賢大用如數德中妙悟皆滿者無功之理智性自遍知故二行永絕者斷常有無二見也達無相法者智境如幻心境無主住於佛住者佛無所住得佛平等者大智遍周知根與盡無自他也到無障處者聖凡同體總別自在不可轉法

者體用自在無性可轉所行無尋者智用遍周無物爲尋故云不思議者迷亡任智也普見三世者智印古今無延促也身恒周遍一切國土者内外見亡大小情盡心如虛空智體自遍對現色身非往來也智恒明達一切諸法者歎如來差別智滿了一切行盡一切疑無能測身一切菩薩等所求智者歎如來最後身之德用義無不盡行無不周身無不遍事無不知智無不圓任無功用心無卷舒十方普應無心意識任德所求以無依住聲一音遍告隨根別悟任智不同故已下如文自明此離世間品是佛果之後普賢恒行普印十方無休息也如善財見慈氏如來慈氏如來却令見文殊師利又聞普賢名善財起無量十大願雲方見自身入普賢身此品同彼

入法界品第三十九

將釋此品六門分別一釋品名目二釋品來意三釋如來所居之處四釋說法之主五釋所集之衆意六隨文釋義

一釋品名目者此品何故名爲入法界品明信樂者從迷創達名之爲入身心境界性自無依名之爲法一多通徹真假是非障亡名之爲界又純與智俱非情識境名之爲法界又達無明識種純爲智用不屬

述收是無依智之境界名為法界又以智體無依無方不遍普見真俗總不思議毛孔身塵帝羅衆像無邊境界佛剎重重智凡同體境像相入名為法界又一塵之內普含衆剎無空不遍無剎不設不壞報境重重無盡真通理徹名為法界又以一妙音遍聞剎海以一纖毫量等無方大小見亡物我同體識謝情滅智通無導名為入法界此約智境普名勿依肉眼情識所見

二釋品來意者前明自己如來出現又明心無所染名離世間此乃純是法界無虛妄界以是此品須來也此品是一切諸佛成道之已智之常果無始無終亦是前之五位進修以此為體至此慣習滿故任智施為還源本法

三釋如來所居之處者何故前餘會之首皆云不離菩提之場普光明殿又三會同居普光明殿此之法界一會何故不同前會直言尒時世尊在室羅筏國逝多林給孤獨園者何意荅曰為明前普光明殿說十信心以次說十住十行等五位六位昇進之門為不離菩提體上而有進修故言不離菩提場如來成正覺之體恐失經之本意故須重叙三會同在普光明殿者明信進五位修行已終不移普光明根本不

動智體爲境非妄情故時亦不遷刹那之際此法界會直言在室羅筏國逝多林明前約位昇進已終此會明自已成佛果滿度衆生之行故在人間國邑園林又代二乘聲聞緣覺及淨土菩薩即純以自在法界爲體不立五位菩提及行可修亦無差別智普賢願行可學總是佛果已滿普賢行已周恒遍十方利衆生法不須和會以此直言逝多林如衆流入海諸河名亡但以法界爲名不同以前五位昇進和會行相故在室羅筏國者舊云舍衛國云室羅筏國者此云好道亦云聞物以此城中人好學道德餘國聞其國中有多人物故以人之道德以成國之名逝多林者逝者往也度也逝也爲佛世尊在此園居一切衆生而往佛所速得度脫以佛度衆生廣多故故因立名也林者此園有林故亦以如來行多以法界普覆蔭遍含生故以佛行爲林以林爲蔭覆得清涼義故以法界清涼蔭衆生煩惱熱令清涼故故曰逝多林若以因置寺園之時以所施成名以祇陀太子植林須達長者置園以長者濟乏所求孤老皆惠亦号祇樹給孤獨園今以約如來智德遍含廣多濟物号爲逝多林園此方名寺彼方名園若法界體用智境普

含以法界無限智境爲逝多林園非似肉眼情識所見也乃是塵剎遍含之園也

四釋說法之主者此說法之主亦是前菩提場毗盧遮那如來亦是於五位法中諸菩薩自成之佛亦是當來彌勒如來所成之佛亦是三世古今一切佛故以法界中智體無三世古今延促之情見故以法界中無新舊成壞佛故以法界輪度衆生入涅槃不移法界一毫一微塵體用時分不異故在凡情妄見異在法界見一切衆生初發菩提心乃至成佛轉法輪智一切三世諸佛成佛一切衆生成佛同住一剎那一微塵一法身一智慧一言音一解脫一神通一不思議一報境界一蓮花座重重重重無盡無盡此約智眼實見不可隨順肉眼妄情所知若有能如是眞實信解者當知此人悟佛知見入佛知見坐佛道場得如來智爲能信自他身心捴一法界大智之體之用故此法界中能說法教體約舉其十一以如來神力爲能說教體以佛神力所現法故二以不思議爲教體所現音聲法門非口言心思任法現故三以虛空爲教體所現諸法境界如虛空故四以光明爲教體以此如來眉間光名普照三世法界如來放眉間光明現諸法故五

境界為教體以一一境界互融相含含十方佛刹法故六以佛報果為教體現昔往業所修行法門所莊嚴故七以法性為教體無身心可證修故八以菩薩名号為教體一一名号之中約所行法以成名故九以菩薩等名數為教體列普賢文殊五百菩薩十十同名表五位因果法界境中一多齊圓滿故十以普光明智為教體十方世界一時應根普現化故如是說法教體無量無邊且約舉其十若以能聞受教之人約以六事相應眼耳鼻舌身心六處觸受得無所著以為能聞及所受教之人非獨耳根聽聞以為聞教之者

五釋所集之衆意者此會初所集之衆有一百四十二箇菩薩普賢文殊二為之首自餘一百四十箇菩薩十十同名都云五百經云菩薩摩訶薩五百人俱又下文云此諸菩薩皆悉成就普賢行如是五百菩薩皆以文殊為法身根本智之體普賢為差別智之大用如是一百四十二箇菩薩云何成五百之數自天冠菩薩已下一百箇菩薩是本法界果體中本十波羅蜜之行互融十中一一中具十十中具百是法界中等一切衆生万行大用之門十冠菩薩已下是法界中行果也自初日光燄幢

等十種菩薩十力菩薩十藏菩薩十眼菩薩如是四十箇皆以文殊普賢二行於十住十行十迴向十地中通普賢文殊四十二賢聖行中各以十波羅蜜會融理智大願大悲進修四十心之諸行一波羅蜜中具十十中具百於四十心中成四百如後法界本果中百波羅蜜成五百皆以普賢文殊為體用以四十二聖行中以四百箇波羅蜜門至此法界本果行中天冠菩薩已下一百箇菩薩行果會同入法界故号為五百此明四十心進修之佛果會法界根本無進修之本果行故自十冠菩薩所以為法界中本行果冠是頂上莊嚴明法界是本佛果万行之頂故以名下之義及所嚴飾知之為此經名目嚴飾住處衆數皆是法門他皆倣此次下有五百聲聞衆是得聞此法衆次下有無量世主衆已下他方所來十方咸集之衆皆是法界本行因果五百聲聞衆是示現不聞不見此法界不思議神力衆如是五衆隨文釋義方明且略言尒

六隨文釋義者於此品中長科為兩段

第一從尒時世尊在室羅筏國已下至第六十一卷中一切法界教化成就一切衆生而亦不離此逝多林如來之所有一卷

半餘經明如來入師子頻申三昧及放眉間光現法界門令諸菩薩以五位昇進佛果入法界無進求自在佛果分

第二尒時文殊師利童子已下直至經末已來爲文殊師利童子從善住樓閣東行就根利生成行表法令後發心者不迷其行令易開解分又於初段逝多林中復長科爲二十七段

一尒時世尊已下至與五百菩薩俱有一行半經是當品序分

二普賢菩薩已下至如是等菩薩摩訶薩五百人俱有四十九行半經爲列衆分

三此諸菩薩皆悉成就普賢行願已下至以大光明網照法界故可有八行半經歎前菩薩志德分

四及與五百聲聞已下至於佛智海深信趣入有三行半經明列聲聞衆及歎德分

五及與無量諸世主俱已下至求一切智有四行經明列世主衆及歎德分已上五段是列衆分

六時諸菩薩大德聲聞已下至如來智有三行經明諸大衆同心念請如來十種法門分

七一切世間諸天及人已下至一切智廣大願力有六行半經明能信解開示此法

之人皆自非得加被方知分
八唯願世尊已下至願皆爲說有十二行半經明重請佛說隨順菩薩及衆生法及如來往昔所行之行成道等有三十問請佛爲說分已上三段請法分
九尒時世尊已下至靡不咸以摩尼所成有十三行經明如來以三昧力顯示往昔所行報果莊嚴十方及此大莊嚴樓閣廣博分
十尒時復以佛神力故已下至周遍十方行列莊嚴有十六行經明以佛神力忽然逝多林地嚴麗廣博周遍十方分
十一時逝多林上已下至皆住虛空周匝遍滿以爲嚴飾有七行經明以如來往昔善根及自法力莊嚴虛空分
十二何以故已下至如來身往逝多林菩薩衆會皆悉充滿有十四行經明歎如來神力自在莊嚴大衆圓滿都結十方同然分
十三見普雨一切莊嚴雲已下至雨爲莊嚴雲有十一行經明十方虛空雨寶雲莊嚴虛空及以寶地分
十四尒時東方過不可說佛刹已下至與其眷屬結跏趺坐已上有十段經十方菩薩來集分以上六段是答前兩度共四十

種問已下亦是前之五段答前問佛三昧
神力及佛報境次下十方來集菩薩衆是
往行修行身於依報中答前往因所修諸
地十波羅蜜以明行滿故莊嚴身亦滿有
十箇佛國十佛名号是所行行中因果十
佛皆号王者皆明佛果智自在菩薩以網
羅覆其身皆明敎網具足

十五如是十方一切菩薩已下至皆是如
來威神之力有二十五行經歎如上十方
諸來菩薩志德用分

十六爾時上首諸大聲聞舍利弗已下至
不見如是廣大神變有五十行經明如上
聲聞無如是善根之種如來居逝多林神
變莊嚴廣大佛剎菩薩衆海爲宿世無善
根皆悉不見分

十七佛子如恒河岸有百億無量餓鬼已
下至下頌有十種喩比聲聞無有廣大菩
薩善根在其會中不知不見如來自在分
其所有十喩經文自明如是聲聞亦不
聞不見如來變化神力境界菩薩衆海令
諸實是聲聞迴心種如來大願大智大慈
悲常處生死廣利衆生故

十八明毗盧遮那菩薩等十菩薩說頌分
已下有十菩薩並是十方來者各說一頌
各隨自名各自歎自法是一切諸佛諸善

薩行皆隨菩薩名下義表其頌意可見如初毗盧遮那願光明菩薩是種種光明直是佛果願光者是佛果中菩薩行從初摠歎令諸菩薩觀察逝多林如來境界次下九箇是摠中別各隨菩薩名下義取所頌之法也如不可壞精進王者還頌不可壞精進義王者自在義已下倣此准知

十九尒時普賢菩薩已下至演說此師子頻申三昧有六行經明普賢菩薩以十等一切方便門欲演說師子頻申三昧分

二十何等為十已下至佛子此十為首是十種不可說法句分

二十一有不可說佛剎微塵數法句都結通已下六行經是普賢菩薩觀佛境界說頌分於此十行頌中重頌前十無盡句法意明法界體性無量一多平等大小相入毛孔微塵悉含一切諸佛剎海一一境界普平容無量頌云一一毛孔中微塵數剎海悉有如來坐皆具菩薩眾如經具明已上二十一段經明如來以師子頻申三昧令五位中昇進普賢行法門會入法界體自圓滿本無和會普賢行故自此已下如來放眉間光名普照三世法界門令諸菩薩安住師子頻申三昧門已上二十一段且會法界中普賢差別智無量行滿還

今普賢說頌歎法已下放眉間光即明已法身根本普光明智與法界中無导自在差別同異普賢行門理智體用一時同會即令文殊說頌歎法以文殊普賢二體成真俗二智法界平等恒然法門此法界中體用二門若無普賢即差別智不行即趣寂無悲行若無文殊即普賢行是有為是無常故以此二人之法門成一法界之體用一切諸佛法總如是言其佛者但於此二人體用中無所住名之為佛言住佛所住者佛住無住但於此文殊普賢理智万行體用中而無所住之智而得佛名是故前普賢是以行彰理門後文殊是以理顯行門為言詮立教即名有前後約其法界二法同資元一體用故且以如來舉緣表法即師子頻申三昧屬普賢門眉間毫相光明即屬文殊門以光明是法身妙慧所顯得根本智所起師子頻申三昧是差別智中行故二人同體方成法界自在之門表根本智自性無言作用言說是普賢所收若也三法別行即是人天生死設得道者名為眇目然隔或止宿草菴不入法界大宅門故師子頻申三昧者是五位中進修已滿理智會融已終加行疲極頓亡法执无滿不屬昇進任智普周現化神通不

爲而智境應用不作而佛刹等衆極微不爲小而無盡佛刹海處空盡虛空不爲大恒十方咸處纖毫之內此乃縱任智海現實刹而等衆名曰頻申辯理而一多身境相含名爲三昧頻申者舒適悅樂無勞之義意明前五位昇進緣有爲無爲融通作意疲勞相此法界是昇進已滿任智適悅衆法自成無作意勞惓故已下放眉間毫相光明名普照三世法界門此以法身根本智顯行自在門屬文殊師利即下以文殊說頌歎法明令此文殊普賢理智法同行故即佛果自然圓滿但體理智體用法界之意不可逐於紙素竹帛著録抄寫前後名言爲名言不可一時但取理智知其摠別同異成壞然爲迷情初啓先須諸善行方便以顯理門因理智明如十波羅蜜中九波羅蜜是行唯智波羅蜜是果餘九波羅蜜是助顯智之方便體用以是如來出現品前先明普賢行滿出現品內方明果行一時文殊普賢佛以光加二人共爲一箇理智方行體用令此初以普賢會法界大用之體現師子頻申三昧之門印之以三昧是行故次眉間光明名普照三世法界門令諸菩薩安住師子頻申三昧者即明法身根本智照現差別智爲一體用

方名入法界門是故已前二十一段經是
以行會理無著門即以普賢為主文殊為
伴以下如來放眉間光名普照三世法界
門即以理會行圓融自在無导門即以文
殊為主普賢為伴如是主伴參融方名法
界自在從尒時世尊欲令諸菩薩安住如
來師子頻申廣大三昧故已下直至不離
此逝多林如來之所名以理會行圓融自
在無导門於此段中復分為六段

一尒時世尊欲令諸菩薩安住如來師子
頻申廣大三昧已下至入如是等十不可
說佛刹微塵數佛神變海方便門有四十
三行經明諸菩薩蒙佛光照得無量神變
海方便門分

二云何為種種三昧已下至入毗盧遮那
如來念念充滿法界三昧神變海有六十
六行經正說所入三昧之名分

三其諸菩薩皆悉具足大智神通已下至
悉見若佛光明所照有五十三行半經明
諸菩薩蒙佛光明所益之德分

四尒時諸菩薩得不思議正法光明已下
至說頌有二十行半經明諸菩薩所得三
昧神通現變化雲莊嚴逝多林及十方國
分

五已下一段有二十六行頌明文殊師利

說頌重頌前法分如文具明已上明佛光所照諸菩薩蒙光照入頻申三昧普賢境界方便門但是一切三昧摠是方便行門普賢境界摠是文殊法身根本智所成就故

六尒時彼諸菩薩已下至不離此逝多林如來之所有六十三行經明菩薩以佛三昧光明照故得如上三昧及無限大悲無限神通無限饒益衆生分二十七段經文摠明答前菩薩諸世間主前後四十問

新華嚴經論卷第三十二

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第三十三　銘

長者李　通玄　撰

六隨文釋義者從初列衆之中有二義一釋菩薩名二釋聲聞名初釋菩薩名中有六段意趣

一從初一百四十二箇菩薩以普賢文殊二菩薩及佛是擬詮五位及法界因果通収一部經之總別同異成壞法也

二從初十箇同名号爲幢菩薩是十住位中法慧等菩薩至此法界無作果号之爲幢爲以彼初發心十住智慧摧壞煩惱至此法界果位号之爲幢

三次已下有十箇威力菩薩明從十行中功德林等十林菩薩至此法界果中号爲威力故明以衆善行威力故能成法界果行故

四次已下有十箇同名藏菩薩是十迴向中金剛幢等十箇幢菩薩至此法界果中号名爲十箇藏菩薩以彼十迴向以迴向摧破偏見會融理智悲願能成衆德至此法界果中号之爲藏

五次已下善眼等十箇同名爲眼菩薩是十地位中金剛藏等三十七箇藏菩薩至此法界果中号之爲眼故以從十地中含藏衆德則法眼分明普見法界故此已上

四十箇十十同号菩薩法界果前四位以此四十心通普賢文殊爲四十二賢聖道以成法界果門令至本故

六次已下有十箇菩薩同号冠直至列菩薩衆末有一百箇菩薩是法界中根本智上十波羅蜜之行爲一波羅蜜中乎體圓融即一中具十十中具百如是天冠菩薩已下一百菩薩即明百波羅蜜行也通前四十箇菩薩皆具十波羅蜜四十中有四百箇隨位進修波羅蜜通此法界果中百波羅蜜共爲五百是故經云如是五「百人俱此諸菩薩皆悉成就普賢行願者即普賢文殊及佛根本智三人法行遍故與如是五百行門以爲自在體用乃至無盡如下五百童子童女優婆塞優婆夷列五百總約此五百行門立名一万龍以約隨智万行六千比丘約加信及五位中五百行門通收故云六千

第二釋聲聞衆名者舍利弗以其母眼明利如鶖鷺鳥目以母之目似鶖鳥狀以爲子号大目揵連者此云採菽氏以母姓菽以爲名故母是緑豆仙之苗裔故摩訶迦葉者以身金色能飲日光亦云是飲光仙人之裔也摩訶此云大離波多者此云供養須菩提者此云善現阿㝹樓馱此云無

滅難陁此云歡喜劫賓那此云黃色是往
昔黃頭仙之裔也迦旃延者是一宗之姓
是此胤故延為胤也富樓那者母号滿慈
以取母号如是十大聲聞示同不聞不見
如來不思議法界變化之事令樂小法者
趣求大故前五百聲聞及世主是先已有
種者能隨佛所行故師子者無畏也頻申
者適悅無疲勞也此明無作縱智自在不
為而應無限深法自成也以無功圓滿也
如前已釋入此頻申三昧莊嚴樓閣忽然
廣博無有邊際者廣大博寬也言此樓閣
忽然寬大與法界虗空等故明如來境界
恒自無邊衆心迷解一念相應無法不等
故心如虗空遍含法界故云忽然廣博無
有邊際此乃引導後徒非現前之衆金剛
為地者法身感果所得報成故無量寶華
及諸摩尼普散其中處處盈滿者揔別衆
行之所感生瑠璃為柱者無垢淨心住持
悲願之所報感衆寶合成者明柱上莊嚴
具足衆寶明以一淨心中住持万行無所
傾動大光摩尼之所莊嚴者根本智之感
生故閻浮檀金者其金柔軟明淨甚過常
金柔和恭慎心所感生故如意寶王周置
其上以為嚴飾者從根本智起差別万行
自在無导饒益一切衆生之所感生危樓

迴帶者危者高也迴者遠也帶者以衆寶嚴映揔言寶樓高遠映帶乎嚴以通法界其中衆多寶樓乎嚴映徹以樓傍閣道傍出棟宇相承猶連接也言一一稱法界窓闥交映者明寶閣上門窓映徹明淨無障階墀軒檻者層級為階階下平地砌寶為墀階上寶板為檻檻上寶竿為軒登樓眺云憑軒檻以遥望也之是也種種備足都言万寶備嚴大約閣是差別智感成樓是本智起觀照用起諸境界感報所成或人天形像寶為莊嚴刹益人天行所報成寶網是教寶垣墻是戒寶樹是依蔭衆生之行寶幡是迴向之行寶河是慈悲之行一一如是約智衆行所成報故又就以上報上又加神通所嚴初陳樓閣莊嚴次陳寶地遍周莊嚴次陳虛空莊嚴次陳十方諸菩薩來集身相莊嚴一一莊嚴皆映徹相入乎體重重十方諸佛菩薩衆海身土及莊嚴一一相入自在無寻者但約法身根本智為體差別智報得万事合然故設一切如來起一切神通不離此智起大用故無不自在無不相入無不明淨如是之智以如上五位和會進修乃得成故獨修一法不可得也只可多不離一不可守一以為自然此遊多林及一切法界國土莊嚴

不離二法一約往昔所修行理智大慈大
悲大願衆行所成二以佛菩薩不思議神
通所嚴如經自明是答前諸菩薩四十問
從尒時東方已下十段經明十方菩薩來
集明法界中佛界不可說佛剎微塵數本
行眷前菩薩所問摠是自佛果行無盡遍
周是故世界名金剛燈雲幢金剛燈雲幢
者明一切佛皆從此金剛智起大悲之行
摧破諸衆生煩惱故名幢也佛号毗盧遮
那勝德王者即是行中之眾菩薩亦名毗
盧遮那願光明者是明以果隨昔願行大
慈悲故王者明佛果隨行種種功在無等
以從金剛智起故以是果行名同故與不
可說佛剎微塵數菩薩俱來者言行滿令
諸菩薩會此法故故云俱來此明檀波羅
蜜中主伴行滿所有諸來菩薩皆以寶網
嚴身者明教行滿故已下九方摠以十波
羅蜜以次排之摠是一佛之金剛智上摠
別同異之行倣此例知已下如文自明但
釋經大意法門經中自具已前二十一段
經是以行會理門已釋竟已上普賢為主
文殊為伴已下如來放眉間光名普照三
世法界門即是以理會行圓融自在無㝵
門已下文殊為主普賢為伴尒時世尊欲
令諸菩薩安住師子頻申三昧放眉間白

毫相光明名普照三世法界門者以此光是法界身中根本普光明智此智現前時即見三世久遠如今一體無盡劫生死亦不移現前總無體性成大智海衆生清淨便以衆行起差別智知根利生普周刹海無有休息名爲普賢行即經已下文中獲不可說諸三昧門教化無限諸衆生門具如經說如文自具已上二十七段經答前菩薩大衆所問四十法門竟此法界法門明智體自在以智力自現不藉如來口言又令文殊普賢二人本位自宣本果之行令易解故不迷教之體用故已上是一部經之始終滿總法界體收自已下介時文殊師利童子已下名為就俗利生成行門已前教中但云文殊師利不云童子明此已下入俗化蒙以行立名便名童子明已前總約佛果普光明智中起十方賢聖以立化儀即覺首目首等五位諸菩薩是皆通化無方潛顯自在文殊為信首不名童子自此已下以法界體中入俗草創化蒙約行所行立名即号文殊師利童子以妙智慧化童蒙入佛智慧生佛家故此是三世諸佛始發菩提心初法身現根本智無性之理妙慧故一切三世諸佛從此而初生佛家從此而成就普賢大願行故何故

者為就俗利生成行門者已前但云昇天表行成就諸天未往人間俗中化利此法界品已前一卷半餘經但有菩薩聲聞世主已得道者未有處俗凡夫入此法門自文殊師利童子從善住樓閣已下是入人間就根接俗化利凡夫令其得此法界道理又令善財童子遍求善知識五十二人以表五位三種因果文殊法身中根本智普賢差別智中行於此二中無所住智名之為佛以此三法具足名之為佛以此三法遍與五位終始而作因果名為乘如來乘直至道場亦名乘法界乘以法界還以此三種因果為體用故前後五位因果例然摠以此三法為因果此佛文殊師利普賢菩薩與五十箇善知識行而作因果而自無因果為自佛果位中無所修無所行故但與五位中修行者作治染淨二障習氣生熟蒙說名因果然法身理智万行自無因果但以五位中加行治惑習氣而立如是因果之名以文殊師利往諸覺城人間就根教化令善財起加行位求五十三善知識成一百一十因果法門令學者不迷其五位之行使易解故為後發菩提心者作修行之樣式故故名為就俗利生成行門為與學者行樣式令不迷故更有餘

意至下就位方明從此就俗利生成行門
中自文殊師利童子已下至經末長科為
三段
第一從尒時文殊師利童子從善住樓閣
已下至六十二卷之初尒時文殊師利菩
薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心
已此一段經名為創始就根入俗遊歷門
第二漸次南行經歷人間至福城東是文
殊入俗人間說普照法界修多羅門
第三從尒時文殊師利童子知福城人悉
已來集已下直至經末是辨根與法成行
門第一從創始就根入俗遊歷門中分為
兩段
一從尒時文殊師利童子已下至辭退南
行往於人間有二十行半經明與同行菩薩
及常隨侍衛之衆辭佛南行往於人間分
二尒時尊者舍利弗已下至成就一切佛
法有八十六行半經明舍利弗等六千比
丘隨逐文殊師利南行在路發心得此一
乘法門分
隨文釋義者第一從初尒時文殊師利童
子已下一段中經云尒時文殊師利童子
從善住樓閣出者明以自法身現根本智
樓閣中起差別智以利衆生故名為出無
量同行菩薩者成助道翼從共教化衆生

故是万行主伴常隨侍衛諸金剛神者部
舉諸侍衛之神此神之中約有二義一以
諸神所行約自德立名二約文殊師利之
德差別行上以標其德以爲侍衛守護之
義此一段并菩薩神天有三十二衆通後
六十比丘衆以爲四十二衆以爲四十二
種方便行成就衆生大智慧解脫之海初
金剛神者法身中普光明智也智現名神
普爲衆生供養諸佛身衆神者是恭敬義
以廣化身雲十方恭敬供養諸佛引接衆
生報得其身端正嚴飾故足行者是精勤
義教化衆生無疲勞行風神者以摩尼爲
寶冠表明淨無垢智能設教義以風體能
吹壞散一切万物亦能昇持生長一切万
物然自無體性所依以離垢寶冠表之像
法身智慧能說教網散壞煩惱染淨自無
所依以巽爲風教故餘如經自具如鳩槃
茶王所除餓鬼趣者以此大囊垂下如冬
瓜坐以踞之行以置之於肩取像表法以
大悲垂俗擔負衆生無辞勞倦摩睺羅伽
王者此是腹行大蟒之類取像表法以智
腹行是恭敬義此是守護僧伽藍神自餘
准名下義表之倣此文殊師利及諸菩薩
出自住處者隨根接俗也右遶如來無量
匝者敬順所行右遶者從南自東至北是

第二舍利弗等六千比丘隨逐文殊南行段中復分為七段

一尒時尊者舍利弗已下至皆是文殊師利說法教化之所成就有十二行半經明舍利弗及六千比丘隨文殊師利南行分

二尒時尊者舍利弗已下至白毫相光來照其身從頂上入有十六行經明舍利弗勸諸比丘觀察文殊師利隨路行時十種福相嚴身及道路分

三尒時尊者舍利弗已下至此諸比丘願得奉覲有十行半經明舍利弗讚歎文殊師利十無量德諸比丘衆咸欲願見文殊師利舍利弗為白文殊師利分

四尒時文殊師利童子已下至願我一切悉當具得有六行半經明六千比丘頂禮文殊師利自發大願佛證知分

五尒時文殊師利菩薩告諸比丘已下至近如來地有十八行經明文殊師利菩薩為諸比丘說十種無疲猒法行不墮二乘地入如來地分

六時諸比丘聞此法已下至住菩提心堅固不動有十六行經明六千比丘聞文殊師利說法得無导眼三昧於一切法各得十十法解脫門分

七尒時文殊師利菩薩勸諸比丘已下至

卷末有六行經明文殊師利重勸比丘住普賢行使得不離文殊師利是下普於十方佛所悉現身具足一切佛法分

隨文釋義者六千比丘表信心亦入住故以十信心十住十行十迴向十地十一地路上一時總得故故云六千前後圍遶以舍利弗為主自餘為伴主伴同行明昇進求正法拔出自住處者出自聲聞及諸權見故趣求法界大菩提故遶佛三匝者順佛正教故遶佛三匝皆是右繞自南向東向北向西至南如是三匝以為右遶成法令人返左行如是六千比丘是舍利弗同住出家未久非是羅漢宿世有種皆易發心經云六千比丘悉曾供養無量諸佛深植善根解力廣大信眼明徹者明往昔曾種信根今生信種已熟舍利弗勸諸比丘令觀文殊師利菩薩福德圓光映徹者是心淨之常光能令見者歡喜光網者是法網圓滿明其教光嚴身見者滅苦故文殊師利所行之路左右八步平坦莊嚴者明身心常與八正道俱故周遍十方常有道場者化行常滿十方諸佛說法之時放眉間光灌文殊頂者明文殊師利是十方佛創蒙發心法身無相智慧之頂一切諸佛初發心時入此智慧而生佛家故一切衆

生初發菩提心皆以此法身無相智慧爲體一切衆生皆自有之皆須方便三昧方能明現故樹皆寶嚴明因行報生六千比丘觀察文殊師利及所開十種無疲猒法便獲得無导眼三昧者得法身中無相智眼明淨以執土見謝智眼圓通非肉眼故身邊等五見亡法自明矣即十方导盡初一切法中各明十法以明三昧力割始初明後勸普賢願行加進一切諸明悉達此已上明六千比丘發心竟後明覺城化緣利物如舍利弗是示現聲聞前已述訖已上餘義可解之意如文自明

第二入俗人間說普照法界修多羅門即在福城東娑羅林大塔廟處也又此一段從尒時文殊師利菩薩勸諸比丘已下至娑羅林中大塔廟處有十五行半經復分爲兩段

一尒時文殊師利菩薩已下至人與非人之所供養有七行半經明文殊師利行往人間至所堪投化緣之分

二時文殊師利與其眷屬已下至大塔廟處有八行經明文殊師利說普照法界修多羅門聞法獲益分

尒時文殊師利菩薩勸諸比丘發菩提心都結前法漸次南行經歷人間者明菩薩

接引向明以獨為明經人間者明菩薩天
悲為不請之友就報引化故福城者約人
多將福以立城名亦約聖者所止皆為福
德莊嚴幢者有二義一過去諸佛曾於此
處辦體能捨故所著故名之為幢二此處
古佛塔廟并有林木森竦高妙之所莊嚴
大塔廟者名稱于方佛國遠聞名之為大
亦約說法界門無盡外中聞見言名之為
大塔中安置尊者之形像不可毀壞名之
為塔廟亦名為幢有梵僧云其此塔廟南
邊有鼓此邊不聞故世間名為大也娑羅
林者竦也天龍夜叉已下明天龍八部及
人常所供養故文殊師利與其眷屬者所
同來菩薩神天六千之衆說普照法界修
多羅者是根本智明徹遍周隨根遍故百
万意解智他者皆此寫也大意明不可說
脩多羅以為眷屬此明差別智遍周應根
授益修多羅此云長行經說此經時於大
海中已下明無量龍聞法悉捨龍身生天
人中一万諸龍於無上菩提得不退轉及
發數衆生於三乘中各得調伏明各自依
根隨差別智行自根性法門已上明普賢
法界修多羅隨根濟門如經自具
第三辯根與法成行門從無量大衆推其
滅無置至經末總是為文殊師利觀察善

財及其數并往南方妙峯山上以次漸行詢求五十三人爲善知識用五位因果進修行門欲令後人倣之成行故名辨根與法成行門於此一段之中復分爲兩段

第一從無量大衆從其城出已下至尒時文殊師利菩薩如象王迴有九十四行經明福城四衆咸集文殊師利隨所樂求爲其說法令得清淨及觀善財推其因果勸令親近善知識門

第二尒時文殊師利如象王迴已下直至經末名爲知根與法令其成行發生後學門從初第一段中有九十四行經約分爲六段

一從無量大衆從其城出來詣其所已下至五百童女有二十一行半經是大衆來集分

二尒時文殊師利童子已下至迴向菩提無所障导有二十五行經明文殊師利菩薩觀察善財名字所因及數往昔善根今生果報分

三尒時文殊師利菩薩知是觀察善財童子已下至說一切佛平等無二法有六行半經明文殊師利知善財根堪而爲說法分

四尒時文殊師利童子已下至然後而去有四行半經明文殊師利爲善財及大衆

說法已而去分

五尒時善財童子已下至而說頌曰有爾行半經明善財聞法生信已勤求無上菩提向文殊師利說頌自嘆三有苦輪及請法教授分

六說頌中有三十四行頌明善財自嗟苦本以頌請法自利利他分其此一段三十四行頌中初四行頌自嗟生死苦因已下有三十行頌是歎文殊師利菩薩德及請法門分

隨文釋義者如初一段中四衆來集經云無量大衆從其城出及其列數但言五百者此明約能發菩提心以五位十波羅蜜成其數不從人爲數以五位修行中十波羅蜜爲體有百爲一中有十故且如檀波羅蜜爲主餘九爲伴戒波羅蜜爲主餘九爲伴忍波羅蜜爲主餘九爲伴皆做此如是百波羅蜜於十住十行十向十地十一地昇進見道修戒習氣深淺上隨行名殊安立五百若約普賢行總該法界無盡剎海即有不可說不可說佛剎微塵數諸波羅蜜今且但約五位中一位有百波羅蜜五位五百前言一万龍皆發菩提心者即明万行圓滿須達多者此云善給施無依怙者亦名給孤獨須達多者此云財施

日有善行如是四衆并一万龍發菩提心衆數有五衆如龍衆及五百優婆塞五百優婆夷並是居世俗深信心純厚童子童女皆是二十已下年未弱冠無染世欲清信男女名曰童子童女年幼創啟初心歸法流而受教名曰童子童女童者創蒙世立下里爲童爲年居未長立志德於閭里之間号曰童子年居長者能有清淨信心但云清信士女已上列衆但隨名下義是所修之德或以形貌立名如大智居士女以父之号故約德立名餘准知之經云咸光赫弈着明文殊師利身色咸明映於大衆如文殊師利觀察善財名字因緣以初入胎時於其宅内自然出七寶樓閣者此從因感果不可無因而有報生明先世信心能信自心是具足白淨無垢法身及無依住普光明智以爲信種名之爲胎如信住中普光明殿說金色世界不動智者是以白淨無垢法身名爲金色世界也普光明智号爲不動智佛爲本無性可動故即令号無明者是爲往世信此自心無明及一切衆生無明揔是一切諸佛法身清淨智種以此信心名之爲胎以此信胎生於世間報得七寶樓閣此信時以智慧觀照力之所成就云七寶及七伏藏者皆約七

種助道分之所報生巳下七數例然處胎十月者於信心中行十波羅蜜世法備也誕生者出世智生也形體支分端正者以八正道法之所成就故宅中自然而有五百寶器種種諸物自然盈滿諸寶器中間映飾嚴者明於先世信種之中信佛因果五位行門十波羅蜜五百行門七覺八正同異万行始終因果總在信中之所報得是今生以此信還能發心不離一生一百一十城之法門一時頓印無礙信處成一百一十之法門不出波羅之林而身遍遊諸國只爲塵含法界性自如然智該三世古今一念此万約法界實然不依凡情虛妄餘義向下對文方明此已約因辯名約報辯因竟經云又此童子已曾供養過去諸佛深種善根信解廣大者明往世信種今生信滿尒時文殊師利菩薩已下所謂一切佛積集法者明積集十波羅蜜四攝四無量三十七品助道之分五位加行一百一十城之法門一百一十城之法門者以五位中有五十箇所修之因果即如前十住中十箇慧菩薩是即十箇佛果同號爲月者是如是十行中十林菩薩十眼佛等十迴向中十幢菩薩十妙佛等如是十地十一地皆依此十迴向中菩薩佛因果如

是五位五十重因果上各具進修因果令爲一百不離根本三世諸佛恒常法界體中十波羅蜜爲一百一十以初從十住之中以方便三昧顯發法身根本智慧乘法界乘行普賢行以治習氣安立次第治惑習氣差別之門以此一百箇因果以爲治惑習之昇降次第十箇波羅蜜下理智悲願之因果即是法界體中普賢常爾之行與一切發菩提心者以爲履踐之跡故是故名乘如來乘直至道場以初發心即乘法界中文殊普賢體用理智大悲願行門故即道場本之體用也已下善財童子善知識五十三人是入道五位中行相故明前五位但說其法恐迷其行令此文殊師利菩薩欲令善財起求法之樣重明前菩薩五位中行相法則令庶後學者倣之故安立此五十三人成一百一十重之因果門故明於法界體中安立文殊爲法身佛根本智普賢爲差別智彌勒佛是此文殊普賢理行中無作之果以此三法成一法界體用自在無导之門遍爲五位中五十箇菩薩以爲因果還如前以法界體中十波羅蜜爲所乘之行隨其勝進中五位上五十重波羅蜜皆有因果如是五十善知識中一中有二五十中有自通法界中本

常行十波羅蜜爲一百一十文殊普賢彌勒佛果此三法但爲一法界無功用中大用自在門但爲一切勝進菩薩作因果以明勝進之功然自無因果故猶如帝王自無階品但以威德自在而與一切官屬隨其功者而作階品故問曰何故在此取彌勒佛爲佛果何不取毗盧遮那如來以爲佛果答曰明毗盧遮那是已成之果彌勒是當來之佛果明如今時盧遮那佛所初發菩提心一念成當來彌勒佛果與會相應故同於彌勒樓閣之門會三世時劫日月總一時故明以根本智印印三世古今無前後故經云積集法說一切佛相續法乃至說一切佛次第法總如上釋說一切佛衆會清淨法明一切佛衆會等同一清淨故身土衆會不相障礙重重重重以相映徹故自餘如文自具如此三十四行頌初四行頌自嘆生死由三有爲首輪迴諸當生者不得已下有三十行頌明善財歎文殊德并及請法三有爲城郭者明善財自嘆居三有中自國其身不出如處城郭三有者欲界有色界有無色界有此三有身一切衆生不能出離憍慢者非禮爲憍輕他曰慢又有七慢慢過慢慢過慢不如慢增上慢我慢邪慢諸趣者所謂見趣戒

趣又有三趣邪定趣不定趣正定趣又有四惡趣又人天五戒十善趣又二乘聲聞出世間趣大乘菩薩淨土趣一乘菩薩智悲圓會未自在趣如是等諸趣隨善惡言之皆是門戶所入之業愛水爲池衝者以愛能滋潤生死故如池衝愚癡者能迷真諦名曰愚癡凡夫有八万四千十地菩薩有二十二種隨位不了愚癡若隨五位上一百一十種愚癡若了成一百一十種解脫貪恚火熾然者三界煩惱以貪爲十使之首恚爲瞋之眷屬無明爲揔覆慢爲輕自輕他疑與五見俱能障道共成生死之因果疑亡見謝智乃現前十使之中疑爲五見俱能障聖道貪瞋癡慢能障修道者行若於行中不以道治之還於生死中隨業流轉不得自在今以經文略言其貪恚二門餘八揔例其義以此貪恚二障一切善根不生故如火熾然魔王作君主者所謂四魔陰魔煩惱魔天魔生死魔盡蒙侵止住者所謂覆障令心不明名爲重業貪愛爲徽纆者前因貪起恚此因貪起愛以自纆縛徽纆者執縛罪人之繩諂誑爲纆動者明樂虛誑被制御故疑惑覆其明者以於正道生疑趣入諸邪道者以於無性理智生疑即邪道生也慳嫉憍盈故者慳

有五種住處家舍財物不樂稱讚他善於法悋惜不樂為人是為五嫉者憎餘勝已憍者自縱為憍不抱禮故奢者不儉也如愛恚慢嫉慳但為下界五結色愛無色愛掉舉慢無明通上界下界五結以如是十使五結四魔入於三惡道生老病死苦不得出世者已上善財歎三界生死苦因緣竟已下三十行頌歎德請法如文自明如是三界煩惱初地二地治下界惑三地治上三界惑四地出三界五地習世俗六地出世慧具足七地入生死等三界六道行行大慈悲八地無功用智悲圓九地佛用方滿十地普賢行周十一地功齊法界理智恒然十住法則一分為此十地行門法用相似但勝進不同十行但論無染行門十迴向中會融悲願如下五十三善知識具彰至位具明第二文殊師利知根為法令其成行發生後學門中約立五門一明信心已發二明聖者攝受三明聖者勸親近善友四明善財請法五明文殊指授修行所歸

一明信心已發者如經云善男子汝已發阿耨多羅三藐三菩提心者是此信心菩提入位菩提以三昧行方能顯得理行相顯業盡純明

二明聖者攝受者經云尒時文殊師利菩薩如象王迴者是攝受義如大聖無方智圖形遍隨根對現不背衆生一切衆生如應見者皆悉對面時諸衆生各不相知但謂聖者獨為我語令言文殊師利見善財所請如象王迴者是知根採穎攝受為法故

三明聖者勸親近善友者經云善男子親近供養諸善知識是具足一切智㝡初因緣是故於此勿生疲厭此一切智是菩提心無所得因此而現名根本智以無所得為軆而照現万法為用

四明善財請法者經云云何學菩薩道有十一問請菩薩道問曰何故但云求菩薩道不云學菩提心答曰為菩提無所得無所修無所學無所行是故但求菩薩道學菩薩行然菩提心自恒明現如下妙峯山上得憶念諸佛智慧光明門者明託事表法以良為山為止以約止心無念妄想不生定慧現前名為憶念以正慧為一切諸佛無相妙理合故以此無相正慧現前者照心境身邊等五見惣亡万境塵寂見亡葉謝名曰光明故言憶念諸佛智慧光明門此明三昧禪定是方便行能顯理智體用二門圓周自在乃至不可說三昧惣是現正智之方便行故如十波羅蜜中唯智

波羅蜜是無功用自在之果餘九波羅蜜是助顯之行從初發心住十十重參如鍊真金轉轉明淨而令成就種種莊嚴業亡智滿行周入因陀羅網法門方可稱法界功堪任運從初發心住皆以菩提心無作用無所修無所行為體而求修學普賢一切無盡行門以此但求菩薩道學菩薩行無作菩提隨行自明以行行之中常有禪波羅蜜助顯體用理智轉令明白自在故大意初發心住以無念無作三昧加行方便助顯菩提以菩提無體無性為一切諸行作無住之緣以此求菩薩諸行以諸行即菩提無體性故若於行外別修菩提聲聞緣覺及空觀菩薩菩提非一乘文殊普賢理智万行悲願自在菩提以是如來對權教菩薩說諸行無常是生滅法以權教菩薩修行法明空觀破三界有如來對此說諸行無常未明三界諸有即菩提用故以此一乘實教菩薩但求菩薩道行菩薩行即菩提用明理智體用摠該不別求也若也別求菩提即體用各別二見恒存不名乘不思議乘故是故但求菩薩道無別菩提也以明菩提無求無發心無所行無處所無問無答無得無證行一切行具普賢道無行無修是菩提大用圓滿故但求

菩薩道學菩薩行故始可得名初發心時便成正覺

五明文殊師利指授修行所歸者經云善男子於此南方有一國土名爲勝樂其國有山名曰妙峯於彼山中有一比丘名曰德雲者是也又於此知根與法令其成行發生後學門中直至經末長科爲八段

一從爾時文殊師利如爲王迴已下至爾時文殊師利菩薩說此頌已并頌有二十二行明文殊師利勸發善財童子親近善知識明趣入十住以定會理契眞門即妙峯山上德雲比丘所得憶念諸佛智慧光明門是以次向下至王女慈行童女有十箇善知識摠是十住位中善知識也從此妙峯山已下約立七門

一從信趣入十住以定會理契眞門十住品是

二依眞發起諸行門即善見比丘并已下共有十善知識是十行品是

三理智大悲願行會融門即從鬻香長者青蓮花等已下十善知識是十迴向品是

四蘊修悲智成德門即夜神婆珊婆演底并已下共有十善知識是十地品是

五悲終起智成佛門即佛母摩耶夫人并下共有十善知識是十定品已下共有十品是

六修行已滿佛界門即慈氏如來是如來
出現品經是
七法界自在無功大用如因陁羅網參
圓融門無功法界大用是法界品是明總
法界該括所收如是五十三善知識契此
行門方便令發菩提心者識其五位進修
行門令易解故前雖法說在行恐迷是故
令善財重起行門表示令學者不錯謬故
第一從信趣入十住以定會理契真門中
從尒時文殊師利菩薩如象王迴已下至
願學普賢乘并頌有二十二行經於此段
中分為四隊
一尒時文殊師利菩薩如象王迴已下至
是故於此勿生疲猒有五行經明文殊師
利稱歎善財發菩提心勸親近善知識勿
生疲猒分
二善財自言已下至云何令普賢行速得
圓滿有五行半經明善財請問十一問菩
薩所行行分
三尒時文殊師利菩薩已下可有一行經
明文殊師利說頌讚歎善財分
四正中其頌云若有諸菩薩不猒生死苦
則具普賢道一切無能壞者明以生死苦
為菩提即無所壞若離生死苦修菩薩行
發菩提心即有所壞何以故即有生死涅

緣染淨二障所壞即有是非二見斷常所
壞又云若入方便海安住佛菩提能隨道
師學當成一切智者明以大願大悲万行
海為方便方可安住佛菩提若於一切法
一切行一法不明一行不行即菩提心不
得圓滿以菩提心無障㝵無體性一法一
行上有取有捨即有障㝵但以染界普光
明智印印之無法不徹以此但求菩薩行
滿即菩提心圓滿以菩薩行與菩提心無
一不俱無合散故二俱不可得故如是而
行菩薩行故生死涅槃二俱不可得故往
於生死安住涅槃如是修行一切菩薩行
長大慈大悲大願滿普賢道故自餘如文
自明又第一從信趣入十住以定會理契
真門中從尒時文殊師利菩薩說此頌已
下至德雲比丘當為汝說有十二行半經
分為五段
一從尒時已下有兩行半經明文殊師利
歎善財發無上菩提心分
二善男子已下至倍更為難有兩行經明
歎善財求善知識倍更為難分
三善男子已下至應決定求真善知識有
一行經明求一切智應決定求真善知識分
四善男子已下至勿見過失有兩行半經
明文殊師利教誡善財見善知識勿生猒

足勿見過失分

五善男子已下至德雲比丘當為汝說有四行半經約有五法一示善知識所居方面二示善知識所居國土三示善知識所居處所四舉善知識約德立名五舉善知識道德堪能演說何法如文具說

新華嚴經論卷第三十三

新華嚴經論卷第三十四

長者李　通玄　撰

從此已下七卷揔是善財善知識自此已下十箇善知識是十住門

一示善知識所居方面者何故令往南方以明託方隅而表法以南為正為離為明以離中虛以中虛故離為明為日為九天在身為頭為目為心心達虛無智日自明故取之像表其道也是故經云明鍊十方一切儀式主方神方者法也但取其法大像無方如日行於天明麗於地智行於空明麗於万物無不知無無不明取之一法十方炅然

二示善知識所居國土者南方有國名為勝樂者為明理智虛無能淨煩惱名為勝樂

三示善知識所居處所者其國有山名曰妙峯無念靜禪名之為山心空智現名之為妙理淨智明慧能破惑名之為峯以艮為山為止為童蒙為小男為門闕以正為初明以三陽爻生之始為正月一下止則正字也以十一月一陽生十二月二陽生正月三陽生故取之為正月故三陽生故以三為正又三陽生處火生於寅以火為日日生於寅以日生於寅是明初生處故

名為童蒙小男位故取之以像表之以法以文殊師利居東北方清涼山者取摩竭提國菩提場之東北方此山是此南閻浮提菩提場之東北是以閻浮提之衆山之王以艮為山故萬菩薩於中止住是文殊師利主伴万行圓滿之侶也故以文殊主法身根本智之妙慧為一切諸佛啓蒙之師有一切處文殊師利亦乃一切衆生皆自有之皆從此法初入聖智也初生佛家與一切諸佛同一智慧解脫知見從茲之後學差別智發起願行成大慈悲号曰普賢法界行也是故如來取像世間法則用表其法令易解故即以勝樂國妙峯山取像明其三陽生處以艮為止以止則明初生故以明初生号曰童蒙亦以文殊師利以發蒙入聖之初故故号文殊為童子菩薩因化立名故以發起一切衆生入無相妙智慧故此明以方便三昧現根本智初生一切諸佛智慧家故故立名也故以取像表法令學者先以心無念慮寂靜不動如山王無相妙理智慧便現自心智慧得解脫清涼即不要身足登山也是故十住位於須彌山頂上說十箇隨位昇進佛果皆号之為月同此妙峯山德雲比丘已下十箇善知識創從凡得法清涼樂也此明

善財舉行用彰十住門言妙峯山者意明從定方能顯發自心根本智慧如諸佛見万法無性万法無相万法無依万法無有本末住處契此法已名為住佛所住方得見亡業謝生聖智家中學差別智成就法界無限普賢大用廣化無盡一切法界衆生皆使入於根本智之知見故亦可凡初學先入山樂靜方學定心用現正智亦是方便亦可得名勝樂國妙峯山也以心離終境樂山寂靜亦是勝樂義引凡方便種種剎生但不住其中也

四舉善知識約德立名名為德雲者以德雲龍雨法灑潤衆生令得清涼之義此位者此云滅諍以滅有無是非煩惱之諍故云滅諍以身邊等五見及有無二見能障道故先須以無念無思三昧止之正智方現故云滅諍故以妙峯山表其比丘三昧行智現定亡寂用自在方能說教以潤童蒙名為德雲故居艮為蒙位以正是潤生啓蒙之初以比丘德雲居山之頂取像表法明此位從信心凡夫創始以三昧加行啓蒙入聖位中十住之首至法頂故與無相妙智慧會處號為妙峯以妙智慧能說教處稱益含生號名德雲修學如是方便現其自心正智現前其妙峯山德雲比丘

之義摠在已躬乃至文殊普賢佛果摠皆
自有以方便三昧理智現前利衆生行行
之即是一如經具明此明於法界品中安
立如是五位行門明五位方便修行行門
摠以法界佛果爲體以法界普光明根本
智具普賢差別智爲大用故始終本末不
移此也以進修生熟處安立諸位起一百
一十城之法門摠共同一十波羅蜜行一
三十七道品一四攝四無量心摠別同異
成壞六門在其中也以智照之可見一百
一十城義如前福城東已釋訖
五舉善知識道德所能者此善知識堪說
示菩薩行之加行具普賢行五位門戶是
故文殊令善財問德雲比丘云何學菩薩
行云何修菩薩道乃至云何於普賢行疾
得圓滿德雲比丘當爲汝說此是入十住
之初心名初發心住又尒時善財童子聞
是語已歡喜踊躍已下至我唯得此憶念
一切諸佛境界智慧光明普見法門有三
十八行經義有十一門一得聞善知識名
歡喜二頂禮文殊足下遶無數匝辭退南
行三至處求覓德雲比丘四求經七日五
見比丘在別山上徐步經行六右遶三匝
七申請所求八德雲歎善財二種難法皆
能發行九先察善財所求十種菩薩之行

十自中已德授與善財十一我唯得此憶
念一切諸佛境界智慧光明普見法門是
都結自已當位法門授與善財竟已下是
更推勝進前位
一得聞善知識名歡喜者經云聞是語已
歡喜踊躍舉身離地為踊再踊不已為躍
二頂禮文殊足下遶無數匝辭退南行者
頭頂禮足以已之尊高至彼之足下是敬
極之禮也遶無數匝敬順法心辭退南行
昇進明智
三至處求覓德雲比丘者明至勝樂國妙
峯山表無染寂靜為勝樂身心不動如山
是習定也十方求覓是觀也是十方觀圓
融心境使無邊等虛空故
四求經七日者明七覺分推求勝進除沉
掉心也處定曰沉出定曰掉去此二障
五見比丘在別山上徐步經行者表同其
體已登山頂義也明初居定體猶有定心
以七覺支分推求正覺法身本無定亂體
故初心有禪可定故云還見德雲住居別
山頂也徐步者不居亂體也經行者表不
住靜心也定亂兩融方明契會又雖得同
十方一切諸佛正覺慧現前自此方堪求
菩薩之行成普賢行為明不住用故故云
徐步不住定故修菩薩行故故云 經行矣

修道者皆須信心之後當須要以定門以為方便得定之後方堪起十方觀七覺支觀用會心境遍周定乱雙融身邊見謝始名見道方堪修菩薩道具菩薩行隨俗多生在真一念

六右遶三匝者勝進敬順體會心成也右遶者左尊右卑以自卑已順尊正教三匝者一三五七九是陽之位二四六八十是陰之位陽生陰殺以三生義也

七中請所求者經云我已先發無上菩提心而未知菩薩云何學菩薩行如是乃至云何於普賢行速得圓滿

八德雲比丘歎善財二種難法皆能發行者歎菩提心難發先已發菩薩行難修今能行云我已發無上菩提心者已於文殊師利所發菩提心為知菩提無證修無所求故但求菩薩方便三昧加行其菩提心自然明白無始猶如空中有雲雲亡其虛空自空不復云求虛空也以明但修菩薩三昧觀照以治執障然菩提心無有修作留除之體在凡不減在聖不增是故今以妙峯山頂以止觀二門七菩提分助顯方便菩提心自明白及至菩提明白即菩薩行諸三昧即是菩提不復別有菩提而自明句以明菩薩處於世間修諸万行世間万

行乃至菩提涅槃性自靜故以將此法教
化迷流不了此者而令悟達性空無垢之
智以淨諸業令苦不生名為大悲猶如化
人教化幻士以智觀業隨時隨根十方等
剎無心意識智幻剎生以此義故但求菩
薩一切諸行以明即行是菩提一切無生
滅故云我已發無上菩提心者以明信心
菩提雖未有三昧加行顯發以知無所修
無所求故令菩薩行者以明方便三昧相
即方明行及菩提如實無二於此之中不
可說言諸行無常是生滅法經云一切法
不生一切法不滅若能如是見諸佛常現
前以是下文得見四維上下十方無數佛
等為得此見解故如來於三乘中說諸行
無常者為執諸行作實者說非為大根衆
生頓受法界佛乘理智體用無常者說故
是故發菩提心者須識教之權實可以堪
發大心問曰何故不於文殊師利一箇善
知識邊求法豈不足耶何故須經歷五十
三善知識處求菩薩行也答曰明治習氣
淺深修差別智之廣狹大慈悲之厚薄攝
化之多少以此安立五位修行法則隨位
善知識五十三人一百一十因果揔別同
異成壞之相令進修法界不謬不滯其功
不過其行故從此妙峯山以方便三昧加

行因緣顯自法身自體清淨本無依住普
光明智與菩薩行寂用無二門已下諸位
以普光明智用修差別智及治習氣并以
大願起悲智門長養大悲行周法界如下
具明一一次第
九德雲先舉善財所求十種菩薩之行者
從所謂求菩薩行已下摠有十種菩薩行
是摠舉十住十行十廻向十地十
十一地十如是五位中各十十摠在此十
種菩薩行中且如初第一所謂求菩薩行
者向十住中配初發心住以檀波羅蜜門
為主餘九為伴以方便三昧為檀行體能
捨一切法故二求菩薩境界者配治地住
以戒波羅蜜為體餘九為伴以法身根本
智為戒體大悲及差別智為用如海雲比
丘所觀察大海見佛出興達十二緣生成
根本智便以差別智說普眼經及十王是
悲智之行如下至位方明此同十地中第
二地治欲界惑三求菩薩出離道者配修
行住此同十地中第三地修上二界禪超
彼禪定位故治上二界惑如此修行住中
第三善知識於海岸國善住比丘在於虛
空中來往經行明得不住三界及禪定得
智自在故十王恭敬者明智悲並濟不偏
修故至位方明此以忍波羅蜜為體餘九

為伴此明三界惑盡是出離道故四求善
薩清淨道者如十住中第四生貴住及十
地中第四地三界心盡出世智現前方學
世間文字句義智五住五地方滿六住中如
海幢比丘得離出入息寂滅神通化身周
遍十方如是十種所求所修菩薩道一中
十十之行五位齊彰一一如上配之於中
意況文義炳然不悟讀之虛談且過一一
須得其意如十住法為後位及十地作樣
已後諸位做此規模慣習已終方依初法
十自中已德授與善財者經云善男子我
得自在決定解力信眼清淨智光照曜普
觀境界離一切障善巧觀察普眼明徹具
清淨行往詣十方一切國土恭敬供養一
切諸佛此明舉本果法令凡信樂修行從
初發心修行慣習十地功終方依此初時
本樣果法也還以法界中時不遷智不異
慈悲不異願行不異之所成就以於法界
大智無延促中修行故不如情解有修行
者莫作延促時分修學應須善觀法界體
用莫如世情作一剎那計作三僧祇計如
法界中都無脩短遠近故以此解行如法
修行於諸境界善照生滅令使執盡而成
智之大用於自心境莫浪攝持但知放蕩
任性坦然習定觀照執盡智現生滅自無

業垢自淨會佛境界同如來心佛見自會
非由捉搦設作別治令心狂惑但自明心
境見斷執業便謝見亡執謝一切万法本
自無癡智境朗然名為佛國也無煩強生
見執永自沉淪自作自殃非他能与
十一自此善男子我得自在決定信解力
已下至善男子我唯得此憶念一切諸佛
境界智慧光明普見法門有十九行半經
明普見十方一切諸佛又諸國土境界無
导門是此位中之果也此明本來如是佛
境清淨比來妄作客塵今從文殊師利所
得決定信眼以止觀二門七覺支分至此
真境契會無差別普見一切衆生心境及
以自心本來解脫佛國此名初發心住以
自心會佛所住故以檀波羅蜜為主餘九
為伴自此已下但有所見佛及佛境界揔
是位中之果也自此已下推功前位治地
住中已下一一善知識邊皆有本位昇進
二門第二治地住善知識名字法門如下
一初昇進門中從豈能了知諸大菩薩無
邊智慧清淨行門已下至辟退而去有三
十八行半經是推德勝進分於此段中約
分四段一豈能了知諸大菩薩無邊智慧
已下至云何能知能說彼功德行有二十
九行半經明仰推勝德令善財進修分二

南方有國名為海門是示善知識處三彼有比丘名為海雲是示善知識名四禮德雲是辭去而昇進前位此明一一位中與十法門令入授十法門令修皆一一位有正入本位之果授前位之因已下倣此例然初二十九行半經明求申善知識名玄歎其德自推無能後九行半經明舉善知識名重舉十法而令親聞一一如經具明第二於此住本位門中復分為五段一參時善財已下正念觀十法二南行至海門國三至海雲比丘頂禮其足四正申所求五海雲比丘稱歎善財示所觀法如海門國者明觀生死海為廣大佛海海雲比丘者因所觀法立名其心如海以法潤生如雲又性戒如海不宿死屍一切生滅死屍至於根本智海皆為智海無生滅故五海雲比丘稱歎善財為所觀之法者所謂觀察大海云我住此海門國十有二年者明不離十二緣生生死海故如是十二有支一切凡夫無明所覆常處其中權教菩薩及以二乘皆厭而捨之一乘菩薩以此無明十二有支以為如來一切智智之海為大智海無有生滅本來如是凡夫不了妄繫生死無明故云我住此海門國十有二年經云常以大海為其境界已下有十種

思惟大海意明一切衆生十二緣生生死之海廣大無量無有中邊性相可得便為佛海思惟大海無量衆寶奇妙莊嚴者明觀生死緣生海便成自性清淨佛之智海即一切智寶功德莊嚴思惟大海積無量水者以諸愛水為大悲水思惟大海水色不同者根本智中起無量差別智慈思惟大海無量衆生之所住處者以明佛海中有無量衆生之所住處不覺不知思惟大海容受種種大身衆生者明無量菩薩咸處生死海中一一身土咸滿其中如影如光不相障蔽思惟大海能受大雲所雨之雨者菩薩心海堪受大雲諸佛法雨思惟大海無增無減者諸佛智性之海無有增減乃至四種無過廣大深廣便是海中有大蓮華忽然出現其上有佛說普眼經意明自觀生死海便為自己如來清淨智海自佛出興根本智差別智究竟不離此生死海中圓滿故十力四無畏一切智智海皆迴生死海廣大業力而成就之生死業累盡一切智智海如是成自己如來廣大智海普賢行海不離一切衆生及自己十二有支緣生行海中若離此者別有成佛處所法者無有是處從海出蓮華其蓮華上所有莊嚴衆寶是逆無明及諸有支為

大智海以智隨行功德報生因陀羅者主
也尼羅者青色此寶青色為衆寶中之主
為遶華座莎數布復者言此蓮華開敷廣
大遍布大海此明以行隨智用無染業所
成百万阿修羅王執持其莖者百万隨智
用處生死而不沒像阿修羅處大海而繞
沒半身表万行隨智以智為主明智悲万
行處生死海而恒不沒一切衆苦波濤故
此明根本智差別智大悲万行一時同舉
明前妙峯山得佛境界無相智慧光明海
住得普見諸佛智慧光明境界門此治地
住中以將無相智慧光明照十二有支成
根本智差別智大悲万行廣備百万摩尼
寶莊嚴網弥覆其上者明以根本智起差
別智設教遍周之所報生百万龍王雨以
香水者明以智隨悲行雨戒定慧解脫知
見香水除衆生心垢百万迦樓羅王銜諸
瓔珞及寶繒帶周匝垂下者智隨万行垂
大慈悲同於生死引接義也百万羅刹王
慈心觀察者羅刹王者即毗沙門王主令
此衆也此云持國在須彌北面而居明守
護義取其像以表法明菩薩以大慈悲常
居生死海守護衆生令一切衆生慈心相
向百万夜叉王恭敬禮拜者取之像表離
憍慢殘害夜叉常恭敬号之為王明勝於

生死惡害心故明主當護持生死惡害不生自在如王也百万乾闥婆王種種音樂讚歎供養者明法樂以樂衆生故百万天王雨諸天華鬘香及衣服幢幡蓋等者明廣大饒益皆悉自在万事備用如天王已下例然總明迴生死海中無量不善作無量善根表以十王明於生死海達無明十二緣行一切不善成大智大悲善行滿足寄喻如王舉諸寶莊嚴充滿大海義亦如之以迴一切不善行作一切善行之所報生隨智隨悲莊嚴滿刹皆以無爲無性智法印普印生死海總成福海以法身無依住自性清淨普光明大平等智印印生死海總成法界解脫法門以差別智印印衆生根之所調伏而爲說法号之爲佛出興也普眼遍知諸法緣起善知總別同異本末生起号之爲普眼法門應當如是觀生死海觀如來海觀如來無差別智海觀如來差別智海觀如來大慈悲海乃至普賢行願海無邊法門海總在此一切衆生十二有支生死海生若出此海外別有成佛處所無有是處當知諸佛及以國土生居此生住居此住無別處也從時海雲比丘告善財言善男子汝已發阿耨多羅三藐三菩提耶已下至善男子我唯知此普眼

法門有九十一行經是正入本位法門從
如諸菩薩已下是昇進前位法門妙峯
山以止觀門顯諸佛境界智慧光明普見
法門以成真諦此位直以智慧觀察世間
俗諦十二有支為佛境界通修大悲普賢
願行以戒波羅蜜為主餘九為伴約智三
界通觀同治約位偏治欲界惑障已下諸
位但有所見境界及如來名號總是自心
佛界所會之法若自心不會對面無覩見
之期第三修行住一從如諸菩薩摩訶薩
已下至辭退而去是此位中推德昇進二
介時善財童子已下至我唯知此普速疾
供養諸佛成就眾生無㝵解脫門有八十
行經明入本位法門於前昇進門中從如
諸菩薩已下至辭退而去有十三行經明
昇進分於此段中約分四門一歎推先德
二示善知識住處三舉其名號四禮敬辭
去文義如經自具如從此南行六十由旬
者南行如前所釋六十由旬者明此位治
上二界四禪四空八禪惑也過前位欲界
六天業故故言六十由旬海岸聚落者明
超過欲界第六欲天故此位治上二界住
禪息念障約昇進之德立名此位治三界
惑盡住無所住名為善住此位當第六海
幢比丘得無三界業見脩存習氣未得第

六住寂滅定神通自在又世間文字技藝未具且得一分出三界麁業得一分神通未於世間中出世間即如下海幢比丘是三界定乱二業不能拘留也第二入當位法門中約分五門一念善知識所授之教二次第兩行三詣善知識處四見善知識恭敬禮拜五正申所求見此比丘於虛空中來往經行者明不住上二界息心住念禪不住出三界禪不住不出故言來往經行十王恭敬供養明攝衆生行遍故表十波羅蜜行智自在故如王空中莊嚴約法音普震徹電明智慧破惑緊那羅三奏衆樂音明以法音悅樂一切衆生故摩睺羅是恭敬義阿修羅是處生死海不沒義迦樓羅王作童子形婇女之所圍遶是離慢謙下智悲義羅刹王者是住生死海大悲守護衆生義夜叉王者是大智守護衆生義為能行於虛空速疾故如智速疾自在故梵天王恭敬義淨居天空中為宮殿俱表智悲自在含育義如是皆云不思議數者皆表行周万有普遍含生故此第五正申所求中請菩薩所修十種佛法并求十種不捨之法具如經文時善住比丘告善財言已下是正受其法經云善男子我已

成就菩薩無㝵解脫門者明得法空智慧在空中經行明不著靜亂於染淨二障不能留滯名為無㝵解脫得解脫已若來若去若行若止隨順思惟觀察即時獲得智慧光明名究竟無㝵從此已去即他心宿命神足等十無障㝵明以法空觀察三界細習淨業現前即得此十無障㝵法門此明以法空觀照力治三界習氣及出三界習氣已自然而得此十無障㝵法是故歎善財言今復發心求問佛法一切智法自然者法明佛出世一切智法用照世間意明以所得法空用治染淨二習神通道力自然顯著一切自在皆自然現前已下至我唯知此普速疾供養諸佛成就眾生無㝵解脫門是都結所入當位法門竟已下以明昇進前位門此段以明將方便觀照門佛智自然智神通道力自至以此不捨方便而成就佛法不捨佛法成菩薩行敘化眾生此以忍波羅蜜為主餘九為伴此三比丘明入十住中得出三界解脫心還以比丘表之已下弥伽是俗人居住市肆明處煩闠而不亂故教諸人眾輪字莊嚴法門者明修世技文字令圓滿故意明先修出三界解脫方修世法住於生死故約智一位通修諸法約位遍修世智為明前

三知識已得出三界解脫神通故先修出世方學世間自在無業不染著世間故又以出世間智學世間智易明了故第二昇進前位中從諸菩薩持大悲戒已下至辭退而去有九行半經約分為五門一歎推先德二示善知識所居之國三示其居處四舉知識之名五辭退而去國名達里鼻荼者其國在南印土境名義未譯彌伽此云能伏為出世智已恒現前世間智已得具足真俗二智已滿能伏邪見異論故故名能伏亦名為雲以能有德蔭俗雨法故故名為雲城名自在者明出世智已得現前於世名言義智自在故名自在此依主立名也

第一正入當位法門從尒時善財童子已下至妙音陁羅尼光明法門有六十七行經約分為十門一正念其所授之法思惟勝進二南行至處推覓彌伽三見已致敬禮畢四正申所求五彌伽遽自下座五體投地敬初發心六散金銀華無價寶為座令善財坐上七稱讚善財而能發無上大菩提心為世所依八彌伽面門放光集衆九彌伽為衆說輪字品莊嚴門十彌伽授與善財妙音陁羅尼光明法門自我唯知此妙音陁羅尼已下是推德昇進彌伽所

以遠自下座五體投地致敬善財者遠者疾也明弥伽致敬能發大菩提心者与十方諸佛同一體性同一智慧同一解脫人天所依何得不敬以善財先於前三善知識已得出世菩提心已得同於十方諸佛法身根本智至弥伽所學世間差別言音名字句義智明世間俗智敬出世間真智慧故以明約真而有世間俗智即真俗自在故故城名自在是以弥伽敬彼善財所得諸佛出世間智慧是世間智慧根本故是以敬之以表俗諦差別智敬真諦根本智以俗智是根本智中起故令後學者貴出世道根本智故以根本智与一切衆生作無明生死之因果善財初覺弥伽敬之十方一切諸菩薩恒常頂禮初發心以貴初覺根本智是出三界智慧相應与一切諸佛智慧解脫同一體性故普賢行海因茲而起是故弥伽敬之而禮又表無知法慢故又此第四生貴住明三界業識名生在佛家第四地亦名生在佛家与此住位同知同得同見其法依本而安立之修學者初生後熟輪字品莊嚴法門者明於一名字法門於一音聲言音無二體名字無二性莊嚴種種名字以為助伴而為人天六道衆生說種種法門令生歡喜令得解

脫然其不離無聲一聲無名一名為隨順
衆生世間言詞故說一切世間諸法無時
即以無名字為主即以有一切出世間法
為莊嚴若說無有出世間法時即以有一
切世間為莊嚴如是等為主伴等為莊嚴
有無緣起皆無自性將用教化衆生隨根
開解令得解脫衆生及名字言音皆無自
性以此名字圓備清淨音聲無所障㝵以
一音聲說無量名皆以一音聲與無量名
無量字作體故即無量名無量字揔是一
字故以聲性無體故無量名字為一切聲
作體故即以名字體自無能所分別性相
故以衆生自無性故以此無聲之聲無名
之名無說之說教化一切無性衆生令其
破業至其本地又以無依之智無聲之聲
無名之名猶如虛空遍一切六道衆生音
聲同其類音為其說法令其歡喜然身心
智慧名字六根揔無受者說者然一字中
遍含多字之義等為主伴然亦各不相知
無彼無此故是故當知一切名字皆以有
無二字為緣起若說一切法有字時即一
切有法自具無故自相成壞自有自無自
在說一切法本自無即有法自具以有無
自相成壞故即無為有自在從有無體如
法緣生無盡名言等為主伴隨世安立更

相成攝故一字中有無盡義猶如帝網影像相入若究之本源皆約緣有各無主宰當知名不與聲作聲聲不為名作字智慧本無猶如虛空遍一切處等衆生界以智體性隨其類音皆令歡喜而得解脫故名妙音陀羅尼光明法門此第四生貴住善知識以精進波羅蜜為體餘九為伴若約智通修五位若約位徧修俗智輪字莊嚴法門前三善友明出世智慧以三比丘表之此弥伽及解脫長者二人明處世間解脫故還以俗士表之餘義如文自具

第二昇進前位門中從如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而行有十四行經約分為四門一推德於先二示其善友所在三舉善友之名四頂禮辭去此不推別有國土但南行有一聚落者明同處俗流以精進波羅蜜與禪波羅蜜大體不二故所以不別國也為此二友並是俗流故明從真入俗以和會真俗無二門世與出世體無有二

第一正入當位法門中從時善財童子已下至善男子我唯於此如來無导莊嚴解脫。門而得入出有一百四十行半經於此段中約分十門一正念所授之法思惟勝進二漸次遊行十有二年至住林城三推求解脫長者四見已致敬正申所求五解

脫長者即入菩薩三昧現其身中十方各十佛刹土皆善財所請令其同入六解脫長者從定而起又以言說說其定中十佛境界大會道場七明解脫長者隨心憶念諸佛現前八心念無體見佛如影九心無表裏遍至十方而無去來十善男子我於此如來無导莊嚴解脫門而得入出是正示三昧之名及出入自在分自此已下是昇進前位云漸次遊行者明勝進不住於前法也十有二年者如前第二海門國海雲比丘住海門國十有二年明直觀十二緣以爲出世間解脫以表比丘是出世解脫故以生死海爲佛體故善財來至此住林城漸次遊行十有二年爲明十二緣生法中行於世間然以十二緣生以爲禪體以解脫長者是世間俗士表處俗行眞名爲解脫前海雲比丘不住生死觀十二緣生得出世心此解脫長者於十二緣生法中處於生死不壞緣生不著緣生故云遊行十二年是不住義故是生死涅槃無二義故是生死涅槃無出沒義故若約智通治以十波羅蜜爲體此約位別治以明同別自在以此第五禪波羅蜜門以法界自體無作禪中諸有緣生性自離故一切心境莫不自是法界無导解脫禪定林故是

故城名住林一切心境作而無用性自住故推求者觀察勝進也得見解脫長者者明以真會俗真俗自體本性解脫也見已五體投地真俗無依五位同會也亦明五蘊十二緣總禪林也合掌者真俗會亦不二也已上以觀照禪定冥會已下以言更申所求已下入三昧十方各現十佛刹者明定體遍周圓滿故以十為圓數也又已下以從定中所見十佛如來及上首菩薩是三昧所現自位佛果及行故又已下隨念而見諸佛者以自心應真是佛故所念皆是佛境界更無餘也明自心是佛諸念總佛餘如文自具此是第五具足方便住以禪波羅蜜為體餘九為伴若以智境之中即三位通修若以約位之中偏治真俗靜亂二障會五蘊十二緣為法界性自禪用而無作緣生之定門以明一切世間心境總皆禪也第二明昇進前位中也

新華嚴經論卷第三十四

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第三十五　銘

長者李　通玄　撰

如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去有十六行經約分為四門一明推德於前二示善知識方所及國土三舉善知識名号四善財敬戀善友流淚辭去

第一推德於前者明解脫長者推德於前位善知識有十種殊勝勸令善財進求加行

第二南行如前初位已釋至閻浮提畔者明此位正心住是得出世間及處世間智慧神通之極畔故故云閻浮提畔唯得世間出世大悲心未得入俗同纏行圓滿大慈悲心故故以比丘表之於世間中出俗相故後位即明入俗大悲心圓滿即以優婆夷滿願表之有一國土名摩利伽羅者此梵本未譯有比丘名海幢者明約以德智慧如海能破衆生業惑處名之為幢幢者摧壞義故

第一正入當位門中從尒時善財童子一心正念已下至我唯知此一般若波羅蜜三昧光明此一段經約分為五門一正念前法令其增長二漸次南行至閻浮提畔摩利聚落三周遍求覓海幢比丘是進求觀照四乃見在經行地側結跏趺坐入于三昧離出入息無別思覺五明入三昧中

身分出衆十方教化何故在經行地側結
跏趺坐入于三昧表寂用自在以經行地
是用三昧是寂表依用有寂地側者表不
住寂用之中而任運自在故離出入息明
稱理而寂稱理而用性自遍周非同二乘
作寂滅證也此同十地中第六地也以十
地行依此十住行様修行至彼同此本故
是故第六地菩薩得寂滅定神通現前此
是隨空慧殊用門十地大悲寂用從第五
身出衆海十方教化中約有二十三種法門
一足下出無數百千億長者居士婆羅門
衆周遍十方者表足是所行之行還從其
中出行故為長者居士婆羅門是世間仁
士之行故
二從兩膝出無數百千億刹帝利婆羅門
衆皆悉聰慧者以兩膝是起止坐卧巻舒
自在之所由膝還出清淨王種表智制生
死如王自在刹帝利者是王種也婆羅門
者是淨行也表智隨生死自在如王無染
也聰慧智能明白万法故種種色相者從
智化現也餘皆是智中之行故以義取之
三從其胷出等衆生數无量仙人者表
胷是世間行五欲之境表以智幻生同
衆生行利衆生事自無五欲也故出仙人
四從兩脅出不思議龍及龍女衆者表兩

胷是覆蔭義故於中出龍雨潤衆生故
五從胷前卍字中出无數百千億阿脩羅王皆悉示現不可思議自在幻力令百千世界皆大震動者胷是勇猛義安者清涼義故於中出脩羅衆表精勤勇猛震動摧破煩惱魔軍高慢山王諂誑害殺故令清涼故
六從其背上出无數百千億二乘者表背是背衆生之方所還從其中出二乘衆表二乘背佛大智大悲万行刹衆生事及法界體用故
七從其兩肩出无數百千億諸夜叉羅刹王者表兩肩是荷負守御之處還從負中出夜叉羅刹可畏之狀守護行衆善業之衆生及向十住及正入十住十行位者乃至現作執金剛神守護諸佛及佛住處
八從其腹出无數百千億緊那羅王及女及出无數百千乾闥婆王及各奏无數百千天樂及歌讃歎一切諸佛及法者表腹包含衆法義還於其中出歌詠音樂之神稱讃諸佛及法故
九從其面門出轉輪王者明口是轉法輪王之所由還於其中出輪王之衆故
十從其兩目出无數百千日輪普照地獄趣者表目是慈悲破暗處故及一切衆寳

國土以作種種光明莊嚴顯曜及照一切
衆生无量事業
十一從其眉間白毫相中出无數百千帝
釋者表眉間白毫相中道十地之果還於
其中出帝釋身表住於中道得法之頂者
能為世主主導衆生以帝釋号能主故
十二從頸上出无數百千億梵天
十三從其頭上出无量佛刹微塵數諸菩
薩衆者明修行至法之頭表行遍滿故
十四從其頂上出无數百千億如來身明
佛果故如隨位雨法如經自具
十五又海幢比丘從身一切毛孔一一皆
出阿僧祇佛刹微塵數光明綱者表全身
總是法界般若波羅蜜妙慧三世无导解
脫教衆生之光重重无盡故
十六尒時善財童子一心觀察已下是善
財觀察善知識所作三昧境界事業
十七六月六日已下海幢出定善財稱歎
十八聖者已下是善財問三昧之名
十九海幢比丘舉三昧之号名普眼捨得
又名般若波羅蜜境界清淨光明又号普
莊嚴清淨門
二十明海幢比丘舉修般若波羅蜜門所
得三昧有百万阿僧祇三昧莊嚴
二十一善財重問三昧境界

二十二海幢比丘重說此三昧為說二十二種無障导法

二十三我唯知此一般若波羅蜜三昧光明推德於先令善財昇進善財以如上十法觀察海幢比丘又住立思惟觀察經一日一夜者明檀波羅蜜七日七夜者明七支戒半月者忍波羅蜜以明忍但自益不益於人故半月表之一月者以明精進自利利他故一月表之六月者第六住也復經六日者是第六波羅蜜故以為海幢比丘是十住中第六正心住修般若波羅蜜智慧日故故云六月是第六正心住六日是第六波羅蜜智慧日故此是十住中第六正心住般若波羅蜜為主餘九為伴以約智門中諸位通治以約位門中第六波羅蜜偏治世間出世間雜用不自在障得寂用神通自在門猶出世慈悲心多入俗常住世間慈悲猶劣故以海幢比丘表之雖有慈悲但得无染行清淨之慈不得同眾生行等眾生事一无有違方便取一切眾生故即以後位俗士休捨優婆夷其行明處真不證知真行俗

第二明昇進前位第七不退住中如諸善權入智慧海已下至辭退而行有十六行經約分為五門一推德於先二示善知識

居處三舉善知識所居園林四舉善知識名号五明善財正念海幢比丘教誨慕辞退而去南行義如前已釋住處名海潮者明善知識住生死海廣度衆生如應引化而无失時猶如大海潮不失時故以所居以表其行園林名普莊嚴者以一切生死海爲園以万行海爲林以行此大悲无盡无邊之行海以嚴淨十方衆生海令成佛海故園林名普莊嚴於園中有優婆夷名爲休捨者此云滿願自満本願遍化衆生故優婆夷者表慈悲行也此是十地中第七遠行地大慈悲行之軌様從此修之至彼地功熟故以神表之明神用自在前位是出世无染大悲法門即以比丘表之此位入俗處染而不汙處眞同俗之慈悲即以優婆夷表之漸成力用自在故餘如文自具

第一正入當位法門中從介時善財已下至我唯知此一解脱門於此段中約分爲十三門一念善知識教思惟勝進二漸漸南行至海潮處三見普莊嚴園林莊嚴衆寶四入其園中周遍推求五見優婆夷往詣其所六致敬禮拜正中所求七休捨優婆夷爲說自已所行之法八善財自言聖者發无上菩提心其已久如九善財童子言聖者久如當得成无上菩提十休捨優婆

夷正答成佛久近因緣十一善財請說解脫法門如何名目十二休捨優婆夷正答其名名離憂安隱幢十三我唯知此一解脫門已下推德昇進如園林眾事及宮殿眾事皆眾寶所嚴者表約行願廣大盡佛界眾生界故依報莊嚴廣入无限容貌端正及諸嚴飾表慈心悲愍益物利生調順柔和體道无我十波羅蜜无順逆行十方諸佛身遍奉侍供養所感正報容止可觀見者除惑人天崇重表大悲行亦現女身而非女心所有莊嚴及以宮殿樓閣池沼皆約悲智万行報生如前先約略表示所有嚴飾如經自明意明此位方便波羅蜜慈悲行廣莊嚴報廣經云善男子其有眾生得見我者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉者　明來至此位要修至三空解脫世間智出世間智慧現前成廣大慈悲行方來至此方便入生死門達生死性而佛福智海本來一性便得離憂安隱幢解脫門方名不退住雖復知空无我常於生死有畏未入離憂安隱幢常居退位設不退還凡夫還退作二乘及生淨土別欣樂果故云十方諸佛悉來至我所於寶座上為我說法表悲而智會明此位以悲成无功之智門第十住中王女慈行童女明以

智成悲自在門師子幢王表是十住位中
无功用智自在女表无染之慈也至第十
灌頂住智悲滿故第十地是蘊積大悲成
行門以九箇女天一箇如來妻表之十一
地是大悲行滿以悲起智成佛門即以摩
耶生佛表之以此十一地中十箇善知識
摠佛果已滿善知識以具普賢行故通作
世間人中仁士之行童子師居士長者童
子童女行同凡士此明果極行遍故大約
以智發心從初發心住即悲智齊發為其
始學出世道根本智為先以此立五位五
十箇行門以簡生熟同別由茲五十箇波
羅蜜五位中五重練磨簡其智悲廣狹生
熟出世入纏逆順和會福慧多少勝劣不
同令發心者不住一法及三四五十百千
即以為足故意令進昇至於无限廣大如
法界故說諸五位五十重中一一具有智
悲二行五十箇波羅蜜互相參徹約有五
百箇波羅蜜門共為主伴圓此悲智世及
出世心量廣狹生熟之門方明摠別同異
成壞六義如此住十住門十波羅蜜直以
約法界體實法安立十法圓融互參成一
百法門以初發菩提心以此佛本果行為
様修行從此本様修行五重加行練磨方
始得依初様雖復練磨生熟差別然智悲

不異初心日月時節亦无遷轉以約智發心本无三世時分故此優婆夷表對第六住是世間出世間法故為迴向出世心多者令依滿本願故起愛處生死度衆生成慈行故以優婆夷名滿願表之以取其志養育子孫无疲勞故表大悲菩薩養育一切法界衆生若善不善皆无捨離未曾起不濟之心化種種身未曾捨一衆生如毛髮許恒常對現一切衆生前種種教化令成就故此位約迴第六住出世心多不斷生死慶度衆生由在愛習以優婆夷表之故名有行有開發第十灌頂中以一分无功智成以智生悲无有愛習以師子幢王女慈行童女表之此是當十住位中調治和會智悲生熟之意如上我有八万四千那由他同行眷屬常居此園明以衆生八万四千那由他諸煩惱園林悉皆為之同行而接引之善財問優婆夷發菩提心久近者意明求解脫无有久近一發即三世一時求解脫體中无有久近故明大悲行中問發心久近者意明大慈大悲深厚還為衆生界住劫久近相似若衆生界无盡大悲願行无盡後問久如成佛意亦如之且舉三十恒河沙爲量已去唯佛所知意不可極也又前三比丘得出世心是一

十至弥伽海幢比丘得了出世間出世間心
是二十至此第七住入世行慈悲是三十
也明發心久近俱枳羅鳥梵本未譯毗盧
遮那摩尼寶者名為光明遍照如意无價
寶也寶多羅樹形如此方㯶櫚以妙寶行
成阿盧那香此云赤色香婆樓那天偖此
云水天解脫名離憂安隱幢者此有二義
一教化衆生使令離憂是菩薩安隱幢衆
生未離生死菩薩不自取安隱故因化成
名二菩薩雖達生死性空於生死有畏末
為究竟安隱无憂若能入生死教化衆生
達生死衆生及以教化者總涅槃行无出
无没方名離憂安隱幢故此是十住中第
七不退住方便波羅蜜為主餘九為伴約
智門中五位通治約位門中偏治世間出
世間心六悲心劣而令悲智得圓滿故
第二推德昇進前位中如諸菩薩摩訶薩
已下至辭退而行有十六行半經於中文
義約分為五門一推德於先令其勝進二
示善知識處名為海潮三示其國土名那
羅素四舉善知識名号五頂禮流淚辭退
而行此流淚者表大悲弘深又敬法貴人
情至厚重又表智悲自在垂悲俗流傷嗟
若趣聖心廣濟悲嘆難勝此南方有海潮
處者与前位同名海潮處者表悲智同會

以將前位慈悲之門昇進會於智體以將第八願波羅蜜發起智業會其悲門智差不發與大願行悲趣寂无由起用是故十地中至此第八地位諸佛三加七勸令念本願方能生大慈悲是故二位同名海潮明第八願波羅蜜會其悲智一體方得无功大用行廣利而无思猶如海潮汎然波而不作像此位菩薩以无功智化諸群品知根而不失時也是故二位同名海潮此會智悲不二國名那羅素者此云不懶惰為第八住入无功之智稱本智遍周利生无懈无疲勞懶惰之心此位是十地中八地之樣從此而起初蹤至第八地中方為本樣會同此中一分相應十地中第八地大用一體无功智周佛地方滿至如來出現品是其滿處以法界品為源始根本智恒尒无功大用故以初發大菩提心者元依法界普光明智體發心功熟即是本來法界但約智悲生熟廣狹立明位次第仙人名毗目瞿沙者此云出聲可畏為智目增明善摧邪論出言契當畏論息心故名出聲可畏善財悲泣流淚思惟有十難遭如經具明

第一五入當位法門中從初尒時善財童

二已下至我得无勝幢解脫門此一段文

約分為十三門一念教誨思惟勝進二衛
次遊行至那羅素國三周遍推求毗目瞿
沙四見一大林阿僧祇樹以為莊嚴五見
彼仙人旃檀樹下敷草而坐領徒一万六
千其所求七仙人稱歎善財八仙人示其
善財法門名字九善財問其无勝幢解脫
境界十仙人以手摩善財頂執其手令善
財自見其身往十方佛刹微塵數世界中
十一善財見佛獲益十二仙人放善財手
還在本處十三我唯知此无勝幢解脫已
下是推德昇進彼毗羅樹者似此方楸樹
其氣香其花紫色尼拘律樹者葉似此方
柿葉其子似枇杷子子下承蔕如柿其種
類耐老於諸樹中最高大領徒一万明行
具足問曰何故此位見仙人何意答曰此
有二義一表智淨如仙為明此位无功智
現无染如仙二為无功智現以大悲行能
同異道同事接生其居處林樹莊嚴明權
覆利物池沼蓮花莊嚴明慈悲處世而无
染行仙人於旃檀樹下敷草而坐表智樹
覆蔭熏戒定慧解脫知見香遍周法界敷
草而坐明无功之智能善治貪亂明少欲
之棍鹿皮草衣示行小欲知足髮鬖垂鬢
者无功之智圓滿如是徒衆前後圍遶者
明其伴万行圓滿善財見巳往詣其所五

體授地者明敬法重人之禮又表以五塵之境皆歸智地歎言真善知識善知識者无功之智本自真故无勝幢解脫者明此位无功用智性自遍周利益一切衆生摧破煩惱无有斷絶下位不如故云无勝幢仙人以手摩善財頂者示以安慰接善財手者表引接也善財自見其身往詣十方十佛刹微塵數世界中及到十佛刹微塵數佛所者明會智境遍周也凡至十住中第八住十地中第八地皆須諸佛聖者灌頂勸發加持及第十灌頂住及第十法雲地總須諸佛灌頂加持故若不加持或時滯寂或不了佛境界故无能自進為創初不達佛无功用智之境界故已下見佛境界如經具明阿庚多者此方一兆之數那由他者此方一滿仙人放善財手善財即見身還本處明以智力加持入法既得法已自力常然雖復聖者捨其加持一見見无有異故如舟濟度於岸不可負舟而行此是童真住明創初童蒙入真无功智之界以願波羅蜜為主餘九為伴明此位无功智現恐嘗滯寂以大願門與其智用故又令念本願廣度衆生有此節級以法防之令不滯寂故以智門中諸位通治約位門中此位會七住中悲行第八住中无功

之智以大願波羅蜜與作令使智悲任用自在

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辭退南行有十二行半經於中義意約分六門一推德於先二示善知識所在三寧聚落名伊沙那四示善知識名為勝熱五勸令致問所行法門六礼敬辭退南行南方如初所釋聚落名伊沙那者此云長直為表此善知識攝化長其直道无諸諂誑故名長直婆羅門者此云淨也為表此善知識无染寂靜故名勝熱者表勝世間煩惱熱故示勝感火炎熱故此是第九法王子住得法自在明第九力波羅蜜法力自在示同外道五熱炙身引接邪徒令歸正智明得智同邪接諸邪見妄行苦行者令皆信伏下自具文

第一正入當位法門中從介時善財童子已下至我唯得此无盡輪解脫此一段經約分為二十五門一得无勝幢法光所照入諸佛不思議神力二念善知識教漸次南行三至長直聚落見彼勝熱修苦行四面火如大山四中有刀山高峻无極登彼山上投身入火五善財頂礼諮問所求六婆羅門令善財上其刀山投身入火七善財人身難得心有懷疑八十千梵天在虛

空中勸念此是金剛𦦨定光明九有十千
諸魔在虛空中勸念善財歎婆羅門德行
十復有十千自在天王於虛空中告語善
財不令生疑十一復有十千化樂天王亦
在虛空歎婆羅門德十二復有十千兜率
天王在空稱歎十三復有十千三十三天
於虛空中雨天曼陁羅花供養十四十千
龍王十五十千夜叉王十六十千乾闥婆
王十七十千阿脩羅王十八十千迦樓羅
王十九十千緊那羅王二十有无量欲界
諸天如是等十三種衆皆在空中稱歎婆
羅門德勸念善財不令疑惑二十一善財
悔過二十二婆羅門為善財說頌二十三
善財頓教登其刀山入大火聚二十四善
財入火聚時獲益二十五我唯得此菩薩
无盡輪已下是推德昇進如上婆羅門亦
行此行時隨諸衆生揔見行門各自差別
約表法中刀山是法王子位中力波羅蜜
智慧為體成修行者達生死苦難但見法
界性解脫須得无有怖畏堪力用自在火
𦦨是金剛智之光明亦名金剛三昧如上
諸天已說伊那跋羅龍王往因由破戒損
其極臭樹遂頭上生此臭樹故以名之也
優婆者清信也難陀者此云歡喜明此龍
聞法信樂歡喜故菩薩无盡輪解脫者意

明法王子住得法師位以此一行隨諸衆生樂欲不同各見說法及行門无盡差別明稱衆生根圓滿故名无盡輪此是法王子住以力波羅蜜為主餘九為伴以約智門中以五位通治以約位門中以治說法不自在障同十地中第九地從此果行修行至第九善慧地功熟倣此十住中本果還以法界體普光明智為大用

第二推德昇進門中約分為四門一推德昇進二示善知識處云南方有城名師子奮迅三舉善知識名云童女慈行四頂礼勝熱婆羅門辭退而去南方義如前初位釋城名師子奮迅者是師子幢王所居之城其王是慈行女父表智自在為王大悲行遍為女明此從智生悲處生死染而与不染等明習氣盡故前第七住中休捨優婆夷明故存愛習用成悲門以未斷愛度衆生之愛習故号優婆夷以此成大慈悲之行滿八住中无功之智方成即明以從悲生智此位以從智生悲故即師子幢王女是童女也表此位任運利生无染習也

第一正入當位法門中約經文義分為二十二門一於善知識心生尊重二念敬昇進三漸次南行四至師子奮迅城五推求慈行童女六聞其童女族姓王種七五百

童女以為侍從八明女所居之殿九明女所坐之座十善財開已往詣十一善財入已覩見童女依正報得莊嚴十二善財見已正申所求十三童女令善財觀其依果所居報得知其行因十四善財觀已合掌瞻仰慈行童女十五童女告善財法門名般若波羅蜜普莊嚴門十六童女告善財所修行法門見佛之數十七正舉其見佛之數有三十六恒河沙諸佛名号不同十八明童女受此法門諸佛各以異門而入十九諸佛一說更不重宣二十善財白言問此法門之境界二十一正舉所修觀察法門時得普揔持門其數有百万阿僧祇揔持法門其大數有一百一十七二十二我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門已下明推德昇進漸次南行者昇進也至師子奮迅城周遍推求慈行童女者會智悲无二體也聞此童女是師子幢王女五百童女以為侍從者明信此十住位中灌頂住普該五位智悲二門揔如此十住中修更无異路故名師子幢王女五百侍從以聞法者是此當位中修行也信此一位都攝五位智悲揔如此門方名此十住門名住佛所住當如是知以此住中善知識依報之境揔為佛果報所得境界名體俱同皆具

因陁羅網乎帝之佛境身土重重含容時
劫歲月都无延促一一門各各具足无量
一切法門如經文自具令善財觀察者是
如慈行童女所居之殿名毗盧遮那藏殿
者即是佛果包含衆德五位行藏佛果
門揔在此位之中故龍勝旃檀足金線網
天衣座上而說妙法者明以大慈悲身坐
一切智智座上為龍勝也說一切戒定慧
解脫解脫知見五分法身之香白淨教網
覆護引接一切衆生以之為座善財聞已
詣王宮門求見彼女見无量衆來入宮中
者明此智殿悲宫是一切衆生共所入處
五位菩薩共所居都善財問言諸人今者
何所往詣咸報之言我等欲詣慈行童女
聽受妙法者此明信而无疑善財童子即
作是念此王宮門既无限㝵我亦應入者
自念信已當入入已見毗盧遮那藏殿者
自心智悲万行与五位因果智悲一時會
入故頗瓈為地者明以此寶似水精紅
白赤碧不同但以明淨類以法身報得瑠
璃為柱者以淨行住持万德金剛為壁者
智淨防護也閻浮檀金以為垣墻者表淨
戒外嚴也百千光明而為窓牖者以教光
明照俗報得也阿僧祇摩尼而為莊校者
離垢行嚴報生寶藏摩尼鏡周迊莊嚴者

根本智起差別智照衆生根本報生也以世間衆上摩尼寶而為莊飾者淨行无染世間行報生也无數寶網羅覆其上者即能說教網報生也百千金鈴出妙音聲者明聲遍十方說法之音所報生也已下明正報莊嚴慈行童女皮膚金色明法身白淨心无垢報生金色應真菩薩皆金色也目髮皆悉紺青以淨智照矚覆護諸衆生法故梵音聲者清朗遠聞十方也令善財觀其依報者明知果即識其法門也於一一鏡中所現一切佛境界互相含者具如經說去此是般若波羅蜜普莊嚴門我於三十六恒河沙佛所求得此法者明十住十行十迴向為三十故六恒河沙佛所求得法者通攝六位十信十地十一地佛果行摠在十住十行十迴向法中成彼前後六位法故以前信位具信未是實入住位故十地十一地因果行門但依十住十行十迴向法會融理智悲願行門已備十地十一地依而做之令使慣熟更无新法故以後十地十一地中不立隨位進修佛果名号亦无遙見佛來亦无迎佛法事上下隨文看之意自現尒以是此第十灌頂住中智悲二行摠收十住十行十迴向智悲願行摠在其內故云三十數雖文字有前

後安立之跡約智悲願行歲月日劫摠是一法摠是一時乃至十信心亦尒十地十一地亦尒此一位中一切摠別同異成壞法无不在中故如此位經文中令善財童子觀莊嚴境界見一一壁中一一柱中一一鏡中一一相中一一形中乃至一一寶中悉見法界一切如來從初發心修菩薩行成滿大願具足功德成等正覺轉妙法輪乃至示現入於涅槃如是影像靡不皆現如水中普現虛空星宿日月所有衆像廣如經說以此境界用明一位摠含諸位諸劫日月時分皆不遷移故云我於三十六恒河沙佛所求此法門一說不再說悉皆領受即須知十住十行十迴向此三種十法摠在十住中一住中行故亦以智中有此三十箇法門悲中亦有三十箇法門亦爲六十恒河沙佛也以一一位皆有遍法界行門故以恒河沙略舉其遍義故亦取一位通該六位故亦表一切智慧解脫不離三空六波羅蜜故一一位中有六位故一一六位皆有无盡行願故以下舉一百七箇陁羅尼門明此一位摠攝十信十住十行十迴向十地十一地因果不出此位一百七箇摠持收故如是一百七大摠持門不出十波羅蜜中行乎參有百波羅

蜜如是百波羅蜜不出三十七覺支以為宗參助伴成三賢十聖等妙六位共名三十六恒河沙佛所求此般若波羅蜜普莊嚴門以此恒河沙是此經中最初小數故故舉之明初發心中十住門即遍該六位中六十法故除十信不入位深細思之可解大意明此十住十行十迴向三賢位一一皆含十地十一地及妙覺地法界門總通收一法界故一智慧一慈悲一解脫一劫一歲一月一日一時无前後无別異門然安立種種隨世差別法門故終可不作延促長短見故如初善財童子於善知識所起最極尊重心生廣大清淨解常念佛乘專求佛智願見諸佛觀法境界无障导智常現在前不令云當念大乘以此經是法界佛果門與二乘无比對分亦與權敎大乘十地之後安立佛果者亦非比對何得云專念大乘以大者比小者說大此法門所有發心皆依佛果發心所有心量願行智悲之境皆非比對不可以將比對大小之乘惑亂佛乘之門令使失其經意妄傳敎門此是譯經者不達誤言也如後應專求佛乘一切智乘不思議乘佛果乘以佛果文殊普賢法界總初發心總入故又終始不分時劫差別絕情所量唯是智故

餘如經文此灌頂住位以智波羅蜜爲主餘九爲伴此位以智治修行前後差別及智悲不均平障入智悲圓滿前後自在无二門問曰此灌頂住位智悲已滿何故不以佛表之何故將王女表之荅曰明此十住中一住即十住明前德雲比丘海雲比丘善住比丘海幢比丘揔是成佛出世間解脫位弥伽解脫長者休捨優婆夷毗目仙人勝熱婆羅門王女慈行揔界中圓會菩薩道以一位平體通收揔在其內具足凡見比丘是表求佛果以莊嚴菩薩行凡見俗士即明求菩薩行不離佛果或男或女長者外道神天表法一一隨位行門配之方明與已上十箇善知識初德雲比丘明以禪定觀照顯發自心佛智慧普見諸佛境界光明門第二海雲比丘是觀生死海十二有支本來清淨佛國海門第三善住比丘法身智自在无导出俗門第四弥伽長者明處俗修行世間文字門第五解脫長者明處俗身含无盡佛刹莊嚴自體万境自性禪定門第六海幢比丘真俗二達出纏寂用无导神通門第七休捨優婆夷處世成長大慈門第八毗目瞿沙无功智現同邪門第九勝熱婆羅門攝諸邪見苦行門第十王女慈行明智悲圓滿總攝

諸位智悲因果同時具足門如是十門摠
攝六位因果三十七道品爭體圓融一多
具足如帝網法門此十住法門明自住佛
所住已下十行經明自利利他之行已下
推德昇進入於十行位也此童女慈行是
智波羅蜜中大悲圓滿門明摠攝諸位同
該位位如是故六三十六恒河沙佛所求
此法門三十為十住十行十迴向是也六
云通佛果妙覺及五位通收表智婆羅蜜
圓該三賢六位摠含一際約法門依報表
之如前以六相明之於此十行中從初善
見比丘已下至出家外道名為遍行是十
行中十箇善知識於此第一初行中如諸
菩薩已下至辞退而去有十一行經於中
文義約分為五門一推德勝進二示善知
識方所三舉國土名四舉善知識名号五
礼敬辞去從如諸菩薩摩訶薩已下是推
德勝進南方義如初釋國土名三目者一
法眼二智眼三慧眼如推德中智眼无瞖
普觀法界慧心廣大此是三眼國土明隨
世利生智眼觀根法眼知法慧眼决擇正
邪此三是一隨用說三
第一正入當位法門中自尒時已下至我
唯知此菩薩隨順燈解脫門於此段中經
文義分為六門一善財思惟菩薩所住行

有一十三種甚深二漸次遊行至三眼國三推覓善見比丘四見在林中經行往返天龍恭敬五善財頂敬申請所求六善見比丘授與善財經行恆遍十方菩薩隨順燈解脫門比丘號善見者明此法眼智眼慧眼善見諸法善見一切衆生根性應時教化而令解脫故號善見也比丘者此名滅諍能化衆生煩惱見諍故名比丘何故十行之初先見比丘荅曰爲明菩薩所行之行皆令一切衆生無諍離染出世間故爲行之首皆須無染出世間以此先見比丘明心離世間方堪處俗同光利物是故已下方明俗倫在林中經行者表行廣多如林覆蔭根莖枝葉花果明濟俗行智是故林中經行往返者明入生死度衆生令諸衆生得出世涅槃之樂又令不住涅槃起大悲願入於生死又度衆生令至涅槃是往返義如是轉轉無有休息猶如一燈然百千燈冥者皆明明終不盡故以隨順燈法門授與善財故以林中經行往返而表也又壯年美貌端正可喜者明能行諸行爲壯年也美貌端正是行報生故又心端行正名爲端正其髮紺青右旋不亂者心清行正所報生也又右旋不亂者順正法也頂有肉髻者智高德滿報生也廣膺

金色者智淨心安素白无垢慈悲利物業報所招黃相是福德色也頸文三道者是不妄言出報所生故額廣平正者智寬博達之報也眼目脩廣如青蓮花者以智悲慈所報德也脣口丹潔如頻婆果者明赤色也是南方色以為南為離離為日為虛无為心為法門以智為日口為說法之門以智慧日口能詮表正法所生報也胷摽卍字者業清淨所生七處平滿者兩手兩足兩肩馬王陰藏為七處滿其臂纖長者引接成善所生報業其指網縵以教療眾生所生報業手足中有金剛輪明轉法輪利眾生所生業果如是廣歎其福皆具如經所明皆是智行內修外嚴眾福因不虛并明知因識果无量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世人及非人前後圍遶者明此位所攝生依根遍故以招其眾侍從隨之亦是表法眾也主方神隨方迴轉引導其前者方法也法隨眾生根器迴轉引接眾生方无定相即法无定相足行神持蓮花以承其足者表行无行无染无盡光神舒光破闇者以教光破惑也閻浮幢林神雨眾雜華者明以廣多善言眾行接引眾生令住戒定慧香花故不動藏地神現諸寶藏者此是禪

定行能現智慧之寳藏故普光明虛空神莊嚴虛空者明以正智慧觀照諸法莊嚴法空起差別智行差別行不離法空故成就德海神雨摩尼寶者明以普賢大願成就大慈悲之德普雨法雨利益衆生故須彌山神頭頂礼敬曲躬合掌者明謙下離慢恭敬行也无手力風神雨妙香花者明柔軟語敬語无我語和悅語无麁惡語知時語不妄語利益語如法語讃歎語一切衆善語皆為无手力風神雨妙香花所聞之者戒定慧香華悉皆具足是故易云巽為言說風行於地上可以觀此明君子之典礼雅言也有所傚學以成仁德故云風行地地者坤也坤為衆人傚君子言教故有所可觀此經以正智慧風神口出正教言音為風出合典礼之言為香華春和主夜神莊嚴其身舉體投地者明慈悲和悅常處生死之夜令衆生見者皆悉歡喜發生善根名為春和主夜神莊嚴其身投地者明大慈大悲願行莊嚴投於生死之地教化安樂一切衆生常覺主晝神執普照諸方摩尼幢住在虛空放大光明者明法空根本智照諸衆生以差別智度令解脫故時善財童子詣比丘所已下申請所求皆云已發无上菩提心者明於初文殊師

利所已發菩提心即違菩提體无行无修无求无得无證以此求菩薩道即不離菩提心但求菩薩道成菩提心本自无成壞故不可已求當求現求已發當發現發若无如是念故名為已發无上正覺之心故出此三世心故名為已發无上正覺之心比丘答善財言我年既少出家又近明始撥十住初生諸佛智慧而生此行名為年少出家又近此十行門列名前後行是一時十迴向亦然此三法一時行以智境界不出一剎那際都該十信及十地十一地六位一時故又初始發心不見生老前後際故名為年少出家又近我此生中者即明不見始終之生中也於三十八恒河沙佛所淨修梵行者明十住十行十迴向以三十箇法均調智悲以此三十箇隨位佛因果法乎參智悲无盡故云三十不離八正道行門故云三十八恒河沙佛所淨修梵行前總行童女即云三十七恒河沙即表三賢七覺之行此云三十八恒河沙佛所者即勝進至八正道故三十八恒河沙佛者摠三賢之位八正道中佛因果也摠明發心之際正智現前破无明時无量惡業滅无量智慧現前号為恒河沙佛數故從一日一夜淨修梵行或七日七夜淨修

梵行或有佛所半月一月一歲百歲乃至
不可說歲乃至不可說劫滿足六波羅蜜
者此明出世道滿足六波羅蜜餘四方便
願力智波羅蜜等是入生死成大悲行故
此是比丘但云六度不云十波羅蜜也亦
成道遺教入滅各差別悉能見者明智境
界順俗差殊智无纖毫時分遷也已上日
月歲劫明時不遷也又云善男子我經行
時一念中一切十方皆悉現前乃至不可
說佛刹皆悉嚴淨乃至不可說眾生差別
行皆悉現前乃至成就普賢行滿願力故
一念領受不可說不可說 如來法廣如經
說此一段明遠近含容不可遷不可具陳
摠不出一念者意明經行所表法身智體
无依以智无依故即智无表裏中邊故以
智无表裏故即十方不遠十方无近以智
无遠近體若虛空明照十方隨願起行應
根利物不去不來對現色身如日現於衆
水之內以此智境界故時日歲劫性自无
遷一念悉亡古今多劫即纖毫不轉遠近
境界不出塵中智為願使願是智王悲行
神通普賢行海皆由願使智如聲聞緣覺
雖有神通以无大願利眾生故對普賢行
願神通猶如百千日光比一箇螢火也餘
意如經自明法門名善薩隨順燈解脫門

者明菩薩以自如來普光明智順諸衆生行起差別智教化衆生恒令發明无有休息名菩薩隨順燈解脫門此是歡喜行行檀波羅蜜爲主餘九爲伴以約智門中一行之中通修衆行以約位門中徧修六波羅蜜出世之行此十行初門以將十住中智波羅蜜門普印三世一切佛境界衆生境界无盡劫揔一時故不出毫內故已下例然初終揔尒

新華嚴經論卷第三十五

新華嚴經論卷第三十六

長者李　通玄　撰

第二推德昇進門中自諸菩薩摩訶薩已下至辞退而去有二十一行半經於中文義約分五門一推德昇進二示善知識方處國土三示善知識居止處所在河渚中四舉善知識名號名爲自在主五頂禮致敬辞退而去從如諸菩薩已下是推德昇進其中南方義如初釋國土号名聞者依教主立名爲教主有名聞故河渚中居止者表戒爲河流心入智海故童子者爲明戒淨無染号爲童子名自在主者爲明已從如來法身智果入俗利生出世入纏主導衆生皆自在故以立名也

第一正入當位門者從尒時善財童子已下至我唯知此工巧大神通智光明法門於此段中約分爲七門一受教念持昇進二天龍夜叉衆圍遶三至名聞國周遍求覓自在主童子四天龍示其所在五善財即詣其所見十千童子所共圍遶六聚沙爲戲善財見已頂礼申請所求之法七自在主告善財所行之法於此所修法中約有十門一書二數筭三印印手印符印等是四界界者世界也五處處者處所也即世界衆生住居處所六療病七工巧八調練

仙藥九農商十知眾生所出世根等於中筭法阿僧祇品略序此亦如彼也此是善薩行以法筭數而知彼阿僧祇品佛智滿智眼自然而知不須筭法也自餘如文自明此是饒益行中成波羅蜜為主餘九為伴若約智境法門一位通修十行若約位門中此饒益行中以書數筭印農商相法幷出世世間方名戒體前十住中但以法身法性理智為戒體即是比丘觀十二有支生死海為佛智海是十迴向中以海師善入生死海為戒體如十信中即以畏罪脩福離世間行為戒體十地中即修大悲為戒體即喜目觀察眾生夜天神是在佛右面左為智右為悲又喜目觀察眾生者是慈悲之名以之為戒各隨五位戒體昇進不同以智通談一位中五位總具此中上下十善知識約其行體論之世技醫方供養等事如經具言

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去有十七行經於中文義約分為五門一推德昇進二示善知識住處及方所三舉善知識所居城名海住四舉善知識優婆夷名為具足五禮敬辭退而去從如諸菩薩已下是推德昇進中城名海住者表此優婆夷能含眾德如海優婆

夷名号具足者明約德立名表此優婆夷以住此忍波羅蜜中具十波羅蜜以常能大捨具檀波羅蜜素服清潔名之為持戒被髮毀容名之為忍心常不與世心和合名之為精進智悲利俗不與識俱名之禪定已踐佛果出世妙慧名為智慧常處生死引接衆生又心無女業示受女身明大悲行是名方便常隨本願六道濟生名之大願不畏生死常轉法輪名之為力隨智幻生一切剎海常施佛事名之為智具足如是十波羅蜜四攝四無量故故名具足善財聞已舉身毛竪者為聞具足之名喜心驚悅

第一正入當位法門中從介時善財童子已下至我唯知此無盡福德藏解脫門於此一段約分為二十門一念善知識教門廣大如海思惟昇進二漸次南行三至海住城尋覓善友四衆人告語在此城中五善財詣門合掌而立六所觀依果其宅廣博種種莊嚴七善財入已見優婆夷處於寶座八觀其正報身相容儀可尊九見其宅內敷施十億妙座十見其小器在於座前一万童女以為侍衛更无諸餘衣服飲食十一善財見已致敬申請十二優婆夷告語善財所修之法門十三舉其法門名

菩薩無盡福德藏十四以其小器十方六道衆生所須飲食種種美味悉皆具足十五一生所繫菩薩食已皆於菩提樹下成佛十六舉百万阿僧祇同行之衆三業皆同十七善財見無量衆生從四門入十八隨願所請隨所須食皆悉充滿十九舉其我唯知此菩薩福德藏門二十推德昇進以成後行十千童女者万行具足四門而入者四無量心以一小器所施飲食遍周無限衆生皆充飽者明器雖量小約以法界施智入因陀羅門小含無盡又加法界智願力廣大之心以一微塵許之食令十方一切所生衆生食之充足无來不減毫末以一微塵許之食即法界量无裏外中邊限所尋故法門名菩薩福德藏者明施願廣大也此是第三無違逆行以忍波羅蜜為主餘九為伴約智門中十行五位通修約位門中以忍為體以忍為小器无行不具足故以謙無不剎

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去有八行半經於中義意約分四門一推德昇進二示善知識方所及所居之城三舉城名大興及知識名明智居士四善財頂礼辭退而去從如諸菩薩已下名推德昇進城名大興者約教主立

名以精進波羅蜜大興利益以立城名居
士名明智者約第四無屈撓行見根利物
仰視虛空即財法俱施故名明智此是十
住中生貴住十地中第四地得出世智現
前三界業盡當生佛家故此十行中為明
智居士者居處處俗懷道利生故名居士
第一正入當位法門中從介時善財童子
已下至我唯知此隨意出生福德藏解脫
門於此段中義分為十門一念善知識所
投之發思惟昇進二漸次南行至大興城
推求明智居士三於善知識心生渴仰四
念當承事諸善知識心無懈倦五見其居
士在城內市四衢道七寶臺上處無數寶
莊嚴座六善財申請所求七長者稱歎能
發大菩提心求菩薩道八長者示其善財
能發大菩提心之衆九長者告善財所行
之法門名隨意出生福德藏解脫門凡有
所須悉皆滿足十待衆來集示其施法仰
觀虛空如其所須從空而下皆悉充滿然
後說法從我唯知此隨意出生福德藏解
脫門已下是推德昇進前位優婆夷以其
小器以明忍門離慢怠高心施其飲食充
滿此位之中表精進之心無屈撓行常行
空觀以除煩惱得無上智心一切依正法
報人天善根摠在其中居士云生如來家

長自淨法者明此位是第四生貴住行亦是十地中第四地三界業盡生如來家唯有世間智慧滿足五住中及第五地中修學六住及六地真俗二智俱終得寂滅定三空現前任運神通十方教化然後七住及七地已去入俗起同凡行行大慈悲門八地分得無功十地佛十力方滿十一地任運利生是故於此仰視虛空是所修行精進之行一切業苦皆悉除斷一切佛法及人天福德咸在其中但修法空達緣起寂一門一切煩惱自然不現一切明智自然現前且約舉大要廣義如經自明此第四無屈撓行以精進為主餘九為伴約智門中五位十行同行約位門中觀法空門了緣生解脫為勝治三界餘習法身智現生如來家十住初心創關佛慧生如來家第四住治三界惑淨佛智慧現前生如來家第八住中无功智現前生如来无功智慧家第十住中智悲普濟受佛職位亦是生如來家十地位位一一依此樣而成地位十住是十地勝進之樣不同權教佛果在十地之後三乘四十心地前為加行十地為見道此華嚴經十住為見道十行十廻向十一地為加行修行令慣熟故佛果於初先現以普賢悲願令智悲大用慣熟自

在故以自如來根本普光明智先現故始終本末總無延促時日分齊故以法身根本智如實而言不同三乘權教情所解故皆須約本而觀之畢竟佛果慣習已成普賢行已滿一往但以教化一切衆生爲常恒從初至末無始無終無成無壞但以普遍十方一切六道以智對現利生爲永業也從初發心起信修行時發如是信樂發如是志願起如是志求見如是道從初發心住以定觀力契會法身顯根本普光明智照知一切自他生死海性自解脫但爲教化衆生令其迷解離妄想苦故亦不見自身成佛不成佛故若也起心圖成佛念當知此人去佛道遠若也但以法身無性之力自他性離無成壞心起方便力興大願力起大悲門無作而發無限志願教化一切法界中無性衆生使令迷解還令省悟得自心無性之理妄想繫著自無不言成佛不言不成佛不可作如是圖念之情如此華嚴經安立五位教門但爲引接未得謂得未至謂至未滿云滿滯淨障於菩提道及菩薩行有止足心有休息想安立五十重因果一百一十重法門使不滯住止息修廢之心滿普賢願行至無盡極故

第二推德昇進門中從如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去有十五行半經約分為五門一推德昇進者從如諸菩薩已下是二示善知識方所者云南方如前所釋三示善知識所居城者城名師子宮此約化主立名師子是無畏義明此第五離癡亂行中以禪定為宮四有長者号法寶髻者表此長者所行禪行是法界體用自在無㝵禪總攝十波羅蜜行八正道咸在其中如下長者所居其宅十層樓閣宅有八門者是明定體遍該諸行名法寶髻者表禪攝諸位故至法頂故五禮敬辭去

第一正入當位法門中從尒時善財已下至我唯知此菩薩無量福德寶藏解脫門於此段中義分為十門一念善知識教増長福德海二漸次南行向師子城三周遍推求寶髻長者四見在市中禮敬而白所求五長者執善財手將詣所居之宅六令善財觀其報居之宅眾寶所成十層八門七善財觀已問其所修之因八長者為說往昔所修之因九并陳廻向三處十推德昇進隨文釋義者周遍推求寶髻長者者明遍觀心境空有三界定乱昇進無依無得無證之定門市中而見者明寂乱等也若望十住中解脫長者即入三昧明身含

佛剎之門表剎居之體此十行中定明行體恒定表處生死市鄽攝化衆生無虧定體明動用俱寂性自離故遂即往詣頂禮者達會其定體不遲滯也已下正舉申請中執善財手者引接也將詣所居示其舍宅令善財觀察者令知所因也舍宅清淨光明真金所成者約位以禪波羅蜜為主餘九為伴明定體自淨無垢報成光明真金為舍宅之大體白銀為牆者以禪體成戒為防護義頗梨為殿者以禪體顯智成忍此寶似水精明淨然有衆色不同紺琉璃寶而為樓閣者以禪體而作精進觀照更增明淨清潔也車璖妙寶而為其柱者以禪為行住持諸法故已下自餘莊嚴以亦依十波羅蜜次第排之十層樓閣亦准此十波羅蜜從下向上排之自有次第宅開八門者一面各有南門四方都八也明八正道行也第十層中明第十智波羅蜜圓會三世佛因果一念而滿教化衆生及入涅槃總皆不移也約智境界法尒如斯故已下九層中初以檀度二以戒三忍配之自有次第並是以行報生表法為善財說本因中云我念過去過佛剎微塵數劫有世界名圓滿莊嚴佛號無邊光明法界普莊嚴王彼佛入城時我奏樂音并燒一

丸香以此供養迴向三處得此果報所居舍宅如是者明得定體以十住位中已得定體故言佛刹微塵為數量者明定越迷塵自智慧現入此十行禪門故故叅越迷塵智現以善說法為樂音表因定起慧也定香但燒一丸五分法身周備迴向三處者但入此隨行寂用無尋定門即能永離貧乏常見諸佛及善知識恒聞正法是為三處如經具言我唯知此菩薩無量福德寶藏解脫門者明隨行寂用無尋定門能攝福智及以大慈大悲四攝四無量法皆在其內是故号此長者名為寶髻表此隨行定門總為降攝法義自餘如文自具此一段是第五離癡乱行以禪波羅蜜為主此位治世間出世間定乱如此長者十層餘九為伴約智門中諸位同治約位之中樓閣摠攝十住十行十迴向十地十一地及佛果皆悉通收以法界無依無性禪為體故皆以自體無依無住禪體中十波羅蜜以為莊嚴論主以頌釋曰

无作自性禪園苑　普光明智為大宅
差別觀照嚴樓閣　布施法食滿衆生
淨戒寶衣恒普著　精進慈心為婇女
禪定善達世間智　五地通明菩薩住
寂滅般若第六層　七習方便住生死

無功八層用自在　九層一生法王居
第十層中佛果滿　如是次第而修學
畢竟不居初中末　以此衆法利羣生
依正二報於中得
此略釋大況廣意如文意明一行中十行齊行無始無終例皆如是
第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去有十行半經於中約分為六門一推德令進二示善知識之方所云南方三示善知識之國土名藤根四示善知識所居之城名普門五舉善知識名号曰普眼六致敬辭去隨文釋義者推德令善財昇進如歎德中有八行經如文具明國名藤根者表善知識第六般若深固徹衆生源故如藤根深固徹於大地至水際故取堅實穿達義以類智慧觀達出世世法皆徹源底故城名普門者明以普眼遍知諸法依法主立名長者名曰普眼者智慧過人天名之為長者世及出世無不遍知名為普眼已下勸令往詣如文自具
第一正入當位法門中尒時已下至我唯知此令一切衆生普見諸佛歡喜門於此段中約分為八門一正念善知識教思惟昇進二往藤根國推問求覓普門城三在衢路見長者正中所求四長者授與善財

所行之事其所行事有四一善治衆病二善說對治諸根法門三善和合諸香供養普見諸佛四推德昇進隨文釋義者其城雉堞崇峻重堞最高曰雉雉重曰堞城高日崇難昇曰峻明此善知識住第六行中智慧重重無盡尊高難入故衢路寬平者三空智慧蕩無崖際世及出世智無不周善治諸病者世間四大不和病以湯藥治如煩惱病以五停心觀十波羅蜜治善和合諸香者以戒定慧解脫法身智身香隨根普熏自佛出現如上之事皆約事表法有事有法皆含世間出世間二義如十住中第六正心住以海幢比丘入寂滅定身出化雲遍周鐃益表第六住中般若寂用無导門令此十行位中第六般若善現行中舉純用是寂得成就寂靜身語意行如上能療治衆病者實有是行表法者風病明想念多者以數息對治引令內止方便令所緣所息順無作定顯智用神通利化一切黃病者表貪欲多者對以不淨觀痰熱病者表愚癡多者對以十二緣生觀鬼魅病者表取著妙相不離魔業及天報神通對以空觀蠱毒者表一切有所得心能生一切諸纏害業變業喻水瞋業喻火如是等病皆能對治如和合諸香者亦實有

如是行表法者即明智慧善說教香令熏
破諸惡報業故隨諸惡業為臭隨智慧行
為香如辛頭波羅香者辛頭即阿耨達池
西面金牛口中所出大河流入信度國波
羅者此云岸也明此香出此河之岸上表
此第六善現行三空智慧四辯無导如彼
大池涌出四河潤澤大地復成大海一切
戒定慧解脫解脫知見五分法身香皆生
其中若有衆生聞而入信皆得度脫超昇
彼岸經舉其一餘三河准此做之阿盧那
跋底香者此云赤色鮮明香表赤色是南
方正色又表離為虛無為日為明為心以
離法心故離猶麗也像此位三空四辯無
相智慧光明麗於一切衆生心境皆得智
慧解脫香故烏洛迦旃檀香者烏洛迦虵
名旃檀者香樹也明此虵寂毒常患毒熱
以身繞此香樹其毒氣便息表若有衆生
聞說心境俱空本無體相無有處所一法
可得之香信而悟入一切煩惱毒熱自然
清淨餘香如名可解如是八種智慧香熏
諸衆生邪見識種令依八正道行入如來
智慧香故善男子我唯知此令一切衆生
普見諸佛歡喜法門明如上對治諸法智
慧開諸佛智慧方便皆令衆生入佛智慧
皆歡喜故已下明推德昇進此名第六善

現行中善知識以般若波羅蜜為主餘九為伴若約智門中諸位同治若約位門中治隨行衆用不自在障令隨行成就寂靜身語意行純清淨故

第二推德昇進分中從如諸菩薩已下至辭退而去有九行半經約分為四門一推德昇進二示善知識所居方所及所居之城名多羅幢三舉其王名無猒足四敬辭而去城名多羅幢者此名明淨約化主立名以第七無著行中以出世間淨智慧簡入世間作慈悲主善知諸根化身同事不忘接生故王名無猒足者利生無猒故因行成名餘如文自具

第一正入當位門中從尒時善財童子已下至我唯得此如幻解脫此一段經約分十四門一正念善知識昇進二往多羅幢城三問衆人其王所在四衆人荅言今在正殿五善財往詣遥見彼王處那羅延金剛之座六見王報嚴身殿皆是衆寶七見王苦其罰惡痛切難當八善財心生疑惑九空中天告用善知識言令除疑惑十善財疑除往詣王所頂禮正申所求十一其王執善財手將入宮中令觀報境十二其王舉如幻解脫門化現其身自作惡業受種種苦令實衆生心生惶怖起諸善根發

菩提心十三其王自中所行常於身口意
乃至一蚊一蟻不生苦害之心況復人耶
十四推德昇進阿那羅王者此云無厭足
也如十住第七住慈悲位以休捨優婆夷
表之此十行第七慈悲行以無厭足王表
之以明治惡人之行自化作惡自苦治之
令實衆生猒世修德成菩提道第七迴向
以觀世音主之第七遠行地中以夜天名
開敷樹花主之如是皆是隨位成就慈悲
之別名自餘如經具明此是第七善現行
善知識以方便波羅蜜為主餘九為伴約
智門中諸位通治約位門中以治處生死
中染淨二行不自在障令得住生死中大
智大悲得自在故

第二推德昇進門中從諸菩薩已下至辭
退而去有八行半經約分四門一推德昇
進二示善知識方處及所居之城名為妙
光三舉善知識王名大光四頂禮辭去經
云城名妙光者此同第八住第八地無功
智慧妙用是本位之中差別智滿王名大
光者名根本智自餘如文自具

第一正入當位法門中從尒時善財童子
已下至我唯知此菩薩大慈為首隨順世
間三昧門於此一段經約分為十五門一
念善知識敬思惟昇進二漸次遊行人間

城邑三然後乃至妙光大城四問人求覓所居人咸報言今此城是五善財得聞城所居住處歡喜踊躍六明善財入妙光城所見依果報境寶莊嚴七明善財見如上妙境及男女諸六塵境界皆無愛著但一心思惟究竟之法八漸次遊行見大光王所住之處九見王依正二報身土莊嚴十善財五體投地頂禮其足十一正申所求十二王告善財所行之行名菩薩大慈幢行十三妙光城隨心所見淨穢不同十四王入大慈為首隨順世間三昧門時所有報嚴寶地宮殿皆六種震動樹林傾首泉涌踊，王方坐天人龍神恭敬夜叉羅剎咸起慈心八部諸王無不頂敬皆生歡喜發起善根以此大慈為首三昧之力法如是故十五推德令善財昇進隨文釋義者漸次遊行或至人間城邑聚落曠野嚴谷然後乃至妙光大城者明周迴觀照治前位中智劣大悲不圓滿習治令智悲均平智悲自在方至第八無功妙用之行城故問眾人言妙光城今在何處者明以觀照之力智悲齊等猶不自識是故須問舊住之人表無功之位智悲難會眾人咸報言妙光城者今此城是大光王之所住處者明善財契會智悲自在如王之門善財歡

喜者入法樂也作如是念巳下自念必當
更聞勝法菩薩所行作如是十種念巳入
妙光城明以前第七行中修世間慈悲之
行入第八無功智之城名入妙光城為明
達智朗然大慈增廣巳下入城所見寶嚴
地樹宮閣臺觀池沼等皆明入此行門約
智悲報生一不虛來皆以慈宮智殿觀樓
種種智閣法性行花七菩提塹八正道水
隨菩提行樹防護一切衆生身口意業以
為垣墻一如十廻向初配當埤堄者是垣
上領看之孔也皆以寶嚴此七重以七菩
提行之所報成舉七數做此其城縱廣一
十由旬者若約佛本行集經第十二云以
七微塵成一窓牖塵七窓牖塵成一兎毫
頭塵七兎毫頭塵成一羊毛頭塵七羊毛
頭塵成一牛毛頭塵七牛毛頭塵成一蟣
七蟣成一虱七虱成一芥子七芥子成一
大麥七大麥成一指節七指節成半尺二
半尺成一肘四肘成一弓五弓成一丈二
十丈名一息八十息成一俱盧舍八俱盧
舍成一由旬計此方尺量二里餘八十步
當一俱盧舍八俱盧舍為一由旬一由旬
合有一十七里其城一十由旬者合東西
南北一百七十里若准其城內有十億衢
道一一道閒皆有無量万億衆生於中止

住者即非是此世間小由旬量之所能容即是以根本智為大城一即十故體用徹也差別智為衢道十智之中一中有一億同別之用乃至無盡八正道為八門四八三十二明十波羅蜜七覺分八正道分共為進修十住十行十廻向和合圓融智悲二行令使自在号根本智曰大光王之隨諸衆生根品上中下見名妙光大城廣狹不同淨穢差別所有衆寶莊城及地樹宮殿揔約智悲報生如文自具此城有一樓閣名正法藏大光王常處其中者此是差別智之報境根本智自在王常處其中善財見大光王去所住樓閣不遠於四衢道中坐如意摩尼寶蓮華藏廣大莊嚴師子之座者此明四智四無量四攝法引接衆生為四衢以南北東西通過大道名為四衢此一四衢攝多道路乃至百千揔以一四衢収故以隨意接生皆令無垢故以如意離垢寶以為其座以行無染故号蓮花瑠璃為座足者明智隨万行明淨無障金繒為帳者表智隨慈含育衆生寶網者以約妙設教網報生也天衣以為蔭廕者以智無依為座體蔭廕者有文綵蔭廕也以智無依具足四無畏辯之文章引接衆生故其王於上結跏趺坐者智悲二業交徹自

在二十八種大人之相者明十住十行二位智悲已修猶有十迴向未滿以此未具三十二相明以三賢位極方成轉輪王之三十二相故此約智境不動念而和會諸位同異揔別之義也必不得作如情延促量也即全屬經意設此經教金輪王即如隨好光明功德品中所說金網轉輪王此轉輪王於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生此王放摩尼髻中清淨光明若有眾生遇斯光者皆得菩薩十地位成無量智慧光明得十種清淨眼十種清淨意八十隨好者以隨好上界梵天王同得是世間好故非同三賢位滿三十二相八十種好如頂生王等是轉輪王以凌帝釋便失神通仍居退墮此是三乘中一四天下小金輪王也亦有三十二相八十種好皆具福相就中不同如此十行中大光王是人王攝化境界周滿十方百千萬億那由他世界悉皆化現普資引接故如三乘中金輪王但化四天下人不及諸天此十行中第八難得行為人王攝化十方無邊境界及上界天王人天六道無不遍攝故以得佛智故已下數王福智二葉如文具明經云亦如虛空顯現種種法門星象者明主方神以方隅成法即八卦九宮是

也上方軋像其中二十八宿及十二時支
幹及日月五星諸列宿等皆有法則其世
人王法之以施德令佛以取之用表說法
自餘如文自具其座前種種珎寶周滿衢
路者是王所施之物如經廣明其王身如
金山者應真色也以淨智内明行慈祐物
之所感也端正女人皆具六十四能未詳
我淨修菩薩大慈幢行者明從十行之初
至第六行修行出世智慧之門從第七行
至此第八行前修處世慈悲起智之行至
此第八行處世無功用智現前常以大慈
悲為首智隨破惑名之為幢從此已去至
於第十行中遍行外道以大慈悲行乃為
九十六種外道身我皆為之接諸邪見是
一終行滿故淨名經云彼外道六師所墮
汝亦隨墮乃可取食王言我於無量百千
佛所問難此法思惟觀察修習莊嚴者意
斷籌財疑也前十住中第八童真住見毗
目瞿沙仙人亦五體投地於此第八行中
見大光王亦五體投地者何也意明此位
修悲至智摠五位通該以表智悲普遍故
以此表之但五位中第八位皆明菩薩行
圓從此第八位已去皆修如來十種方用
自在以五位中第十位皆是智波羅蜜為
主餘九為伴故從此已去後位任運自成

其大光王入菩薩大慈爲首三昧顯所行慈心業用饒益自在令後學者倣之以明無依之智入等衆生心與之同體無有別性有情無情皆悉同體入此三昧所感業故令一切衆生及以樹林涌泉悉皆歸流悉皆低枝悉皆稽首夜叉羅刹悉皆息惡以明智隨一切衆生皆與同其業用一性無二如世間帝王有慈悲於人龍神順伏鳳集麟祥何況人焉而不歸仰況此大光王智徹真源行齊法界慈心爲首神會含靈與衆物而同光爲万有之根本如摩尼寶與物同色而本色不遷如聖智無心以物心爲心而物無違也明同體大慈悲心與物同用對現色身而令發明故山原及諸草樹無不迴轉向王禮敬陂池泉井及以河海悉皆騰溢流注王前者以智境大慈法合如此若衆生情識所變之境即衆生不能爲之如蓮華藏世界中境界盡作佛事以是智境非情所爲故聖者以智歸情令有情衆生報得無情草木山泉河海悉皆隨轉以智迴轉以示爲本故如世間有志孝於心冰池涌魚冬竹抽笋尚自如斯況真智從慈者與此第八行中明智從悲行用故以是列衆之中先標十千龍王以爲衆首者表智恒遊空垂慈雨法以龍

遊空興雲注雨表之次如他化自在天王已下諸衆皆明以大慈為首三昧業用所招之衆如文具明從頂禮於王已下有四行半經明攝化廣狹次推德善財昇進此是第八難得行善知識以願波羅蜜為主餘九為伴約智門中諸位通治約位門中治第八行中智悲不自在障令得自在大慈為首智為先導已前以慈修智已後第九十二位以智行悲前十住中亦如是後十向十地亦倣此意明以無功之智用成慈悲等衆生之業用無自功可成如來十力四無畏任運自至

第二推德昇進中從如諸菩薩已下至辭退而去可有十六行經約分五門一推德於先令善財昇進二示善知識方所三舉善知識所居城名曰安住四舉善知識優婆夷名為不動五致敬辭退而去隨文釋義者有一王都者明此位是第九法王子菩薩所居故号王都凡五位中第九位皆是法王子位得說法自在優婆夷者是清信女也年已長大二十已上不嫁自居修德離俗無染清潔号優婆夷名不動者明此女人自發心來經閻浮提微塵數劫所生之中於世五欲及以瞋恨更無所動名為不動

第一正入當位法門於此段中從佘時已下至我唯得此求一切法無猒足三昧光明為一切衆生說微妙法音令歡喜於此段中約分十七門一念善知識教思惟昇進二如是思惟善知識衆善深恩悲泣流淚三善財童子如是悲哀思念之時有隨逐覺悟菩薩如來使天於虛空中便加勸舉令往安住王都四從彼智光明三昧起漸次遊行至安住城五周徧推求不動優婆夷六衆人咸告之言此是童女在其家內父母守護七善財聞已往詣不動優婆夷所入其宅內見其依報所居八萬堂宇光照其身得五百三昧門九次觀正報身相殊勝十明善財說頌歎德正申所求十一優婆夷正說自行之法十二善財所請三昧境界云何十三優婆夷自說自行本因發起時劫緣起十四正說空中佛為說法十五自說發心已來經閻淨提微塵數劫於佘所劫中修世間出世間一切衆技藝法未曾廢捨一文一句十六優婆夷問善財得見菩薩求一切法無猒足莊嚴門不善財答云欲見十七優婆夷入此三昧不可說佛剎微塵數世界六種震動悉皆清淨琉璃所成善財皆見已下推德昇進隨文釋義者問曰何故此位念善知識悲泣

流淚何意答曰為明從智修悲滿佛十力故又問曰此位善知識何故為女人答曰知下文云過去有佛号曰脩臂脩臂者長也明引接義表此從無功之智以願波羅蜜行慈接引一切衆生故王名電授者是智也為明智能破迷見道達疾如電光也雖有一女者慈悲也明第六行至第七行以悲修智自第八行已去以智修慈故故以王女表之是童女者第八住第八行已前慈悲位猶有染習此第九住第九行從智起悲無有染習故故以童女表之在家父母守護者以方便為父智度為母以守護慈心為女無染障故淨習障至十一地方無如十定品中灌頂菩薩猶三求推覔不見普賢者其樣式是也善男子我得菩薩難摧伏智慧藏解脫門者明第九法師行中菩摧邪論已入如是十力智分故如下文云我於彼佛所聞如是法求一切智求佛十力求佛辯才又以法師位中表素潔清高慈悲和悅謙下無慢以女表之非即女也善財入其宅內見彼堂宇金色光明普皆照曜者明此第九法師位悲室教光所燭故觸善財身即得五百三昧門者一了相本淨自體光明二達心境無依不著空有性自寂靜三如是三昧能於世間無

所染著四普眼捨得三昧者明智眼无依名之為捨善知万有名之為得五如來藏三昧門者明一智之内含容万德舉此五數以明五百都含五位五百法門善財入此三昧如七日胎者同此位中以智入慈柔和懌悅也一切衆生見此女人皆無染著心一切煩惱自然消滅者明智相福資仁慈歸正無染愛業以受其身所生其身無有婬相天人恭敬見者發心善財以一行頌歎此女人修戒忍精進三種行得光明照世間身如經具明優婆夷入定顯求一切法無厭足三昧門令善財見如文具明不空輪三昧者須學世間出世間皆具足故十方智輪三昧者會佛差別智輪滿故佛種無盡藏三昧門者智無不含化無斷絶故此三三昧是總一万三昧是別明一多相容自在入因陁羅網教門已下推德昇進此是第九善法行中善知識以力波羅蜜為主餘九為伴約智門中諸位通治約位門中治說法不自在障令得自在

第二推德昇進中從如諸菩薩已下至辭退而去有十五行半經於中約分四門一推德令善財昇進二示善友方所及舉城名都薩羅三界善友之名行為出家外道

名為遍行四禮敬辭去隨文釋義者城名無量都薩羅都云喜樂薩羅云出生謂此城出生無量喜樂等事表此善知識智度圓滿行同十地已終佛果遍行諸行宜應所見普現其身同彼行門接生利俗皆令歡喜故城名出生無量喜樂等事号出家外道名為遍行者智齊佛果名為出家為化邪流示同邪見名為外道益衆生行及以三乘盡同其事名為遍行所行無染名為出家以菩薩行中化邪不化正名為外道處行無染名為出家乃至九十六種外道我皆為之南方義如初釋

第一正入當位法門中從佘聽善財童子已下至我唯知此至一切處菩薩行揔分五門一念善知識思惟昇進二漸次遊行推求善友三見在山上平地經行山頂是智平地是法身表不離法身大智同於邪見四往詣致敬正申所求五遍行善友為善財所行之法隨文釋義者言外道名遍行者菩薩化邪不化正名為外道凡所修達未至究竟一乘法界理智妙行一多同異自在身土交徹十方世界如因陁羅網門皆是外見如是通凡及聖盡以同行方便引之名為遍行外道行即如此孔丘莊老之流亦是其類如潛名隱相隨類而行

衆生但受其益揔不知誰是誰非如是之
行常遍十方無時不現如影隨形如響應
聲非往來之質以智通方有常對現色身
如下文云我已成就普觀世間三昧門已
成就無依無作神通力已成就普門般若
波羅蜜我普於世間種種方所種種形貌
種種解行饒益衆生乃至普遍一切諸趣
雖在世間常行利益時諸人衆不知從何
而至不知不覺是何人流有衆生處一切
行遍故此是真實行善知識以智波羅蜜
為主餘九為伴此位治於生死中行不自
在障令得自在餘廣意如文前十住是入
佛所住法門之樣此十行是普賢行之樣
式十地倣此而成十廻向是以此十住十
行中和融慈悲願力起智與悲令使不偏
修出世涅槃及染淨二障使得常居十方
一切生死海中依自體宗界佛界普賢大
行恒常充滿如因陁羅網境界無盡門故
以是安立第十廻向門和會智悲世及出
世咸使融通依本自在故使偏條定業求
出世者和融無量想念起大智用無定刹
故安立十廻向使權學菩薩不一一向妄求
他方別有佛淨土故安立十廻向使得常
居寂定身恒遍滿一切生死攝化衆生故
起十廻向使想念十方一切衆生數受想

思惟憶念流注飄動便成智用起十廻向使微小如芥子許福田令遍滿十方充滿法界起十廻向令使世間諸見及微小神通成普賢大用起十廻向令使入住八地智增菩薩憶念本願廣利衆生方便起大神通力遍與大利不住淨智中起十廻向令使初發心菩薩起如來大願具佛功德起十廻向廣如十廻向品說若無此十廻向門一切發心者搃住二乘地無有菩薩得成佛道具普賢行也初地菩薩依此三法以殊勝願力發心一依前三法加行昇進至其功畢道滿如初發心以明智不遷時日歲月不遷還如慈氏返指文殊明果不移因也便見自身入普賢身中明普賢行亦不離因内故慈氏云我當來下閻浮提從前文殊還來見我明來世前令時不移此乃約智實論不同情識妄想虛變生多劫見一乘之行見道在初發心位初也加行在初發心見諦之後以此果行相資方成方用自在三乘道前三賢菩薩有漏發心地上方成見道十一地妙覺如來又云三千大千世界爲佛報境末通法界无限之境平等无导門已下推德昇進十廻向位

新華嚴經論卷第三十六

新華嚴經論卷第三十七

長者李通玄撰

善財童子善知識十迴向位從推德昇進中自如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去皆作五門已下諸位倣此例然一推德令善財昇進二亦善知識方處國名廣大三舉善知識号曰鬻香長者名優鉢羅花四勸善財往問五致敬辭去隨文釋義者歎德中以無等願住一切劫得如帝網諸無等行者即是十迴向中願行方便又以善知衆香法門和合香藥以充賣鬻以表迴向和合智悲生死涅槃染淨想念分別揔成一丸定慧解脫知見香生死涅槃揔自在如此合香以其衆香合為一丸平相資益皆无自性不失自德同異自在此將鬻香長者青蓮華表十迴向和融理智大悲大願万行揔別自在揔為一丸義無著故南方義如前十住初釋也國名廣大者廣與大願起行無邊普接一切群品故此願是万行之風令行無邊故又願是智風令一切想念成大智神通自在用故願是開敷一切三昧定風引發滯染淨衆生令無所依得無依智寂用自在遍一切衆生故如十住之首以妙峯山而表無相智慧十行之首以三眼國比丘而表明行出纏十

廻向之首以合香長者而表廻向和融智悲万行理槃生死此是隨位意趣思之可詳其意此五十三善知識皆是昇進修行意趣甚須知之不妄修學此鬻香是表十廻向以大願和融十住十行理智慈悲入於生死一切無导法界門名号青蓮花表行不染生死不染涅槃於二不二而中不汙如青蓮花要以淤泥濁水之中而生不染泥水之性色香第一明菩薩以此大願廻向力故處於生死淤泥之中方始成法界佛果普賢万行功德果報色香第一餘莫能勝諸花中青蓮花為色香殊勝如諸行中以十廻向和融生死涅槃智悲万行為一法界教化一切衆生皆令無苦願大智香此為殊勝餘別求出世者皆悉不如故以青蓮花合香長者表之令易解故第一心入當位法門中從介時善財已下至我唯知此調和香法於此段中以立五門餘下諸位亦倣此樣例然一心念善知識教思惟昇進二漸次遊行至長者所三致敬禮足四心申所求五長者說其自行授与善財隨文釋義者從介時善財童子已下有十大願門明入廻向以願和融一切真俗染淨智悲無导之門漸次遊行者界進也至廣大國者以願起智與無盡行

接引衆生也乃至如十方世界微塵剎中一一塵內有無盡佛法及身行接引衆生一切十方國剎塵中悉皆如是如帝網重重無盡以願行廣大國名廣大於第四正申所求門中長者答言我善別知一切諸香有二義一貫知世間諸香二以香表法一實知諸香者即經所說所謂一切香揔體燒塗末是別陳香王出處已下是隨生業類所生諸香且如已下人間有五種香羅剎中一種香天中有四種香揔共有十種香其功能如經自具以將如上諸香表十迴向香為明香性無依能發衆善識一切惡明大願無依能興無量善根故起無量大智之雲雨無量白淨法雨行無量大慈悲行化無量衆生令得滅苦發無上意若無大願不成發起大菩提心設修解脫悉皆二乘人間有香名為象藏此香因龍鬪所生燒之一丸起大香雲弥覆王都於七日中雨細香雨若霑著身身則金色者表如十住位中初發心時以七覺之香起大願雲廣興悲行普覆一切衆生求一切智以止觀龍而十二有支煩惱共鬪徹空無際生智慧火然大智香起慈悲雲雨白法雨衆生霑著即初發心時便成正覺若著衣服宮殿樓閣亦皆金色者明因起大願

迴向香所有一切世間忍辱慈悲觀智摠會法界自在白淨法故若因風吹入宫殿中衆生齅者七日七夜離諸憂苦不驚不怖不乱不恚慈心相向志意清淨者明轉轉而聞亦皆歡喜發大願門起七覺意我知是已而為說法者明欲勸衆生發無上覺心者要先勸發廣大願迴向起堅誠誓願之心先數三十七品覺行華方堪為說至真之道如是勸修万無失一摩羅耶山者此山在南天竺境摩利伽耶國此國依此山立名此山多出白旃檀香此山出旃檀香名牛頭若以塗身設入火坑火不能燒明治地住以起大願力及迴向力以上上十善法身無性之理以成戒體用塗其身迴向入生死火坑貪瞋癡火不能燒害海中有香名為無能勝若以塗鼓及諸螺貝其聲發時一切敵軍皆自退散者明修行住以法忍成就迴入生死海中教化衆生以忍辱心聞一切善惡聲音皷惡邪惡敵自然退散阿耨達池邊有沉水香名蓮花藏其香一丸如麻子大若以燒之一丸香氣普熏閻浮提界衆生聞者離一切罪戒品清淨明生貴住達三界業皆無障导常生佛家無垢清淨此同第四地位得出三界業以本四弘誓願之心迴入生死四

流大地中教化一切沉溺生死衆生皆無染著名蓮花藏須微妙法香遍熏十方聞者罪滅戒品清淨雪山有香名阿盧那是赤色香也堪以染緋若有衆生齅此香者其心決定離諸染著者此是具足方便住禪波羅蜜門以大願迴向生死令諸衆生離諸染習禪波羅蜜得入離垢三昧以雪山表是禪定體自白淨無垢體故羅剎界中有香名海藏其香但為輪王所用若燒一丸而以熏之王及四軍皆悉騰空者明表以第六正心住以三空智慧為羅剎迴入生死海以般若輪王燒智慧海藏香熏生死海王四種魔皆昇法空巳下摠表十迴向以十住十行中願行和融生死涅槃真俗二智悲智二門使令自在十地依此而修成就法界自性無作緣起道理以燒香塗香合香以表之令學者易解皆倣此知之若十住十行十地中若無迴向大智力但得二乘之道不可有成佛者故有修行之士大須善得其義明觀敎意摠別同異成壞六相從我唯知此調和香法者明調和真俗二諦智悲願行生死涅槃染淨自在之香及以青蓮花名号表之巳下推德昇進餘義如文自明

第二推德昇進中如諸菩薩巳下至辟退

而去有十行經分為五門一推德昇進二示善知識方所三舉善知識所居城名樓閣四舉船師名婆施羅五頂禮辭去隨文釋義者南方義如初釋城名樓閣者此近南海下濕人多以作樓閣而居亦約差別智以十迴向中和融方法揔別同異重重以立城名船師婆施羅者此云自在明於生死海而得自在此為十迴向中以能入生死海行大慈悲以為戒體十住中以觀生死海十二緣生以為性自清淨本唯佛智故以為戒體十行之中明工巧法相法等法世間技藝饒益衆生以為戒體此十迴向以真入俗處生死海主導衆生成慈悲行以為戒體如是三位修戒各有同異昇進法則船師者師以大慈悲為戒體常處生死海往來度衆生故如欵德中具明大意云具足成就無所著戒如船師渡人不住此岸不住彼岸

第一正入當位法門中從介時善財已下至我唯知此大悲幢行若有見我及以聞我向我同住憶念我者皆悉不空於此段中分為五門一念善知識教思惟昇進二漸次遊行往詣彼城三見其船師在城門外海岸上住四礼敬合掌申其所求五船師撫爲善財自行法門隨文釋義者見船

師在城門外海岸上住百千商人及餘大衆圍遶此有二義一實有此行以主導入海商人及採寶者為海險難非聖智不知二表法以自得真門出纏離苦以其願行成大悲海常臨生死海岸引接衆生商人百千表戒波羅蜜中万行圓滿無量大衆表行遍周滿一切諸行經云往一切智大寶洲因成就不壞摩訶行因者摩訶云大行云說所乘之教揔云大乘教遠離二乘怖畏生死住寂靜三昧旋還此明歎譽善財法明能以寂靜三昧處生死旋還利生不出故善男子我知此海中一切寶洲一切寶處一切寶類一切寶種一切寶器如是寶聖智所知世間諸法表法者我知海中一切寶洲者明達一切智洲一切寶處者善別賢能諸根利鈍一切寶類者善知同行類別行類一切寶種者善知大小乘差別種我知一切寶器者知衆生大小根器堪為何法而成就之一切寶用者應根與法令任其作用一切寶境界者三乘三寶境界一切寶光明者三乘一乘智慧大小光明我知淨一切寶者三十七道品十波羅蜜五停心觀方便是淨一切智寶方便鑽一切寶者止觀二門是出一切寶者善能依報教令現智寶故作一切寶者以

無相智起差別智以大願風興大慈雲雨諸寶雨化一切眾生和合心境令使無依自體顯現一切智實故一一切龍宮難處者淨土菩薩如龍分有慈悲遊空神足一分自在夜叉鬪聲聞能害三毒亦得神通羅刹害難處者喻緣覺居涅槃海能害無明及諸佛一切智種不現前故如是等難悉皆以迴向願力同處生死不害無明十二有支達取無明成種種智處法界緣生自在門名為悉皆迴避免其諸難亦善別知旋澓深淺者愛取有業深淺也波濤遠近者情識想念攀緣多少水色好惡者變心善惡亦善別知日月星宿運度數量晝夜晨曉晷漏延促者明了世事中明陰陽玄像五星行度數風起時分晷漏四時延促皆悉知之表法中明三位進修及三乘差別教分行門隨行隨根迴轉軌則方法時熟日月歲劫階經多少悉能知之其舡鐵本堅脆機關澀滑水之大小風之逆順如是一切安危之相無不明了者實知此事表法者明善知三乘迴心堪入生死不堪入生死根品成熟及未成熟一乘中菩薩第六住第六地現前處生死中得出生死心三空智慧心三空智慧寂滅現前七住七地菩薩於出生死中常處生死八住八

地得無生忍現前菩薩無功智現前任運利生九住九地學佛十力四無畏十住十地十分與如來出世智慧解脫知見齊圓住佛灌頂位十一地方學普賢神通妙行至普賢行品方終如來出現品中佛果文殊普賢三法法身根本智差別智方始理智大慈悲如先發願稱願圓滿如三乘教中後得智以普賢行教化衆生此一乘中教法說似前後如是昇進不出一刹那際三乘因前果後道滿三祇一乘見道在初發心住中加行行因在十行十迴向十地十一地如是舡之鐵木安危澀滑悉知之乃至知根遲速應止即止三乘及以人天法中乃至五停心觀根若熟者應行即行令使昇進一乘法中以生死性十二有支便為法事大智用故已下大意如此善男子我將好舡運諸商衆至安隱道乃至引至寶洲而其珎寶咸令充足然後將領還閻浮提者是事表法中明從初發心住得佛根本智自此已去經後諸位中皆而說其妙法至於十地一切智之珎寶已滿十一地中還當送至本所舊住生死海中以此所得一切智之珎寶廣利無盡衆生此明約修行昇進作如是說使令易解而示不出生死海中成大寶洲自餘如文自具

此皆約事說託事表法令衆生易解故此是第二不壞迴向善知識舡師云我將大舡如是往來無有令其一損壞者若有衆生得見我身聞我法者令其永不怖生死海必得入於一切智海者是不壞迴向義以戒波羅蜜為主餘九為伴約智門中諸位通治約位門中以成大慈悲戒以海中舡師所表往來常不出生死海故成大悲幢行已下推德昇進

第二推德昇進中從如諸菩薩已下至辟退而去有十行經約分為五門一推德昇進二示善知識所止之方三舉善知識所居之城名可樂四舉善知識之名号曰無上勝五禮敬辟去城名可樂者以長者善明斷決人間種種諸事復能說出世之法衆生樂之不捨故城名可樂長者号無上勝者此是忍波羅蜜門處衆行之中忍為殊勝又德藝過世間故号為無上勝餘行約前歎德中所說

第一正入當位法門中從介時善財童子已下至一切處修菩薩行清淨法門無依無作神通之力於此段中約立五門一念善知識教思惟昇進二漸次經歷到於彼城三見無上勝長者在其城東無憂林中無量商衆百千居士之所圍遶四投身於

地禮敬而起五位中所請隨文釋義者漸次經歷到彼城內見無上勝在其城內者昇進入位名內見無上勝在城東者明以智利生為東表不住本位東方表智以就俗引眾生發明生位也西方表慈悲如下以觀世音菩薩住金剛山之西阿表慈悲位也以是等一切諸佛迴向佛者覺也以角宿在東方之宿以角主僧尼道士眾善之門俗作此角計所主屬合作此覺也為主眾善門故角為天門眾善也以此在城東普賢智行以東表之表明生眾善之首觀音大慈悲行以西方表之以西方是金金為白虎主秋主殺以是經云明練十方儀式主方神又主方神隨方迴轉意明隨方法迴轉以度眾生然實大象性自無形體虛融而非跡隨方表法法逐緣分聖人垂訓於俗纏還以俗緣中事物而表法只如亡言之理不可以引蒙絕像真原不可以益俗是故以方隅而表法執之者還非利俗啟迷發之者復失今者利俗啟迷以城東是引迷明生起眾善之義亦以易為青龍是世間福德之位無憂林中者此主忍波羅蜜以忍成惱害行無憂故林者以此長者行遍十方隨形而廣蔭群品以行廣多覆蔭故為林亦以化他令無憂故為

無憂林也無量商人百千居士之所圍遶者是所化之衆表以愚易智以智易愚以惡易善亦為商人常處生死以行仁德代利群品名為居士此約行釋善財童子觀長者為衆說法已以身投地表十廻向大體約迴真入俗以大慈悲善忍為地再云我是善財者表求法深重也亦明達我無我以成忍也已下長者告善財所行之行名成就至一切處菩薩行以明如一切諸佛迴向十方一切世界一切衆生所行無不遍故如下文具明如十住中從初至第三住見三比丘表從世間修出世間法此從初迴向見三長者是純俗流合香船師無上勝等明從真入俗名為迴向此是等一切諸佛迴向中善知識以忍波羅蜜為主餘九為伴約智門中諸位通約位門中治入生死海中忍不自在障令得法忍自在前十住十行修出世間離苦忍此位明入世間中成就慈悲餘饒益忍以此十迴向中捨身肉手足國城妻子有來乞者無猒恨心倍增歡喜

第二推德昇進中從如諸菩薩已下至辭退而去有十行半經分為五門一推德昇進二示善友所住之國三示善知識所居之城四舉善知識名號五禮敬辭去城名

迦陵林者此云相鬪諍以此比丘尼位同十住中第四住十地中第四地出三界經生如來家以迴真入俗成無染慈明比丘是出俗義尼是慈音明迴向行位門非男女性示相表法也以實而言此尼是此位法故以表以真入俗和融真俗是非染淨二見諍故成法性理智處俗恒真無染之慈以滅真俗有無染淨二見鬪諍故成就第四至一切處迴向行精進慈以此城名鬪諍林者明慈行遍周覆蔭廣多故名為林亦約此比丘尼報得莊嚴寶林樹廣多故号為林國名輸那此云勇猛者是精進義為此是第四精進波羅蜜此教皆是託處託事以表法也尼名師子頻申者約德行成名如師子頻申者明慈悲適悅行遍十方教化衆生無有疲勞法樂義也如人身心舒適悅樂也表比丘尼雖行遍十方善和鬪諍心恒出俗也迴向中處纏無染慈故

第一正入當位法門中從介時善財童子已下至我唯知此成就一切智解脫門於此段中約分五段一漸次遊行至彼國城二周遍推求此比丘尼三衆人告語比丘尼之所在四善財詣勝光王日光園中觀察見比丘尼所有依報五善財合掌中隸

所求比丘授與善財自行之法如第四善財詣勝光王日光園中觀察見比丘尼所有依報中及大衆莊嚴有十三種一寶樹莊嚴二七寶流泉陂池及華莊嚴三寶樹下師子座莊嚴四衆寶嚴地五林雨華香莊嚴六音樂樹及衆寶鈴樂音和鳴莊嚴七天衣莊嚴八百千寶樓閣莊嚴及寶蓋莊嚴九如須弥峯光明莊嚴十宮殿莊嚴十一歎比丘尼所有功德出世善根供養諸佛之所生起十二歎比丘尼志德三業現化業用周遍見者不空十三明大衆圍遶此已下三十種衆皆明此比丘尼攝生行遍隨根授法各各不同直至十一地金剛智次鄰佛位已來衆揔皆攝化明一位遍五位行故一一位皆然皆行遍法界如是重重練磨以五十三法一百一十城法方稱揔別同異成壞無盡自在之法一一位中皆遍一切位也為顯一法遍多法故以一位遍一切行故為顯多法入一法故以五位五百法門入一法故明揔不異別別不異揔如網相入也如上勝光王之所捨施者是事表法皆明一切智忍慈三法揔會故比丘出家捨飾好是忍義尼是慈悲義勝光王是智明以願力廻向入俗行精進行和會忍智慈揔攝五位之行揔

為一法界體用故以師子頻申是法界門

中法悅樂故從此精進行中會此三法忍
智慈至第七第八迴向位中見觀音正趣
菩薩方始齊故後之二位修佛十力作用
也前三長者非無此智忍慈此約昇進勝
劣言之長者表智多悲劣尼表悲心處世
無染童女表染而不汙波利質多羅樹者
此云香遍此樹莖枝葉悉香遍熏忉利諸
天此乃約行遍熏法界迦隣衣此云細綿
衣婆樓那天此云水天普眼捨得等十般
若門如經具明是比丘尼所說之法如是
无數百万般若門日光園者以忍智慈為
園體善財合掌住立申請不致礼敬但為
園中衆樹悉皆右遶者表明衆樹是行報
生明以衆行園林以忍智慈三法具故以
表三行圓滿但為行圓遶是所敬法故無
別礼也為衆樹園遶明會入忍智慈三行
故是此位精進義善財申請比丘尼為法
名成就一切智者此約根本智中忍智慈
悲一切差別智從此三法而具足出生此
攝化之衆直至十地之後金剛智神通善
財又請此法門境界如何如經云善男子
我入此智光明門得出生一切法三昧王
以此三昧故得意生身已下是此法門所
作業用境界如經具明大意約以根本智

起忍智慈悲万行大用自在差別法門稱法界境界故從此樣式修行相稱即号觀世音亦名正趣菩薩無功之智及慈悲齊等故是故第七迴向中觀世音与正趣同會一處善男子我見一切衆生不分別衆生相以智眼明見故乃至聽聞語言音聲佛法僧皆無所著以智眼所見法眼所知故已不推德令善財昇進

第二如諸菩薩摩訶薩已下是推德昇進於此昇進分中有十二行經分為五門一推德昇進二示善知識方所及所居之國三舉所居之城名寶莊嚴四示善知識名号五礼敬辞去南方如初所釋國名險難者為此女人行禪波羅蜜門歎德之中一身端坐充滿法界於自身中現一切剎普悪境界總以法界禪體遍該普令衆行普攝衆生普皆同事徹滿十方一切諸境或有世人見其染行者見難信故号國名險難也城名寶莊嚴者見聞難信名為險難信而悟入心境皆無稱性惑除生死永盡獲自神通名寶莊嚴明二乘及出纏菩薩雖而不為名為解脱此十迴向中第五迴而出纏行中第五清淨無染禪入於世間同為俗事遍行利生之中乃至示行染法未曾一念染汙之心故号女也而實體中

非男非女以取妙智理性本真大慈悲體如女非如世情起男女等見若存世情起男女見者亦自不見此之法門此約菩薩以妙智用起慈悲之行宜同俗行周備十方對現色身應宜設化於此位中妻等菩薩有如是德處真不證在纏不行法門遍周法界諍是誰非此非世情恩度故亦非世情愚惑所行自非智徹真原行齊法界宜應所為知根隨俗者方能體會斯道與婆須蜜女者此云世友或云天友為遍與天人作師友故或云以寶易財或示現世間婬染之行易以財事此皆世行難可了知三界六道人天地獄無行不備也此是不染而深唯普賢智所及

第一正入當位法門中從尒時善財童子已下至我唯知此菩薩離貪欲際解脫明於此段中約立五門一念善知識教思惟尋進二漸次遊行至險難國寶莊嚴城三處處推求婆須蜜女四於此城內　市鄽之北於自宅內而得見之五見之禮敬正申所求隨文釋義中善財見於市鄽之北自宅中住者以生死煩多為市鄽北為坎位是北方主黑也是衆迷愚衆生之位也菩薩居此迷流變海闠闠之處同行接生令其發明自宅中住者以衆生生死海是菩

薩自所住宅菩薩以大悲故住一切衆生
生死宅中度脫衆生成就普賢之行具足
無量功德如經云善財童子往詣其門見
其住宅廣博嚴麗已下廣說莊嚴此是初
見其依報次尒時善財見此女人顔貌端
嚴乃至皮膚金色是見其正報及諸藝能
已下具如經說尒時善財前詣其所已下
中請所求善男子已下正授善財所行之
法菩薩解脫名離貪欲際以此解脫隨其
樂欲而為現身十方三界所見不同如經
具明又經云若有衆生暫見我者即離貪
欲得菩薩歡喜三昧者明有信者而修禪
定禪悅其心故若有衆生暫與我語者即
離貪欲得菩薩無量音聲三昧者明從定
發慧了音聲無體若有衆生執我手者即
離貪欲得菩薩遍往一切佛刹三昧著是
引接義如是已下昇座是無相智增暫觀
於我是觀照義頻申是法悅義目瞬是見
諦入佛智境也抱持於我者攝受不捨衆
生義唖我脣吻者受教說法義凡有親近
於我一切皆得離貪欲際入菩薩一切智
地者都舉諸有親近無空過者皆獲一切
智門此明二乘及出經菩薩但求離苦未
入大慈悲入於生死海同事接生不達法
界自在智王處深濟而無垢會無依普光

明智圓滿十方任運利生無縛無解方名永離貪欲際也厭而出纏無大悲行智未究竟有所依在修行不應以有所得心一分無相無願無作空解脫門莫以為足應修智悲發起願求誓度衆生學差別智盡三界法無不皆知明用三界事便成法界善照自他十二緣生成一切智了無邊劫與今無二不求餘處別有出世解脫涅槃以無作無依智印三界法本如是無別忍求一依十住十行十迴向法門圓會自當稱此婆須蜜女是會第五無盡功德藏迴向門為以行齊生死是非見亡以法界禪門真俗二諦俱盡以性等法界智周有無無行不行無生不利招多福德故名無盡功德藏善財自言聖者種何善根修何功德已下其女為善財說自往昔因高行如來出世為長者妻布施寶錢及文殊師利勸發大菩提心以是因緣得如斯解脫我唯知此離貪欲際解脫者明往因以捨所重寶錢是離貪文殊師利勸發無上菩提心是離欲如一寶錢其所施不多為心貴重故能捨為多非異此是無盡功德藏迴向亦以禪波羅蜜為體明圓通諸法是寶錢義約智門中諸位通說約位以第五迴向中以出世禪入於生死真俗染淨不自

在障行不自在通衆生障惱令自在故
第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去有六行經分為五門一推德昇進二示其方所及以城名善度三舉善知識居士名鞞瑟胝羅四舉善知識所行事業供養旃檀塔座五禮敬辭退而去
隨文釋義者南方如初釋城名善度者約此居士善度衆生故居士名鞞瑟者此云法胝羅者此云包攝為此居士智慧廣大包攝十方一切法門具云勝但嚴曳此翻為慈氏為明以第六出世智慧處俗行慈方便利生以行成名故
第一正入當位法門中從介時善財童子已下至我唯知此菩薩所有佛不涅槃際解脫門於此段中約立五門一漸次遊行至善度城二詣居士宅頂禮其足三合掌而立正申所求四居士為善財已說所行之法所行解脫門名不涅槃際五舉所現行供養旃檀塔座供養旃檀塔座者經云我開旃檀座如來塔門時得三昧名佛種無盡者明一切衆生分別心皆是如來智慧種同於諸佛智慧種無有生滅等相此同十住中第六住十行中第六行十地中第六地以十住十行中第六出世間之智慧門迴向入纏處俗中智慧利生之行故

為居士身處世化俗置一塔室於中安置一旃檀座不置形像表其六智慧門達無相法也以此塔座供養諸佛現在其前明無相法無有三世古今之見為以自佛智慧而一切諸佛智慧無相體同皆為一際一切衆生亦而一切諸佛智慧本來一際為諸衆生說如斯法令諸衆生開佛知見入佛知見悟佛智見故城名善度居士名令攝一切諸佛一切衆生智慧皆一體不生滅故既是諸佛智慧無生滅性一切衆生亦不生滅也故得一切諸佛不入涅槃此意明如座上無相是佛故善財白言此三昧境界云何已下是居士答入此三昧見佛之數此界他方三世諸佛總皆得見所有見佛之數如經具明意明諸佛衆生無生滅相方便以將其旃檀座塔引接表示令一切衆生達自身心性相智慧如旃檀座塔本來佛也明性相皆無俱不生滅達相如化了性如空智無依住何有生滅此是隨順堅固一切善根迴向以般若波羅蜜為體餘九為伴此治出世智慧處生死中於大慈悲不自在障令得自在故

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩至辭退而去并頌有十四行經分為五門一推德昇進二示善知識方所三舉山名補

怛洛迦四擧善知識名觀自在号觀世音
五禮敬辭退隨文釋義者山名補怛洛迦
者此云小白花樹山多生白花樹其花甚
香香氣遠及為明此聖者修慈悲行門以
謙下極小為行也華者明開敷方行故此
慈悲謙下極小和悅行花開敷敷化行香
遠熏一切衆生皆令聞其名者發菩提心
故舉善知識名觀自在者以舊經云觀世
音為正梵云光世音以慈悲光照世間聞
苦便救有待念而方救者意令彼迴心專
緣善發心令功德善根深固也問曰觀自
在可無慈悲何以要須光世音答曰夫一
切菩薩約行成名約名行表位雖一切菩
薩皆具智悲二門今以名行表昇進要須
以名表法令此第七隨順一切衆生迴向
成旋世慈悲門以光世音名是慈悲之号
以為表位行門令昇進也觀自在者但明
觀照成出世般若義自在故以表觀世間
苦表悲門不如觀世音之号法華中云普
賢菩薩從東方寶威德上王佛所來者又
餘經云觀世音在西方阿弥陀佛所者揔
是如來密意方便表法成名意云東方是
智西方是悲以方表法實無方所但約東
為春陽發生日出普照二十八宿中東方
角宿及房心等七星皆為衆善位以表智

門西方七宿昴畢參等主白虎秋殺義昴為刑獄多主罰惡以觀世音主之而實佛國一方滿十方一塵含法界何有方所而存自他隔得別佛也先德翻經之士以三乘教謂此方無觀世音以觀自在充此非實法界毗盧遮那如來境智道理於法華經中會三入一門中具有此三法文殊普賢觀世音菩薩表法身無相慧及根本智即文殊之行主之表從根本智起差別行以普賢主之表大慈悲心恒處苦流不求出離以觀世音主之以此三法屬於一人所行令具足遍周一切眾生界教化眾生令無有餘名毗盧遮那佛即明一切處文殊一切處普賢一切處觀世音一切處毗盧遮那乃至微塵中重重充遍且約略明也如海上有山多賢聖者此約南海之上亦主生死海上餘義如文具明亦約慈悲為涼泉

第一正入當位法門中從令時善財童子已下至我唯知此大悲行門於此段中約立五門一令善知識教思惟昇進二漸次遊行至於彼山處處求覓此大菩薩三見其西面巖谷之中觀世音菩薩於金剛寶石上結跏趺坐四善財見已歡喜觀世音遙見善財稱歎五善財頂禮申請觀世音

為說大慈悲行解脫門隨文釋義者如第五婆須蜜女以師子頻申引接成悲舉行及報身相乃境界所居皆寶莊嚴至第六第七迴向為大悲至極熟物利生不就自報說眾生界穢境而居嚴谷泉流縈映樹林翳欝香草柔軟右旋布地觀世音菩薩坐金剛寶石無量菩薩皆坐寶石此是所居處表嚴谷明險道趣泉流縈映者明慈悲瑩徹樹林蓊欝者表慈心蔭密香草柔軟者表和言芳敷重悅人心右旋布地者表眾生順化布慈悲地令有所歸觀世音菩薩坐金剛寶石者表以金剛智用隨悲行堅實深重無所傾動也結跏趺坐者智悲交徹也無量菩薩皆坐寶石者悲行堅厚也善財諦觀目不暫瞬者敬法貴人慈心見徹無別念也善財歎德如經具明善財往詣觀世音所觀世音菩薩遙見善財即云善來弁諸稱歎未及致敬先有是言者明大悲深厚先致慰問及稱歎然後頂禮旋遶申其所請觀世音菩薩授與善財大悲行解脫門明廻第六住第六地中修出世慈悲令成入俗慈悲之行至此位中菩薩是第七等隨順一切眾生迴向滿故入俗智亦於此滿故如下文指位雖在東方有菩薩名為正趣及至見時還同會而

居表此位菩薩入俗現行悲智齊也至次下文和會經云善男子我恒住此大悲行門常在一切諸如來所普現一切衆生之前以四攝事攝諸衆生廣如經說意明不離根本智十方世界對現色身慈悲利物已下廣明觀世音菩薩自所誓願利衆生事行如下具明我唯得此菩薩大悲行門已下是推德昇進此是等隨順一切衆生迴向門方便波羅蜜為主餘九為伴約智門中諸位通約位門中治十住十行中出世大悲處俗不自在障令得自在

第二推德昇進從如諸菩薩已下至辭退而去有十八行半經分為五門一推德昇進二示善知識方所三舉善知識名為正趣四重歎善知識光明威德神通普化五勸令往問問曰此何意不云辭退而去荅曰為此觀世音菩薩會中見正趣菩薩悲智二位在此位齊滿表悲終即無明之智自成明悲智無二體故不辭去也又明從師子頻申比丘尼慘悲起智從此第八迴向已去至第十地神即從智成悲即天神在此明智悲應真體通神性名之天地之是智地神是悲明智悲合體即普賢行自神非世鬼神也觀世音菩薩云東方有一菩薩名曰正趣者明正智無邪故云正趣

從空而來者明智體無依性無形質神無不過自體真空起如幻身應緣利物一剎那際響應十方性無往來以虛空而現幻像故云從空而來東方者表是智也云南方表法為虛無為離中虛為明為正為日離者麗也以明麗於地者以北方為坎為黑以子為陰極癸為陰終以背黑而從明背邪而從正是初啓蒙之位故往南方令至第八巽如相迴向即明東方為智為震為雷為音聲為青龍為春生為福德為吉慶日生於寅出於卯定是非於辰巳也至午巳東總屬陽位午為陽極未為陽終自未至丑是陰位以此第八智明真如相迴向即取東方為智明照万邪故入於生死震動万有令明生故教化衆生達真如故照愚夫道成君子之德故破佞邪道成正智故照一切惡生一切善故長諸善根成白淨無垢吉祥福德故故東方表智西方表悲以此二位明悲智齊故正趣菩薩從東方以來白花山西一處而見以明東表智西表悲此觀音正趣會悲智二位一分始終自此已去從智行悲也即次後天地之神是以明從悲行智即行狹不終以智行悲即行廣無限自在故如十地位滿智悲功成十一地中還以悲為體以智為用

即摩耶是悲生佛是智如是一一位中昇
進皆有意趣揔別同異如東西南北表曰
有趣求啓迷發明即往南方表之若明智
悲益俗即東西表之觀音在白花山西者
白者金像也西方白表金位也主將位也
東方者木位主青像主相位也相主生將
主殺如來以約世間法則安立法門令世
間易解故以此殺害之處置大慈悲之門
以為救苦以東方春生之位置大智之門
以表智生衆善令易達其事故如老子云
上將軍居右偏將軍居左明上者而具慈
恐妄殺也而實大像混然何有方形而可
得也但約法立名設其則也然智悲之道
以一法而滿十方以一行而遍一切万行
雖然約世執則設法不無如世陳設者是
隨方應用也是故此經觀世音菩薩云東
方有菩薩名為正趣表第八智位照世間
大夜故此同十住十行十地十一地第八
無功智之大用故位同昇進生熟逆順有
異此正趣菩薩從空中來至娑婆世界輪
圍山頂以足指按地其娑婆世界六種震
動者表智能破闇衆生惑滅境亡散也智
現妄亡妄業所報得大地之境界亦亡散
故地動動者散也如定現前妄亡智應報
境盡亡足指按地者智之所行也表以法

空起智現前眾執皆散輪圍山是妄所執之報境無依智現所執境無以禪觀方明不可以想心斟酌一切皆以衆寶莊嚴者明妄土境滅隨智淨福相應即諸功德便現身放光明映蔽一切日月星電天龍八部釋梵護世四王所有光明皆如聚墨其光普照一切地獄畜生者如三界之光皆有漏業隨生滅心功德所生皆未離生滅我所有漏業果皆有自他能所得業在如真理智無漏無我無作具法性清淨任性大慈悲之智光非世所及無有隔障邊際分劑可及十方洞徹六道遍周故已下智悲之行如經具明

第一正入當位法門中從尒時善財童子已下至我唯知此菩薩普門速疾行解脫門於此段中約立五門一依教遠往詣彼菩薩所二頂禮合掌中請所求三正趣菩薩說自所行法名普門速疾行解脫四善財致問於何佛所得此法門所從來剎去此幾何來已久如五正說所緣因依得法所在久近之數云善男子我從東方妙藏世界普勝生佛所而來此土於彼佛所得此法門者此約實而論智無方所遠近之體約以表法中云東方妙藏世界普勝生佛所得此法門明東方是衆善發生之位

妙藏世界者是自妙理法身根本智藏性周圓滿普遍十方名為世界普勝生佛所得此法門者明從根本智生差別智響應衆生意明不移根本智大用而無功故從彼發來已經不可說佛刹微塵數劫者以根本智超塵出劫不屬數量所收一一念中舉不可說不可說佛刹微塵數步者明念念中超出過如是情量度量一一步過不可說不可說世界微塵數佛刹我皆遍入至其佛所以妙供具而為供養此諸供具意明根本智性皆遍周差別智業用亦如根本智遍周所作供養諸佛依根本智起以根本無作智印起如幻業用普印諸供養具無功而自成以用歸本故明此第八迴向已前以根本智行差別智具大慈悲及世所有一切工巧五明技術之法饒益衆生此位差別智終約用從本摠無功用任法自成教化衆生亦復如是自餘如經具明此是真如相迴向以願波羅蜜為主餘九為伴約智門中諸位通治約位門中以治有功用行入於世間無功用智任運大悲此位明有學諸法已終會令悲智一性無二遍周故在觀音會中一處而見第二推德昇進門中從如諸菩薩已下至辞退而去有八行半經約立五門一推德

昇進二示善知識所在方所三舉其城名
墮羅鉢底四舉神名為大天五礼敬辭去
隨文釋義者城名墮羅鉢底此云有門為
此第九迴向主大法師位同十住中法王
子住十地中第九妙善慧地有大法門饒
益衆生故故城名有門問曰何故此位見
大天神為明第九無縛無著解脫迴向智
淨為天其智無依不為不思而恒應万有
故号天神即是此界乹神是也自會此
智道相應也凡為天地日月五星名山大
川五岳四瀆河海社稷之神皆是菩薩所
為非是凡世鬼神力所堪能故以乹為天
門以淨無垢智現衆法故巽為地戶以巽
為風動生万物勝持万物荷負六地故以
配長女主持陰位如初會風神是也今
大天神城名有門如天淨體現世一切所
有法門此依化主立名有大法門故城名
有門如天現像善悪俱示如天無思賞罰
應時此天神即是無為無作淨智為體一
切衆生同共有之從自心迷惑智殊品見
各不同淨穢皆別若心淨者便為淨土名
第一義天一切智天非如五。行生滅天也
此天神是應真名神為明修行昇進漸智
通靈性号之為神故
第一正入當位法門中從尒時善財童子

已下至我唯知此雲網解脫門於此段中約立五門一念善知識教思惟昇進二漸次遊行至有門城三推問諸人大天所在四知其所在往詣頂礼申請所求五時大天出四長手取四大海水用洗其面持金花以散善財而為說法隨文釋義者出四長手取四大海水自洗其面者明發大菩提心者難得難見取四大海水用洗面者明貴發心者洗面方觀持諸金花以散善財者明貴重而觀貴敬供養餘發大菩提心者故又表四長手取四大海水以四無量心四攝法攝衆生故用洗面者明以大悲水以從智用觀察衆生恒攝受也如芬陁利華者百葉白蓮華也明端正香潔人皆樂見菩薩亦尒心端行正能說法香熏澤人心皆令解脫人皆樂見善男子我已成就雲網法門者明大悲雲普覆一切雨教如網漉衆生故善財問言此法門境界云何如下所明金銀琉璃玻瓈車磲碼瑙大燄寶離垢藏寶大光明寶寶瓔珞寶耳璫及寶冠寶劍寶鏁珠網種種摩尼等及華鬘香一切衣服音樂等具皆如山聚及無數百千億諸童女衆而彼大天授与善財令其捨施攝受衆生如經廣說及所教化饒益衆生之行如經廣明此是第九無

勝無著解脫迴向行中善知識以力波羅蜜為主餘九為伴約智門中同治約位門中徧治處於三界菩薩人天衆中說法不自在障令得自在入於靈智神化自在轉正法輪

第二推德昇進中 如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去有十行經約立五門一推德昇進二示善知識所在云在閻浮提摩竭提國菩提場中三學善知識地神名安住四勸詣彼問五禮敬辭去隨文釋義者問曰何故不云南方云閻浮提摩竭提國菩提場中有地。神名安住者答曰此同十住中第十灌頂住迴彼解脫入於生死令隨智大慈悲饒益衆生悉圓滿故但云閻浮提無別偏求此以等法界迴向法故又菩提場主地神是揔攝義故十地倣此樣式摩竭提國者前已釋也菩提場主地神者以前明天神主智圓滿此云地神主慈悲圓滿表地能荷負万有長養衆生故以表慈悲處下生諸法門育載荷負衆生皆令離生死苦故以地。神表之亦明地神是此位菩薩主持即是此號地神也。明大悲厚載万物菩提場中者此位會菩提理智慈悲五法為一皆圓滿故名安住神者於此五法齊圓無所傾動故

第一正入當位法門中從尒時善財童子已下至我唯知此不可壞智慧藏法門中於此約立五門一漸次遊行趣摩竭提國菩提場內安住神所二百万地神同在其中同共稱歎善財志德三百万地神放大光明照大千界普皆震吼莊嚴大地四示善財往業善根五舉自行法門名菩薩不可壞智慧藏解脫門授與善財隨文釋義者百万地神表大慈悲行圓滿故咸放光明照三千大千世界者明智滿悲圓又三千大千世界一時震吼者皆明善財至此位智悲摠圓滿生死涅槃染淨業謝福增報現致使如然地神以足指按地百千億阿僧祇寶藏自然涌出者表善財自行所及故足指按地又表善財始發行入此位故既入此位報境便現所現寶藏是也初舉地神自行報果後舉善財所及處我得菩薩解脫名不可壞智慧藏者明悲從智起即無可壞故藏者以法界行智無不含悲無不滿無生不濟無苦不救智悲遍周名之為藏於行不著名為解脫凡所差別智中所行大慈大悲皆是菩薩行故唯法身根本智是佛也善男子我憶自從然燈佛已來常隨菩薩恭敬守護觀察菩薩所有心行者明從根本智起差別智學慈悲行也

乃至如下文廣明善男子乃往古世過須
弥山微塵數劫有劫名莊嚴世界名月幢
佛号妙眼於彼佛所得此法門乃至不可
說不可說佛剎微塵數如來應正等覺悉
皆承事者明大悲行深廣自不求安乃至
示成正覺入涅槃揔是菩薩行收妙眼如
來及世界揔是智慈自巳之法故如此盧
遮那如來處道滿圓極之報身報土如是
菩薩行無始無終是尋常家事周滿十方
如因陁羅網也自從此已去入十地位中
所論發心近遠皆是多長大悲深廣不限
其生及以劫量無始無終然亦不出剎那
之際也隨世多劫約智無時此是等法界
無量迴向以智波羅蜜為主餘九為伴約
智門中諸位通約位門中約出世智悲
迴入生死中令自在故已下推德昇進入
初地位中也

新華嚴經論卷第三十七

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第三十八　　鈔

長者李　通玄　撰

善財童子善知識十地位自此已後十箇地守修行一依安住地神所智悲之行以彼十住十行位中出世智悲之行猶多滯淨以十迴向大願和融出世間真俗二智使恒處世間行大慈悲智無淨染雖處世間如淨蓮花處水不汙開敷菡萏色香第一菩薩處世大悲行花開敷功德第一如下九箇天神一箇瞿波女總是女類並是俗流無出家類明以前出世間入於世間如迴向法長養大悲以女表之夜神者以明入於世間無明大夜以法照凡令開敷明解故以出纏妙智入俗接生名之為神亦以慈悲之行處於天地晝夜之中以為神位持世間法則養衆生故以家法以化初心智未具者若以智薪便同俗士現同外道工巧技術智增悲妙便入諸天地靈神位中生持世法祐護衆生以其靈智十方應現各不同然其本身不離一切諸佛衆會而亦不壞十方示現佛身故應知如是次第修學不滯其功

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去有七行半經約立五門一推德昇進二示善知識所在云在此閻浮

提摩竭提國三摹城之名号迦毗羅四舉善知識夜神号婆珊婆演底五禮敬辭去

隨文釋義者城名迦毗羅者此云黃色此城上古有黃頭仙於此修仙道故立名也表法中以夜神智會中道合中宫黃色黃為福慶之色應真菩薩内懷白法外現黃色是福德之色故城名黃色摩竭提國是如来示現成菩提道處明此位昇進會本位故如十住中初位妙峯山頂以方便定力會佛出纏智慧妙理之體此十地中初地菩薩位會如来智慧入纏大慈悲中菩提果故已後例然神名婆珊婆演底者此云主當春生為此神主當衆生春生諸苗稼也表法中是主當初地菩薩昇進春生万行之苗稼也以能常於生死海破一切衆生無明暗故名為夜天又智自在故名之為天

第一正入當位法門中從介時善財童子已下至我唯知此破一切衆生癡暗法光明解脫門於中約立五門一念善知識教思惟昇進二漸次遊行至於彼城從東門入佇立未久便見日沒三以四種念善知識勝德四見夜神於虛空中處寶樓閣香蓮花藏師子座上身如金色目髮紺青形貌端嚴五善財見其夜神以身投地礼夜

神中請所求從見夜神已後復立六門一見夜神身色端正皮膚金色目髮紺青二見夜神身著朱衣梵冠瓔珞三見夜神星像炳然在體四見夜神一一毛孔皆化度無量衆生隨根與法或生天上人間聲聞緣覺所得不同五見夜神或示現菩薩三昧種種自在六善財投身於地礼夜神足合掌中請所求法門此之境界身量毛孔乃是法界之身極其法界際境界也令修行者倣而學之十地方終舉摽極令學纔得其分也乃是全中之分故以智之境界及時不遷即全約位昇進即分於中請所求中復立十七門一善財冥望依善知識獲佛功德法藏二夜神稱歎善財授與自己所行之法三舉法門名目名菩薩破一切衆生癡暗法光明解脫四善男子我於惡慧衆生已下舉自所行大慈悲之行五夜神說二十一行頌以自己所知之法勸善財修學令入六善財白夜神發心久近七又問夜神得此法門其已久如八從乃往古世過如須弥山微塵數劫舉自發心久近劫數九舉劫名寂靜光十舉世界名出生妙寶十一舉有四天下名寶月燈光十二舉城名蓮花光王名善法度十三舉城東有一大菩提樹下有佛号一切法雷

音王成正覺十四舉有夜神名淨月所告有佛出興十五舉自已身為王夫人名法慧月因供養彼佛發菩提心經須弥山微塵數劫不生惡道種諸善根經八十須弥山微塵數劫常受安樂於彼佛菩薩所常修善根而未滿足菩薩善根十六復過万劫於賢劫前有劫名無憂世界名離垢光有五百佛於中出現我為長者女名妙慧光明其本夜神生在妙幢王城中作夜神又來震動我宅放光現相讚歎妙眼如來所有功德自為前導引至佛所我繞見佛即得三昧名出生見佛調伏眾生三世智光明輪十七得三昧力故得憶念如須弥山微塵數劫其中諸佛出現於彼佛所聽聞妙法以聞妙法故即得此破一切眾生癡暗法光明解脫得此解脫已即見其身遍往佛剎微塵數世界已上明發心久近已經八十一須弥山微塵數劫又經万劫其中一須弥山微塵數劫又一万劫於佛菩薩所修善根方得三昧名見佛調伏眾生三世智光明輪又以憶念劫中得見一切須弥山微塵數佛以諸佛所修行聽聞妙法方得此破一切眾生癡暗法光明解脫門者在憶念劫中方得此破一切眾生癡暗法光明門此明得法久近總是八十

二須彌山微塵數劫又經一万劫佘所劫
中常以女身行菩薩行明修大慈悲心深
厚畢劫長遠以寂後總念劫中該含三世
一念普周皆是一念中多劫也如初變遍
往佛剎微塵數世界一一世界中佛悉供
養承事次舉百佛剎微塵數世次千次百
千次不可說佛剎微塵數佛剎悉皆遍往
承事及所說法門悉皆領受漸漸增長滿
十方法界供養諸佛教化安樂一切眾生
此是初地以百為首便滿十方一切法界
無盡佛剎不同三乘但言百佛不云百佛
剎微塵及以不可說佛剎微塵世界等事
自餘如經具明意明處世行悲深厚不求
出世之心盡窮劫也出是初歡喜地善知
識以檀波羅蜜為主餘九為伴此頭入俗
同纏長養大慈悲門具足檀波羅蜜令得
圓滿以修慈故多生不離女身以表無出
世離常處俗流也此十地中總明處世長
養大慈悲門十箇善知識無出家相總為
女天說多生因本發菩提心時亦是女身
以表十地是入眾生界長養大慈悲之行
也以表女是慈悲能長養子孫無疲勞故
用明菩薩養眾生故

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已
下至辭退而去長行有十五行半經偈頌

十行經於中約立五門一推德昇進二示善知識居處所在云此閻浮提摩竭提國菩提場內有主夜神名普德淨光三善財說頌歎婆珊婆演底夜天神德四善財說頌已頂禮夜神足五辭退而去此普德淨光夜神是婆珊婆演底夜往劫為王夫人時於夜覺悟之師於八十二須彌山微塵數劫又經一万劫常為其師引接示導如前所說者是不云南方直云摩竭提國菩提場內者表修行處生死之慈悲不出菩提體別有世間慈悲行故故閻浮提及摩竭提國是世間菩提場內者表此世間在菩提場內明會世間慈悲之行是菩提心內所行之行不別有也表處纏大慈大悲之行覺體一也明果作因因果一也如下善財歎夜天頌云多劫在惡趣始得見聞汝亦應歡喜受以滅煩惱故以明修大慈悲行要經多劫往生死苦海不以為厭慈悲行方得成就故明修出世道一念而即現前行大慈大悲行不限劫數也自餘如文自具明也多劫約俗一念約真二事通融自體無尋即乃是一念中多劫多劫中一念以真俗體不异故

第一正入當位法門中從尒時善財童子已下至我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊

步解脫門於此段中約立五門一念善知
識教思惟昇進二漸次遊行至普德淨光
夜神所礼敬㕝請三夜神為善財說種種
法四夜神說自行法門名菩薩寂靜禪定
樂普遊步解脫門授與善財五夜神正說
以此法門普見三世一切諸佛及國土道
場衆會及救護一切衆生故隨文釋義者
法門名菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門
者此是戒波羅蜜以法身為戒體即一切
境界性自禪故法界性禪即智自遍周以
智遍周所以普遊步故常處生死行大慈
悲長養自體大慈悲心於法性之中具菩
薩行遍法界故菩薩寂靜禪定樂普遊步
解脫門明處生死中菩提法樂亦能具足
菩薩大慈悲復能遍行普賢道故此明自
心菩提場內菩薩大悲之行名普德淨光
夜神者智悲遍周照衆生之長夜故名為
淨光具慈育俗名之為德其智不為性自
大用遍周名之為神如此禪體以菩薩行
大寂靜法界無㝵大慈悲心寂用遍周故
約其功用安四禪之名經云分明了達成
就增長思惟觀察堅固莊嚴不起一切妄
想分別大悲救護一切衆生一心不動修
習初禪者以法身根本智正緣念度一切
衆生不名妄想以不緣惡法故以法性理

中所分別所緣利物皆以智為依止成大
慈悲之門無世染習故不名妄想又云息
一切意業攝一切衆生智力勇猛喜心悅
豫修第二禪者息一切意業是偏慈不普
心也喜心悅豫者以此二地菩薩行以法
性菩提之慈以攝化一切衆生之法悅樂
故名為二禪思惟一切衆生自性離生死
修第三禪者明以普見一切衆生同一菩
提法性自體解脫以為禪體不自獨見一
身有禪體故以一切衆生總體解脫故修
第三禪經云一切衆生自性猒離生死修
第三禪者自性猒離生死此是譯經者誤
也應云一切衆生性自離生死故修第三
禪悉能息滅一切衆生衆苦熱惱修第四
禪者此一乘菩薩從初發心乘如來菩提
心根本智乘修大悲行處生死海觀達衆
生根本源底同一如來菩提體用智海便
常以法界智日常於不達迷暗之夜為一
切衆生解諸迷暗不同前三乘別求自已
清淨樂果而實未曾而得究竟一切樂果
是故說法華經會三歸一來歸此法故已
下所有利衆生之行門如經具明此是持
上上十善戒以菩提體為戒體以居菩提
場內夜神表之以菩提心成大慈悲為戒
體十迴向以舡師為戒體十行中釋天童

子以工巧諸技術以為戒體十住中海雲比丘觀十二緣生法自體清淨以為戒體於此第二地中以善提場內普德淨光夜神以為戒體此明善提中智處於世間修慈悲門以為戒體此是第二離垢地中善知識以戒波羅蜜為主餘九為伴治善提心處於生死海行於慈悲不自在障令得自在故此明和融善提生死一不自在使令自在此位中以善提體觀三界無生滅性是總相觀

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辟退而去長行并頌有二十五行經於中約立五門一推德令善財昇進二示善知識處云去此不遠於菩提場右邊有一夜神名喜目觀察衆生三普德淨光天重為善財說頌四善財頂禮普德淨光神足五辟退而去釋曰去此不遠者明以善提為第二戒波羅蜜在菩提場內此第三忍波羅蜜還以善提為忍行故去此不遠於菩提場右邊者以右為智位左為悲門明以菩提起行成其忍慈不忍即無慈故明以有忍故能行慈悲有一夜神名喜目觀察衆生者是忍中之慈名之喜目不捨衆生名為觀察又觀根攝化名為觀察衆生夜天神者前位以善提為戒體都淨三

界有欲之心下界散動心欲上二界忻禪樂淨心欲此第三發光地以修八禪能同彼禪不染禪性能同欲界不染欲性名為發光地名為夜天其智應真号之為神於三界中教化衆生自在名之為天亦明此位一一別治三界中欲習令清淨得三界中同別之相名觀察衆生夜天神四地生諸佛家五地習世間藝能六地三空寂滅神通定現前得寂用神通自在周遍十方攝化衆生此巳上得出世間中世間自在故第七地巳去入世間自在如十迴向中亦有此勢分十住十行亦然又有勢分不同如十迴向中即迴十住十行中解脱入於世間至第七迴向位中昇進通聖即見觀音正趣菩薩至第九第十迴向中却還世間智通於神持衆生界乃至九地總是神位十地釋氏女瞿波是如來往昔為太子時妻表十地慈心法喜巳滿故從前十迴向巳後修處世間慈悲之位至第二地菩提道場內普德淨光神是會菩提體一分之極從此二地巳後至三地以於菩提場中起用一一禪界同別修行六地中方於菩提體中起用始寂用自在第七地純是處纏修菩提中慈悲及智使令圓滿至八地方始智悲任用無功而自成猶須念

本願及佛加持方始明了九地十地方始
學佛十力四無所畏前從普光明殿說十
信心位已次昇天明五位昇進猶恐隨言
說教中不能具足體會其五位中昇進周
異之意於此法界品中以善財求善知識
名目居處國土城名年歲園林報果南北
東西近遠男女聖凡天人龍神以法及像
表之令會其聖意昇進次第之行使令學
者善得其宜不令錯謬不滯其功於中有
十三行頌歎如來境界喜目夜神能知如
文具明

第一正入當位法門中從尒時善財童子
已下至我唯知此普喜幢解脫門於此門
中約分五門一念善知識教思惟昇進二
善財意欲詣喜目觀察眾生夜神所三夜
神神力加持善財令知親近善知識多所
饒益四善財蒙加持已連發此念自知由
親近善知識能勇猛勤修一切智道五善
財詣喜目夜神所觀察夜神攝化眾生饒
益境界從此所見夜神在於如來眾會道
場坐蓮花藏師子之座已下長科為十二
段一尒時善財童子發是念已已下至皆
令歡喜而得利益有五行半經明 初觀喜
目夜天攝化境界分二所謂出無量化身
雲充滿十方一切世界已下至如是宣說

一切菩薩種種行法而為利益於中有八十三行半經明以十波羅蜜攝化衆生分三復於一一諸毛孔中出無量種種衆生身雲已下至主方神等相似身雲周遍十方充滿法界有十七行半經明菩薩喜目夜神毛孔化身十方同類攝衆生分四於彼一切衆生之前現種種聲已下至從初發心所集功德有八行經明喜目夜神出現遍滿十方音聲說喜目神初發心來所有功德親近諸佛及所行波羅蜜海分五所謂承事一切諸善知識已下至令無量衆生住如來地有四十六行半經明前所現音聲所說喜目神所修行及供養諸佛教化衆生境界分六尒時善財童子見聞如上所現一切諸希有事已下至堪修普賢菩薩行故有八行半經明善財童子見如上教化境界得入此喜目夜神所行法名不思議大勢力普喜幢自在力解脫法門分七尒時善財童子已下一行半經明善財說頌歎喜目神功德分八頌中有十行頌明正申頌意歎夜神道德分九尒時善財童子已下三行經明善財問夜神得解脫久近分十我念過去世已下至其心不忘失有二十六行頌明夜神答善財任劫久近分十一從此後供養十億那由佛已

下至了知十法界一切無差別有六十五行頌荅義財住切供養諸佛之近多少之數於此供養分中有十一段前十段各有十佛名後一段有一佛名皆配十一地中隨位昇進一地配十佛名号十地配百佛名号十一地配一佛名号明後一攝前多故明一地具十地行故以十波羅蜜互泰成故第一從此後供養十億那由佛者配初歡喜地明初捴攝末故初舍多故願廣大故初地明勝願發心初即多故是捴相義此初地是第三地中初地故乃至十地是第三地中十地故初佛功德海者是第三地中初地擅波羅蜜門為主餘九為伴以此位是第三地中前後地內十波羅蜜捴在此位中餘位亦倣此相収如帝網相入一入多故此明忍體捴収因果遍也五位中位位皆然第二一切寶光剎其劫名天勝者第二離垢地戒波羅蜜為戒體故天者表淨戒自在勝於煩惱名為天勝故五百佛興出者以戒波羅蜜為主五位中五百箇波羅蜜捴以戒淨體収名為五百佛興出者於自心境自體無垢外別見他佛是人未離魔業初佛号月光輪表戒光圓滿餘九佛号是戒中主伴波羅蜜因果名号如下如是等諸佛我悉曽供養尚於

諸法中無而計為有者為智波羅蜜未圓明昇進未熟戒取猶在表以昇進生熟論之至於十地智波羅蜜圓明有五百重昇進習氣生熟不同此明摠相中別同中之異以一發菩提心已受無量安樂所修生熟十地猶存十一地方盡二愚至佛位為對習氣安立諸地職位治之計其理智十地差別如空中鳥跡然約其習氣同別行相非無次第從此復有劫名曰梵光明者是第三發光地位修八禪都治三界習障欲界樂欲障上二界樂禪障現第一義天光淨無障號劫名梵光明梵名淨也治天界染淨習氣一分淨名為淨光明世界名蓮花燈此是當位行無染名也莊嚴摠樂妙以忍波羅蜜為莊嚴故名極殊妙以忍為行首故彼有無量佛者以明忍體摠收諸行故云彼有無量佛我悉曾供養者以忍辱恭敬為供養一切佛故初寶須弥佛者以第三地忍辱謙敬為行中高勝故如須弥山高勝也此佛為主餘佛為此忍中之伴已下一一隨十地十一地十波羅蜜万行主伴配之一切諸佛皆依此五位行中理智願得佛果故離此法別見佛者無有是處以智所行及處說名劫量大智之境都無有時日歲月也皆須約自實佛智

實法而論不可隨自他虛妄見也若智滿行周一切摠佛第四地配精進波羅蜜入十那由他佛者表八正覺道爲精進行體故餘八耶之行非佛故那由他者万行摠數次第五地禪波羅蜜中劫名寂靜慧刹号金剛寶表法性身爲禪體明語默皆寂靜也金剛摠明禪體無壞性於中有千佛次第而出興者表禪攝用歸本以十地中一地有百波羅蜜爲主伴此禪位中收十地位爲千次第也第六地般若爲主有劫名善出現者表智慧善能出現諸法刹号香燈雲者表智慧爲香破暗爲燈說法普覆爲雲億佛於中現者以般若從用以億舉數之前位千此位億也第七地中有五百諸佛於中而出興者表方便波羅蜜通収五位門出世智慧摠入俗同事成大悲行故舉五百佛爲行數劫名集堅固王者處纏不汙方名堅固王者自在義第八地有八十那由他佛者表無功用之大用已終八正之摠備第九地六十億那由他佛者一那由他當此溝是此第二十數表法師之位法雲普雨六道化周亦表第一般若摠通十地位雨法滿故第十地中有三十六那由他佛者表智圓三世六位齊明因果徹故以智增明三世六位無始終一

圓智故第十一地有一佛者表收三世六位為一法界無量大用故此收別同本依根本智故成普賢門佛果圓故一多徹故一如經細看文義皆自有此意非是人情強安立也第十二段中善男子已下至我唯知此大勢力普喜幢解脫門有九行半經明都結已上發心始末因果劫量分於此段中彼轉輪聖王名十方主能紹隆佛種者豈異人乎文殊師利是也尒時夜天神覺悟我者普賢菩薩之所化也其王寶女蒙彼夜神所化者即此喜目神是表法是依根本智法身之理起差別智行表大慈悲不限時劫以佛剎微塵數以況之經如是等劫量修行得此大勢力普喜幢解脫者明第三地修三界別對治四禪八定得自在故處世行慈悲行忍行一分終故經云一切善惡眾生常歡喜不厭故以此修行劫數答前善財所問發心久近故明忍性遍周一時總答又明智無前後故經云禪波羅蜜所有資具者明施戒忍精進四念觀三十七道品等是禪家資具亦以五停心觀十八事物空閑寂靜是禪家資具亦以師弟法智之正教是禪家資具亦以十波羅蜜與四攝四無量為助顯法界體用自在是禪家資具此是第三發光地

善知識以忍波羅蜜為主餘九為伴治三界中住禪染淨二障一分行大慈悲使無寄故如是染淨二習一分微薄始於善惡衆生一分不生厭捨得大勢力普喜幢解脫門前五位十地中言說所陳恐不能了意至此位中以善財求善知識名目處所男女長者比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩夜神等名行相狀託法表事以表之使令易解

第二推德昇進門中從如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去有十四行經約分為五門一推德昇進二示善知識所在三舉善知識夜神名普救衆生妙德四勸善財令往詣五禮敬辭退隨文釋義者在此會中有一夜神者明菩提及智悲圓滿名在此會中夜神如前所釋此是十地中第四焰慧地生諸佛家住菩提位長大慈悲門以第二地夜神名普德淨光在菩提場內明與菩提心相會為初地是勝願發心二地方會真體得中道故自此已後直至十地長養大慈悲心方終十一地總是普賢之處世妙行前三地治三界業一終名為發光地此地生如來家淨慧現前名燄慧地自餘如文自具

第二從入當位法門中從尒時善財童子已下長科為十四段一尒時善財童子已

下至作是願已有六行半經明正念喜目夜神之教思惟趣入不違其善知識教分二往詣普救衆生妙德夜神所已下至放光入善財頂充滿其身有五行經明普救夜神放眉間光明名智燈普照入善財身分三善財爾時已下至令得一切智清淨光明故有三十九行經明善財蒙光入身即見智燈普照法門所照境界及普救衆神所行之教化衆生境界海無邊分四時善財童子見此夜神如是神力已下至以偈讚曰有五行經明善財見其夜神神力以偈讚德分五善財正說二十行半偈重明前所見法分六爾時善財童子說此頌已已下至修何等行而得清淨有三行經是善財請問修何等行而得清淨及問得此解脫其已久如分七夜神云善男子已下至我承佛神力今為汝說有九行半經明夜神推法難知非是天人及二乘所能測知推以佛神力為汝說分八善男子乃往古世已下至示現如來出現不思議相有九十七行經明轉輪王城北菩提樹前寶花光明池中蓮花十度放光鏡益不同及一切境界普興莊嚴雲分九善男子此普照三世一切如來已下至頌有四十八行半經明寶花燈王城北蓮花中初佛出

現普賢菩薩告知輪王與眷屬俱往見佛及偈讚如來出現分所說十行頌讚如來德如經具明十佘時轉輪聖王已下至發阿耨多羅三藐三菩提心有七十二行半經明轉輪聖王及女與供其女妙眼獲益發菩提心分十一善男子我念過去由普賢菩薩善知識已下至聽聞說法依教修行有十六行半經明都結已上修行因緣眷屬名号及因普賢發起善根分此初佛所得法菩薩普現一切世間調伏衆生解脱門十二善男子過毗盧遮那大威德世界圓滿清淨劫已次有世界名寶輪妙莊嚴劫名大光有五百佛於中出現已下十佛所此普救夜神於一一佛所受生而為不同供養聽聞諸法如文自具十三善男子此世界中有如是等佛刹微塵數劫一切如來於中出現我皆承事恭敬供養所說法門皆不忘一文一句已下至頌有十行半經明揔都結所經諸劫供養諸佛得法門分此段明智滿行周自佛會為一法界故都舉佛刹微塵為量也大約且以自佛果遍故如下一段頌揔都結如上所供養佛數作十一段十十為首揔有須弥山微塵數佛曾所供養此都言十一地自行佛果故自行相應他佛自會一體也不可

作一面自他之求十四我唯知此菩薩普現一切世間調伏衆生解脫已下是推德昇進隨文釋義者云往古過佛刹微塵數劫有劫名圓滿清淨者此是一切智之圓滿普照之體也其世界名毗盧遮那威德者此是種種差別智之純雜光明自在與是精進行之遍周有須弥山微塵數佛於中出現者是精進位昇進差別智廣量高出世間之果也前位舉三十六那由他又一無量又五百更有一佛為昇進見佛智之廣量此須弥山微塵為佛量也明勝進高昇此世界東際輪圍山側有四天下名寶燈花幢者明東際及以寶燈花幢者摽明修差別智也有百万億那由他諸國土者此明一切智智主伴法門眷屬攝生報居境界也此四天下閻浮提內有一國土名寶花燈者此明差別智自在照曜義也於中衆生具行十善有轉輪王於中出現名毗盧遮那妙寶蓮花髻於蓮花中忽然化生者表一切智種種差別智生皆無所生而生無所染也三十二相者智所報生也七寶具足者表七菩提分也王四天下者四智遍周也恒以正法教導群生者正智現行無邪行也王有千子者万行具足也夫人寶女並表法樂慈悲也其有一女

名普智燄妙德眼者此是普救夜神會智悲之行其此世界淨穢合成愚智同居即是此位會融染淨成智悲二行於其城北菩提樹前有香池名寶華光明者此表法身戒定體之香也香池之內出大蓮華名普現三世一切如來莊嚴境界雲者是於法身中起十波羅蜜行也能現一切諸佛境界如雲故須彌山微塵數佛於中出現者總明一切諸佛皆以一切智智大慈大悲十波羅蜜法身池中起精進行而出現故已下香池中蓮華十度旋光者明節級刹生十千年前此大蓮華放淨光明名現諸神通成就衆生若有衆生遇斯光者心自開悟無不了知者配檀波羅蜜爲主餘九爲伴十千年後佛當出現者每以智波羅蜜爲佛出現等體爲十及以百千萬皆以智爲十佛也又九千年前放淨光明名一切衆生離垢燈者配戒波羅蜜爲主餘九爲伴九千年後佛當出現者至智波羅蜜是佛出現八千年前放大光明名一切衆生業果音若有衆生遇斯光者悉得自知諸業果報者配忍波羅蜜中十波羅蜜八千年後佛當出現已下七六五四三二一總如是以配之末後云供養佛剎微塵數佛皆智滿行遍自心如佛行總如佛見

揔如佛十方世界無不是佛故已下頌中一百一十箇佛号者配此十地十一地因果佛位故頌云初佛名智幟即是初歡喜地檀波羅蜜爲主餘九爲伴是初地中檀波羅蜜中十波羅蜜互爲主伴皆隨波羅蜜佛名号審觀之自見意況從此次第復有十佛出初名虛空處者此配第二離垢地戒波羅蜜以戒性如虛空以身爲戒體故餘九箇佛名是此位中戒爲主伴波羅蜜名故從此後次第復有十佛出第一光幢佛者配第三發光地中忍波羅蜜以修入禪淨治三惑障名之爲光惑亡成忍不動名幢已下九箇佛号是主伴波羅蜜行中果也如是已下一一地中十波羅蜜參融皆十佛果名号如上配之自見其意都舉佛刹微塵數佛者智滿行遍無不佛故皆悉承事者即聖凡同體無一法不佛聖無間也以普眼觀之徹其心境無不佛也智隨敬行一切皆佛故如是見者以事而論亦實如是表法而論之一切揔實是故若一法一物不是佛見者當知是人即是邪見非正見也即有能所是非諸見覺生不得入此普賢文殊智眼境界如是見初心及智滿不移地地中以揔別六相義明之經云毗盧遮那藏妙寶蓮花髻轉輪王

者豈異人乎今彌勒菩薩是者一切智智藏圓滿是佛果滿菩薩行亦周其王如面滿面者以智滿法悅是圓滿面又面者表見聞者咸諸法滿故以表法悅如是義也今寂靜音海夜神配第五禪門表禪悅樂也非如世間妻取少分像也王女妙德眼童女者表以智行慈無染淨二習也又經云善男子過毗盧遮那大威德世界圓滿清淨劫已次有世界名寶輪莊嚴劫名大光於中有五百佛出現我皆承事者此十一地中都行五位中各十波羅蜜為其體一位有百共為五百於中隨佛出現事佛之身或為夜神或為輪王或為阿修羅王者是佛果中隨位之行最後為妓女者表法悅樂明十一地中五百行滿約如是知離行自法自佛果外一向別緣身外他佛而求真者本非修道見道人也若自行位果及者諸佛自相應也以自佛果相應故設強求而得見者是變化現也非自行所及故此明一位中具十地法地地之門皆有十種十地體故以十波羅蜜互參而成故同別具足也如是皆如帝網門一多相徹此是第四燄慧地善知識以精進波羅蜜為主餘九為伴治處世間修慈悲懈怠不樂精進捨衆生障使令專精進教化

契果故此五位十地位同佛果一一約修
行智慧所及所行所到處施設佛名不可
如情要期立志覲見佛化身也一一須立
自智自行及處而為名佛一一以名下義
次第配當自見其意不可於自法外別作
安摸善男子我唯知此菩薩普現一切世
間調伏衆生解脫者明推德昇進
第二推德勝進中從如諸菩薩摩訶薩已
下至辭退而去有入行本經約立六門一
推德勝進二示善知識所在云去此不遠
三舉夜神名号寂静音海四舉夜神徒衆
主之神數五勸善財往問六開善知識所
在礼敬辭去釋曰前云衆會中此云不遠
者表前是精進波羅蜜摠將衆行會菩提
體不離菩提體中故言衆會中此明以禪
定進修勝位於此位中習世技術工巧諸
餘藝能勝前位故不離菩提體故不離精
進行故而有巧能名去此不遠夜神名寂
静音海者明寂用遍周也寂静是定也音
海是用故明依此第五地禪門因定起慧
用如海廣大故坐摩尼幢莊嚴蓮花座者
明定體無垢無染著也百万阿僧祇夜神
前後圍遶者明定體遍周行亦遍周百万
者數之長也舉百万阿僧祇此方云百万
不可數也數既不窮其源但約行十方攝

化益衆生之行遍故此寂靜音海夜神是普救衆生妙德夜神之所表定能成精進行故若無定者一切諸行皆有疲勞

第一正入當位法門中從初長科為十段一爾時善財童子已下至了知信解自在安住有兩行半經是念前善友教而不忘失分二而往寂靜音海夜神所已下至云何修菩薩道有五行經明善財申自所求分三時彼夜神告善財言已下至廣大喜莊嚴解脫有兩行半經明夜神為善財說自行法門分四善財言大聖此解脫門為何事業已下至我為其說菩薩直心有六十五行經明夜神答善財修此法門所行事業及方便分五善男子我以此等無量法施已下至無量無邊生大歡喜有十七行半經明夜神答前善財所問行何境界分六善男子我觀毗盧遮那如來已下至能說一切無邊法故有三十二行經是答前所問作何觀察分七善男子我入此菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫光明海已下至汝應思惟隨順悟入有三十四行經答前善財所問行何境界分八爾時善財童子白寂靜音海夜神已下至增長積集堅固安住圓滿有十六行經答善財所問又何修行此法門分以十波羅蜜為修行

九善財童子言聖者已發阿耨多羅三藐三菩提心其已久如已下至念念出生廣大喜莊嚴解脫有五十四行半經答善財所問所發大菩提心其已久如分十得此解脫已能入十不可說已下至頌有五十八行經明寂靜音海神自說所行此行念念出生廣大喜莊嚴解脫已所入法門所供養三世諸佛及所發心世界猶今現在分此表定體時不遷故一切時摠如是已下有十行頌明夜神自說本行勸善財修行如文自明善男子我唯知此念念出生廣大喜莊嚴解脫已下推德昇進隨文釋義者云念念出生廣大喜莊嚴解脫者明禪悅遍周利生廣大稱本願行以立其名理行乎嚴名之莊嚴夜神号寂靜音海明理性無為故名寂靜音音響應等利含生名為音海明即音是定體用故如善財問夜神發心久如夜神云此花藏世界海東過十世界海有世界海名一切淨光寶已下至然後命終生此花藏莊嚴世界海娑婆世界有四十八行半經明夜神所供養十佛出興皆以身承事供養及所聞法此是所行之事答善財所問發心久近若以表法門中是一地中修十地行次生娑婆世界先見三佛然後見毗盧遮那如來得此

念念出生廣大喜莊嚴解脫者是一地入十地亍一地法門得三世智印印三世佛悉皆承事悉皆聞法如經具明以表禪體遍該三世一念普印諸法無去來今是所答善財發菩提心之久近十佛之後供養佛刹微塵數佛者表十地之後智印普周於一塵中遍多佛刹住一塵中以智無障导故無表裏故等諸佛智同衆生心故約法界禪定體用論也言花藏世界東過十世界海者表十地勝進故東者發明初首也有世界海名一切淨光寶者表第五地禪體該諸位故中有世界種名一切如來願光明音者即表此第五地宁初歡喜地發十不可壞心為世界種故此明法界大智悲為種以初地依十方諸佛勝願發心名如來願光明音又以古德云以三千大千世界數至恒沙名一世界性性至恒沙為一世界種中有世界名清淨光金莊嚴者約禪體普收直至金剛智一切香金剛摩尼王為體者以戒定慧解脫知見香金剛智性自無垢為體此為五位十地勝進之體王者表智自在也形如樓閣者十地之智重重重重無盡知見慈悲喜捨衆法莊嚴衆妙寶雲以為其際者以悲願大雲而成十種地住於一切寶瓔珞海者以方

行瓔珞海安立十地次第妙宮殿雲而覆其上者無性廣大悲宮智殿而含覆衆生淨穢雜居者明法界大寂定門智悲齊進佛國與衆生國不異同體該含性無裏外淨穢等見此世界中乃往古世有劫名普光幢者表本智光明國名普莊妙藏者表普光明智等一切衆生共有名之為藏道場名一切寶藏妙月光明者表第五地自性清淨禪為道場能顯現智慧寶藏皆於其中出故有佛名不退轉法界音者得此如上道場法門方便治惑即得不退轉法界轉法輪音故於此成阿耨多羅三藐三菩提者以如上法顯惑亡即菩提也無別成壞也我於尒時作菩提樹神名具足福德燈光明幢者表無性理之菩提妙智為神從智起無量慈悲万行中報得功果名具足福德以智慧恒能照根攝化名燈光明智恒無體可傾動常能破一切衆生煩惱為幢守護道場者明此第五地定體不動是護義亦是道場故以定能發慧惑亡守護道場總在其中從此已下總供養十佛及以入法總表十地勝進門一一次第配當自見眉目從此初佛配初地次二地次三地於中所生之身是隨地位中之行所供之佛是行中之果設約事中亦不違

此表若設欲見他佛者智不及此法門
行不相應無由相應得見佛故如供養十
佛及佛刹微塵數佛者是十地果終之相
智眼所觀此明五地禪中十地總相後生
娑婆世界供養四佛者即明五地已前初
二三四地中之果一時供養三世一切世
界諸佛者即明此五地中十一地智圓普
賢行滿智印三世古今未來悉皆一際無
別時故約實如是無虛假故亦明此地禪
體理智之中性圓三世總皆一性三世諸
佛一時無前後故直以定體法身智境以
實而論若約妄情不可見也此是難勝地
善知識以禪波羅蜜為主餘九為伴治寂
用不自在障令得自在此地所以名難勝
地者以此地於禪定中善學世智五明世
技一切皆知定用功及故六地入寂滅太
用般若門如下主城神是亦如前十住中
第六住海幢比丘是入寂滅定難出入息
化身如雲散教如海

新花嚴經論卷第三十八

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第三十九

長者李通玄撰

第二推德昇進中從諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去并頌有十八行經約立五門一推德昇進二示善知識所在云在此菩提場如來會中三舉神之名名守護一切城增長威力四善財說頌讚寂靜音海之德五禮敬辭去隨文釋義者此菩提場內如來會中者表不離菩提心真如體大會海中故有夜神者明菩提性真如中妙理智慧為神能破一切眾生無明執著為主夜神常不離生死大夜起發一切眾生大明生故名守護一切城增長威力者表當守護一切眾生心城增長第六地中及一切眾生智慧威力便三空現前寂滅定力世間出世間智慧悲現前力永超生死海常住世間得一切出世間智慧海力如下文具明如善財以十行頌歎寂靜音海神法界身無邊佛海眾生海悉在一塵中此尊解脫力明前五地中禪體法身性無邊際大小量故如水鏡空中亂體普含眾像皆現其中不相㝵也以定力印之自現如頌中自明

第一正入當位法門中從尒時善財已下至我唯知此甚深自在妙音解脫門於此

段中長科為十段一尒時善財童子已下
至守護一切城夜神所有四行半經明王
念前法思惟勝進分二見彼夜神已下至
現究竟調伏衆生身有六行經明夜神所
現差別身教化一切衆生分三善財見已
歡喜踊躍已下至唯願慈哀為我宣說有
五行經明善財中請所求分四時彼夜神
告善財言已下至問諸菩薩所修行門有
七行經明夜神歎善財志德所求法分五
善男子我得菩薩甚深自在妙音解脫已
下至心恒不捨一切智地有十四行半
經明夜神自說自行饒益衆生行門分六
善男子我以如是淨法光明已下至入如
來難思境界有十四行經明夜神說十種
觀察入如來境界分七又善男子我如是
正念思惟已下至聖者證得其已久如有
二十九行經明得此妙音解脫得佛陁羅
尼為諸衆生說法自在分八夜神言善男
子乃往古世已下至普入一切法門海般
若波羅蜜有三十五行經明答善財得此
法久近所見初佛分九次有佛出興名離
垢法光明已下至住一切智無上法滅有
六十九行半經明答善財得法久近供養
諸佛數量分十我唯知此甚深自在妙音
解脫令諸世間恒清淨語已下明推德昇

進分菩薩智輪遠離一切分別境界不可
以生死中長短染淨廣狹多少如是諸劫
分別顯示如前十段門中所有法門如文
自具從善財問證得此法其已久如已下
以理事相表法中義隱難知處略釋少分
以擧大綱意明約報境即法故明以術行
之法成其報故因果相似表所行見報知
法經云乃往古世過世界轉微塵數劫有
世界轉者是西方大數中數如釋天童子
菩薩數法中具明此明轉世界一切衆生
微塵數世間名言成大智慧言音海使令
世間無麁惡語無雜染語如下文云我得
此甚深自在妙音解脫令諸世間離戲論
語不作二語常真實語恒清淨語者意明
變世間一切言說攝成般若波羅蜜門以
擧世界轉微塵數爲量以劫名離垢光明
者表般若中本三空寂滅理體故世界名
法界功德雲者明智慧是法界中說教功
德雲故以現一切衆生業摩尼王海爲體
者表無性寂滅三空妙慧善知一切衆生
業差別海故号之爲王形如蓮花者表智
慧妙用辯體相而中虛無染故此世界住
四天下微塵數香摩尼須弥山網中者明
此三空妙慧住如來無导四辯之香中故
具須弥山微塵數教網也以出一切如來

右願音者是第六地以初發心時信一切
諸佛而發大願以其轉法輪音遍滿十方
開悟一切衆生從此願生故蓮花而為莊
嚴者明其法音令一切衆生得無著智慧
也須弥山微塵數蓮花而為眷屬者須弥
明智慧高出世間微塵明智慧廣多義蓮
花明智慧無著義眷屬明善分別差別業
及諸境緣生摠別同異成壞義須弥山微
塵數香摩尼以為間錯者明以差別智慧
善說無量戒定慧解脫無垢白淨香以為
間錯摩尼是離垢義故有須弥山微塵數
四天下者但以須弥為四寶所成於大海
中高勝義若論此般若智中四無㝵辯才
等一切衆生言音心數諸業分別量一一
四天下有百千億那由他不可說不可說
城者有如是成就那由他不可說不可說
衆生法門那由他當此溝數善男子者呼
善財之德稱以告其法彼世界中有四天
下名為妙幢者於一四無㝵辯中摠名妙
幢中有王都者以根本智為王都名普寶
花光者從根本智起差別慧名普寶花光
去此不遠有菩提場名普現法王宮殿者
明以根本智起無上正覺之心成大悲宮
差別智慧之殿正法治衆生故須弥山微
塵數如來於中出現者一切衆生微塵數

須彌成般若海為佛出現皆依本智為道
場起差別智慧能治惑習故其寂初佛名
法海雷音光明王者明根本智起差別智
慧覺觀超出情識之境名為寂初佛善能
說法号為雷音教光破一切衆生之惑名
為光明王法自在能破衆邪在邪不能壞
名之為王彼佛出時有轉輪王名清淨日
光明面者明智慧輪王日光照曜明現如
摩尼鏡面顯照万像故於其佛所受持一
切法海旋者明差別慧於根本智受持衆
法甚深無際名之海旋修多羅者長行經
也佛涅槃後其王出家者表此第六地中
十地正覺智終出纏智慧已滿出纏覺觀
已上名佛滅度出世智慧已成十一地中
唯普賢入纏行門非是此第六地中十地
普三空慧出纏門所及如十定品中三十
箇三空慧解脫菩薩皆已灌頂位中以出
世無量三際門三求普賢畢竟覓不得見
如來授命想念求之普賢方現意明三空
慧但及十地出纏門以此已下但從初至
來引一百箇佛界不實後十一地普賢法
門此第六地寂滅三空智慧解脫但位至
十地佛位覺觀已終名佛涅槃故其王出
家者此第六地寂滅三空智慧門是出家
義如十住中以海幢比丘入滅定表之其

王出家護持正法者以三空慧護持出世正法法欲滅時有千部異千種說法近於末劫業惑障重諂惡比丘多有鬪諍王不求功德者明此位中但有三空寂滅智慧門之於慈悲無教化者其王現神通光明種種諸事令其正法六万五千年而得興盛者六万者六位昇進之數五千年者一位都收五位因果齊進也明空解脫門以智起出世中慈悲乃至并前及後一百箇佛次第出興表此第六般若門但至十地出世佛果位終一地具十地已上都舉供養須弥山微塵數佛但表般若出纏高勝如上一百箇佛是十地勝進之果一地配于夜神所求承事供養佛身是十地中修行之行如供養佛刹微塵數佛是法界總相無一物不是佛為一一塵中有無盡佛故已上皆明約法行成其劫刹國土之果今觀果配因總是法門即事即理以理是事其王及女俱作比丘及比丘尼者為般若波羅蜜三空寂滅門是出生死中智慧之門當時轉輪王者今普賢菩薩是此明智也比丘尼者救身是此明悲也我唯知此甚深自在妙音解脫者此明一音遍法界音復無體無所分別能轉一切法門教化一切眾生名之甚深自在妙音解脫此

是第六現前地為一切智慧皆現前故以般若波羅蜜為王餘九為伴此治三空智慧寂用不自在障令得自在

第二推德昇進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去約立六門一推德勝進二示善知識所在去處佛會中三舉善知識主夜神名開敷一切樹花四有二十二行頌是主城神重頌前法如文自具五善財以二十行頌歎主城神德如文具明六禮敬辭去此佛會中者明不離此正覺菩提無作不思不為無性之理名此佛會中而開敷一切行華成方便波羅蜜於無生死中入一切生死同事利行四攝之行此同休捨優婆夷八万四千那由他諸煩惱門皆共同行明第六地出纏解脫已終此第七地以彼出纏門入俗利生而無怖畏以處纏出纏皆平等故長一切大慈悲令廣大故無限劑故欲令大悲之行遍惡道故攝取衆生至解脫故

第一正入當位法門中從尒時善財童子已下至我唯知此菩薩出生廣大喜悅光明解脫門長科為五段一尒時善財童子已下至唯願垂慈為我宣說有七行經明善財至夜神所正申所求分二夜神言善男子已下至菩薩出生廣大喜光明解脫有

十五行半經明夜神授與善財自行法門
分三善財言大聖已下至令其安住菩薩
智慧有六十六行經明答善財入此法門
境界分四善財童子言聖者發無上大菩
提心其已久如已下至而說頌言有十九
行經明欲說發心久近難信分有二十九
行頌是重頌前法甚深難信簡根堪聞者
如經具明五善男子乃往古世已下至我
唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫門已
上於此一段是答前善財所問發心來久
如分隨文釋義者善男子乃往古世已下
約有四門一舉過世界海微塵數劫答前
所問發心久近二舉世界海名普光明真
金摩尼山三舉世界海中有佛出現名普
照法界智慧山寂靜威德王四舉其世界
海中有世界微塵數世界種一一世界種
有世界微塵數世界一一世界皆有如來
出興乃至已下別舉其中有一閻浮提王
都名堅固妙寶莊嚴雲燈一万六城周匝
圍遶人壽万歲其中有王名一切法音圓
滿蓋有五百大臣六万婇女七百王子此
會有長者女名寶光明與六十童女俱皆
身金色目髮紺青於下文中王歎寶光童
女信知他人功德以其自手授與童女寶
衣中普出一切星宿光明爾時一切法音

圓滿蓋王者今毗盧遮那如來是光明王
者淨飯王是蓮花光夫人者今摩耶夫人
是寶光童女者即我身是以四攝法所攝
衆生即此會中一切菩薩是此是荅善財
所問發無上大菩提心其已久如之行明
修第七地大慈悲行自非不限劫數起廣
大心盡生死際等三世劫如世界海微塵
數以無量劫爲期等一切衆生煩惱苦爲
際方可稱其此位大慈悲行故世界海微
塵爲約比也若將世法表修行之門觀事
知法者舉世界海微塵數者言無時可限
也修大悲行也絕其限量之心有世界海
名普光明真金摩尼山者表從普光明智
起修大慈悲之行從本已來無有始終真
金者表法身也摩尼者表此智無垢也山
者表此普光明智淨無垢處生死中利一
切衆生無傾動如山覺此智名佛出現名
普照法界智慧山寂靜威德王者表約普
光明智立其佛号普照者轉轉照明無斷
盡智慧也山者不隨境動復是高出義體
無所作是寂動義也智現煩惱業亡是威
德王是自在故云佛号普照法界智慧山
寂靜威德王善男子其佛往修菩薩行時
淨彼世界海者以根本智起菩薩行莊嚴
自報使令嚴淨已下微塵數世界種中皆

有如來出興於世者明普光明智普現諸剎種等無有不見如來出興於世乃至已下諸四天下摠以普光明智現現無不同乃至普現一切衆生心海如日處空水淨日現乃至已下王都以法界爲都城智王所管王名一切法音圓滿蓋者明舉悲智二行齊行五位方便行名爲五百大臣六道中行慈悲法喜爲婇女故云六万婇女七百三子七覺分世乃至已下惡世時起人壽短促苦多樂少是行慈悲之處六十童女者表六道智悲之行如下今會余時一切法音圓滿蓋王者豈異人乎今毗盧遮那如來應正等覺是光明王者淨飯王是蓮花夫人者摩耶夫人是寶光童女者我身是大意所表修大智大慈大悲行具此三法論主頌曰

普光明智名爲佛　隨順本願名爲父
慈育含生名夫人　法悅利生名童女

已上所有世界海及剎種皆以世界海塵量摠是此四攝化之境以無限智悲當如是行法界海中遠近長短之量不可得以明此經即事即理舉其如是劫海世界國土城都遍周十方廣多無限如來出現遍其國中其王行行濟生童女求法以惡世人苦苦告其大王其事實然又將此法表

此第七地修方便波羅蜜法則樣式也擧法況之此一段已上經文及頌大意使修習處俗大悲不立出家之相以毗盧遮那佛為所表依主即表第七地之慈悲門通該五位直至佛究竟果海故以是起初至終不異普光明智以一佛普會不安立十地百佛勝進不似前出纏三空般若位中莫王及女出家作比丘比丘尼表之此但以俗士表之設佛果毗盧遮那佛亦是俗身以花冠瓔珞環釧莊嚴非出家也以此第七一位慈悲門與前後五位中同行但約出世處世表像別故令識勝進別同異此是第七遠行地善知識何故名遠行地者為此地修處世大慈悲行遠徹十方世界海入天地獄一切行徹也不同有求一念出世間心以方便波羅蜜為主餘九為伴以治雜染淨二心大悲處生死不自在障令得自在至八地菩薩行得一分自在於佛十方猶未自在十地方終自六地已前未得四攝事而得自在為有染淨二業未亡七地已去四攝事中方得自在故以此位治染淨二障入無染淨慈悲行故我唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫者此位四攝四無量心法方始徹故

第二推德勝進中從如諸菩薩摩訶薩已

下至辞退而去約立三門一推德昇進二此道場中有夜神名大願精進力救護一切衆生三禮敬辞去云道場中不云菩提者為此第八不動地無功智現諸法普會無有菩提已發當發現發不云離与不離故直云道場中無功之智霧中道故是故善財亦不云我已先發菩提心等故夜神名大願精進力救護一切衆生者以智悲行滿無功任本願風之所吹利物故以本願波羅蜜風一往剎生無休息故一切諸佛七勸三加令教化衆生無有休息以立名故故名大願精進力救護一切衆生

第一正入當位法門中從尒時善財童子已下至我唯知此教化衆生善根解脫於此段中長科六門一尒時善財童子已下至現本清淨法性身有十五行經明善財往見大願精進力救護一切衆生夜神所見夜神所現差別不同分二時善財童子已下至是為十明善財見夜神五體投地頂禮生十種心分三發是心已下至頌明善財得彼夜神尚諸菩薩佛剎微塵數同行分齊善財說十行頌歎夜神德如文具明四尒時善財已下至阿耨多羅三藐三菩提得不退轉有六十六行經明夜神答善財法門名目及此門現種種色身無盡分五

善男子如汝所問從幾時來發菩提心修菩薩行已下至滿足大願成就諸力有三十七行經明夜神告善財菩薩智輪遠離一切分別境界不可以生死中長短染淨廣狹多少所知分六佛子乃往古世過世界海已下至頌此一段明夜神答善財發心久如分已下一段頌明夜神重頌前法隨文釋義者善財見彼夜神在大衆中坐普現一切宮殿摩尼王藏師子之座普現法界國土摩尼寶網彌覆其上者表無功之智體淨無垢為座常現一切人天龍宮殿處處其中摩尼寶網覆上者表無功之智恒施教網此明約智報成故現日月星宿影像身現隨衆生心普令得見身明以智報得其座還如智體能現衆法所現衆法如佛剎微塵數已下如文具明善財五體投地者明敬法深重也善財獲益如下文具明尒時善財問夜神此解脫其名何等夜神答言名教化衆生令生善根者明一切衆生皆從無作智生此智者一切善根自然而生一切諸苦自然而滅以智體性無作者故衆生迷之於無苦中妄作諸業苦也達此苦亡善生是故名教化衆生令生善根解脫又於解脫於無色身中以無依住智普現一切諸佛衆生身如下文

具明又善財問神發無上大菩提心其已久如夜神答云菩薩智輪遠離一切分別境界不可以生死中長短染淨廣狹多少如是分別顯示以菩薩智輪本性清淨離一切分別網超一切障身山隨所應化而普照故從此已下舉十種喻一如日遊空無有晝夜喻二如日輪住閻浮提現一切寶中及以河海淨水中而衆生無不見日喻三如舡師常以大舡於河流中不依彼此及中流喻四如大虛空一切世界於中成壞而無分別本性清淨喻五以大願如風輪持万像喻六如幻化人支體雖具而無出入息及寒熱飢渴憂喜生死喻此六喻大約智性自如空無性無依無有處所而常現一切諸佛衆生前教化無有休息以先所發大願風輪所持故從佛子乃往古世過世界海微塵數劫已下是夜神隨世說劫來發心久遠因緣此是如幻中安立經云乃往古世過世界海微塵數劫者明無數表本無數體可得時劫亦然有劫名善光者明無功智體安立名也世界名寶光無功用智任物現法名世界也於其劫中有一万佛出興者以無功之智隨根應現名一万佛出興一万者以一智應万行也其最初佛号法輪音虛空燈王如來

十号圓滿者以無功之智任運利生恒轉法輪音如虛空中響無有依處而照燭一切衆生故名燈明智自在故名王十号具足者智用遍周隨行立名也彼閻淨提有一三都名寶莊嚴者是智王所化之境名寶莊嚴其東不遠有一大林名曰妙光者東方表智化衆生令明生處也以東方表法也以木貫日為東字林名妙光以行如林蔭俗廣多啓明利物名為妙光中有道場名為寶花表以行利生心花開敷故道場名寶花彼道場中有普光明摩尼蓮花藏師子之座時彼如來於此座上成阿耨菩提者以無功用智性恒普照法界自性無拄以為座以此智體性無成壞名曰成無上菩提滿一百年坐於道場者百者為表一地中十地十波羅蜜滿也又約此位勝進後位遍九地一階百波羅蜜滿至十地自佛位滿故約立百為階級巳下勝光王是智之所治行慈之所治行慈之境界王及太子舉害慝相刑發慈心之方便也王名勝光是智善伏太子是行慈之行巳下諸苦境界是智所行慈悲位也如下合會五百大臣欲害我者令提婆達多五百徒黨是諸人衆佛所化於當來過須彌山微塵數劫善光世中成佛有五百佛次

第而成乃至彼諸罪人我所救者即拘留
孫佛等賢劫千佛是拘留孫此云應斷已
斷及百万阿僧祇菩薩普在十方行菩薩
行若是勝光王令薩遮尼乾子大論師是
薩遮尼乾者此外道裸形自餓不為衣食
所繫王宮人及諸眷屬彼尼乾子六万弟
子是已上總明智所化境成就之人佛子
我於佘時救罪人已父母聽我出家者表
智位體淨無染名為出家出有功用家於
虛空燈王佛所出家學道五百歲中淨修
梵行即得成就百万陁羅尼者五百歲者
表無功用智體通五位但生熟不同此為
初佛通此初佛有十九箇佛次第出興者
明至八地無功智中舉佛十力自成一佛
通為二十箇佛舉九地十地佛果故至此
八地攝後二地果故在此八地位中以無
功之智即十地佛果不二故於此位安
立十九箇佛明通八地無功之智共為二十
以相入故表八地中即十地行也三世一
也其中承事佛者表隨行之身初學方佛
出興表九地万行滿次日光劫中有六十
億佛出興表十地中六位齊因果一體無
前後也已上意明以普光明體勝進利生
大悲智自在無功之行益衆生之樣式安
立利人發行救衆生之法用令學者倣之

如前或隨位中安立一百佛已後更安一二三四佛者總明約位成行故行中有果設使其自行界外見佛者不離自行所見故行及方見即真佛也要期而方見者暫化還去是化佛也以即事即理言之二十八相者欠四相不滿三十二相表此第八地欠九地十地四重因果未滿位故一地兩重因果以位位中有正位果有向果故一切世界海微塵數劫所有諸佛出興于世親近供養者明無功之智遍周無法不佛佛即法也十方虛空無有間缺針鋒毛端不是一切法一切佛故但有微塵許是非染淨心皆不是佛也以智眼印之已下一段頌重明前法如文自具善男子我唯知此教化衆生令生善根解脫已下推德昇進此是第八不動地中善知識以願波羅蜜為主餘九為伴總無功用智中說法本自在障令得自在

第二推德勝進中從如諸菩薩摩訶薩已下至辭退而去有十一行半經於此段中約分三門一示善知識所居之處二釋善知識名三禮敬辭退云此閻浮提有一園林者明修第九善慧地法門邊際普薩十方一切衆生行解脫廣大處生死如園万行如樹林故為名也嵐毗尼者此云樂勝尼者

此云園也為以智慧法樂衆生故此園林亦是如來示現下生時誕生之園明八地菩薩從兜率天降神下生為處胎為受生也於九地中修智慧刹入天及滿一切衆生之智慧故名為受生受學諸佛智慧今滿一切衆生故如經自明有神名妙德圓滿者明善慧地妙慧圓滿故神者以悲智善能說教為神

第一正入當位法中長科為十段一爾時善財童子已下至增長菩薩大功德海有六行經明善財往見善知識分二善財見已已下至為世大明有三行經明善財見善知識申請所求分三彼神答言已下至十者入如來地受生藏有十二行半經明正受善財十種受生藏分四善男子云何名願常供養一切佛受生藏已下至是為菩薩第十種受生藏十種受生藏自有十段文分五從佛子若菩薩摩訶薩於此十法修集增長已下至頌有十二行經明勸修得益分六次下有二十行頌重頌前法數受生法門六善男子菩薩具此十法生如來家已下至自在受生解脫門有兩行半經明神自中得法久遠分七善財白言聖者此解脫門境界云何已下至頌此一段答前善財所問受生境界八有二十三行

頌重頌前法九善男子我唯知此菩薩於
無量劫遍一切處示現受生自在解脫已
下明推德昇進十隨文釋義者此之菩薩
得無生忍獲無功智創始現前令使昇進
九地學佛說法辯才門令使滿足天之及
人一切衆生意名為受生藏如經頌云聞
法不猒樂觀察普於三世無所得身心清
淨如虛空此名稱者受生藏其心恒住大
悲海堅如金剛及寶山了達一切種智門
此寂勝者受生藏廣如經具明於此第九
地學佛智慧普周十地大智法悅現前以
瞿波表之十一地悲滿智周以摩耶夫人
佛母表之處世利物大約以佛及摩耶淨
飯王等表智悲之行備若佛者一切處一
切時無不是生故善財問法境界有二義
一問受生境界二問得法門久近境界如
下文大天得此解脫其已久如誕生之中
約三乘境界一如摩耶夫人身所生法約
中下根衆生所見約上上根衆生蓮華化身
或從空現不從母胎上上根衆生豁然悟
道自覺聖智實與智應不論如來出世如
善財所有知識所說往因發心之始具有
如是種種諸緣亦有夜觀星月便空中有
佛而為說法亦有見佛從空而下而為說
法亦有空中供養栴檀塔座佛為說法者

如賢勝優婆夷得菩薩解脫名無依處道場既自開解復為他說又得無眼耳鼻舌身意盡皆無盡門此不從師學此摩耶夫人身但明悲智相資益眾生事隨根所見各自不同普賢菩薩亦為劣解眾生母胎出現上根之類蓮花出興若約異類多種六趣差別所見如來受生万類不同且約人間咸根所見如經具明乃至十方世界塵塵中普見如來受生境界以此境界以為園林念菩薩何時誕生經於百年者表從此九地昇十地為百年至十一地是生時如下一一具陳十無已下廣明寶多羅樹者如此方椶櫚樹勝實所茂已下問發心久近中言善男子乃往古世過億佛剎微塵數劫復過是數者是非限量分別之數但總是無數也世界名普寶者從普賢願行為世界之體故劫名悅樂者表從第九善慧地生如來智慧家故入十地由他佛於中出現者表從第八地生第九佛智慧家故第一佛号自在功德幢明已昇十地已下世界是所化之境王都是智所攝化之人王及夫人表智悲之行二十億那由他婇女表智悲二行法悅充滿園及樓閣表智遊生死如園為明菩薩居生死中攝化眾生令得樂者是菩薩法樂遊故

其邊有樹名一切施喜光依所生菩薩施法樂得名夫人攀彼樹枝而生菩薩者表大悲攀緣利人然菩薩何得有生而作生法皆緣像表法引接衆生令易解故設見生者但約一分衆生見智是生非盡然也已下以此知之隨衆生解處而取之是菩薩誕生法但隨衆生宜何受益是菩薩誕生法故意明像智慧生隨衆生欲說法自在是菩薩受生也畢洛差樹此云高顯也依佛名高顯而立樹名亦稱德而高顯彌覆十方已下合會因緣本行如經具明已下二十三行頌重頌前法如文具明此是第九善慧地善知識以力波羅蜜為主餘九為伴治於一切趣說法不自在障令得自在

第二推德昇進中從諸菩薩已下至辭退而去有九行經約分四門一推德勝進二示善知識所居之城云迦毗羅三舉善知識名曰瞿波四禮敬辭去迦毗羅城者此云黃色城是黃頭仙修道之處事以會十地應真合中宮之色是以表法中宮土為黃色圓而無方明智悲二德以體用遍周戴育万有而無體也像戊已二位戊表智已表悲然達世應真如真者方如徹其方法之本也始得妙用之精徹者智悲為本

也此瞿波者亦云瞿夷此云守護地者守護菩薩行中大慈大悲之地如毗盧遮那如來是智以花冠瓔珞衆福莊嚴是智悲二行之報生佛也列位雖二行是一人瞿波雖号如來為太子時第三夫人之數意是慈悲法悅之位終非如世間五欲妻也如來應真智會體遍十方不可以如世間貪尋論不可以作世間形相解現同人間示同人法現同天上與天同風地獄畜生隨類差別不可以作一行知不可以作一身解衆生無量佛亦同然然其報土報身遍一切方超出三界為菩薩衆人天同居有醫之流恒同身共居而常不知不見十方佛剎智境含容於一微塵總圓無盡言瞿波者約此人間現同人法有而不著表大智之功德捨而能捨起引生之路如經下文自說往古同行之門緣所行菩薩行為夫妻之緣起乃至佛位又約先德所說如來為太子時有三夫人一名耶輸陁羅二名瞿波三名摩奴舍來知出何教門約有此義如耶輸陁羅出家作比丘尼太子名咸德主已下明太子出遊瞿波婚禮及見佛所有因緣於此段中約分立十門一太子出行遊觀二善現母女見太子心生愛染三女母自念卑賤非其匹偶四童女

寐夢見勝日身佛覺已有天告其童女云勝日身佛出興於世五童女自申美德自進請納為夫人願垂納受六太子問女誰為守護先屬何人七母說頌以申女德及所生母蓮花中化生與太子同日生八太子入香牙園問女及母我行菩薩行汝不障是不九女白太子言敬奉來教十太子納女為夫人以五百摩尼寶散其身上已上十門明太子納妻童女受位已下女母善現歎女智德於此已下復分十門一女母歎女之德二太子與妙德及十千婇女往香牙園法光道場見佛三太子及女見佛歡供養四佛為說普眼燈門經五太子及女對法於一切法中得三昧海六妙德女得三昧名難勝海藏永不退轉大菩提心七太子歸佛還宮啓白父王如來出世八王聞歡喜集諸小王群臣眷屬授太子灌頂職與諸眷屬俱詣佛所九王見佛禮敬遶畢還坐一面如來放光以神通力示化其王三乘法化十其王及眷屬皆獲利益出家學道不久得離垢燈陀羅尼門已上明財主王得道已下明太子為王十五日七寶來至於此殿中復立十門一太子登輪王位七寶自至二八十王城安置僧坊三請佛入城四佛入城已以大神力衆

生歡喜衆生獲益五太子輪王者令毗盧遮那如來是六財主王者寶花佛是現在東方世界七其女母者我母善目是八爲輪王夫人妙德者我身是者卽瞿波是九自此已去明供養佛數都舉六十億百千那由他十通本勝日身如來至末佛號廣大解有五十已上十門明都結本緣因果從最後佛號廣大解已下復立十門一於此佛所得法門二明得法門名觀察一切菩薩三昧已經佛刹微塵數劫勤加修習三明率化勸修此門四雖多劫勤修自念猶未能盡知菩薩行五推德勝進六正歎後善友之德七示其善友所居世界之處八舉善友之名名曰佛母摩耶九瞿波說頌重頌前法十更舉往古初時遠因爲居士女時所緣之行已上四十門摠明答善財所問發心久如因緣之行夫菩薩之意深廣難知或說事而意在理中或說理而兼麤事行令舉其事行略申表法之門廣長約陳少分云余尼依三乘出世法如瞿波作善財十地位中善知識表十地大悲行徹約古人作四句解之一得其不證二知眞行俗三處纏不染四大悲同事此約毗盧遮那行普賢行十方六道化身處世應根大悲之行令約立十門以歎其德一

以智體無依隨器現相門二即如影性無塵門三智影本無器隨心現門四智無彼此如響應緣門五衆生妄夢所見非智有作門六智無所作隨夢幻生門七如幻人有形無質非有欲想門八以智體如空隨本願力十方勸現門九以無緣大悲徹俗利生門十以大智遍通含識俗體恒真而無所得門以此十法歎瞿波行普賢之行若以普賢行中引衆生出纏離俗之行即具須擇是擇非應根所宜治惑若智現隨流而性常者此為佛子大意此瞿波十地道終出世智滿欲令諸菩薩至十地道者入十一地普賢行門如蓮花處水不濕或處世大悲破其染淨二種習障方得入十一地普賢行門如前十定品十地位中灌頂受如來職位出世智悲二行已滿猶於十一地位三度入百千三昧門畢竟見普賢菩薩不得如來令生想念志求方見普賢菩薩為有出世淨智習在准此例知須發廣大悲願攝度有情深觀世間而真體一不屬染淨處幻生門入幻住海化幻衆生知如幻性入無依智門等法界性以智幻作一切供養之具供養一切幻生如來以如是智幻生門供佛刹生無有休息

第一正入當位法門中從尒時善財童子已下長科六段一尒時善財童子已下至下久當成無上果故有十九行經明善財至法界光明講堂無憂妙德神與一万主宮殿神來迎善財歎善財志德發心勇猛精進分二善財童子已下至頌此一段經明善財自說菩薩志願益衆生之行將昇法堂諸神散花供養善財分已下有七行頌無憂妙德神稱歎善財童子如文具明三尒時無憂妙德神已下至將諸善行恒不止息有二十五行經明善財至瞿波所申請所求分四瞿波告善財言已下至頌此一段明瞿波為善財說菩薩行因陁羅網普智光明及十種事善知識之行分二十四行頌重頌前法分五時釋迦瞿波說此頌已下至一切如來解脫光明皆了知故有五十六行經明瞿波荅善財所問法門境界分六尒時善財童子白瞿波言已下至卷末摠明荅善財所問得法久如分隨文釋義者言漸次遊行明勝進前位至菩薩集會普現法界光明講堂者明十地世間出世間二智清淨平等適周智悲純淨是一切灌頂菩薩同會此堂智悲同真名普現法界智光破闇名光明以一正智普含多法名為講堂其中有神号無憂妙

德與一万主宮殿神來迎善財者明大慈
大悲覆護一切法界中一切衆生心為宮
殿神一万者明万行也來迎者善財於此
地出世智悲二行相及與位合故明昇進
智悲會此位也即以瞿波為智悲圓滿之
主故以王種中生者表智王女表悲一万
主宮殿神是明主伴万行圓滿義已下數
善財志德如文自明善財昇進堂者入位
也入普現法界光明講堂者會如來理智
大悲大體遍周故周遍推求者入位觀智
體會初入位勝進釋氏女者姓也在講堂
內坐寶蓮花師子座者無染行也八万四
千婇女者八万四千煩惱皆以慈悲同行
皆從王種中生者明悲智王所生已下四
攝同行皆不離智境故已下談其瞿波及
婇女志德如文具明次善財至瞿波所申
請所求瞿波為說所求之法如下具明次
下善財所問法門境界中云不善根所攝
善根善根所攝不善根者如行麁理細又
如世有行非復能行一分善事又如外道
行邪行是見亦是邪摠不善復是求善是
不善根所攝善根如人天外道世間善根
所攝不能斷除三界苦業是不善根又二
乘及淨土菩薩伏三界業不令現行是善
根所攝未能遣悟如來智悲是不善根是

善根所攝不善根故又如瞿波於往昔因
中為居士女以愛染心布施寶瓔珞是不
善根所攝因此二百五十劫不入惡道生
人天中王種中生乃至十地位是不善根
所攝善根餘如文自具如因依外道及邪
見之徒無正知見妄謂正道因而發心究
竟不能解脫因起邪見入於苦趣是善根
所攝不善根如世界種者如華藏世界品
已釋世界種所攝者一大世界四周十佛
剎塵眷屬國土四周圍遶是安立世界輪
者如寂下風輪持水水持金剛金剛持大
地以火大相資也輪者次第也次第相成
故世界場者或以所行法門為世界場亦
以場者平理能治高下為場世界轉者西
方六數也自餘如文善財問得法久近中
約立十門一舉久遠劫數云過佛剎微塵
數劫二舉有劫名勝行三舉世界名無畏
四舉世界中有四天下名安隱五舉四天
下中閻淨提六舉閻淨提中有城名高勝
樹七舉於八十城中此城寂為上首八舉
王之名名為財主九舉王有六万婇女十
舉大臣王子具有五百已上十段明往發
心經云善男子我於往世過佛剎微塵數
劫者都明時之無體可數故劫名勝行者
表十地大慈悲門入觀察一切菩薩三昧

是劫名勝行也世界名無最者入此勝行門無有諸生死五種可畏故彼世界中有四天下名為安隱者是此菩薩行以四攝法安隱衆生故曰天下閻浮提中有一城名高勝樹者表十地行樹高勝前諸位故覆育廣博故八十王城中最為上首者表諸位進修八正道為體至此十地八正之行勝前行故財主王已下妹女王子大臣總明五位中智慧慈悲法悅萬行也王表智妹女表慈悲法悅王子及臣表行能破惑度衆生故五配五位六配六位通十信總在十地因果通收無前後二際故餘微此知之已下菩薩衆龍天八部地風水火等一切諸神配六道中祐衆生之行遍故勝日身如來是表根本智次六十億百千那由他佛出興於世者於根本智起差別智通收十信以從根本普光明智發心六位行終不離此也普光明殿中說十信是也從最初勝日身佛至末後廣大解佛於中供養五十箇佛者表五位加行因果也至末後廣大解佛是普賢差別智滿以此十地通收五位及六位因果總在其中本來相即三世一念入因陀羅網門觀察菩薩三昧者明觀察菩薩行無盡圓周故不可窮也餘義如文自具此是法雲地菩友

以智波羅蜜為主餘九為伴治於智中具大慈行不自在障令得自在入普賢行門方滿已下明十一地位

新華嚴經論卷第三十九

丙午歲分司大藏都監開板

新華嚴經論卷第四十

長者李通玄撰

銘

善財童子善知識十一地位二推德勝進中約立四門此已下明十一地中善知識一推德勝進二示善友所在云在此世界中三界善友名名摩耶四禮敬辞去云在此世界中者是佛境界也以善財詣摩耶夫人所獲得觀佛境界智以此世界者是佛智境界也名摩耶者此云天后亦曰夫人是國大夫人此是十一地常在世間無功大慈悲為體出生普賢行門一且如五位中十住中從第七住位休捨優婆夷主從慈悲修智門至第八住中一分無功用智現前二至第十住中師子幢王女慈行主智悲圓融具足門三十行中第七行無猒足王是十行中主慈悲方便利生門四第八行大光王以主無功之行行悲門五十迴向中第七第八迴向觀世音菩薩及正趣菩薩同會而現主悲智圓融無二門六十地中第七地開敷樹花夜神主以大悲發行遍周現界門七第十地中瞿波主大悲智圓滿普合法界門八此第十一地初即以摩耶夫人為大慈之首即以無功用慈悲圓滿以明慈悲起智幻生成佛及以教化一切衆生諸行門以此位法門名菩

薩大願智幻解脫門明此十一地中大悲
為首以本願慈悲心起智幻生示現成佛
利衆生事及以一切諸行之門遍法界虛
空界故已上八門和會五位修慈悲次第
進修方便差別同異又於此十一地中長
科十門略知此地行相次第一摩耶夫人
明從悲起智幻生諸行成佛刹生門二三
十三天王名正念女名天主光明智悲自
在正念十方諸法無失現前門三童子師
明遍滿十方主世間法師範門四善知衆
藝明遍周十方字智門五賢勝優婆夷明
主世間一切王衆吉凶諸方技術師巫傳
說一切揔達利生門六堅固長者明處世
無著念清淨解脫門七妙月長者明處世
淨智光明門八無勝軍明於無相法中得
盡相門九寂靜婆羅門明誠願語門十
德生童子有德童女明智悲圓滿處世幻
住門如出現品中文殊普賢二位齊也表
法身智慈悲齊滿也已上十門是十一地
行也已下至慈氏如來明一生佛果滿也
一生者無生中生也非三世前後生故
第一正入當位宗門中從尒時善財童子
已下長科為十一段一尒時善財童子已
下至得觀佛境界智有一行半經明善財
勝進入十一地門分二作如是念已下至

作是念有十一行半經明善財歎摩耶夫人身之體相自在分三有主城神名曰寶眼已下至乃至必當成佛有三十六行經明主城神為善財說主治心城法門分四尒時有身衆神已下至顗一切刹佛出興故有十四行半經明身衆神歎摩耶夫人身摩耶夫人於耳璫放光入善財身分五時有守護菩薩法堂羅刹鬼王名曰善眼已下至是為十明羅刹王為善財說十種親近善知識法分六佛子已下至說是語時有十一行經明羅刹王為善財說十三昧法令善財常親近善知識分七善財童子仰視空中已下至如來不可思議微妙功德有二十七行經明善財見羅刹王為說禮敬十方求善知識法復為說觀身心如夢如幻法得見摩耶夫人蓮花及座樓閣莊嚴分已上三衆神是入此十一地前方便方便有三一善守護心城二善知音聲性遍十方三羅刹王明守護堂者以十三昧門及知身心如夢幻觀是守護法界堂義羅刹王者此云可畏王名自在以三昧觀察守護身心法堂令使邪惡鬼破散故摩耶耳璫放光入善財身者明入教光三昧耳主敬音以此三法以為十一地前方便方得正入十一地門八尒時善財見

如是座已下至已得成就寂滅身故有三十一行半經明善財見摩耶夫人如幻色身遍周十方一切衆生前分九尒時善財童子見摩耶夫人已下至云何學菩薩行而得成就有三十七行半經明摩耶現超過一切諸色相身遍周剎海善財亦現等尒許身前合掌敬禮申請所求及得證入諸三昧門分十答言佛子我已成就菩薩大願智幻解脫已下至有修行普賢行願化一切衆生者我自現身悉為其毋有一百七行經摠明摩耶荅善財所問法門十一尒時善財童子白摩耶夫人證此解脫經今幾時已下至我唯知此菩薩大願智幻解脫門有二十七行經明荅善財所問得此解脫久如分隨文釋義者夫摩耶夫人摠相中以三法而成別相中以等佛數衆生數行門而得其名三法者一以一切諸佛衆生平等無相自體清淨法身妙理為體二以等一切諸佛衆生平等理中普光明無作無依之智為體三以等一切諸佛衆生無作理智之中無作性長養一切衆生饒益大慈大悲與一切衆生本同一體自他性亡恒為利益不求恩報此乃天真本然衆生共有依此三法行之即得雖然衆生共有而衆生迷之者須具方便行

門起發顯明方得云何方便其方便有十大願門如願修學一願初始發心時起等一切眾生數慈悲大願皆當救度一切眾生令出三界苦中皆令成佛二願承事恭敬供養十方一切諸佛無空過者三願於諸世界中所生之處有德藝過己之人奉事修學雖學諸藝智出人天不生憍慢恒以大慈大悲為首四願恒以四念處觀隨病治之立四正勤成就根力五願恒以七覺分不離心首長諸正慧照十二緣生成大智海六願恒以八正道行無始無終常現在前七願自己正道現前常往世間利益人天一切六道眾生自己不樂別求餘方淨土明見一切諸界之門深知染淨本從妄起依真本無八願於菩薩五位行門明知法則所有十住十行十迴向十地十一地中方便及諸三昧利人天法一念遍周善知真源次第修行九願常念本願風輪以持本智鼓揚無邊諸波羅蜜行等十方界對現色身應根接引一切眾生十願常以大慈大悲身起一切智如理遍周法界大智普照不遺一切平等普賢此是摩耶夫人身所成之行若修行者應如是修無有一佛不從大願為大悲智生是故經云但行普賢行願皆從我生表此十一地

智從悲起十地已前大慈大悲之行皆以本願及以從根本智生有修學長養十一地一切功終純是大慈悲爲法界體以悲生智幻生等衆生數身常爲利益曾無休息名爲生佛非要得三十二相乃至九十七相但初發心時一分會真智悲同起雖未得通化變易自在法是一同知見真故如是修學如是悟入方名初發心時便成正覺亦名以佛知見示悟衆生欲令衆生入佛知見從此摩耶夫人表十一地初門已後九箇善知識總明從大慈悲爲母體皆從母行以智幻生悲智遍周十方普現不作階級次第對治已後善知識雖亦云我唯知此法門餘不能知者以明同中具別表普賢差別智隨俗遍周非如十地已前滯障不達此之十一地但顯修行行十一地行滿此普賢十一地位顯得遍周行備歷俗無求出世自天主光已去總是同世凡流不標神相異狀爲世人一種但有法利人明十地已前是修悲智已出世聖道法門十一地是自以大慈悲心行赴俗濟生之門表自出世道滿更無求解脫雖染離染之心但以乘法性舡張大慈悲帆以大智爲舡師順本願風吹諸波羅蜜網常遊生死海漉一切衆生有著之魚安置

無依普光明之智岸常生一切幻住万行
功德法界無量寶堂如下慈氏所居樓閣
是如善財得羅剎王為說求善知識法令
善財普禮十方正念思惟一切境界勇猛
自在遍遊十方觀身觀心如夢如幻如影
求善知識尒時善財受行其教即時觀見
大寶蓮花從地涌出十方求善知識者
明自身心內外十方以法諦求有何體性
令稱法身又令觀身觀心如夢如影者令
達其教達性達相如影遍同無二使入智
幻生門是見摩耶夫人也初見蓮花從地
涌出者以自性清淨法身為地體一切万
行蓮花從此生故金剛為莖者是根本智
明一切差別行差別智從法身根本智生
設是有此境界莊嚴亦是此依報也終不
別有報終不別有報因果也妙寶藏者慈
悲含育報生也摩尼為蘂者行無垢報生
也光明寶王以為其臺者以根本智現報
用自在所報生也眾寶色香以為其鬚者
寂定慧解脫解脫知見香所報生也無數
寶網彌覆其上者以能施教網攝生也上
有樓觀者差別智報生也普納十方法界
藏者以大智遍周教網普覆所報生也奇
妙寶飾者妙行報嚴故金剛為地者法身
報生也千柱行列者行有千万行也一切

昔以摩尼寶成者行行中無垢也閻浮檀金以為莖歷者柔和忍辱之所報生也衆寶瓔珞四面垂下者四攝之行垂慈接生之所報生也已下准此例知教廣文長不可具述已下摩耶夫人所現遍法界身同一切衆生尊業等身生一切諸如來身如文自明如善財童子問摩耶夫人得此解脫其已久如中摩耶荅言善男子乃往古世過不可思議非最後身菩薩神通道眼所知者唯佛能知故意明不可以時分知不可以劫數度也要須以佛智印冥同古今量盡始末見之者詺知其發心得法之久近若立始終之見者設將無盡剎微塵比之成數無由可悉設使展轉無盡剎塵比之成數亦不可悉數亡繫盡智現方知即無以數法筭其遠近若以筭法盡無盡劫筭毛孔中虛空量了無得其邊際故以虛空無受量故以此無量為得時也如文殊師利頌云一念普觀無量劫無去無來亦無住如是了知三世事超諸方便成十力此是最後身菩薩之大數也尒時劫名淨光者表法身為劫體世界名須弥德者得不動為世界體雖有諸山五趣雜居然其國土衆寶所成清淨莊嚴無諸穢惡者唯其自心淨即一切境界淨方法無垢作

淨穢二見即自心見不淨也明大悲遍含五趣大智無染淨等見故名衆寶莊嚴有千億四天下者明万行利生之位也有一四天下名師子幢者明大智遍周十方一境於中有八十億王城有一王城名自在幢著明八正道行十波羅蜜於中智所遊居名輪王所居号自在幢王名大威德者是智自在能治生死自不壞也彼王城北有一道場名滿月光明城北者北為坎位是師君智所居治迷之位故号道場能治熱惑故名滿月光明其道場神名曰慈德者以智之化迷以慈悲為德有菩薩名離垢幢者法身起行性自無垢坐於道場將成正覺者欲成為將有一惡魔名曰金色光而其眷屬兵衆俱至菩薩所彼大威德轉輪王已得菩薩神通自在化作兵衆其數倍多圍遶道場諸魔惶怖悉自奔散者意明惡魔名金色光者法身智境真假一相一向離垢菩薩未明心境平等要假一切智王明觀心境理徹無二心境如幻一切境界幻智幻生即於境不迷妄相心魔總法界皆為佛事名為奔散道場神慈悲歡喜者法悦也道場神於彼王而坐子想者明破見由智起行化俗由悲明此位智由慈悲所生故觀智如子乃至合會輪王

者毗盧遮那是道場神我身是者明恐人
不解其意託事像之令易解故終不可以
心外別有境魔但明心無內外中間万法
自他同體一亦不一他亦不他只為法幽
難顯借事表明諸有智者以譬喻得解乃
至一切初發無上大菩提心皆先起大願
大慈悲心教化衆生方求出要利衆生之
行及至行滿此法不移一切諸佛皆如是
先從大慈悲大願行生故十方世界無量
諸佛將成佛時皆於齊中放大光明來照
我身及我宮殿屋宅者悲宮智殿養育為
屋生死海為宅明齊處身之中一切衆生
生長之際此處是含生生長之藏如樹根
魁之際向上長莖幹枝條向下生根入地
處陰陽之中際發生之元始又如甲子旬
中以成為天魁左生陽右生陰令齊中放
光者表受生之元始如天魁之像起慈悲
之始生大智之元故如人生亦介初生少
以漸長大者亦從齊輪起氣通於上下生
長之性此處是受氣始生之元故從此放
也是其乾位是始終之際生長之元此齊
中是也又表處智悲之中際成智之中即
眉間毫相是成大慈之中即齊中是故此
是十一地普賢家世利生門治十地中出
世緣真利生不自在行不廣大障如十定

品中諸菩薩求覓普賢三求覓者是隨大
智之中行權度為主摠統法界波羅蜜海
門也都言三世一切佛以慈悲為初生無
慈悲利物有將生死即是二乘及淨土菩
薩後迴心始可歸真定性之流多劫難迴
餘如經自具我唯知此菩薩大願智幻解
脫者明推德昇進推德昇進中有三門一
示善友之處云在三十三天有王名正念
明智淨自在如天王名正念者表淨智無
念而自在任理施為不為而万事自為明
十一地淨智任運應現也在十住位中但
名正念天子問其梵行本云有女王此十
一地中名王又云有女明以智主悲也有
女名天主光者表無作智中慈悲無染性
任用利物也此位表智圓周無前後也取
天表處生死中自在神化無方非即在於
處所也教中所求云我得菩薩解脫名無
导念者得三世無导智一念即三世古今
及未來一切衆生生死劫量及一切三世
諸佛成道劫量一念遍知無不了然如今
現前以無妄念智現前諸法本如是故此
明無妄念之正念智也於中所有諸劫中
諸佛之數於諸劫中或供養多佛增減不
定者是一念中無念正智普皆供養三世
諸佛之數此是無久近中久近之狀也摠

無時之大圓智境法自如是不由修生也
修但自照十二緣生違妄成智智無所修
但自解迷真無可作亦無三世古今之性
此是十一地中第二地善知識次十一地
中第二地善知識已下㧾明正念中無㝵
智用遍周同行攝生之行身也此是十方
一切世界例然大道等遍㧾從摩耶夫人
大悲海生以正念無作智為體也此是十
一地中寂波羅蜜以智生悲門故女名天
主光
第三迦毗羅城童子師此為黃色城也黃
色者是中宮色故明為此童子師不離中
道執治俗與如此孔丘之流明世間師軌
門如孔子頭頂下如反宇表處俗行謙之
道以身表法像尼丘山似彼山頂中下非
彼山因求祠而生此俗說非也姓孔者聖
人無名無姓以德為名為姓非以俗姓為
姓約德以有究明之德以之姓孔孔者究
也以行化蒙名之為丘丘者山岳之稱以
艮為山為小男為童蒙因行所化而立名
也故名丘也亦以德超過俗名之為丘亦
至德尊重無傾動之質名為丘生在兗州
者艮之分也主以化小男童蒙之位兗州
上值於角角為天門主眾善之門亦主以
僧尼道士以乘角氣而生此非世凡流之

能體故善財至此遍友不言而便令善財往衆藝所者師範之法正者不親教付之以助教不決之事問之以正師表德不孤必有隣附讃成其化行也

第四遍友云此有童子名善知衆藝學菩薩字智者明遍友是師童子是學者依教立名即如此方孔丘門人顏回之流善財致敬申請所求童子衆藝云我得菩薩解脫名善知衆藝我恒唱持此之字母唱阿字時此云無也入般若波羅蜜門名菩薩威力入無差別境界明達一切法空門是菩薩威力斷一切障入無功智遍法界衆生界故唱多字時入般若波羅蜜門名無邊差別門是明一切諸有是差別智是普賢行遍知一切三界六道衆生中法則行解及所宜應化如是總有四十二般若波羅蜜門為首名字母入無量無數般若波羅蜜門如文自明

第五賢勝優婆夷明世醫方衆術世及出世莫不揔明安物養生無法不了以居塵俗方便利生或作得說世巫玄古未達或作良醫善藥救世不安辯寶物以定真虛刊名言而釋文義奇才異智莫不普明鬼魅衆邪皆能制伏含普賢之智海等文殊之法身佛果處所化靈方有無方不至無

剎不周無行不行無生不濟為慈悲故現作女身智無不明号為貫勝主禪波羅蜜門城名婆怛那者此云善增益此以德立名以多饒益人多增善事得無依處道場者法無依處身亦無依遍方行故行無體故居南印度

第六南方有城名為沃田者以約此善友以智德澤費也人多善德厚以立其名故長者名堅固解脫者明老法無懈如下自言尒時善財詣彼致敬申請所求長者云我得無著清淨念莊嚴者明第六般若無相智慧莊嚴諸法即於一切法念自無著也

第七出城中有一長者名妙月普明此中長者會第六無相智慧門以方便波羅蜜為一體故明十地已前第六地三空無相智慧門是出世間解脫十地已後十一地中三空寂滅智慧門是處世間成第七方便波羅蜜與大慈悲一體無二以從六慈悲妙智幻所生此寂後地十住十地中六七二住相融此十一地中六七兩位和融一體須知勝進形勢如是善財往詣致敬頂禮申請所求妙月長者云我唯知此淨智光明解脫者是妙月長者約德立名慈悲智光是破惑義以破世間眾生惑故因慈

悲利生破惑立名此明三空慈悲淨智摠一體用圓滿故

第八南方者依初釋有城名出生者表第八願波羅蜜出生諸法及衆行故長者名無勝軍者表勝一切無明憍慢生死邪見惡賊魔軍故善財往詣敬禮申請所求長者答云我得菩薩解脫名無盡相者明一切心境摠如來相於一毛處念念出生無盡諸相無念理中智幻所生何有盡相

第九城南有一聚落名爲法者衆人所居名之聚落以無體性名之法取其寂靜名之中有婆羅門名最寂靜者處之及名摠皆寂靜表力波羅蜜隨俗不俗衆會不喧所求云我得菩薩解脫名誠願語者誠是實也明所願依言誠實無虛妄言此是信士語從心願所言依眞而無虛誑語言體眞也所願皆眞故名句文及聲言辭及所說一切皆性眞故此爲解脫此是法師位表法界爲聚落一切言說自眞人法悉皆然表言不虛也

第十此南方有城名妙意花門者妙智行花悉圓滿故表十一地十法滿也彼有童子名曰德生復有童女名爲有德此明智悲二行齊均無前却故童子童女者明智

悲齊滿雖處世間無五欲相以居幻住故善財往詣頂礼致敬申請所求云我等證得善薩解脫名為幻住者約佛境界衆生境界皆智幻所生住居幻境無實無虛無有識情心境皆亡性相無尋以智功德故幻生光影身土重重如因陁羅網身境重重十方身土境相相入無尋無尋十方世界智凡體徹無始無終圓古今而一性常住世間無所依止此明世間緣生性自離故真如虛妄假安立故妄體本無真無住故智無依止如虛空故以智報生皆幻住故有無自在隨智用故雖智體同空不癡寂故智身無量等遍十方性無住來相光影故身土重重無大小故經云幻境自性不可思議從此十一地已後會慈氏一生所得佛果門於此門中長科為十段

第一善男子於此南方有國土名為海岸已下至辭退而去可有半卷經明德生童子有德童女推慈氏菩薩之德令善財童子親近勝進分

第二尒時善財童子蒙善知識教潤澤其心已下至皆以信受善知識教之所致耳有三十行經明善財童子自念往因過惡不善自軌悔恨起恭敬供養親近善知識分

第三善財童子以如是尊重如是供養已下至皆從菩薩善巧方便所流出故有三十二行經明善財童子於樓閣前五體投地暫時斂念思惟饒益無量分

第四善財童子入如是智端心潔念已下至善財說頌此一段經明善財歎善知識所居樓閣分已下頌是善財童子重頌前慈氏菩薩所居樓閣住處并歎慈氏菩薩之德如文具明

第五尒時善財童子以如是等一切菩薩無量稱揚讚歎法已下是善財欲見彌勒菩薩從外而來分

第六尒時善財童子合掌恭敬已下至此卷末明善財申已發大菩提心慈氏為讚菩提心善根功力不思議分

第七尒時善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩已下至此卷末明善財入慈氏樓閣觀果知因三世所行境界同異總別一多無尋自在同時圓滿分

第八善男子汝應詣文殊師利已下有五行半經明慈氏還令善財見文殊師利明至果同因表因中之果本來無二分

第九尒時善財童子依彌勒菩薩教已下至頌此一段明善財以於慈氏所得一生之佛果普印一百一十城之法門方於初

信心中金剛藏智菩提場毗盧遮那如來師子座前一切寶蓮花藏座上起等虛空界廣大十種心等以明經歷一百一十城至慈氏一生佛果究竟不離初信心毗盧遮那如來金剛藏智菩提妙理中城便於金剛藏智菩提妙理之中起法界佛果恒常普賢圓周法界妙行以此已下善財於普賢身中行菩薩行普賢摩善財童子頂方明法界中恒常佛果恒常普賢行相及相應方始乃得一切諸佛已成舊果普賢舊行至慈氏菩薩明此無三世中一生是見道修行初始入佛果位之生當來降神下生是當來成佛之生以六相法門該之善財亦今生是見道修行行滿之生來生方明成佛之生以此當來一生之佛果會根本金剛藏智菩提妙理毗盧遮那如來所得之果普賢舊行本來一體具足三世古今不二時復不遷因果自在該法界因陀羅網無辱法門從此慈氏一位法門約分六門一明舉果成因起信門二明已信加行契修門三加行修行契果門四已證所契之果會因門五還依本因圓融門六究竟法界始終因果無二同時不遷門以此六門和會可見其意

第十從八行頌已下至經末明普賢稱歎

如來法界果德利生廣大無盡功德分一
從初段中善男子南方有國土名為海岸者
明勝進慈氏一生佛果故名為海岸入
佛智海臨生死海故亦以此國臨海而居
故有園林名大莊嚴者約慈氏所居以生
死為園万行為林莊嚴自己智悲佛果已
皆滿足名大莊嚴其中有一廣大樓閣名
毗盧遮那莊嚴藏者明根本智差別智總
體報生以立名故毗云種種光明遮那云
遍照以差別智為種種光明以根本智為
遍照此二智約用成名其體用一也總無
作者以此法界體用普光明智成諸万行
廣利含生報生故此大莊嚴樓閣廣大量
等虛空一切世間及以眾生咸處其內同
住遊止不覺不知如善財童子入此樓閣
中見淨世界不淨世界大千世界小千世
界乃至地獄畜生餓鬼所住乃至十方世
界有佛世界無佛世界菩薩眾會種種等
事咸在其中廣如經說以佛智海大悲含
物万行利生大願所持共成樓閣之體止
住一切眾生生死園中以万行林蘙蔭含
識皆令永得自淨法身無垢淨智清淨之
樂經云從菩薩善根果報生從善巧方便
生從福德智慧生生無來處滅無去處皆
是如幻智住生滅之相還如眾生以業生

滅無有去來體相可得取捨無有欣猒經
云善男子住不思議解脫菩薩以大悲心
為諸眾生現如是境界集如是莊嚴彌勒
菩薩安處其中以下廣如經說從此第一
段中復分為五段一善男子於此南方有
國土名為海岸已下至云何事菩薩善知
識有二十行半經明示善友所在及勸往
詣其所諮問法門分二何以故善男子菩
薩摩訶薩已下至住於十地淨佛國土事
善知識有十四行經明德生童子歎慈氏
德令善財親近承事分三何以故善男子
善薩應種無量諸善根已下至應普事一
切善知識有四十九行半經明德生童子
教善財童子所應學應行廣大之法分四
善男子汝求善知識不應疲倦已下增長
一切菩提法分有三十四行經明德生童
子教善財童子事善知識不觀過失不應
疲倦由善知識獲無量利益分五何以故
善男子善知識者能淨諸障已下辭退而
去此一段經明德生童子教恭敬善知識
法及由善知識成就廣大佛法分如經云
不應以限量心行於六度住於十地淨佛
國土事善知識者明六度十地皆是出世
一分淨見未亡以此障故未具普賢行不
同毗盧遮那如來報身因果境界但得因

於出世化佛化身以毗盧遮那報相果海功德身具華冠瓔珞環釧衆相福海嚴身非是出纏捨諸飾好猒生死身故是達無明本元法界大智之境自具無邊功德報身又加普賢行願海差別智所成無限功德不為莊嚴功德報身故是故十一地滿德生童子教善財童子入法界門會根本果體不隨引俗化境住淨見限量行門餘如經具明如化佛之境是出世之門云有他方別分淨土報佛此以十方揔為一淨土不分淨穢

第二尒時善財蒙善知識教潤澤其心正念思惟巳下至皆以信受善知識教之所致尒有三十行經明善財童子自念往因過惡自慙悔恨起恭敬供養親近善知識分

第三善財童子以如是尊重如是供養巳下至皆從菩薩善巧方便所流出故有三十二行經明善財童子於樓閣前五體投地暫時斂念思惟獲益無量分如文自明

第四善財童子入如是智端心潔念巳下至善財說頌此一段經明善財歎善知識所居樓閣分如文自明

第五尒時善財童子以如是等一切菩薩無量稱歎法巳下是善財欲見彌勒菩薩

從外而來分此明菩薩常以不忌自報隨
俗攝生而有隨後之衆是所攝之衆化來
至衆餘如文自明
第六尒時善財童子合掌恭敬已下至此
卷末明善財申發菩提心慈氏為讃菩提
心善根功力不思議分意明一切神通道
力菩薩万行皆以菩提心為根本滅生死
截苦深淨入万四千煩惱門顯成一切智
海皆以菩提心為根本如文廣歎以菩提
心無依無住無有體性生滅可得如是現
前煩惱自亡智海便現由智現故種種方
便神通万行以智能成由菩提心無依故
智亦無依以智無依故一切所住皆無作
者依住可得以此生死叢亡唯智自在大
悲万行從智而生智體無依万行如化利
生如幻神通道力如空中月普現衆生智
體不去衆生心水不來隨自業淨与智同
體隨淨淺深現智各異非此非彼若欲見
十方諸佛如來智海但自淨十二有支業
緣佛智現尒但求他勝境自法便隱不及
智法一一自已功成不擬功程不違聖言
如善財一一善友所具其五位方便加行
菩薩之法不著他法不著自心無所依住
但令其心廣大以方便三昧饒益廣多令
一切衆生皆得離苦又令自心至究竟實

法亦令衆生皆悉同得十方諸佛一切菩薩諸法刹衆生諸行乃至一衆生法不知不了不名爲智滿之佛不名摩訶薩

第七爾時善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩已下至此卷末明善財入慈氏樓閣觀果知因三世所行境界同異摠別一多無㝵自在同時圓滿分於此段中慈氏菩薩彈指出聲其門即開者明聲是震動啓發之義彈指者是去塵之義塵去執去法門自開善財入已其門還閉者以迷亡智現名之爲開智無内外中間無出無入無迷無證名爲還閉見樓閣廣博無量同於虛空者智境界也於中莊嚴皆約智約慈悲心所行諸行願報得一一如經具明於中神化境界以約法界智境法爾合然無物不神達法應眞一切自神乃至見彌勒菩薩三世所行境界慈氏菩薩往昔曾所事諸佛善知識亦爲善財說法者以法身智境本自如然無三世性古今三世窮劫元不移一念此非神通法合如是兜沙羅色者如此方霜冰之色也餘如經自具經云善男子我願滿足成一切智得菩提時汝及文殊俱得見我者會三世因圓智無古今即三世佛一時相見同一智慧於此段中約科爲三段一爾時善財童子恭

敬右遠慈氏菩薩已下直至見樓閣中一
切莊嚴自在境界有八九紙經明入佛智
境觀界知因無異分二介時弥勒菩薩已
下至善知識加被憶念咸神之力有九行
半經明弥勒菩薩自攝神力所現一切境
界並無以手彈指命善財令起分三聖者
此解脫門其名何等已下至尙汝往昔同
生同行可有四紙經明善財問法門名目
并問弥勒菩薩來處所生處所分於問法
門名目中問其四法一問入樓閣中所有
法門境界解脫之名二問莊嚴事何處去
三問弥勒菩薩從何處來四問菩薩生處
一問法門名目者此解脫門名入三世一
切境界不忘念智莊嚴藏二問莊嚴事何
處去者慈氏荅言於來處去又問從何處
來荅曰從菩薩智慧神力中來依菩薩智
慧中住約體無來去處具如經文三問慈
氏從何處來者初約法荅次依事初約法
荅云諸菩薩無來無去如是而來無來無
去如是而去乃至大慈大悲大願中來廣
如經說依事者云我從生處摩羅提國而
來者此國是約聖者之德立号表聖者智
德高出世無過者長者子名瞿波羅者此
云守護心地自法也慈氏令入佛法故四
問生處者初法荅次依事初依法荅有十

事生處經云菩提心是菩薩生處次深心次善知識次諸地波羅蜜次大願次大慈次大悲次如理觀察次大乘次教化衆生次智慧方便如是等是菩薩生處般若為生母以方便為父檀度為乳母持戒為養母忍辱為莊嚴精進為養育禪定為浣濯善友為教授師菩提分為伴侶衆善為眷屬菩薩為兄弟以如是等是菩薩生處廣如經自具依事荅者於此閻浮提界摩羅提國拘吒聚落婆羅門家是生處拘吒聚落此云多家多諸人家所聚同居名為多家故婆羅門家者淨種中生世明智無垢也善男子我住於此大樓閣中隨諸衆生心之所樂現種種方便教化調伏者明處大智大慈悲遍法界廣大報得幻生樓閣中隨諸衆生所樂現身各隨業異示現調伏以示現菩薩福智變化莊嚴超過一切諸欲界者此對欲界者說計以一生佛果菩薩福智報境總超過三界及三乘乃至下地一切諸境界故以智同十方一切諸佛所用故現佛智德無障㝵故已授一生次補佛位故猶如長子持父家事不異父故亦如輪王第一夫人所生大子具三十二相與父同其福智同其報業若奉王命使持國事與父無異但以父王所攝衆生

化緣未盡不處王位慈氏如來亦復如是
但爲毗盧遮那示現化迹所攝衆生一執
未終未處示現下生成佛之位然約其實
德已前一切諸佛智用無差也但爲如來
設教引凡示現出沒令衆生不猒長自道
心非是諸佛此生彼沒若以法界智境不
約凡情一方一方國土微塵一一塵中佛
海無盡互參映徹不生不出不沒但入法
性身處智境幻住門照之一切衆生不生
不沒一一如佛境
第八善男子汝應往詣文殊師利已下有
五行半經明慈氏所已勝進入一生之佛
果却令善財會入初信心時普光明殿如
來智藏佛果法界寂滅大用常然之門無
三世體總一時故菩提體如虛空非終始
二世古今出入故故令善財却見文殊師
利明果不移因故如下文自明
第九尒時善財童子依弥勒菩薩教已下
至頌此一段可有十纸經明善財於慈氏
菩薩所勝進入一生之佛果智境得三世
一切境界不忘念智莊嚴藏門返卯一百
一十城之法門入初信心時不出剎那際
因圓果滿至金剛藏菩提場毗盧遮那如
來師子座前一切寶蓮花藏座上起等虛
空界廣大十種心方起恒常法界佛果普

賢恒行以此位中十方佛刹微塵中普賢菩薩一一塵中一時摩善財頂以明佛果法界行滿意明行滿不離因時不遷智不異乃至見佛刹微塵數善知識乃至見普賢身支節毛孔中國土身以明入法界智境行網一多重重無导無导無盡無盡刹生常然之門具如文自廣明論文略申經中意趣所以不可具錄其文於此段中長科為十段一尒時善財童子依弥勒菩薩摩訶薩教已下至同住渴仰欲見普賢菩薩有三十三行半經明善財以慈氏菩薩所勝進修行入一生之佛果却會初信心中菩提場普光明殿智境法界恒然寂用無导因陁羅網境界佛果普賢行海恒圓滿分二與於此金剛藏菩提場毗盧遮那如來師子座前一切寶蓮花藏座上起等虛空界廣大心已下至善財童子起如是心時有八行經明善財於初所信心中法界金剛智藏菩提體中起普賢法界大用因果同時無导分以六相義該之三由自善根如來加被普賢菩薩同善根力已下至是為十有十一行經為明善財見十種瑞相分四又見十種光明相已下至是為十有十七行經明善財見十種光明分五時善財童子見此十種光明相已已下至

增長大法成一切智有五十七行經明善財見普賢菩薩在如來前衆會之中坐寶蓮花師子之座及見普賢身一一毛孔廣大法界分六分時善財童子見普賢菩薩如是自在神通已下至一切如來遊戲神通有二十三行經明善財重觀普賢身身十方諸佛人天地獄咸在於身毛孔之中分七善財童子見普賢菩薩如是已下至善財童子既得是已有十三行半經明善財童子得十種智遍一切法智波羅蜜分八普賢菩薩即申右手摩善財頂已下至所得法門亦皆同等有十四行經明此方普賢菩薩摩善財頂及所得法門十方一切世界一一切微塵中普賢菩薩一時摩善財頂及善財所得法門皆悉如此分九分時普賢菩薩摩訶薩告善財言已下至善男子汝應觀我此清淨身有六十行經明普賢菩薩為善財說自為衆生求出離道修行福智二行以不可說不可說佛剎微塵數劫行菩薩行求一切智城邑聚落國土王位妻子眷屬眼耳鼻舌身肉手足乃至身命而為布施求一切智利益衆生無暫時間斷分十分時善財童子觀普賢菩薩身相好支節一一毛孔中已下至頌此一段明善財觀普賢菩薩身相好毛孔境

界法門一念所入諸佛剎海過前不可說不可說佛剎微塵數位分一毛孔如是一切毛孔亦然廣如經自明

於說頌中分為三段一初八行頌明普賢菩薩勅眾諦聽欲自說佛功德分二有六行經明衆喜樂聞分三以頌略申如來功德以許之分其意頌文自具如上經云漸次而行經遊一百一十城已到普門國者以一切十方諸佛及一切衆生同為一法界國土無別體故經遊一百一十城者明一時普現前所修法無前後故思惟觀察一心願見文殊師利見三千大千世界微塵數善知識者即明以文殊師利法身智慧等同普見一切不異文殊之體明總相也以三千大千世界微塵數量者普門國法界初數總相次第意明毛孔中三千大千世界即周十方一一皆等入法界方便不可越數數之也次於此金剛藏菩提場中毗盧遮那如來師子座前一切寶蓮花座上起等虛空界廣大心者明以本信心中所信佛果菩提金剛智藏無染大悲之體起一切法界因陀羅網境界普賢恒行之門已下意例如文廣說此明總收所進修之因果而歸本據立法如是令使關解一一如是自心觀達修行令使相稱是根

聖賢之大意也意明不離初信心中菩提體根本智修差別智滿普賢行充滿十方塵剎重重普賢行海是自行滿因果不出剎那際中恒以此法恒化衆生不出剎那際無有斷絕始終之念此明毗盧遮那普賢法界無始無終大圓明智恒普印之常行無有出現休廢之事十方常然身無內外

新華嚴經論卷第四十

穢跡金剛禁百變法經一卷　磻

北天竺國三藏沙門阿質達霰唐言無能勝將　譯

爾時金剛復白佛言。世尊若有善男子善女人持我此呪無効驗者無有是處。欲令山摧者。取白芥子三升。上好安悉香。於山中擬有寶。取鑌鐵刀一枚。畫四方為界。耳厚巾一枚。香爐一枚。燒安悉香。先呪一千八遍。取白芥子四散。及至七遍。作是法。其山自摧。若有寶之處。其藏神捨寶而出。任意用之。若欲令海竭者。先呪一千八遍。以金銅作一龍形。擲於海中。即時海竭。若欲令江河逆流者。取安悉香。作一烏形。無問大小。擲水中。呪一百八遍。登時逆流。令依舊者。呪一淨石擲之水中。其水如故。若有雷電霹靂毒龍卒風惡雨者。即作止雷電印。以左手中指無名指小指並屈掌中。頭指以大母指捻頭指中節上。誦呪呪之。以印逆指雷電之處自止。若欲令一切鬼神自來歸伏。為給使者。取水三升盛銅器中。以淨灰圍之。即作

教攝録印以二無名指並屈掌中令背相倚二中指頭相捻二頭指及小指各如開花以大母指捻中指黙咒一百八遍其世界內所有諸惡鬼並來雲集自現其身捨毒惡心任行人驅使若禁山者所至之山誦咒百遍大叫三聲即作禁山印以右手無名指屈於掌中直竪中頭大母等指並直竪向上印之七遍即却行七步後七印山其山中即一切烏獸並移出山若作此印咒七遍以印向空中即三七度其空中毫塵不過若欲令人不語者書前人姓名向口中含口其人口不能言坐出即語得若誦一切諸咒先須作壇若誦我此咒者即勿須作壇但勉一跋折金剛橛於佛塔中或於静室中用香泥塗地隨其大小著種種香花供養安橛壇中咒一百八遍其橛即自動或變作種種異物亦勿怪之更誦咒一百八遍其橛自去地三尺以下或五六七尺乃至一丈以來持法之人即須歸依懺悔發願我於彼中即現真身隨行人

意所願樂者並皆速得如意我印輿授菩提之記即得身心解脫先須誦十万遍滿然後作法若課未充不得効驗

印法第二

印

此印方一寸八分刻之呪一千遍日白膠香度之燒印日勿令人見用印印心得心智自然智宿命智持印百日即得住種種大法門

印

方一寸二分呪六百遍以安悉香度之帶行令一切人愛樂得大自在永離衆苦

印

方一寸五分刻之呪六百遍以白膠香度之用印印脚便得飛騰虛空所向自在

印

方一寸八分葅之用白膠香度之呪七千遍用印印足可日行三百里無人得見

印 伏連書心上印差大吉急
急如律令

印 心痛書之立印除差大吉
利急急如律令先咒七遍

穢跡金剛禁百變法經一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷 磻

北天竺國三藏沙門阿質達霰唐言無能勝將 譯

如是我聞一時佛在拘尸那國力士生處跋提河邊娑羅雙樹間尒時如來臨入涅槃是時有無量百千萬衆天龍八部人非人等啼泣向佛四面哽咽悲惱而住

尒時復有諸天大衆釋提桓因等皆來供養唯有蠡髻梵王將諸天女依於四面圍遶而坐前後天女千萬億衆共相娛樂聞如來入般涅槃而不來覲省時諸大衆為言今日如來臨般涅槃是彼梵王何不來耶其王必有我慢之心而不來至此我等徒衆駈使小呪仙往彼令取作是語已乘百千衆呪仙到於彼處乃見種種不淨而為城壍其仙見已各犯呪而死時諸大衆怪未曾有復策無量金剛亦令持呪而去乃至七日無人取得大衆見是事倍復悲哀

尒時大衆同聲而說偈言

苦哉大聖尊　入真何太速　諸天猶決定

天人追戀得　痛拔天中天　入眞如火滅
時諸大衆說此偈已悟復哽咽悲啼
嘷哭是時如來愍諸大衆即以天遍
知神力隨左心化出不壞金剛即於
衆中從座而起白大衆言我有大神
呪能取彼梵王作是語已即於大衆
之中顯大神通變此三千大千世界
六返震動天宮龍宮諸鬼神宮皆悉
崩摧即自騰身至梵王所以指指之
其彼醜穢物變爲大地
尒時金剛至彼報言汝大愚癡我如
來欲入涅槃汝何不去即以金剛不
壞之力微以指之梵王發心至如來
所
尒時大衆讚言大力士汝能有是神
力取彼梵王來至於此時金剛即報
言若有世間衆生被諸天惡魔一切
外道所惱亂者但誦我呪十萬遍我
自現身令一切有情隨意滿足永離
貧窮常令安樂其呪如是先發此大
願南無我本師釋迦牟尼佛於如來
滅後受持此呪誓度群生令佛法不
滅久住於世說是願已即說大圓滿

陁羅尼神咒穢跡真言曰

唵咈咶啒嘩摩訶鉢囉二合很那咢三音吻計吻四音微咶微摩那栖六音嗚深慕七音啞嘩吽吽泮泮泮娑訶

時彼金剛說此咒已復作是言我於如來滅後常誦此咒若有衆生請願受持此咒者我常為給使者令所求如願我今於如來前說此神咒唯願如來於真中照知我等世尊若有衆生多被諸惡鬼神之所惱亂此咒者皆不能為害永離苦難世尊若有善男子善女人欲救療萬病者誦上咒四十萬遍見有病者治之有驗無問淨與不淨隨意驅使我當隨從滿一切願若欲令枯樹生枝葉者取白膠香一大兩塗樹心楊枝咒樹一百遍日三時至滿三日即生花果若欲令枯泉出水者淨灰圍之即𬃊華水三斗置泉水中於寅時咒一百八遍水如車輪涌出若欲令枯山生草木取鑌鐵刀一口於四方圍山咒三千遍七日滿則生若欲令野獸歸伏者取安悉香燒向有獸住處咒一千遍其

獸至夜閒並集持染人門首歸降如
人間六畜相似隨意駈使永不相捨
若令夜又自來歸降者取桃枝十翦
齊截取水一石煎取五斗澇桃柳枝
出以丁香三兩乳頭香三大兩白
膠香三大兩後和柳水煎取五斗即
置一破盆中取一桃枝長三尺攪水
誦咒一百遍一切夜叉羅刹皆來現
共行法人語請求與人先為侍者若
令諸惡鬼神毒蛇蝎猛獸等毒以藏
者取淨灰圍所居穴孔並自出來當
微出聲咒之一百遍其蛇善一切蠱
獸各藏毒心不敢傷人速得解脫若
令惡狗不傷人者取食一摶咒七遍
與食永不傷人復不出聲若令惡人
來降伏者書前人姓名置咒人腳下
咒之百遍心念彼人其人立至降伏
捨怨憎之心若欲人相憎者書彼二
人名号於自足下咒二百一十八遍
其人等便相離背不相愛敬若有相
憎人令相愛敬者即書取彼名姓於
自足下咒一百八遍其人便相愛重
永不相捨若有來安樂之人令安樂

者取前人名字書足下呪三百遍當為彼人發大誓願我於彼時即自送辯才無滯隨行者意所須之者並悉施與若持呪人求種種珎寶摩尼如意珠等者但至心誦呪自限多少我即自送滿其所願若欲治人病者作顛病即先以左手頭指中指押索文即呪之一百遍以印頓病人七下立差若病人臨欲死者先於禁五路印然後治之即不死身目如是先准印以無名指屈向掌中竪小指呪之一百遍其患速除

若治邪病者但於病患人頭邊燒安悉香誦之呪立除之若蟲毒病者書患人名字紙上呪之即差治精魅病者亦如法若治伏連病者書患人姓名及作病鬼姓名埋患人床下呪之其鬼遠奉名字自出現身便令彼鬼看三世之事一一具說向人真病速差若有患時氣病者呪師見之即差若欲令行病鬼王不入界者於十齋日誦我此呪一千八遍能除萬里病患

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威力烏樞瑟摩明王經卷上　稽

大唐北天竺國三藏阿質達霰　譯

敬礼一切佛復次諸菩薩尒時會中無量俱胝明仙之所圍遶摩醯首羅天王大部多主從座而起頭面著地前礼金剛手菩薩摩訶薩足作是言善薩惟願演說大威力者不空無礙教令諸無比力勇健者金剛菩薩所發樂者諸天阿修羅梵王帝釋所歸仰者夜叉羅刹毗多拏布單那所怖畏者降惡敵者辦諸事者曼荼羅法所秘密者時彼衆會同讚摩醯首羅言善哉善哉作意善哉善哉大部多主為我等類决定勸請

尒時金剛手菩薩遶迊拍攞金剛杵已便下金剛莊嚴蓮華之座顧彼衆會即入怖畏金剛大忿怒遍喜三摩地然後無量百千俱胝所為報障有皆大振懾悉見其身為烏樞瑟摩所挫伏命將欲盡如遇劫燒其意迷悶俱發聲言唯願哀憐施之無畏

尒時金剛手菩薩摩訶薩從三摩地

安詳而起告徒衆言大威德者大光明者大忿怒者如汝所言如是薄伽梵大威德者大忿怒者大光明者

介時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩如師子顧作此瞻視唱如是言大部多主我今說爲樞瑟摩秘密曼荼羅法若暫聞者一切事業皆悉成就不有非時夭横但諸惡事皆不及身毗那夜迦伺不得便一切衆生之所愛敬一切怨敵常皆遠離一切密言皆得成驗諸金剛法任運當成一切不祥即得解脱一切吉慶常當加護若持此明滿十千遍即同登壇具足灌頂如遇明師之所傳授大復當陳烏樞瑟摩曼荼羅相先應具受三歸八戒發菩提心慈悲愍其立壇地應當擇處若於山間或在莊居或於曠野或在寒林或在淨室或河岸側或獨樹下或閑宅祠宇如法治地建曼荼羅三肘四肘或復八肘亦十六肘若降伏法三肘三角作若寂災法四肘或八肘若增益法及爲國王十六肘作用黑月八日或黑月十四日以

心密言加持清水用灑其地又以紫
檀摩一圓壇布以祥草上散赤迦囉
尺囉花以塗香衆花散於壇上加持
佉馱囉嚩一百八遍釘入大壇四角
及中成結地界乃作根本遍擲印誦
密言七遍取紫檀遍塗地以五色線
拼為幂道四角四門道以黃赤緑黑
乃於壇心畫佛佛左傍畫金剛手菩
薩持杵有諸使者及金剛鉤明執棒
杵瞻仰菩薩於右烏樞瑟摩明王持
青蕐拏(唐言棒)以衣又及阿修羅衆并
訶利帝母及其愛子等為侍從皆瞻
仰明王於東北角大自在天王執三
股叉并妃東方天帝釋執金剛杵東
南隅火天執了戻棒南方閻羅王執
那拏西南方寧帝執劒西方水天執
索繋西北方風天執緋幡北方毗沙
門執伽那三面畫毗舍遮衆東門內
畫三股叉守護以新瓶皆滿盛淨水
及寶物五穀等以繒色纏項取一口
瓶置佛前安紫檀杵於口上餘瓶皆
以赤花或菓木枝塞口四角四門各
置一瓶佛前置兩跋衣服充供養金

剛聖衆乃至天等亦用衣服尊尊皆
置飲食香花壇外道梵行界道（壇外正方）之請
（遶灰）其瓶先加持一千八遍乃置之請
諸尊依法引弟子誦金剛三昧耶密
言纔令弟子耳聞散花所至彼尊有
緣如法灌頂若登此壇即同入一切
曼荼羅訖一切天摩吡那夜迦皆悉
順伏命終生阿拏迦嚩典宮（吡沙門天王宮）
復次重說無上秘密曼荼羅以黑月
八日或十四日可稱讚地而建立之
四肘四門帝以五色或搏炭末於中
畫佛次右觀自在菩薩次右馬頭明
王大忿怒形佛左金剛手菩薩次左
大威力烏樞瑟摩明王大忿怒形佛
前摩麼雞金剛部母四角置一瓶佛
前一瓶以不截綫覆之名勝瓶外壇
東北隅大自在天王執三股叉斧妃
次餘隅畫半杵或杵印以香花飲食
供養如法引弟子灌頂所用物充以
心密言加持
復次契相根本遍擲印先正立極力
引左足頓地向左出身右手握大指
成拳申臂令豎左手為拳約著心部

頭指如針眉間顯處目當尊注此遍
擲印乃能怖畏諸障難者阿脩羅門
所有關鍵亦能摧破大忿怒印並雙
手中名小指等妥以面相著其大指
捻其三指甲便相握成拳舒頭指合
如針此契能作一切事業縛撲請召
辟除率伴又令遠離能煞拈痒護身
普焰印手背相著指頭垂下名下合
掌乃滐交諸指二小指如針大開掌
二大指妥捻頭指甲側此契能成一
切事業
杵印雙手內相叉為拳舒左中及頭
指右中頭指亦然二中指相合微屈
頭指各近中指傍大指相並押無名
側
打車棒印右手握大指成拳
剪刀印結次前印舒頭中指如剪刀
股徐動之
大墻院印結前棒印極開二頭指頂印
結次前大墻院屈右頭入掌如餘指
頭印如大墻院屈左頭指入之
甲印准墻院屈二頭指相拄如環此
印有大威力能作一切事業

復次畫像法用氎經方兩肘依口酬
價乃以牛糞摩壇豎線於內以赤花
飲食供養因食食良工圖如來像坐
師子座手作說法相以左手大指頭指頭相捻並舒中名小三指右手亦然及以左手仰掌擴絹著心以右手腕著左手名小指等頭以掌向舒散其三指也
如來左畫金剛手菩薩右手執拂左
作問法相並其五指微屈之如作歛形引手向前掌向如來也
次左畫大威力烏芻瑟摩明王大忿
怒形目赤色通身黵黑色舉體焰起
面有四臂右上手執劒次下羂索左
上打車棒下三股叉器仗上並焰起
如來右金剛部母麼麼雞多髮美貌
通身艷色黝艷合掌恭敬白佛部母
右行者蹲跪兩手執香爐供養其線
勿經打汙無毛髮者勿用黑色及有
命之色其畫匠每日受三歸八戒長
齋具大善心新衣清潔行者亦令勿離其傍速成
爲上後有畫像亦准此也
復次於此像前面東誦根本密言乞
食禁語无如枯木當即制底如是相
續備六十方遂即登山建立前秘密
曼荼羅持鈴作大壇用阿伽爐供香也

兂紫礬金花和白檀香燒之畫衣成
持明仙之首得一切悉地有大威力
壽齊日月命終生阿挐迦囉典宮
若置訶哩多攞雌黄或安善那眼藥或麼
曩始攞雄黄或搾准前作大理功力同
劍若乞食於一月內無間念誦取白
月十五日畢其日布像數阿誐他葉廣州有之
於像前加持三金金銀熟銅娜挐七
遍置上加持持之焰起劫壽有大威
力一切阿脩羅一切夜叉羅剎鬼神
諸天皆大頓伏若三金娜挐一月內
加持之日滿准前加持焰起持之劫
壽身等大威力明王若人以三金并
代娜挐焰起身同金剛手菩薩若以
三金輪代并焰起身如日輝成明仙
中輪王
若又絕食三日黑月入日布羊躑躅
葉葛硰葉是於像前補沙鐵鈎長入
指於葉上右手而加持焰起執之洞
視土地位同帝釋遊戲三十三天天
龍鬼神欽伏
若絕食一日黑月入日或十四日布

阿說他樹七茎苦像前置雄黃苦上加持焰起塗之持明仙煙隱暖熱善行

若苦山頂誦十万遍天大威力烏蒭瑟麽明王現甚可怖畏執心勿懼云須何作自言薄伽梵成就一切事但乞一願持明仙或降阿脩羅或召諸天皆悉隨意

若苦吉祥門首布像誦三十万遍訖阿脩羅女自出迎之可將五百人同入彼輦作障身便乾枯

復次畫像法取兩肘綵彩畫大威力烏蒭瑟麽明王身赤色怒形狗牙露出鬚目如猩猩卵是髭鬚黃色上衝左持梓右挪羂索行者食不食淨與否像前誦三十万遍所作皆辦若苦吉祥門首面北布像行者面南昔練薪作火壇進毒藥末芥子已血滿一千八脩羅女子身如火燒獻長生及點化藥不受藥者諸女携手同入其宮先有明者義當王彼不畏挪羅延業輪壽多劫尊貴快樂身有光明種種神變命終生天

若於吉祥門首布像作火壇燒緣花子一千八滿三日乃結根本遍擲印彼門即開無障而入若有龍水岸布像作火壇燒鹽滿一千八龍出受命隨意駈使

若先絕食三日置像審銘柴唐言作苦杞火壇芥子油和芥子燒滿一千八能召一切人天

若以鹽成悉底哩置像作火壇片片剖進火中日三時令盡滿七日稱名百由旬內至

若以諸天空祠廟中布像阿說他薪作火壇苦練葉和芥子油進其中一千八遍日三時經七日即有天神來現云作何事隨意駈使若先絕食三日以黑月八日或十四日於大自在天王前石陵伽南以右手掩上加持須臾有大聲者三天王現受駈使不現彼身乾枯若推前先三日絕食黑月八日或十四日布像作火壇進羊躑躅花一千八遍又執其花加持一遍擲打夜又女膝即相敬

若要長生藥眼藥金銀寶玉等悉皆

從命若以伐䭾羅木作三股叉絕食三日以日月蝕時寒林中布像以香花飲食廣以供養右手持叉加持之叉焰起止後於夜分竪叉於地七寶堂宇現是人前天女繽紛充滿其處云欲何所作歌舞音樂種種娛使將驍去又如故若取一屍無瘢痕者洗浴之置大河側首東仰臥日正午四面各令一丈夫執刀而立行者屍心上坐取雄黃內屍口中加持之藥若變熱一切賞歎煙隱光昇空

若絕食三日黑月八日或十四日布像廣陳供養以阿樞迦木合歲壽嘗(二合)但(引)戰囊藥(此是藥名帶赤黑色叢比金出天竺末塗目中仰視日裝事莫光見日中有者為真耳)置像前加持之熱賞歎煙生道形焰起持明仙身光如日圓滿可歷壽七千歲

若絕食三日黑月十四日寒林中取無瘢痕屍以香湯洗浴之以頭向東臥著香花供養行者躶形被髮屍心上坐取白淨髑髏滿盛白色芥子置屍口上加持之芥子盡隱執髑髏騰隱自在為一切騰空隱者之首

復次不擇淨穢食與不食誦三十
万遍人以應肘量絲（一肘或二肘或二肘或四五等）
（肘後言應肘量准此）畫大威力烏芻瑟歷明王
作大怒形左持杵右娜拏左視龍為
瓔珞（龍作地形）明王左畫大寒林及行者
於明王右畫山座以赤花飲食供養
黑月八日於制帝布像廣設供養作
大壇以烏曇彼羅充薪進赤色末
開花滿一千八其日三時即成驗能
作一切事法人天貴敬
若眼藥法取尾避多迦木（此藥鞞木）合子
盛素嚕（二合）但（引）戰囊月蝕置像前加
持之得熱煙焰生三種驗功力同前
若取犬舌以三金鍱裹月蝕時加持
煙生口含藏形
若口含縛極（菖蒲根也）持祭言取三種成
驗熱得一切恭持不忘煙生藏形焰
起作持明仙若於山頂誦九十万遍
為持明王
若乞食禁語誦四十万遍絕食一日
黑月十四日於制帝前布像廣設此
供養并作火壇進安悉香九一千八
其日三時作小持明王

若食乞食安悉香伴紫鑛什進火中滿十万遍見用

若取麼戶保怛哩迦（唐云門冬根）進火中一千八遍迦那至

若水中立至齊誦十万遍一切伏藏盡現能開枷鏁止業輪起死人勝究竟

若月蝕牛糞作壇布像以赤銅椀盛赤牸牛酥置中加持執食之怒持不忿煙生長生焰起藏形

若以烏曇跋羅薪作火壇芥子黃芥子麼沙（天竺云毒藥）云以血和之進火中一千八伏藏自現結根本遍擲帀又執佉羅木杵向前降之寶物涌出

若絕食於恒河側誦三十万阿脩羅門開若稱吽字降山山碎禁諸江海能令枯竭

若絕食於寒林中誦四十万遍梵羅剎及諸鬼神作美皃所現受命若駈使遲違稱吽字打地一下彼當殞絕稱莎縛賀再生大自在天王廟中絕食誦十万遍大自在天王現以香花供養問許從天王乞其一切道術如

意成驗若於大自在天王妃前絕食
誦十万遍妃現隨心乞願不現彼死
或乾枯
若依前法誦齋言欲令梵天衣摩㲲
翠及天帝釋等一切天王現並得如
意
若取一屍稱吽字以足加屍首令聲
足齊下屍當起大叫持劍斷其首成
黄金不者屍叫告之有捨觀魯某甲
持始羅來如意
若以補沙鐵作劍月蝕時加持焰起
持之身同大自在天王
若補沙鐵作斧月蝕時加持焰起持
之為毗舍者王
若補沙鐵作刀子月蝕加持焰起持
之為明仙王功用威勝壽命尤多
若以蟻墳土擣成形行者以足加心
上作壇白芥子毒藥及血置於左手
中以右手捻燒經七日日一千八王
貴敬族亦令
若食乞食誦四十万遍一制帝前而
像供養以齋粟麵蕭作火壇并取其
果進一万顆為持明王天龍順伏

若加持花或菓七遍贈人貴敬
若一日不食黒月八日布像阿説他
薪作火壇進黒油麻一千八王臣貴
敬
若三日絶食進酥蜜酪白芥子於火
中一日三時二千八滿七日為持明
王
若燒酥滿一千八經三日王貴敬
若取含多花唐云理香花酪蜜酥相和進
火中一千八滿七日身得金錢一百
若燒粳米乳粥一千八日三滿月五
穀盈溢用之不竭
若紫檀木加酥内花於中進火一百八
遍日三滿七日迦那至
若從黒月一日起布像遏迦薪作火
壇爲麻油和酥迦瞎摩樹花一内一
燒一千八滿七日得金錢八文
若乳和蜜相和以青蓮華一内一燒
滿三十萬伏藏盡現
若君人大寒林中布像香花供養紫
檀木成彼形佉默羅木作火壇男從右
女從左足起一割一燒令盡百由旬
外一月而至若大寒林中布像紫檀

摩壇水和王蹤下土一把壕成形從右足劉進火中令盡敬重

若寒林中布像香花飲食供養進麼麼娑於火中滿一千八貫敬

若進阿底目迦多花於火中十万遍貴敬

若大寒林中尾避多迦木作火壇進麼訶麼娑晝夜一切毗舍遮衆梵羅剎等敬重若捨觀嚕令梵羅剎為病

若惡獸薪作火壇初生犢子糞和紫檀末作丸進之日三時時一千八滿二十七日得牛千頭若截白檀香內杉木脂進火中日三時時一千八滿二十一日得大莊五所

若截杉木進摩咄羅火中一千八滿七日得金錢一千文

若食麨及水布像供養坐吉祥草十五日念誦勿間絕食三日黑月十四日布像供養以白芥子油燃燈乃截黑阿迦盧唐云沉香進鉢囉奢薪火中一千八像形動或目動或作吽聲若形動為持明輪王若名香和牛酥進火中一千八得羣羊牛不走失疫病

若酥蜜稻和又內炒稻穀花於中進
遏迦火中滿十万五穀盈溢
若取紅蓮華進河中流入海者滿六
箇月次絕食三日白月八日布像供
養烏麻油和名香截紫檀木杪進火
中晝夜大吉祥天現以白檀閼伽供
養天云須何願白言持明輪王天從
行者口入無礙即得如意無有天龍
鬼神為怨敵者
若酥蜜酪相和一內名花進遏迦火
中一千八妻妾貞潔
若黑月八日酥蜜相和內炒稻花於
中進火中一千八日三時滿七日得
千戶大莊
若供養像黃芥子和鬱金進蹲吒薪
火中一日三時時一千八滿七日國
王貴敬
若供養像阿底目迦多薪作火壇進
其花於中滿十万大臣貴敬
若供養像進夜合花於火中一千八
妃貴敬
若取衆名香蜜和作迦那形乇七日
割進少中日一千八貴敬
若海鹽和芥子油燒日二時時一千

八經一月族姓人貴敬

若寒林中坐髑髏上寒林薪作火壇進血於中晝夜苾吉現以血充閼伽供養之云有何事隨意乞大願天神貴飾

若大寒林中黑月十四日取裸形屍肉進火中從日入至夜半梵羅刹作忿怒形而為奉教後日得衣兩事金錢一百文若取寒林花搗進火中一千八首隨貴敬

若以蠟作毗舍遮形割進火中毗舍遮衆現為奉教後日得衣服

若截阿樞迦無憂也抄惛愚多油進火中經一月為持明王

若進薫陸香於阿樞迦火中日三時時一千八經一月得大莊

若以飲食花供養像以其花一誦一散像前滿一百万遍為持明王

若取摩勒迦花飲食供養散其花十万見用

若常持念此密言者無衆諸褒難

若酥烏麻油一日三時時一千八進火中滿七日得大莊

若加持伏馱羅木橛一百八釘入怨

人家內彼善心相向

若龍花鬚進佉耿火中日一千八經

一月迦那至

若酥蜜相和一內迴香花進阿彼求

哩迦唐言斗賬火中滿十万家內七寶自

涌

若酥蜜酪和阿彼未迦子進歷薄迦

薪火中滿十万王貴敬

若黑月一日阿樞迦樹下庚體迦木

數花一內酥蜜酪中進火中滿十万

得金錢一千文

若制底前布像供養進俱羅吒迦花

於佉耿羅火中滿七日大威力烏荳

瑟歷現滿願

若進阿枯花於佉耿羅炭火中一千

八七日伏藏現若進阿伽惫地花於

若練火中一千八經七日得金錢一

文

若以肉摩勒地花酥蜜酪中進瞻蔔

迦火中經一年共議一十万得金錢

十万文

若以泥素薄羅四紫檀供養時寄言

盡夜被當長端與行者黃金千斤

第十八張

若流入海河立其水至薜用阿迦羅
充燒香以名花一熏進水中滿十万
為大持明王入天歸命若截阿說他樹
枝一內酥蜜酪中燒之十万遍為小
持明王
若油麻酥蜜酪相和進火中滿十万
見用若截松木進火中十万遍見用
若酥蜜相和截蜜栗隸樹根一內一
進火中滿十万大富
若黑月八日供養像花和鬱金花進
火中一日三時時一千八滿七日大
富
若有龍水邊白月五日布像供養龍
腦香龍花鬚和進火中滿十万其龍
貴敬得寶珠十万顆
若黑月八日大自在天王廟中一內
阿底目迦多花芥酥蜜酪中進火中
日三時時一千八滿七日得大莊苑所
若進訥隸草骨路也 若進火中滿十万
長壽
若進屈野迦欲散花芥蕃鉛火中滿
十万王女敬重
若粳米和烏油麻相進脂俱呞火中

一千八饒奴婢

大威力烏樞瑟摩明王經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威力烏樞瑟摩明王經卷中　磻

天竺三藏阿質達霰譯

若粳米和牛酥進火中十万遍生有
相之子若形木脂和酥進火中十万
遍増七寶財若以飲食香花供養像
像前地上晝人或王行者形心上坐誦
十万遍彼并族貴敬若白芥子鬱金
花和進迦赦若火中日三時時一千
八滿七日王族貴敬
若麼沙末芥子油和搽為難形從初
夜割進鉢羅奢薪火中令盡彼貴敬
若烏油麻粳米和煮又以烏麻油和
進火中日三時時一千八滿七日首
陀貴敬
若烏麻柾進火中一千八迦那貴敬
若粳米粉成捨觀警取脂俱宅枝為
㯓加持一千八遍鉗口不能語
若賽桥炭盡梵羅剎誦一万令捨覩
警麼羅寧若解彼呪法者以香花飲
食供養像西向北人對之芥子盡
藥血和進味蓮迦多薪火中一千八
彼當失驗

發次稍磨壇先對像面東念誦畢便作此壇於大河海側或大寒林中或高山上如法摩地訖准前畫院開一門正方入用當中畫大威力烏芻瑟摩明王於右畫若稜多者哩寧明王怒形斜目右於左畫阿吒吒僧伽明王入門門右角內畫大自在天王并妃又於門左角內畫那羅延天王四臂皆執器仗又於北方畫伽那一角內金剛持西方赤索一角阿跛邏擺羅王印畫一小階階上畫一地頭華出理以來南方一口黑色劍壇內諸尊並坐以心密言加持灰於壇外正方作梵界道以飲食香花供養凡入壇物皆以心密言加持之取雄黃以石研成粉并乳和為丸五布阿說他葉於壇中以藥丸置上行者以忿怒形加持之焰起取一丸施與諸天以一丸施與先成持明者以一丸施給侍者餘丸研塗額上後及心成天明仙身生瓔珞其髮右旋蜷轉紺色異常鬼同諸天壽一千歲若煙生王諸隱形仙若熱能令一切眾生喜見柔伏

供給財寶壽年百歲若三相不現塗
額衆人貴敬
若以雌黃或牛黃代雄黃亦得驗
若黃丹和已身血置淨髑髏中安前
壇上加持焰起取少塗額王一切天
仙餘相准前
若沐浴衣還結差羅細㲲縷熏香壇
中坐持明身上焰或起煙生熱等功
力准前
若取紅蓮鬚龍花鬚末之酥蜜和之
金椀盛置壇中加持焰起藥成甘露
服之成自在天身壽遠劫不復飢渴
煙生藏形熱惣持不忘壽二 歲無病
一切衆生貴敬
若月蝕時立壇赤銅椀盛羖羊乳加
持之焰起服之王一切天仙壽如日
月焰不起壽一百歲得大勝
若構沙鐵作三股叉或依馱羅木長
十二指作行者澡浴過體塗灰禁語
加持又三十萬徧月蝕以置壇中加
持焰起持叉身成大自在天王而有
三目威力亦等煙生之王諸隱形仙
熱有大威力

若補沙鐵作杵長十六指以紫檀遍塗之黑月八日或十四日月蝕時立前壇於道路取少淨草布中置杵於草上取黃牛酥一加持一澆杵上滿一千八諸鬼神及毗那夜迦并阿吒吒呵僧見切畏結那璽印特明彼皆退散然執之加持焰起持之得帝釋位具足千日王三十三天阿脩羅衆皆來頂禮納其女子力伏魔王煙生王隱形仙熱壽百年天龍順伏若作三金輪大寒林中立前壇准前置輪澆酥一千八壇中右手執輪加持焰起成諸仙輪王威力倍勝首羅及帝釋神仙歸仰命終生阿羿迦鷄典宮若佉馱羅木作劍以三金鍱裹三處山頂布前壇以右手持之加持之加持令劍作青色便住立其地先布少淨灰以劍頭當灰中柱之一切隱身諸仙並現作禮旋遶而去取其灰少少分布與人彼得灰者皆成天仙

若佉馱羅木作伽那以赤色花鬘掛於伽那上准前置執加持焰起成就沙門天王大力夜叉之主無量鬼神

而為給侍便往阿拏縛曲宮壽一大劫

若素嚕(二合)但(引)戰曩末以麼囉(二合)領鋁(二合並及茶掌寸和末候乾和擣津又洋滿一千遍)和之(又擣為末)以金椀盛之又以金椀蓋之准前澆酥滿千乃置椀於掌中加持焰起末塗目中飛騰自在諸天圍遶給侍壽遠劫

復次阿毗遮嚕迦法大寒林中立壇以心密言加持已血一遍灑其地候乾又灑清水又以寒林灰塗之寒林灰界壇院三角三肘開北門門外畫羅刹鬘上豎怒形以人骨莊嚴之右手掌一髑髏盛血作向口飲勢壇心畫娜拏印焰起三角各畫佉吒挖伽及毗舍遮衆以犬肉祀羅刹毗舍遮前置酒行者髀形被髮以頭中無名三指塗已血於額兩肩心喉大悲心左遶壇行一币立稱烏薊悉麼名更灑已血於壇以花擲遶壇院一币擲米飯和血置髑髏中安壇中人骨和鬘為焚香又一髑髏滿盛血赤花鬘纏之又以三髑髏壇前支纏花香煎之行者蹲踞坐持人脛骨攪血彷咬

牙齒齧大怒形持鉢盛言血中焰起有
無量聲喧空必不損人慎勿怖其阿
吒吒訶僧叉諸鬼神身皆焰起以種
種惡形來現去須何願隨意乞之若
國家有大陣敵或惡人毀除三寶令
繫之皆大亞敗
若不擇時日依前作三角壇雅除花
鬘纓髑髏并支者以建吒迦唐言棘也薪
作火壇髑髏末毒藥末和血進火中
一手八捨觀嚕摩羅寧
復次寒林衣應財量者寒林中或路
上作壇以血灑之壇北布之以巳血
畫之髮上豎怒形四臂一手掌髑髏
第二手娜擊第三手人頭第四手杵
衣虎皮褌黑月八日大寒林中布像
以黑飯食赤花供養行者蹲踞坐以
灰畫捨觀嚕血和芥子置一髑髏中
行者於捨觀嚕上蹲踞坐以建吒迦
薪棘也作火壇進血芥子於中晝夜非
支摩羅寧三夜作一家七夜作七族
一月夜尾儷也
若墓田或殯宮布之蹲踞坐進壇和
血於建吒迦火中一千八摩羅寧

若布像像前以灰或炭或稻糠灰畫
彼形心上坐進血和灰於寒林殘薪
火中晝夜冢摩囉寧惹七夜
若寒林中布像取其炭末和水作捨覩
嚕佉馱羅木橛長兩握塗血於釘花
扎哩娜乃坐橛上持明一千八日二
時滿三日摩羅寧
若行者內衣於血中拔之水立至齊
持明血乾拔亦然
若寒林中布像大宍芥子油和進火
中一千八經十五日摩囉寧
復次扇底迦壇於淨室或河岸作方四
肘准前壇様圖之當中畫金剛部母
右畫金剛拳明妃左畫金剛鏁明妃
部母前一角內大威力烏芻瑟摩明
王一角內金剛手菩薩四角內及壇心
皆布阿樞迦葉葉上各安一水瓶以
香花飲食供養用鉢羅奢薪作火壇
進酥稱麼鷄明滿一千八又進牛乳
每遍稱烏芻瑟麼莎嚩訶一千八官
事散病愈矣
若准前七日作國內疫差若壇前油
麻油酪蜜酥和進前火中日一千八

七日病差事散

若依前立壇布像取像內牛乳中出之又布進牛酥於前薪火中一千八瓶盛少香水加持七遍將瓶就彼病人處以灑彼面云願汝即差其瓶滿盛清水置壇中持一千八令浴之差矣若烏曇跋羅木作匙先三誦三禁酥乃進阿說他薪火中次一誦一進稱彼病者名一千八差矣

若加持粳米飯和乳與食經七日差矣

若依前布檀像截烏曇跋羅枝一內乳進審銘薪火中一千八經七日彼差

若布像取油麻油酥蜜酪和進審銘薪火中一日一千八經七日摩羅寧

若進乳於審銘薪火中滿万摩羅寧

若內像於乳或酥布之進乳審銘火中又加持香水灑彼面差

若酥煎美餅及酪蜜酥乳等供養像以粳米飯和酪或酥乳蜜和進阿說他火中日三時時一千八滿七日致富

若佛殿或神廟中依前供養像進龍

驅香於穀木火中日三時時一百八
滿七日七寶犬畜增長
復次以白檀香木刻本尊長六指行
者頂戴水中立至項盡日持密言家
內行疫鬼死三日作城內疫差鬼去
七日作境內差鬼去若以阿說他木
與前壇像作塵以牛糞於路上作壇
安像供養然牛酥燈像面向西行者
面東坐草團上擣白檀香水以奉請密
言加持七遍迎本尊降入像中意麼
花一名末那藂一內乳中進火中晝夜當
莊內疫差七夜作國內差
復次以鬱金畫本尊行者受八戒持
齋頂戴像設幡花燒香供養引之右
遶莊一帀疫差
復次按俱咤木或阿說他木刻本尊
於四衢路以香花飲食供養人骸并
骨末之進按俱咤火中日三時時一
百八遍當莊疫差
復次補沙宿直日唐云鬼宿飲食香花供
養阿說他樹用取其北引根牛五淨
和少清水持莖草指洗之或鬼宿直
日市紫檀木依前洗之日日護摩一

方壇置木及所刻像刀斧等於中以
根本密言加持紫壇木香水七遍洗
之行者八戒十善壇西進酥於火中
七遍結根本及娜拏印令匠於壇中
速刻本尊左手持杵右執娜拏怒形
右視如立勢如立根本斤行者在側
持明勿絶令白月畢以擅香水浴之
以飲食香花供養以彩色嚴之像額
間點赤或黃至來月一日開目立壇
以飲食安悉香花供養三寶其日於
壇像前起首持明十万乃俟月蝕立
壇布像像面西飲食紫檀香花供養
之燒安悉香結娜拏印加持之印焰
起入行者頂持明王有督見用若或
河則供養本像作佛手一碟量（佛手一碟）
（今人之三碟以二尺四寸准也）制帝十万誦密言三
十万遍乃以黑月八日或十四日供
養加持焰起為明王
復次黑月八日依儀供養按俱吒樹
取其振本尊右手鉢五指以掌拓心
左手持杵左足蹈毗那夜迦右足踏
娜拏令娜拏一頭押毗那夜迦取按
俱吒花和芥子油進按俱吒火中畫

夜令滿一万遍夜半作大聲現佉至
牛佉䭾羅木和芥子油中進按俱吒
火中一千八滿七日毗那夜迦死若
進乳於火中一千八寂灾
若以蟻壇土作毗那夜迦形應肘量
大寒林中立壇置形於佉䭾羅木長
十指和毒藥及血進佉䭾羅木火中
滿万遍夜半形作大聲得其惡地後
作毗那夜迦法皆成就不被惱亂
復次於應肘量緣上畫大威力明王
左上手掌髑髏下手竪頭指擬勢右
上手持那拏下手執杵像前畫一毗
那夜迦蹦跪合掌左足下踏一毗那
夜迦立壇布像以赤花飲食紫檀香
供養取一內進苦練火當乃諸惡鬼
神以種種形見作吒訶吒訶聲慎勿
懼毗那夜迦啓言有何事喚我勿與
語得毗那夜迦悉地後無畏難苦被
毗那夜迦作障難者像前誦一千八
難止若水立至頂結娜拏印誦一千
入彼衆退散
若取五穀及薪蕖并名香置一瓶中
滿盛清水以菴羅葉塞口牛糞摩壇

置瓶於中加持一百八遍若毗那夜迦為病或遭鬼魅或年十六已下人諸鬼神所中者浴差婦人過月不生浴之即產薄福之人浴之罪滅致富若加持菖蒲根一千八口含訴訟得理

若進阿鉢羅指多花火中滿一万辟兵若誦密言七遍以頂上少髮作一結辟兵若童女合線花作七結繫辟不為諸毒所中

若鬼魅所中加持水灑其面結娜拏印持明差矣

若治毒加持清水灑彼面差或加持若練葉七遍搭彼身差

若為諸龍所傷者加持清水一百八令服之差

若惡瘡丁瘡加持土七遍和水塗之差

若遇怨敵結娜拏印明一百八被發善心相向若正惡官亦尒

若為人抵犯者結娜拏印彼不能語

若恒憶念此密言者本尊隨逐衆魔不近止盜賊水火辟五兵延年

若欲食先加持之七遍服之辟衆毒

若人惡心狂或為人厭令尒者結娜拏印彼耳邊誦七遍

若療前狂病以二手拖相合結娜拏印彼耳邊誦七遍撲破其拖差

若療疥癬加持烏麻油七遍塗腹差

若加持淨水散於十方一誦一結線線滿七縈辟自護護他

若自經纖但誦之解矣

若加持右大母指七遍以其印額誦一遍次右肩次左肩次心次喉成護身辟師子虎狼及諸怖畏

若晨朝沐浴以花供養本尊誦一百八辟兵災攅見歡喜

若有官事或怖畏依前供養持明止矣

若國家大兵敵者布像內阿𡿨末哩迦牛腐乎酥蜜酪中進阿𡿨末哩迦薪火中滿方敵退

若燒藥毒牛糞作壇布像藏怯馱羅木二十一枚加持七遍點芥子油進火中

若中鬼魅加持一瓶清水一百八令

浴差

若被禁繫持密言枷鏁解脱

若瘵癩加持紫檀香一千八塗之差

若菖蒲根末和蜜加持一千八服之

瘵令瘥

若患瘧加持恒山花一千八令頂戴

差

若患癲癇或爲惡風者進莪花於佉

馱羅木火中一千八差

若令童子沐浴塗紫檀香衣以新衣

瓔珞牛糞塗壇遍散赤花令頭戴赤

花鬘加持赤花七遍令捧而掩目於

安悉香結娜拏印加持本尊降問事

若步多鬼中者素囉娑藥和香燒結

娜拏印加持被被縛赦之差

若芥子末塑彼形劉進火中令形支

七日摩羅孥

若寒林灰於髑髏上畫彼人寒林柴

火炙之持明如是七日內摩羅孥諸

術不解

若寒林炭和水塑彼形或以其炭畫

之以釘釘口加持二十一遍或一百

八不能語

若依前埋畫口上燒若練火心上坐
毒藥血薰芥子和進火中一百八同
前
若准前埋畫頭上坐心上燒火摩羅
寧
若依前埋畫釘心腳上坐澆水於釘
上滿一百八水病摩羅寧若去釘加
持乳一百八與之浴復
若加持萘尾爛戰（此藥青色似鐵生）末一百
八塗目見者貴敬
若加持清水一百八洗面謁王貴敬
若加持清水一百八洗面訴訟得理
若蟲皮進苦楝根火中或依馱羅木
火中日三時亦一千八滿七日摩羅
寧
若於淨室或四衢路中或寒林中日
午截鴉翅進摩訶迦羅火中一千八如
鵄翅若進乳於火中一千八復
若離合三日絕食午時進蛇肋骨於
迦蔽葱火中一千八滿七日
若巴血毒藥夜半進棗林薪火中一
千八經七夜摩羅寧
若誦部母密言進酥火中一千八又
誦根本密言進牛乳於火中一千八
復

若先三日不食大自在天王廟中有名
相應布像先廣設供養復默夢李尊告
諸其匙有伏藏可取之
若黑月八日夜半淨室或塞林中血
和毒藥一內摩咄羅子進摩咄羅火
中一千八遍七夜烏瑟娜曩若進酥
於火中一千八復
復於像前先誦十万遍三日勿食第
四日二時入水中立至喉結娜挐印
或打車棒印或枰印或羂索印或劍
印持明王至夜半出於岸側以恭度
迦薪唐云甘草虎火壇先以恭度迦木刻
其印一內木印於酥蜜中燒之至正
後以印印山山碎印海海竭若虵咬
印之彼求哀赦之瘥
若印人彼被縛
若印枷鏁即得解脫
若印毒藥服之無苦
若欲作一切法以印助之速驗
若惡人相向作瞋心印之彼吐血或
失心若患鬼魅及風癲加持黃芥子
七遍打面差
若進虎爪火中七遍不被虎傷

若加持若練根一千八繫辟無一切畏

若加持摩訶迦羅根一千八置門類上一切鬼病不入

若加持頂上少髮作一結一切魍魎無怖畏

若絶食一日黑月八日或十四日制底立壇安像供養於金剛部母前燒安悉香誦一千八便數草根吉凶具告

復次止雨以紫檀作壇布像香花飲食供養持明止矣

若惡雨雲雷雹結符成娜拏印持明止矣

若祈雨黑月十四日大河側以蟻墳土據龍龍葉芥子油和遍傳之以足加龍首結娜拏印加持之盡日止雨足

若以牛皮白月五日豎於聚落和水傳皮白上作龍龍前一日三時時一千八進若練藥於火中經七日雨足

若前法不驗者寒林中以其炭畫作四肘方壇開南門於中畫大威力明王前畫三五頭龍龍皆首北次南畫

一池池中青蓮花次池南又三五箇龍龍亦首北四角內各畫一池池內青蓮花并三兩箇龍門內畫一龍七首首北以毒藥末和血内緣花子於中進火中滿一千八諸龍以虵形而現宛轉于地語令急下雨加持水七遍灑龍敕去雨足

若誦金剛部母密言一千八白月七日於制帝布根本像以飲食香花供養芥子和酥進火中一千八罪障清淨

若以纖虋土和水成彼形行者每小遺其上一遺加持一百八滿七日彼貧賤若勃哩孕迦花摩勃迦末及清水置瓶中勃哩孕迦葉塞口加持一千八令浴復

若加持花或菓一千八贈人貴敬

復次應肘量緣畫夜叉女勿用膠美白淨色瓔珞鐶釧天衣嚴飾右手施願左手執阿樞迦葉布此像於阿樞迦樹下面北立壇以蕤麼花或勃哩孕迦花并飲食供養心密言加持香燒之行者面南草團或花葉上坐加持

阿樞迦花一遍擲像上滿七日以第
七日夜半於像前一內阿樞迦花酥
蜜酪中進阿樞火中一千八現獻紫
檀閼伽如願（母於額姊嫉 寺喉妻打心）若一日不
食黑月八日或十四日午時寒林中
芥子末成被呪師所尊形遍塗毒藥
於刀子刃加持一千八遍稱彼尊名
因截形為兩段彼失驗
若准前成形加持乳一千八浴之如
故
若寒林中以生酥成彼尊形加持五
釘各一百八稱彼尊名於額及兩肩
喉心各釘一釘彼失驗去釘如故
若瓦捥中以寒林炭畫彼形尊形又
以一瓦捥蓋之取黑羊毛線纏捥加
持一千八遍彼呪師身如被縛失驗
若有諸呪師能為大神通者寒林中
寒林炭和毒藥末之進其薪火中一
千八遍稱彼名失驗
若誦金剛部母密言進酥於火中一
百八稱彼名如故
若先三日不食寒林中或淨室或四
衢中紫檀香青木香乚木和水擣迦那

以塞林炭和毒藥充火炙形加持一百八相親彼障患癩依前加持水飛令浴差

若旗播上寫密言持之入陣辟兵

若以樺皮寫密言置髻中入陣刀箭及身猶如散花有何患也

若紫礦末和水一內勃羅得迦子於中進竹火中一千八諸咒師欽伏

若以人骨代勃羅得迦緣准前行者身安寧

若繒或樹皮寫密言頭戴辟兵

若加持土塊一百八擲於水中然涉之水性之屬不能傷人

若加持絲花線一百八次誦一結滿七繫辟路行辟劫盜

若以木刻金剛杵一千八先一日不食進火中令盡一切金剛部法成驗

若霹靂木刻作三股杵有大雲雷雹降右手持杵降山或他境雪等移往其處

若以摩呲羅葉刻杵立壇置中人跋供養之取一樹葉一千八顆以其樹充薪進葉令盡炬琵吒

若以猫糞代進摩吔羅花於苣麻火中一千八去白佃風

若鹵土酪和置鐺用摩娜那薪火煑之去鐺進粥於鐺下火中一千八留殘粥後取少分和食與之同前

大威力烏樞瑟摩明王經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉勑雕造

大威力烏樞瑟摩明王經卷下　磯

大唐北天竺國三藏阿質達霰　譯

心密言事法

復次求心密言成驗法行者不拘淨穢食與不食持滿十萬當得悉地若取線一加持一結一千八遍戴之自護護他若加持黃芥子或灰或水散十方辟魔若加持頂上髮作髻所至之處皆獲勝利若加持衣角七遍作一結訴訟得理

若遭囚閉枷鎖心誦真言即得解脫

若良田土及灰以蜜和之加持塗一切瘡生肌

若梵羅剎中人至困者結心印持明差

若蔣伽羅家灰滿盛鉢中毒藥末和水加持灑灰上置地加持之旋轉捕盜

若黑月八日魚肉及血祀摩醯首羅右邊夜叉面執人骨橛加持一千八遍稱彼名擣紅藍花汁塗橛用釘入

抳烏瑟娜曩

若加持鵄脛骨一百八遍釘彼門下如鵄飛若絶食三日黑月八日來十四日寒林中以其灰布彼形佉馱羅木橛五枚各加持一百八遍釘額喉心及兩肩摩囉拏不者以一橛釘支節少少

若離合黑月八日日方午或夜半進寒林灰於菩練樹皮火中一千八遍若夜半蛻脫皮鼠狼肉一一內芥子猶中進摩阿迦羅火中經七夜尾娜來沙曩

若離合進俱奢得鷄果於勃羅得迦火中一日三時時一千八遍至滿七日

若寒林中夜淨室中進勃羅得迦果於水嫛迦火中一千八遍得大力鬼神

若勃羅得迦子膏香香和油麻油進勃羅得迦火中一千八遍至滿七日矩瑟吒加持紫檀香一千八遍塗之復若灰鹽毒藥末和進火中一千八遍痆麽

若一日不食黒月八日寒林灰和魚膽作人形割進佉䭾羅火中夜半起貴敬

若三日不食黒月十四日寒林立壇以香赤花赤飲食供養以巳血於髑髏上畫迦那寒林炭火炙之仍加持一千八遍自至

若夜半進稻穀末於火中一千八遍爲柘乇囊

若寒林中花髮蛇皮和進火中一千八遍入縛囉

若進胡椒於火中一千八遍悉多嚟貴敬

若微赦迦及摩那果內芥子油中黒月八日寒林中進其火中日以三時時一千八遍至滿七日彼即貴敬

若夜半被髮苦練葉并子和牛尿進火中一千八遍三遍爲柘乇囊

若黒月八日寒林灰塑人形本尊前割進佉䭾羅火中即至加持果七遍贈之轉貴敬矣

若塵沙巳血和塩進經用齒木火中一千八遍囉孥貴敬

若每晨誦一千八遍常得安寧

若芥子塩血和進經用齒木火中一千

八遍囉拏貴敬
若午時薰胡麸和芥子油進苦練木
火中一千八遍烏粨吒曩
若寒林中禁語誦十萬遍訖三日不
食白月八日或九日以人左肋骨用
紅藍花汁畫彼形象林火炙之加持
彼自空而來
若淨室或寒林已指甲纏皮薰胡毛
和作香燒供養娑吒寫誦經七日烏
粨吒曩
若水中立至膝或臂一內薰胡毛芬
人睛中日時三千八遍經一七日烏
粨吒曩
若芥子脂遍已身塗之以芥子末找
取成彼形寒林中割進其火中經一
七日矩瑟吒若鉢羅奢子及麼娜子
和進火中一百八遍矩瑟吒
若得恭囉葉囀囉伽得囀稱及嗢嚕
瑟劍（蘇合香也）為末和芥子油進火中一
千八遍令衆人貴敬
若於寒林中以紫檀作壇供養行者
坐髑髏上犬肉和芥子油進寒林火
中一千八遍眼含遮衆見隱及長生
藥一切所索

若寒林灰和犬脂成形一髑髏中著
犬脂置形頭上行者坐髑髏上進屍
髮於火中一千八遍摩羅寧
若一切大怖畏逼身憶念此密言止
之若日誦一千八遍者辟官事及大
力鬼神虎狼師子若路行日誦一百
八遍免劫盜若遭官事誦一万遍枷
鏁解脫長吏相容若被囚禁但誦此
密言即得解脫
若疫病以粳米飯和酥進火中一千
八遍止
若加持牛黃一千八遍塗額見者貴敬
若進安悉香火中十萬遍羅剎貴敬
所求皆遂
若安悉香和松脂進火中十万遍大
聖金剛手菩薩隨心所願
若紅蓮花鬚青木香酥蜜和苶獨樹
下進火中滿十萬遍大威力明王現
其人前隨心滿願
若寒林中犬骨和犬脂進火中一千
八遍摩羅寧
若鵄翅薰胡翅和進火中一千八遍
尾娜末涉曩

若摩怛曩子和蚫脂進火中一千八
遍烏蹉娜曩
若供養本尊黃芥子和烏油麻進火
中一日三時時一千八遍經一七日
身貴敬
若塩和芥子進火中日三時時一千
八遍經一七日國王貴敬
若髑髏末和寒林灰作形割進火中
入蹲囉若髑髏末薰胡毛和進火中
每日一千八遍經一七日尾娜末沙
曩
若髑髏末鬱金香和芥子油進火中
一千八遍入蹲囉
若鵄肉和雌黃進火中一千八遍烏
蹉娜曩
若肉鉢囉奢子芥滿拏迦脂進火中
一千八遍矩瑟姹
若獨樹下進迴香花芥烏曇鉢囉火
中十万遍得金錢一千文
若以惹底花准前燒為持明王
若燒草麻子一千八遍羅拏貴敬
若簷蔔花和酥蜜酪進火中一千八
遍當除疫散

若勃嘿孕迦花和酥蜜進火中一千
八遍當家疫散
若截杉木進火中成扇底迦
若進迦羅尾花於大河水中滿十万
遍候月蝕時布像以飲食迦羅尾花
供養又進其花於水中月復止其夜
勿瞻至曉後
有虵傷縱已終者但加持之再生益
壽若令其虵轉傷人不得
若月蝕時於本尊前加持麼沙令焰
起若人中毒以麼沙於病者前掉三
兩遍病差延年若鬼瘧時氣等依前
掉麼沙差
若取衆名花和清水置瓶中加持一
千八遍浴之增福破魔護身毗那夜
迦為障者差若以紫檀香塗壇加持
童子本尊降問事若白芥子以身血
相和進火中一日三時時別一千八
遍稱彼名貴敬
若以鹽作彼形從足截進火中一
日三時時一千一百八遍滿　七日
王者貴敬
若但稱彼名一日三時時一千八遍

滿一七日欲召帝釋猶尚得至
若蹔和已身血進火中一日三時時
一千八遍遍稱彼名滿一七日貴敬
若進油麻於火中一日三時時一千
八遍遍稱彼名滿一七日貴敬
介時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩告
諸衆言我此廣大壇法三世諸佛皆
所傳説我今復陳此法能利益人天
及諸有情若登其壇皆成大驗不擇
時日任建立之
介時天龍八部人及非人咸皆歎言
此壇功力量等虚空難可籌量無以
比喻惟願慈悲爲我等説
介時薄伽梵知衆樂聞告言欲立此
壇其阿闍梨相身須備繫柔和質直
具忍辱行深信大乘及陀羅尼戒珠
無缺聰明利智起慈悲心仍好供養
乃於山林或大海側或泉或河大池
等側斗欄獨樹或寒林制帝及花林
中若在城隍道東南角或西北隅如
是等處取便而作以牛五淨和灑其
地或界香水又以牛糞和真摩之其
壇四肘或八十四或二十肘作四門

西門北門是徒來道階高四指四角
內畫金剛杵皆焰起壇中首東畫佛
當結跏趺坐蓮花座兩肩及光皆有
焰起左手大指頭指把少袈裟餘三
指微拳其掌向外以手近腰右手揚
掌佛右畫六力烏蒭瑟摩明王四臂
右手佛下手執娜拏左上手並舒五
指側手近額微低其頭作礼佛勢不
手赤索目赤色次右金剛手菩薩次
右素發明王於菩薩左阿蜜哩多軍
荼利明王次金剛鉤明妃次金剛鏁
明妃於素婆明王左磨麼鷄於金剛
手後畫明王等心心即半月也所謂
計里吉攞明王娜囉尾拏明王囉迦
當伽明王嚩日囉尾娜羅明王嚩日羅
嚕娜囉明王波羅摩纈哩乃耶明王摩
訶戰拏金者明王佛左觀自在菩薩
次右波拏囉縛細寧次後多囉及融
俱胝明妃菩薩左馬頭王大怒形次
左大吉祥天女次左摩訶濕吠帝遠
佛住畫諸大菩薩西門裏左右各畫
一忿怒南邊者一手執打車棒北邊
者一手袴一手娜拏東門內北邊青

金剛一手堅㨻之南邊阿吒吒訶索笑
勢南門內東邊惹爛多者膂西邊彼
娜寧估廁彼北門內東邊訥馱囉沙
西邊訥惹度此門內並是忿怒者外
壇東北角伊舍那天王以伽那衆圍遶
東方日月天及提頭賴吒并帝釋等東
南隅火天以苦行仙圍遶南方閻羅王
及那羅延西南隅尊李帝羅刹圍遶西
方龍王以諸龍衆圍遶西北隅風天
以風天衆圍遶北方毗沙門天王以
藥叉衆圍遶於佛前置灌頂瓶阿闍
梨先手訖三度抄水向口又以名香
塗手結請佛印并密言又請諸尊以
飲食香花供養寧李帝邊用麽娑壇
西以乳木作火壇阿闍梨先請火天
於火爐中安置訖乃以蘇蜜酪和油
麻一加持一進火中供養二十一遍
或一百八遍心念火天於火壇側東
南方坐乃請佛於火爐中坐進准前
物二十一遍或一百八遍次請佛部
歸本位佛部畢次供養蓮花部衆
一一請尊次金剛部一一請尊次大自
在天王次一一諸天依次而請燒准

前物而供養之又請火天試爐供養
乃請火天歸其本位其行者當先澡
沐衣新淨衣受戒懺悔發菩提心以
帛掩目阿闍梨加持香水灑行者頂
引入西門令結金剛三昧耶印置花
於印上阿闍梨誦金剛三昧耶密言
七遍令行者耳聞便使散花花所至
處阿闍梨告言著其尊後與彼尊有
緣阿闍梨准法爲諸行者本尊試火爐
令行者在阿闍梨右跪坐執其手令
以右手進酥等於火中七遍充供養
阿闍梨奉送本尊歸本位以行者擬
授密言加持灌頂觀一百八遍令行者
結本尊印印頂口誦密言阿闍梨與
灌頂告言灌頂已畢各依本法而作
事業乃示之種種印契及諸法要阿
闍梨乃讚歎諸佛菩薩功德又以飲
食香花供養諸尊發願懺悔亦依前
先請火天燒准前物供養次供養佛
部二聖衆次蓮花部次金剛部次諸
天乃奉送佛部次蓮花部次金剛部
次諸天阿闍梨舉燭引諸行者出壇

內所佛菩薩及天等位乃縱掃之凡作壇日未出前畢住若登此壇即如入一切灌頂壇訖同功罪滅福生辟諸業輪降伏人天所作皆驗

時薄伽梵說此大威力明尾䕫多銘壇已一切大衆咸共讚言善哉善哉威德無過饒益我等故今說斯要

復次薄伽梵金剛手說大威力密言相大威力根本密言曰

唵一吽吽吽二頗吒(半音下同)頗吒頗吒三鄔佗囉(二合)弍攞播寧四鉢鉢鉢五頗吒頗吒頗吒六擭羝寧囉曩(二合)娜七鉢鉢鉢八頗吒頗吒頗吒九沙縛(二合引)訶十

心密言曰

唵一鉢二頗吒(吒字半音與頗字合呼諸准此)頗吒頗吒(吒半音呼)三鄔佗囉(二合)戍攞播寧四鉢鉢鉢五頗吒頗吒頗吒(吒半音呼)六唵七優羝寧囉曩(二合)娜八鉢鉢鉢九頗吒(吒半音呼下同)頗吒頗吒十唵唵唵唵十一摩訶麼攞十二娑縛(二合引)訶(引)十三

此密言凡五唵七鉢九頗吒梵文十七字娑嚩訶不入數

復陳數法能作一切事以三金作蓮花往山頂加持三十万遍當得悉地手持其悉地逾花身成大威力若作輪或梓或三股又或加那准前加持七十万遍能遊四天下加持一百万遍遊三十三天二百万遍成持明輪王夜摩兜率及與諸天皆大順伏能作一切事法有大威力

復次畫像市緣勿經截割者不用皮膝於中畫像佛處師子座手說法相其右金剛手左持拂右問法相通身青色佛左威力一手執拂其次施願於下畫行者右執香鑪左持花籠瞻仰大威力於此像前每日誦二十一遍經六箇月遂成先行悉地所願皆遂

復次薄伽梵金剛手無比勇健力忿言相所謂頭頂甲冑頂髻坐等奉請密言曰

歸命三寶及金剛手

唵一縛日囉合二俱路合二馱二摩訶戰拏三訶曩鄉訶跛者四屈馱望合二娑也

五睦係臾二合咽六若除睢係臾四安
譽事發章衣孝逆留
言薄伽鞞七引訶曩訶曩八娜訶娜訶
九致者鼓者十尾馱望二合娑也十一苨
嚩乃𠼪觀反是娜囉十二二合帝尒多十三薩
鞞引多麽二合耳多十四薩嚩引多麽二合
惹十五蘇上嚕蘇上嚕十六矩嚕矩嚕十七
母嚕母嚕十八度嚩度嚩十九摩訶度嚩
摩訶度嚩二十矩曩知矩曩知二十一曩
知曩知二十二賜儞賜儞二十三吉儞
吉儞二十四佉佉二十五佉去奚佉去奚二十
六嘔上囉嘔上囉二十七觀吒觀吒二十
八訶曩訶曩二十九步多散帝三十阿蘇
上囉禰囉三十一尾馱望二合娑曩迦囉
三十二烏樞瑟麽二合俱路二合馱三十三摩
訶麽攞三十四馱麽馱麽三十五迦羅迦
羅三十六矩嚕矩嚕三十七鉢頗吒三十八蘇
上嚕蘇嚕三十九鉢頗吒四十訶曩訶曩四十一
一鉢頗吒四十二娜訶娜訶四十三鉢頗吒
四十四鼓者鼓者四十五鉢頗吒四十六纈
哩二合四十七鉢鉢鉢四十八頗吒四十九娑
鞞二合訶引五十

心密言曰　歸命畢

[illegible]

唵一嚩日囉合二俱路合二䭾二摩訶麼攞
三訶曩娜訶跛者四尾䭾望合二娑也
五烏樞瑟麼合二俱路合二䭾六吽七頗
吒八

甲冑密言曰

唵一謹瑿伽驃二摩訶帝驃三縛囉
合二含寧四嚩囉合二播舍五麼那鉢尾
馳六薩嚩努瑟蘇七二合娑播合二娑播
八二合婆也婆也九𤙖十頗吒十一

器仗密言曰

唵一蘇上嚕蘇上嚕二烏樞瑟麼合二
俱路合二䭾三訶曩訶曩四吽五頗吒
六

頂髻密言曰

唵一始哩始囉二摩里寧三始你四
始你始你五始你六𤙖七頗吒

頂密言曰

唵一入嚩合二攞二入嚩合二攞三薩嚩
努瑟蘇四二合娑播合二彼也五畢播合二
努也六努囉柘攞七努瑟蘇八二合寧
嚩囉也九囉訖叉合二囉訖叉一二合滿
一十一十馺嚩合二訶十二

坐密言曰　歸命畢

唵一娜難上多尾惹也二摩訶戰拏

三吽四頗吒五

心中心根本明曰

唵一縛曰囉二合俱嚕合馱二摩訶摩攞

三訶曩娜訶拔者四尾馱望二合娑也

五合二尾馱望合娑也二六合惹智攞盪

蘗娜囉七烏樞瑟麼二合俱路二合馱八

吽九頗吒十唵一十地哩迦迦字半音以上三字

合吽之十二

復次薄加梵無量廣大力難踰越契

相薄伽梵根本印先以手背相著乃

交指小指及大指自相合如針大開

掌根本印二大指鑁招之奉送印畋

請印大指向外彈剪刀印先並二手

屈小指以大指押甲上如環乃二環

乃相拘擡之頭中指並舒右中指押

左頭指側如剪刀股形徐動其股右

轉三遍并誦密言成結界苦左轉三

匝成解界用大心真言

制止印右手作拳直竪大指若有念

怒者誦密言以印降之彼被制止用

大心眞言

棒印二手各以大指押中名小甲成環二環極力相握舒頭指如鉤用大心眞言

頭印次前棒印舒二頭指屈中節乃以頭相柱

頂印如前頭印舒開二頭指用大心眞言

甲印准前頂印各屈頭指用印五處即同被甲

髑髏印次前甲印舒二頭指即同以髑髏繞鉤印次前髑髏印各屈二頭指如鉤徐招之此印能喚召二足四類用大心眞言

驚怖印如鉤印乃舒左中指一切鬼魅悉皆驚恐用大心眞言

傾髻印次前驚怖印二頭指相交入掌二中指微屈第一節頭相柱此印持誦時用之能除難調伏者用心中心眞言

普焰印外交指以小指相合如鉤微屈大指各捻頭指甲側微舉餘指如焰形

杵印雙手內相交為拳舒左中指右
頭指如針用大心真言
打車棒印右手握大指為拳徐步右
轉以左足頓地向左並身忿怒顧視
一切卒悖退散阿脩羅關鍵開闢用
大心真言
重杵印外交指合掌頭名指各為股
散舒大小指如五股重杵安置頂即
同灌頂亦令貴敬亦能攝召亦可舉
印於頂以水灌之能滿一切欲用大
心真言
羂索印右手作拳以大指與頭指相
捻如環以左手握右腕
鉞斧印舒二手五指覆左掌仰右掌
以右小指拘左小指其無名中指
亦然乃轉腕向合拳左大指入右虎
口中以右大指押左大指側並立以
右足頓地向右並身辟一切卒悖開
阿脩羅開鍵
復次畫像法用應肘量綵畫大威力
明王通身黑色焰起忿怒形左目碧
色綠黃色上竪交下脣狗牙上出衣

虎皮褌虵為瓔珞四臂左上手持杵下羂索右上手並屈竪頭指擬勢下手施願看閻鬘麼其目可怖置像黑月八日或十四日以赤花飲食供養置雄黃等藥加持取三種驗功力同前

若於山頂布像誦十万遍後有業輪稱吽字止矣關鑠開解摧山竭海

若於吉祥門首布像芥子和已血塗火中一千八遍脩羅女出執行者入其宮

若以牛五淨洗麼沙月蝕勿看月口含持明復止歷沙生牙狹以擲人相敬不生牙擲人尾娜末沙囊

若黑狗舌攜安悉香和丸以三金鎌裹之勃羅得迦木(天縣此 絲遍)合子盛之黑月八日或十四日持金剛像前加持一千八遍藥有佉吒聲後口含藏形壽千歲

若紬麻素悉多哩形從左足割進火中令盡貴敬

若盧為彼形從右腳割進火中貴敬

若加持花或果或香贈人貴敬

若加持眼藥一千八遍塗目見者貴敬

若進過伽花於火中一千八遍日三時滿七日能召夜叉女

復次素嚕明王祕密言門及諸法要祕言曰

曩慕囉怛曩(二合)怛羅(二合)夜也(一)曩莫室戰(二合)拏(二合)嚩日囉(二合)播拏(二合)曳(二)摩訶藥乞叉(二合)細曩(引)跛多(上)曳(三)唵(四)素(下)蘇嚕(同)反(合二)婆(上五)你素婆(上六)佗哩(二合)恨拏(七)鉢(二合)鉢(八)佗哩(二合)恨拏(引二)播(合)也(九)鉢(十)阿曩也(一十)殺(二十)薄識鐵(三十)尾你也(二合)邏惹(四十)鉢(五十)顛咜(六十)娑嚩(二合)訶(引)(十七)

若人於此密言求成驗者依求大威力明悉地法(一)用功當獲成驗

若人為見神所持行者到彼當即自差

若加持芥黃芥子或屑水二十一遍可以護身若取于一塊土各加持二十遍擲十方餘一成護身路行作此

法者盜賊不動

若加持縷線作結滿二十一帶之護身小男女為鬼魅所中作此法者

若亡色種子名香和水盛瓶中加持一百八遍浴之增福眾人樂見

若療鬼魅立方壇以香水灑之燒安悉香坐病人加持之又加持水七遍灑彼面彼大叫彼撲如不語又灑之語矣如訴即蟻墳土塑病者形加持七遍以拼擊形首實說若言不捨其人即小五金之類和作刀子從形腳段段割令盡空中血下鬼死病差或進鹽於火中一百八遍稱病者名鬼死病差或苦練木截進火中一百八遍鬼死病愈或芥子油和芥子進火中一百八遍鬼族滅

若七色種子和進火中尊日三時時二十五遍加那貴敬

若加持迦羅尾並七遍擊伏藏七下寶自湧出

若人門上骨或泥作杵以辟惡及業輸者准前並擊之杵成微塵

若一切怖畏遍身語一千八遍止矣

若遍。佉花和酥蜜酪進火中毎日三
時時一百八遍。土及大臣貴敬
若進苦練葉於火中一百八遍尾娜
求沙嚢
若油麻稲穀花酥蜜酪和進火中一
百八遍貴敬
若除油麻餘依前一切迦那見者貴
敬
若大敵來伐此國者阿嚕奚得迦枝
截内酥蜜酪中進火中一千八遍其
敵退散若一一依前稱已名夜半起
論訟得理
若進麼蹉於火中一百八遍尾娜末
沙嚢
若進鼠狼糞胡毛於火中一百八遍
離合
若進猴毛於稲穀糖火中一百八遍
家鬪
若鵄毛野豬或鹿毛和進火中一百
八遍美女笑容
若三日不食歩多末合子盛自赤子
裏林中掌而知持赤子湧出土落地者
不得出别時之後以湧者擲打人縛

撲以不傍者擊之如故
若進阿囉唶迦花或灰於火中一百
八遍摩囉孥若童子合線線一加持
一結一百八結縛彼咒師悉地
若依前線作十一結又一加持縛彼
名一截滿十一段彼七生不成悉地
若一日不食旋覆花飼迦花白胡椒和
末之制帝前加持二十一遍和蜜服
之得大聡明利智
若先亡日不食於制帝供養乃淨室
中獨坐誦一百遍先亡來現如生
若三日不食於制帝前金剛手像誦
一百八遍夜靜草上首東而睡金剛
手見種種身滿願衆人貴敬
若加持菖蒲根二十一遍口含論訟
得理若迦羅尾羅末敷花和酥蜜酪
進火中每日三時時一百八遍經七
日得好婿
若安悉香和酥蜜酪進火中一百八
遍當家飲食穀麥無竭
若大河中立水至臂進花於火中象
其花色得衣一事
若欲知三世來然心念而睡本尊夢

若孕過月加持水一百八遍令服産
矣
若蟻墳土塑并摩訶麼娑二十一齋
齋一加持燒薰杵烏蹬娜囊以炒稻
穀花酥蜜酪和進火中一百八遍復
若進塞林灰於火中稱眼那夜迦名
一百八遍夜迦死
若截審鉻枝進火中一百八遍增福
得財
若截勃羅得迦枝進火中一百八遍
大富
若惡熱進紅蓮花鬚於火中一百八
遍差
若龍作病以龍花鬚進火中一百八
遍差
若有呪師被奪却悉地者盡被奪於
金剛手像前室中以香花供養一日
夜得本驗
若加持花一百八遍後前供養同上
若遭霜雹雨雪心念此密言止矣
若加持素嚕(二合)但(引)戰曩末一百八
遍塗目中隱
若月蝕加持酥或銅或雄黄復出又

加持一百八遍燒之穰食即至

若酥蜜酪油麻油相和內惹底花進火中每日三時時一百八遍滿七日人天夜叉或阿脩羅女呼名即至

若三金杵於山頂加持三十万遍持之大威力若六十万遍遊四天下一百万遍遊於諸天二百万遍為持明輪王六百万遍進本尊宮

若誦此密言作諸家事法皆驗

復次以應肘量綵畫佛像處師子座手作說法相以觀自在及金剛手為侍者金剛手通身青色右持杵左作問法相對此像前每日三時時誦二十一遍滿六箇月得成就

復次烏芻澁摩明王教法不拘淨穢恒示忿怒相誦滿三十万遍得驗

若進炒稻穀花於火中一千八遍王及大臣貴敬

若進芥子於羅惹火中（唐云是黃）一千八遍彼人貴敬

若將師足下土左手持進火中一千八遍大將大師并軍人貴敬

若塩塑彼形左手持刀割進火中一
千八遍人天貴敬
若粳米赤燃彼形割一百八段進火
中一切迦那貴敬
若胡椒蓽茇末進要林火或栴陀羅
家火中一千八遍囉拏貴敬
若進婦人萎花鬘火中一千八遍一
切迦那貴敬
若加持牛黃或雄黃一千八遍塗身
惡人貴敬入陣辟兵
若劍帝前置素嚕但戰囊或牛黃於
阿說他索上加持一千八遍塗目中
見者貴敬所至勝利
若大麥龍花鬚和進火中一千八遍
丈夫貴敬
復次不約縫裁誦三十万烏油麻和
酥進火中一千八遍得驗
若塩塑彼形從右足割進火中令盡
丈夫貴敬
若芥子和其油進火中一千八遍國
王大臣貴敬
若加持花果或香七遍與人貴敬

若加持眼藥塗之見者貴敬
若進若練葉於火中一千八遍烏拓
吒曩
若進油麻於火中一千八遍尾娜末
沙曩若寠林灰作水進火中一千八
遍烏蹉娜曩
若截俱吒迦和油進火中一千八遍
烏蹉娜曩
若水濕衣被之而日中立持密言衣
乾步沙曩
若自在天王廟中以手覆石陵加持
明摩羅寧
若於聖金剛手菩薩前持密言伽禪
揩勿絶摩囉寧
若怨敵相向先誦密言乃稱呼彼頗
吒彼失心或碎首
若芥子毒藥及血進火中一千八遍
烏拓吒曩或尾娜末沙曩或烏蹉曩
或小曩或摩羅寧
若安悉香末和黑狗舌為丸三金鎍裹
勃羅得迦木柴木是合子盛之黑月
八日或十四日金剛像前加持一千

入遍藥有佉吒佉吒聲口含藏形壽千歲

若於山頂誦十万遍復有一切㧊鑠及業輪伹攞鉢或頗吒皆開止之亦摧山裂地竭海

若吉祥門首已身血芥子和進火中一千八遍阿脩羅女出執行者手同入其宮

若加持素嚕伹戰曩一千八遍置丸桄中以一瓦桄蓋之進酥於桄上日復止塗目藏形壽千歲

若誦一万遍彼女宦僕欲令摩囉寧亦隨意

復次密言曰

曩慕囉怛曩二合怛囉二合夜也一唵二

嚩日囉二合俱路二合馱三摩訶麼攞四訶

曩娜訶跛者五尾馱望二合娑也六烏

瑟瑟麼二合俱路二合馱七鉢八頗吒半吒

音等之九娑嚩二合訶十

復次畫像法用應用疊緣畫大威力

明王通身黑色露出狗牙髮黃上衝

忿怒拏身焰起左持杵右擲羂黑月

八日或十四日布像以赤花赤食飲
供養加持雄黃新蘇披神線天竺淨行以線
線俱擇合為繩廣如三指名神線絡膊之或木履料輪鐵
斧鉞等類若焰起成就持明仙煙生
藏形變熱當善行
復次大威力明王守護密言曰
曩慕囉怛曩二合怛囉二合夜也一曩慕
室戰二合拏嚩囉二合播拏裔二摩訶藥
乞叉二合細曩引跛多上裔三怛你也
二合他引四唵五嚩日囉二合俱路二合馱六摩
訶麼攞七訶曩娜訶跛者麼他八尾
吉羅拏尾馱望二合娑也九烏芸蘖麼
二合俱路二合馱十吽十一吽十二吽十三頗吒十四
頗吒十五頗吒十六馭嚩引二合訶十七
若以淨器盛牛乳加持一花一擲於
中滿二十一遍成驗
復次觀門法以指拄額想
唵字在中作赤色次拄心
吽字在中作青色後拄足
發吒字在中作潔白色想已身同本
尊誦守護密言二十一遍隨意至處
爲界成護持魔衆不近欲眠爲之夢

想清淨此三字觀門亦通諸金剛部
念誦時用

大威力烏樞瑟摩明王經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

普遍智藏般若波羅蜜多心經　磨

摩竭提國三藏沙門　法月　重譯

如是我聞一時佛在王舍大城靈鷲山中與大比丘衆滿百千人菩薩摩訶薩七万七千人俱其名曰觀世音菩薩文殊師利菩薩弥勒菩薩等以為上首皆得三昧揔持住不思議解脫

尒時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐於其衆中即從座起詣世尊所面向合掌曲躬恭敬瞻仰尊顔而白佛言世尊我欲於此會中說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心唯願世尊聽我所說為諸菩薩宣秘法要尒時世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉具大悲者聽汝所說與諸衆生作大光明於是觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許佛所護念入於慧光三昧正受入此定已以三昧力行深般若波羅蜜多時照見五蘊自性皆空彼了知五蘊自性皆空從彼三昧安詳而起即告慧命舍利弗言善

男子善薩有般若波羅蜜多心名普遍智藏汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說作是語已慧命舍利弗白觀自在菩薩摩訶薩言唯大淨者願為說之今正是時於斯告舍利弗諸菩薩摩訶薩應如是學色性是空空性是色色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是識性是空空性是識識不異空空不異識識即是空空即是識舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒

普遍智藏般若心經

嘉璟　書

即說呪曰

揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦

菩提莎婆訶

佛說是經已諸比丘及菩薩衆一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

普遍智藏般若波羅蜜多心經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

新得貞元錄大小乘經等序　磻

朝散大夫行尚書禮部員外郎知制誥雲騎尉
賜紫金魚袋臣喬晉齊奉　勅撰

皇帝嗣位之四載也品物攸叙兆人乂寧治比交修遠方來格武功既備文理斯盛遺編墜簡護訪殆盡粤有僧恒安者學窒於佛立操殊篤念真如之言必慈祖述而經藏之餘多所刊缺且況梵夾秦政猶存上古之書宅壞魯恭頗得先師之籍豈伊聖教而可絶乎慨然永懷思補其闕名藍勝境莫往若歸北登五臺西涉關隴口誦手寫靡不該綜果得新譯貞元錄藏大小乘經律論目錄兼一切經疏品夾錄等共一百三十二部計三百四十三卷跋履艱險躬自勝荷臻于闕下悉以聞

天帝用嘉之得譯僧齋匪因自爲而員多云集不涉係沙而梵夾斯致雖釋子之勤願寔聖明之昭感也尊書之混肇於茲矣其貞元錄藏經若即

我德宗神武孝文皇帝貞元甲戌歲勅梵僧阿質達霰等七人所同翻譯也夫慈氏之道其法無二蓋賢者識其大不賢者識其小譬如一雨洒地厥潤無差而奇物有甘苦之異一日照天厥明無殊而羣動有晝夜之別甚深之典由斯而感滿半之義昭然可觀言為心花不花而實者未之有也經為教本不本而生者亦未之有也決演宗旨數演衆妙遠離三界居未乾坤之前解脫諸苦出有生滅之外悟之者得之於剎那迷之者失之於沙劫無邊無量不動不然既有復有已空更空諦信則是性畢能迴向則凡物皆福在在處處因雨瞻仰各各種種俱獲利益實衆生之針砭大世之孫綸也廢蹄求兔何兔可求捨筏濟水何水可濟去聖逾遠微言斯在知道君子孰無欽哉時保大丙午歲冬十月序

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏沙門金剛智奉　詔譯

歸命毗盧遮那佛　身口意業遍虛空

演說如來三密門　金剛一乘甚深教

我依瑜伽最勝法　開示如實眞修行
爲令衆生顯眞實　願證無上正等覺
弟子堅固菩提心　從師已受灌頂位
妙修定慧恒觀察　深入業用善巧門
導諸有情勝菩提　以四攝法而攝取
無厭大悲未嘗捨　見行小善便稱美
無住檀施等虛空　能以慧光破恚瞋
有所樂求恒不逆　發言先笑令心喜
能於妙法無染中　善用般若斷諸使
無上法輪恒不退　四辯演說無所畏
諸佛衆生事業中　恒被大誓慈甲冑
摧敗魔羅勝軍衆　堅持諸佛所祕門
有具如斯衆德者　方堪弟可爲傳授
先佛聖仙所遊處　種種勝地或山間
建立精室布輪壇　香花塗拭爲尊位
燈明閼伽皆布列　妙花散地以莊嚴
爲令衆生器世間　純一淨妙爲佛土
以此自他清淨句　應理思惟發稱讚

眞言曰

唵一 薩嚩二合下同 婆嚩二合下同 戍陁二 薩婆達摩三 薩嚩二合 婆嚩二合 戍度𤚥

大應運心遍法界　塵剎佛海滿虛空
吽字種子加三乘　結金剛起遍警覺

檀慧鉤結金剛拳　進力二度合三拳

真言曰

唵一 歷折路 下二合同 底瑟姹 二合

由此真言印加持　諸佛不貪寂靜樂

悉從定起赴集會　觀察行人同攝受

次結金剛持大印　一一想禮如來足

禪慧檀智反相叉　右膝著地置頂上

真言曰

唵一 歷折羅 二合下同 勿 天 微一

纔結金剛持印已　一切正覺皆隨順

即於十方諸佛前　禮事供養皆圓滿

為欲承事諸如來　捨身奉獻阿閦佛

全身委地以心礼　金剛合掌舒頂上

真言曰

唵一 薩婆怛他 引同 下 孽多 引同 二下 布儞

波薩他 二合 娜野 引 阿怛麼 二下同合 南 三

涅哩 二合 夜多夜弭 四 薩婆怛他孽多

麼折囉薩怛縛 二下同合 五 阿地瑟姹 二合

下同 薩縛 二下合同 鈐

由此真言身印故　即得圓滿菩提心

次應敬禮寶生尊　為奉灌頂供養故

金剛合掌下當心　以額著地為奉獻

真言曰

唵一薩婆怛他蘗多二布惹引毗囇
迦耶三引怛麼南二合涅哩夜多夜弭四
薩婆怛他蘗多五麼折囉囉怛那合引訶
毗詵遮六薩縛二合鉿

由獻此身妙請故　不久當為三界主
為求供養轉法輪　亦應敬禮無量壽
金剛合掌置頂上　以口著地奉其身

真言曰

唵一薩婆怛他蘗多二布惹鉢囉二合
下同蘇嚩多那夜引怛麼南三涅哩夜
多夜弭四薩婆怛他蘗多五麼折囉
達摩六鉢囉蘇嚩多二合夜鉿

由獻此身誠請故　當同救護轉法輪
復當敬禮不空尊　為求供養羯磨故
金剛合掌當心上　用頂著地而奉獻

真言曰

唵一薩婆怛他蘗多二布惹羯磨抳阿
怛麼二合南三涅哩夜多夜弭四薩婆怛
他蘗多五麼折囉羯磨抳句嚕二合鉿

由是獻身方便故　便能示現種種身
又以己身佛海前　合掌𨆝跪懺諸咎
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是

又應深發歡喜心　隨喜一切福智聚
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
復觀諸佛坐道樹　已身各請轉法輪
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我皆胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
又皆勸請諸世尊　不般涅槃恒住世
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請恒久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常為善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
行者次修三摩地　跏坐端身入正受
四無量心盡決定　修習運用如法教
即入普賢三昧耶　體同薩埵金剛故
定慧和合金剛縛　忍願二度建如幢
纔誦本誓印真言　身處月輪同薩埵

真言曰

唵(一)　三摩耶(二)　薩怛梵(三合下同)

次結極喜三昧印　以此悅樂契諸聖
忍願入芳滿月掌　禪智檀慧俱申並
真言曰
唵一三磨耶斛二引蘇囉多薩怛梵三合
由此妙印及真言　一切聖衆皆歡喜
次當開心入佛智　怛囉吒字想乳上
掣金剛縛當心前　二字轉樞如啓扇
真言曰
唵一縛折囉滿䭾二怛囉二合吒
八葉白蓮一肘間　炳現阿字素光色
禪智俱入金剛縛　召入如來寂靜智
真言曰
唵一縛折囉二微舍惡
次結如來堅固拳　進力屈拄禪智背
以此妙印相應故　即得堅持諸佛智
真言曰
唵一縛折囉二母瑟知二合二鍐
次以威怒降三世　淨除內外所生障
二羽交臂金剛拳　檀慧相鉤豎進力
行者想身發威焰　八臂四面豎利牙
震吼吽字如雷音　頂上右旋成結界
真言曰
唵一孫蘇甚反下同婆儞遜婆儞吽二仡里

二合豐拏佉里豐豐拏吽 三 佉里豐豐拏阿
播耶吽 四 阿難耶斛 五 薄伽梵麽折
羅吽發吒 六

次結蓮花三昧耶　為令成就三摩地
定慧二羽金剛縛　檀慧禪智和合豎
由此真言密印故　修行三昧速現前

真言曰

唵 一 麽折羅鉢娜麽 二二合 三昧耶薩
怛梵 三合

行者欲入金剛定　先住妙觀察智印
定慧二羽仰相叉　進禪力智各相拄
以此妙印修等引　即得如來不動智

行者次應修阿娑頗那伽三昧 端身
正坐身勿動搖舌拄上腭止出入息
令其微細諦觀諸法皆由自心一切
煩惱及隨煩惱蘊界入等皆如幻焰
健闥婆城如旋火輪如空谷響如是
觀已不見身心住於寂滅無相平等
以為究竟真實之智爾時即觀空中
無數諸佛猶如大地滿中胡麻皆舒
金色臂彈指而警作是告言善男子
汝所證處一道清淨未證金剛瑜伽
三昧薩婆若智勿為知足應滿足普

賢成最正覺

行者聞誓已　定中普禮足　唯願諸如來
示我所行處　諸佛同音言　汝應觀自心
既聞是說已　如教觀自心　久住諦觀察
不見自心相　復想禮佛足　白言最勝尊
我不見自心　此心為何相　諸佛咸告言
心相難測量　授與心真言　如理諦觀心

唵一　質多鉢囉二合　底二　微鄧迦嚕弥三

念頃便見心　圓滿如淨月　復作是思惟
是心為何物　煩惱習種子　善惡皆由心
心為阿賴耶　修淨以為因　六度熏習故
彼心為大心　藏識本非染　清淨無瑕穢
長時積福智　喻若淨滿月　無體亦無事
即說亦非月　由具福智故　自心如滿月
踊躍心歡喜　復白諸世尊　我已見自心
清淨如滿月　離諸煩惱垢　能執所執等
諸佛皆告言　汝心本如是　為客塵所翳
菩提心為淨　汝觀淨月輪　得證菩提心
授此心真言　密誦而觀照

唵一　菩提質多二　母怛跛二合　娜夜弥

能令心月輪　圓滿益明顯　諸佛復告言
菩提為堅固　善住堅固故　復授心真言

唵一底瑟姹二合 嚩折囉 二

汝於淨月輪 觀五智金剛 令普周法界

唯一大金剛 應當知自身 即為金剛界

唵一嚩折囉引怛麼句含 二

自身為金剛 堅實無傾壞 復白諸佛言

我為金剛身 時彼諸如來 便勅行者言

觀身為佛形 復授此真言

唵一曳他二 薩婆怛他蘖多三 薩怛他含

以證心清淨 自見身為佛 衆相皆圓備

即證薩婆若 定中遍禮佛 願加持堅固

一切諸佛聞 金剛界言已 盡入金剛中

便說金剛心

唵一薩婆怛他蘖多二引 鼻三菩提 三

涅里荼嚩折囉底瑟姹二合

諸佛大名稱 纔說是頌已 等覺金剛界

便證真實智 時彼諸如來 加持堅固已

還從金剛出 普住於虛空 行者作是念

已證金剛定 便具薩婆若 我成正等覺

為令證入佛地故 當結金剛三昧耶

十度圓滿外相叉 忍願如幢皆正直

舒心及額喉與頂 各誦一遍以加持

真言曰

唵一麼折囉薩怛嚩二引地瑟姹二合薩
嚩二合鈝

則想虛空諸如來　持虛空寶灌義頂
定慧和合金剛縛　進力禪智如寶形
以印額上加持已　五佛智冠在其頂
便分智拳頂後繞　當知已繫離指繒

真言曰

唵一麼折囉囉怛娜二三合阿避詵者
鈝三薩婆勒捺囉二合迷四涅里二合值
句嚧五嚩囉迦嚩鉢六那鈝

行者復應作是思惟我今已成正覺
當於一切衆生界大慈心於無盡生
死中恒被大誓莊嚴甲冑為欲淨佛
國土成就衆生歷事一切諸如來等
悉令一切衆生坐菩提樹降伏天魔
成最正覺故應被三世如來慈悲甲
冑

智拳轉繫頂後已　便復前垂舒進力
唵砧二度相縈遶　不絕綵光如繫甲
心背胸齊兩膝上　喉頂額前及頸後
悉以進力三旋繞　散掌前下垂天衣
則能普護諸衆生　一切天魔不能壞

真言曰

唵一麽折囉迦縛制二麽折嚕合二句嚧

三麽折囉麽折囉囉合四

次應結彼歡喜印　定慧二羽三相拍

由以指印加持故　一切聖衆皆歡喜

真言曰

唵一麽折囉都使解二

行者次應以成所作智三摩地想於己身前觀無盡乳海出生大蓮花王金剛為莖量周法界上想七寶弥妙樓閣天如意寶以為莊飾花雲香海妓樂歌讃於寶樓中師子座上淨滿月中現妙白蓮花觀鋡字門放大光明普照法界為毗盧遮那如來身色如滿月首戴五如來冠垂紗縠天衣瓔珞嚴身光明普照無量無數大菩薩衆前後圍遶以為眷屬行者為欲令一切如來咸集會故次以金剛王菩薩三摩地召集諸聖

定慧二羽金剛拳　交辟抱胸屈進力

彈指發聲遍世界　諦觀佛海普雲集

真言曰

唵一麽折囉二三摩惹三弱四

次結金剛鈎大印　一切如來鈎召智

定慧和合外相叉　進度加鉤獨三屈

真言曰

唵一阿夜係弱二

次結金剛索大印　引入尊身於智體

前印禪度入掌中　力智相捻如環勢

真言曰

唵一阿係吽吽二

次結金剛鉤鏁印　能令本尊堅固住

禪智進力相句結　是名金剛能止印

真言曰

唵一係薩怖二合吒鑁

次結金剛妙鈴印　能令諸聖皆歡喜

禪智屈入金剛縛　是名金剛歡喜印

真言曰

唵一健陀惡惡

次入平等性智定　捧持閼伽衆香水

想浴諸聖無垢身　當得灌頂法雲地

真言曰

唵一縛折路娜誐吽二

次以金剛法歌詠　讚揚如來諸福智

諦觀相好遍讚音　以契如如真性理

真言曰

唵一嚩折囉二薩怛嚩二合僧蘖囉二合訶三

麼折囉囉囉怛娜二合四 麼努怛嚂二合五 麼折囉達摩議也奈 六 麼折囉羯麼 七 羯喏婆縛

次結金剛嬉戲印　成就如來內眷屬
定慧和合金剛縛　禪智二度當心豎

真言曰

唵一 麼訶囉底

由以嬉戲供養故　不久當證金剛定
次結金剛花鬘印　觀妙鬘雲普法界
不改前印捧而前　想奉寶鬘用嚴首

真言曰

唵一 路 波 戍 鞞

由結金剛鬘供養　當授灌頂法王位
次結金剛歌詠印　以妙音聲讚佛智
前印從齊至口散　演妙樂音娛聖會

真言曰

唵一 秫 嚧二合 怛 囉二合 燥 儴

由以金剛歌供養　不久當具如來辯
次結金剛舞妙印　觀妙妓雲普供養
定慧當心各旋舞　金剛合掌置頂上

真言曰

唵一 薩婆補而电二合

由以妙舞供養故　當得如來意生身

次結焚香外供養　以此普熏佛海會
和合金剛不散掌　想妙香雲周法界
真言曰
唵一鉢羅(二合)訶羅(二合)你你
由以焚香供養故　即得如來無礙智
次結金剛散花印　以此莊嚴諸世界
縛印上散如獻花　芬馥花雲遍法界
真言曰
唵一頗攞誐頭(二)
由結金剛花供養　速證如來四八相
次以金剛燈明印　普照佛會令光顯
禪智前逼金剛縛　摩尼燈光照法界
真言曰
唵一蘇底惹佗哩(二合)
以此金剛燈供養　速具如來淨五眼
次結金剛塗香印　以用供養諸佛會
散金剛縛如塗香　香氣周流十方界
真言曰
唵一蘇巘盪凝(斯以反)
由以金剛塗香印　得具五分法身智
如是廣作佛事已　次應諦心為念誦
先當一緣觀本尊　四明引入於己體
知身與尊無有二　色相威儀皆與等

衆會眷屬自圍遶　任於圓寂大鏡智
定慧二羽金剛縛　忍願如刀進力附
先誦金剛百字明　為令加持不傾動

真言曰

唵一 麽折囉薩怛嚩二合三 麽耶麽拏播
攞耶二 麽折囉薩怛嚩底尾三 努播
底瑟姹四 涅里二合住茶譏反 弭婆嚩五
素都使喻二合下同 弭婆嚩六 阿努路訖
都二合 弭婆嚩七 素補使喻弭婆嚩八
薩婆悉地弥鉢囉二合 也瑳九 薩婆羯
麽素遮弭十 止多室利二合藥句嚧一十
吽二十 呵呵呵呵斛引三十 薄伽梵薩婆
怛他蘖多麽折囉麽彌門遮四十 麽折
刹婆嚩五十 摩訶三麽耶薩怛嚩六十二合 惡
引

由以摩訶衍那百字真言加持故設
犯五無間罪謗一切諸佛及方廣經
修真言者以本尊堅住已身故現世
所求一切悉地所謂最勝悉地金剛
薩埵悉地乃至如來最勝悉地不改
金剛界大印便誦本尊根本明真言曰

唵一 麽折囉都二 鈴

定慧二羽捧珠鬘　加本真言七遍已

捧至頂上復當心　堅住等引而念誦
舌端微動脣齒合　逆順循身觀相好
四時勤修不令閒　千百為限復過是
一切神通及福智　現世同於遍照尊
行者念誦分限畢已捧珠頂上勤發
大願然後結三摩地印入法界體性
三昧修習五字旋陀羅尼
諸法本不生　自性離言說　清淨無垢染
因業等虛空　旋復諦思惟　字字悟真實
初後雖差別　所證皆歸一　不捨是三昧
無住無緣悲　普願諸有情　如我無有異
行者從三昧出已即結根本印誦本
明七遍復以入大供養供養諸佛以
妙音詞稱揚讚歎獻閼伽水以降三
世印左旋解界即結金剛解脫印奉
送諸聖各還本土印者結前三昧耶
印忍願承華至頂上散真言曰
唵一訖里(二合)姤嚩(入聲呼之)薩嚩薩怛嚩(二合)
嘌詑(二二合)悉地捺多曳他努誐(三引)蘖
瑳特鍐(二合)没馱尾灑焰補娜囉(引)誐
麼那(引)也都(四)唵麼折囉薩怛嚩(二合五)
穆(三)
作是法已重以三昧耶印誦加持明

以印四處然後灌頂被金剛甲冑依
前四礼礼四方佛懺悔發願等然後依
閑靜處嚴以香花住本尊三摩地讀
誦方廣大乘經典隨意經行
若有衆生遇此教　晝夜四時精進修
現世證得歡喜地　後十六生成正覺

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

嘯庵[illegible]地藏　[illegible]　書

千手千眼觀世音菩薩大身咒本 出大悲經中卷 磻

大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏沙門金剛智奉 詔譯

曩慕薩麽合二悉耶一那謨囉怛娜合二哆囉合二夜耶二娜莫阿弭馱皤耶怛他識多耶囉賀羝三藐三勃馱耶那莫阿引唎夜嚩路枳帝溼嚩合二囉耶母地薩怛嚩合二耶莽賀薩怛嚩合二耶莽賀迦嚕聹迦耶娜麽莽賀薩他麽跛囉合二鉢多耶母地薩怛嚩合二耶莽賀薩怛嚩合二耶莽賀迦嚕聹迦耶那謨薄上識嚩帝尾補擺尾莽那素鉢囉合二底瑟恥合二多僧去企夜合二素唎耶舍多娑訶薩囉阿羝唎迦鉢囉合二婆嚩婆悉哆慕嘌帶曳合二莽賀麽抳莽矩吒尊茶囉隨哩伲薄識嚩帝鉢納麽播拏曳薩嚩路迦引播耶舍摩那耶尾尾隨上皤野耨佉二摩鞞舍尾琰吒合二薩嚩薩怛嚩合二跛哩慕者那耶怛你也合二他唵勃嚕部嚩莽賀呰迦攞囉拏怛麽悉底弭囉鉢吒囉尾娜舍耶迦羅耶邏我你吠合二攞慕賀悉引擺畚麽迦畚

些一迦路又迦薩嚩引跛耶穃佉訥
誐底鉢囉二合舍麽那迦囉耶薩麽怛
他誐哆些一摩滿駄那羯囉薩嚩薩
怛嚩舍引鉢剝布路迦薩麽薩怛嚩二合
三摩始嚩些一羯囉伊醯曳醯莽賀母
地些一怛嚩二合嚩囉娜鉢納摩路迦粽
二合步多莽賀迦嚕聹迦惹吒莽韋吒
撈紇嘌多始囉徙摩抳羯曩迦囉若
多嚩嚩尒囉吠女哩耶撈紇嘌多舍
利囉阿弭跢婆尒那迦麽攞撈紇嘌
多鉢囉二合嚩囉那囉那引哩莽賀惹
那舍多婆訶薩囉阿尾攞使多迦耶
莽賀母地些一怛嚩二合尾馱麽尾馱
麽尾馱舍耶尾馱舍耶莽賀演怛囉
二合訖㘑奢迦嚩引吒婆末馱僧婆囉
遮囉迦鉢囉二合莽他那二合布嚧沙鉢
納摩二合布嚧沙那誐二合布嚧沙婆誐
囉咪囉惹咪囉惹素誕多鉢哩勿哩多
馱摩馱摩婆摩婆摩度嚕度嚕鉢囉二合
舍薩耶鉢囉二合舍薩耶祁哩祇哩婢哩
婢哩只里只里祖嚕祖嚕母嚕母嚕母
度母度闍者闍者路又路又麽麽名稱薩
麽些一怛嚩引南者薩婆曳弊眦麽反

度那度那尾度那尾度那度嚕度嚕
伽耶伽耶伽馱耶伽馱耶賀娑賀娑
鉢囉賀娑鉢囉賀娑羯紫奢嚩引
些那麼麼寫稱名荷囉荷囉僧荷囉僧
荷囉度嚕致度嚕致替賀昇拏攞
抳囉拏舍多鉢囉二合細迦嚩婆娑尾
沙那捨麼迦替賀母地薩怛嚩二合嚩
囉娜娑嚩二合賀引

千手千眼觀世音菩薩大身呪本

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼咒本一卷　磷

大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏沙門　金剛智奉　詔譯

曩謨囉引怛曩二合怛囉二合夜耶一曩
莫阿引哩夜二合嚩路枳諦溼嚩二合囉
引耶三冒毛上音下同地薩多嚩二合下同耶
四莽淨呼聲賀薩多嚩同上耶五莽淨呼聲
賀迦去嚕聯卷舌呼迦引耶六薩摩上
滿陁上曩七泚娜曩迦囉引耶八薩
摩上婆嚩九娑毋淨呼聲捺嘮二合酤灑
十挲卷舌呼迦囉耶十薩摩上弥夜二合地
十跛囉二合捨莽淨呼聲曩迦囉引耶十二
薩謎底多庾二合跛捺囉二合嚩十三尾那
捨曩淨呼聲迦囉引耶十四薩摩上婆曳
數十五怛囉二合挲迦囉去引耶十六禪思毋
二合曩莽思吉里二合多嚩二合伊去那摩
阿哩夜二合十七嚩路枳帝溼嚩二合囉皤
使單你羅建姥閉十八曩引莽纈哩二合
娜耶十九摩物剌二合彈以使夜一合弭二十
薩末引他些馱建二十一戍畔阿余
蹉二十二引薩摩部跢南二十三娑嚩米議尾
戍馱劍二十四怛你也二合他二十五唵二十

大阿引路計阿引路迦恭底二十七路
迦引底訖闌二合諦僕賀鉢阿哩夜二十
八鞞路枳諦瑟鞞二合羅二十九萘浮呼聲
賀冒地薩多鞞二合三十僕冒地薩多鞞
二合三十一僕恭浮呼聲賀冒地薩多鞞二合
三十二僕比哩二合也冒地薩多鞞二合三十
三僕恭浮呼聲賀迦引嚕聹卷舌呼迦三十
四健恭二合羅蘋哩二合娜延三十五呬呬
賀隸阿哩耶三十六鞞路枳諦逕鞞二合
囉三十七恭浮呼聲僕逕鞞二合羅三十八跋
囉恭浮呼聲多羅二合賀多三十九恭浮呼聲
賀迦嚕聹卷舌呼迦四十矩嚕矩嚕鞨滿
些大耶些大耶四十一尾你延二合
四十二聹僕你僕多鞞闍四十三迦[illegible]識恭
四十四尾捍識恭尾識恭悉隨上諭凝
引逕鞞二合羅四十五杜嚕杜嚕尾[illegible]底
四十六恭賀尾演底四十七馱囉馱羅達
嚛印遲嚛二合逕鞞二合羅四十八左擺左擺
尾恭浮呼聲邏恭羅四十九阿哩夜二合五十
嚩路枳帝逕鞞二合羅去五十一尒曩訖哩
二合使擎二合五十二惹吒引恭浮呼声矩吒
五十三鞞覽摩跋羅二合覽摩尾覽摩五十
四恭[illegible]呼聲賀[illegible]隨上尾你夜二合馱囉

五十五皤羅譇囉莽賀皤囉五十六麼
羅麼攞莽賀麼攞五十七左囉左囉莽
賀左囉五十八訖哩二合史挐二合物栗二合挐
你栗伽五十九訖哩二合史挐二合跛乞麗
二合怛茄去跛曩浮聲六十候跛娜莽二合
賀從多二合六十一左羅左羅聹舍左隷二合
壄縛二合囉六十二訖哩二合史挐二合薩囉
跛訖哩二合韓也介諭二合跛尾多六十三
翳候芳莽浮声半賀縛囉賀母浮声半佉
六十四怛哩二合補囉娜賀寧壄縛二合囉
六十五曩囉也挐縛路跛六十六縛羅末
誐阿上剎候聹羅建姹候麼賀迦去
羅六十七賀羅賀羅六十八尾沙上怩介
跛路迦寫六十九羅去誐尾沙上尾曩
引捨曩七十那味二合沙上尾沙上尾曩
捨曩七十一慕賀尾沙上尾曩引捨曩
七十二戶嚕戶嚕莽羅戶嚕賀隷七十三
莽賀跛那莽二合曩引婆七十四薩囉薩
囉七十五從哩從哩七十六蘇嚕蘇嚕七十
七母嚕母嚕七十八母地也二合母地也
二合七十九冒大也二合冒大也二合八十
弭帝八十一你囉建姹翳醯芳摩莽
思體二合多從嚧二合賀母佉八十二賀

娑賀娑三八十悶左悶左四八十莽賀吒
去吒上賀珊五八十翳醯芳抱莽賀悉
陀上諭詣經嚩合二羅六八十娑挐娑挐
縛引齊七八十些大耶些大耶尾
你延十二八合八從莽囉從莽羅九八十曀
婆議精單路枳多尾路枳單十九路計
經嚩合二囒去怛他上議單一九十娜娜
引醯名娜哩捨合二囊二九十迦莽寫那
哩合二捨難三九十跛囉合二紇邏合二娜耶
莽囊莎賀四九十悉馱也莎賀五九十莽
賀悉馱也莎賀六九十莽賀悉馱也莎
賀七九十悉馱諭詣經嚩合二邏耶莎賀
八九十你羅建姹耶莎賀九九十嚩囉引
賀母佉去耶莎賀百一莽賀娜邏從應
合二賀母佉耶莎賀一一百悉馱尾你衣
合二達邏耶莎賀二一百跛娜莽合二賀薩
跢合二耶莎賀三一百訖哩合二史挐合二薩
彼訖哩合二跛也佘諭合二跛尾跢耶莎
賀四一百莽賀攞矩吒陀上邏去耶莎
賀五一百研羯羅去庾馱耶莎賀六一百
勝佉去攝那你冒馱囊去耶莎賀百
一七摩莽思建合二陀上朱沙上思體合二
多訖哩合二史挐合二佘囊去耶莎賀台一

九弭夜二合依嚩二合折苯你㘑娑曩去
耶莎賀路計濕嚩二合羅去耶莎賀一百
一十一薩摩上悉萬濕嚩二合囉耶莎賀一百
一十曩莫婆識嚩諦阿引哩夜二合嚩
路抳諦濕嚩二合㘑去耶冒地薩怛嚩
二合耶苯賀薩怛嚩二合耶苯賀迦去嚕
嚩二合迦耶一百一十二悉殿二合覩名滿多羅
二合跛娜摩耶莎賀一百一十三

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不動使者陀羅尼秘密法卷　礎

大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏沙門金剛智奉　詔譯

如是無量力不動聖者毗盧遮那使者心一切利益成就法欲受持者先當行四種精進行自約身心令念不散一志堅固速得證驗令滿所願云何四種行自約一者斷食二者服氣三者食菓四者節食隨力所辦自約身已專誦根本陀羅尼滿一洛叉乃至三洛叉已即一日一夜水亦不食廣大供養莊嚴道場於畫像前燒苦練木如大拇指長十二指兩頭搵酥每誦呪一遍燒一枚滿一千八枚燒了小小世間事便得滿願復次誦數滿已入江海大河深至頂處面向東立每日念誦數滿三洛叉已心中所愛福田皆得滿願其求當令無蛟龍惡獸之處恐呪功未成爲他物所損耳當須結界若常加功持誦不動使者現身大能縛一切鬼神亦能摧折一切樹木亦令空中飛鳥隨念而墜亦能乾竭龍湫若論議及對外道惡人皆

能降伏復次先候月欲蝕時令誦咒滿數先蝕一日一夜不食取新牛糞未落地者作方壇二肘未落地者有二種義一者以器物承取莫令至地二者亦落地時塵土未汚即略取上分不著地者將以泥壇泥壇訖以種種好花散以供養取大般若經安置中心者取同色老犢子特牛乳作酪旋以取酥一兩熟銅椀盛以可里羅木作篦攪酥從月初蝕即念誦乃至見三種相所謂暖烟焰等得暖相者服之差一切疾病得烟相者將以塗已身可以隱蔽不令惡人所得見也得火焰相者服之遍神身能飛行所謂身通也老犢牛乳者犢生經年已上犢大如母而猶食乳者其犢毛色須与母同如是牛乳堪任酥用

復次行人誦一落叉已即往深山高頂之上斷穀不食更誦一落叉心心相續更莫異緣天之伏藏自然出現凡伏藏者有天有神有人人所埋藏者為人大伏藏鬼神所守名曰神藏亦名地藏諸天守護者為天伏藏天藏尚能得見況

地伏藏及人藏乎應作福事護意受用
復次依護魔法杓子盛牛乳一呪一燒
如是滿一千遍能除國中大疫癘也
護魔法者握地作爐著火令熾杓子
法者以堅木刻之頭如杓可受鷄子
黃巳下乳其柄端直長二尺許別以
淨器盛乳以此杓子酌而呪之西國
疫癘或一家一病遞相恭著著皆死
盡今吴蜀嶺南亦有此事是法能制
復次取百草花和酥酪蜜一呪一燒
所求衣服如此花色皆得稱意若求
緋者當燒赤花餘皆准此雖不思議
神力滿行人願自可量分約事而求
則無後患若非分妄取神亦慢人雖
得不貴若燒蜜邏縛一落叉一一呪
燒得國中第一官位應所能作者求
之必遂蜜邏縛外國菓子也
復次燒畢養魚花得一切人愛樂燒
松木以三物點燒誦十万遍得無量
眷屬松木長七寸大如指擘之燒大
麦呪之得大丈夫富貴自在大麦馬
麦也有皮者是也
畫像法摧伏第一

若欲作法應對像前心有所像神應
像感於好絹上畫不動使者著赤色
衣斜披髻禪子亦赤色左邊一髻下垂
至耳左眼微斜看左手把羂索右手
把劍直竪劍首如蓮花葉狀劍靶寶鈿
於寶石上坐曲眉瞋目身赤黄色怒狀
令一切衆生皆怕懼相畫此像已於
河海岸邊清淨蘭若或淨屋之中行
者亦清淨身著赤色衣心想自身皆
作赤色不得散亂黙黙气食念誦五
洛又滿已取江豆萁五寸剉之一万
并三物黙燒於此像前至心燒誦不
動使者即自現身令行人見見已得
如來三摩地心与諸菩薩常得一處
復次於此像前每日三時念誦本呪經
六箇月隨力供養花香飲食求種種
願皆得滿足若有兵賊來者行人手
執一幢誦一千遍並著來處彼殺賊
等自然退走怕懼而散若損國損佛法
怨家惡人以鹽土相和作其像心上
題其姓名形長一肘誦呪呪之一遍割
取一段燒之乃至燒盡彼人若不降
伏必死又取曷薩羅葉燒呪一呪一擲

惡人名字燒之滿一千遍前人必定失
心取牛乳燒一千遍還令復本若燒
塩稱名一呪一燒滿一千遍千里內
發人皆至若燒安悉香三時常不斷
絶得國中上品位右已前法皆於此
畫像下用之成就也

又畫像法第二

先於中心畫釋迦牟尼佛左邊畫曼
殊室利童子菩薩形狀右邊畫執金
剛菩薩作美笑狀右手把金剛杵底
下畫不動使者寶瓔珞莊嚴於畫像
前念誦五洛叉訖種種使役取蓮花
上誦呪一遍即燒之如是燒花令盡
十万莖以酥蜜酪三物相和點一花
是時蓮花吉祥天即現自身問行人
言所願何事隨汝所求皆得滿足
又取蘇末那花一洛叉一呪一燒乃
至燒盡即得夜叉女來現身任種種
驅使若有人欲經恐怖來求助者取
屍陁林中灰呪七遍与之令其護身
即得安樂又取牛黃像前呪七遍清
水和於額上一點之令一切人見者
歡喜降伏一切毗那夜迦若鬼媚等

業以淨土作泥呪七遍點瘡痛之處應時即差

別畫使者法第三

若欲得見不動使者乃至種種千事人間之事皆可稱心者當畫不動使者身赤黃色上衣斜帔青色下裳赤色左邊一髻黑雲色童子相皃右手執金剛杵左手執羂索口兩邊微出少牙怒眼赤色火焰中坐石山上於此畫像前種種結印念誦皆得成就放光隱形縛一切鬼神皆得成就

假令無畫像但清淨處或寺中得一間淨房無人閙即得念誦一切世間鬼神病瘧等誦七遍或至二十一遍無不即差於此畫像前淨泥地燒安悉香取一明鏡當心安之口加念誦令一小兒女子等看鏡中問其所見即皆言說所求願事須嗳龍神但得名字並童男女清淨者誦呪呪之其神等入此童子心中便共行者語三世之事所問皆荅若欲得矜羯羅成就者月生一日起首早起清淨畫像前散花燒香赤泥地作壇呪一百八遍日

午黄昏各誦一百八徧若多誦不
絶寂好餘時不能誦呪但向道場
中坐一心正念至時而誦亦得至
十五日滿即造種種飲食供養畫像
前方一肘作坑深一搩指燒遏伽木
若無用苦練木亦得取白芥子一斗
五斗從黄昏起首誦取杏人許芥子
呪一遍了即投火中燒之其芥子以
蘇和之令濕如此燒呪至半夜後矜
羯羅即現形云須作何駈使行人報
云須矜羯羅令日已後有事須問常
相隨逐更莫東西矜者問事也羯邏
者駈使也若不現者心決定念誦不
動使者必須得見莫生狐疑直至平
明無不來者現已種種駈使處分皆
得乃至洗手或用柳枝令取皆得欲
得上天入山亦扶行人將去　欲得
見欲界上天天女等令將來相見亦得
何況人間取人及物乃至種種飲食
此神作小童子形有兩種一名矜羯
邏恭敬小心者是一名制吒迦難共
語惡性者是猶如人間惡性在下雖受
駈使常多過失也若無事時向道且去

還來莫向道無事好去若向道無事好去即便長去更不來矣第一須記不得邀追西國有僧駈使多年一朝誤違遂不復來乃涕哭悔恨不復更至若欲使古力迦龍王者於壁上畫一劒以古力迦龍王遶此劒上龍形如虵中劒書此阿字心中亦自觀此劒及字了了分明心念不動使者誦一百八遍一日三時滿六箇月多誦益好若月滿已後古力迦龍王自現其形作人形狀常相隨逐任所駈使

不動使者根本呪曰

那謨三漫多嚩日囉(二合)赧一 尾迦吒微吒哩多羯邏二 摩訶闍嚇多 三 蜜瑟咤上契註(知吉反) 吒瑟吒(二合)訶囉四 拔怛囉摩羅達囉五 折覩(音本)佉六 濕嚩(二合)囉那囉迦迦比嚕嚲持嚩(二合)二 計舍吽七 跋折囉(二合)跋折路(二合)薩囉吽泮莎訶

持此呪者於六月中每日三時誦念不絶每日清淨飲食每欲食時先出一分安淨器中呪二十一遍待身食了將此器食寫著淨處月滿已後不動使者滿種種願三時者旱時午時黃昏

時時別一百八遍此名受持根本咒法後更有心咒出食
此不動使者毗盧遮那佛之化身一持之後生生加護若求無上出世善提者當清淨梵行一心精進當得種種不思議三昧不思議境界不思議神通不思議辯才不思議力用如是之事證者乃知不可具說若世間之人世習未斷雖千度觸犯種種重業使者皆許其懺悔不即捨離

結界護身法　先作海蠡印
以左手中指已下三指　握右手中指已下三指各以當手大母指捻無名指相捉訖直竪右手頭指屈左手頭指捻右手頭指第二節文安口上誦根本呪七遍於頂上右旋三匝隨心遠近結界即成無能犯者
次作甲印
合二手以二頭指二無名指入掌內相叉直竪二大母指二中指二小指相合如三鈷金剛杵形名為甲印誦根本呪七遍已先安額上次右肩次左肩次心上次喉上五處印之以護身

欲坐念誦皆先作此護身法欲出行
去亦宜作之
次作劍印
以左手大母指捻無名指小指頭直
申頭指及中指爲劍鞘又以右手大
指捻無名指小指甲上直申中指頭
指爲劍內左手掌中名劍印安心上
令中指頭直竪誦不動使者辟一切
惡毒咒呪七遍訖移安頂上呪曰
唵阿者囉迦那步陁制吒迦上吽吽
可伊許反伊可伊一譚去蘖哩醯摩訶
哩馱涉毘蘇反急多惡紇哩鴆鵡反爲泮
若有人服毒欲死作此印呪七遍即
可若欲結界辟鬼神開惡雲等印安左
膝上如杖刀劍狀用力按之於頂上
右旋三匝隨意遠近以劍竪安眉間
少時而止一切無敢犯者若欲念誦
先作此印然後開手取珠依常念誦
次作無畏清淨印
以右手大指上節捻頭指甲上餘三
指並直申呪七遍所欲供養香花等
令請淨者並以此印三指點清水灑
之即淨若有恐懼之人來求依護者

衣下結此印稱前人名字七遍咒訖
前人即不復怖名無畏清淨印
次誦不動逐請咒
那麽 三曼多 䟦折囉(二合)喃阿哩夜
䟦折囉(二合)摩訶俱路陁阿蘗瑳阿蘗
瑳緊之囉夜斯一 鄧迦哩蝿俱嚧那
摩莎訶
用前劒印安頂上左手中指頭三屈
三遍誦咒招召之即來赴也
次作索印
以右手大母指捻中指巳下三指甲
直竪頭指以左手中指巳下三指握
右手頭指壓左手頭指押左手大母
指甲上誦索咒曰
那摩三曼多末實囉陶阿揣捨判者
那吽泮
咒七遍巳用伏一切鬼神令一千二
千里退人及天龍八部等用此印咒
又作師子奮迅印如前甲印申二頭
指開直竪之身立如金剛勢以印或
左或右麾之怒目瞋意吽聲誦師子
咒曰
那摩三曼多末實囉喃 唵阿者羅

迦那戰拏婆太耶吽泮

誦七遍能降伏一切惡魔等以印魔

惡雲雨應時皆散散已解印

若惡風雨不止者取棘針和白芥子

燒呪一百八遍更誦根本呪一百八

遍非但風雨散止其龍神等幷來擁

護行者

次作根本心中呪印

先結眼印以右手無名指小指握大

母指頭直申頭指中指於額上兩眉

間垂頭指中指向下漸向鬢際引之

向上名不動使者天眼印誦心中呪

呪之唵質路　古婆平皤耶莎訶

作嗔怒意吽字作聲誦稱怨家名字

大鬼神捉彼人心令其降伏若常依

此誦不斷絶必得眼通見三千大千

世界及三界中事如對目前等無有

異次作根本心印

兩手合掌便內相叉令十指頭並入掌

中訖直申二頭指頭相拄二大母指拘

取二無名指甲名根本印誦心呪曰

那摩三曼多　末實囉二合引南　怛囉吒半音

阿目伽戰拏摩訶嚧灑拏娑頤二合引吒

耶吽怛羅二合跛耶怛囉二合跛耶吽怛
囉二合吒怛羅吒鴣怛去
每日自食先出種種飲食一分於一
盞中著待食了誦呪七遍呪之瀉淨
處著日別如此所去處常得擁護逐
後
復有一字呪
那摩三曼多　末實囉喃鴣胡反　恨
用前根本印呪之常誦結印不斷絕
亦常不離左右也
不動寶山印
兩手十指向內相叉急握成拳名不
動寶山印
頭印右手大母指屈入掌中四指握
為拳頂上安之名頭印
一髻印
即此頭印亡申頭指中指相並安左
頂上便引向下耳前下名使者一髻
印
口印
二手相並以二小指相叉屈二無名
指握小指第二節以二大母指捻無
名指甲二中指頭相拄二頭指屈捻

二中指背第三節從掌向上數第三

安此印口上名口印

次作心印

即依口印屈二頭指入二大母指根

安心上如獨鈷金剛杵形名曰心印

次作火焰印

右手大拇指押小指甲上左手握大母

指作拳申頭指內右手掌中從右邊

遶頭上過向左猶如旋昔光勢名曰

火焰印也

遶火印並二手各握大母指為拳屈二頭指

入大指根內拳相向並之能除一切

災難

已前法印每念誦時依次用之口誦

呪不停但持根本呪有功已後餘呪

印但誦結即用有驗更亦不須受持

惣攝慈救不動呪曰

那麼三曼多縛日囉(二合)赧戰拏摩訶

盧灑拏娑頗(二合)吒也吽怛剌(二合)吒(二合)[illegible]鴻

(呼反)(鏁) 但此呪出毗盧遮那經能攝諸印法

作前法了即誦此呪一七遍已心念

不動尊亦作前劍印印額

左右肩心上及喉上五處誦此呪呪一百八遍當自想身如俱摩羅狀然後彈指而散

復次有法於屍陁林中取死人衣裳畫不動使者取行人已身上血開解之畫像向西行者向東對此像念誦每日三時沐浴著溼衣裳默然念一落叉滿已至月二十三日饌一切鬼神飲食法取種種米種種豆油麻等並相和作飯於八方散之自身一日一夜不食覓一死人具足相貌者跣之令淨著衣裳置畫像前仰卧脚向西燒香自身護身四面結界訖行人坐死人心上念誦一万遍滿已死人即動不須怕懼但堅壓著急念誦待死人口中吐蓮花出取花執之即變身化如十五六童子相貌乗空而去乃至梵天上無處不至自在遊行也此別行法若有凶險恐懼之處或有官事逼惱者當一心誦根本呪亦可書呪餝於蓮中令入地中万妖不敢動作亦可餝此慈救呪上好但淨室中結界護身繫心不動使者專念不絕多誦弥佳

乃至十洛叉毎食出一分食供養不
動使者自想心念勤勤莫間斷此最根
本速得感驗功益自知莫向人說又
一洛叉十万遍也不動使者法略要
盡此下信受奉行

憂丘滿願法 右下偈文亦是和上譯出同時

若有善男女人比丘比丘尼等或有
厄難或求官爵或見貴人或有請覓
者當令五香燒之誦念令滿十萬遍
不得間斷若日促須願則多人同念
令速得共滿前數亦得滿願呪曰

迴光菩薩　迴毒菩薩　阿耨大天　志德菩薩
憂丘婆丘　清淨比丘　唯願某甲 若自身求事當自稱姓名為人求者稱前人姓名
官事得了　死事即休　諸天菩薩
外國羅漢　救濟某甲　過災度難 假令求官者當於在前唯願某甲下云得某官若殃求滅障難皆休又於此救護某甲過災度難下云所求某甲得稱願
唯願慈悲滿弟子願

持法先誦令熟念之口不出聲滿十
萬遍數訖即獲所願若求速効行住
不得間斷事大者衆誦行出即不須
燒香若在家坐念必須燒五香也
安息香　零陵香　藿香　沉香　薰陸香
若無沉香以白檀代之亦得必不得

謂安悉香及零陵藿香也

不動使者陀羅尼秘密法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一 并序　　漢

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

敘曰大唐開元二十一年歲次癸酉正月一日辰時於薦福寺道場內金剛三藏與僧慧超授大乘瑜伽金剛五頂五智尊千臂千手千鉢千佛釋迦曼殊室利菩薩秘密菩提三摩地法教遂於過後受持法已不離三藏奉事經于八載後至開元二十八年歲次庚辰四月十五日聞奏開元聖上皇於薦福寺御道場內至五月五日奉詔譯經卯時焚燒香火起首翻譯三藏演梵本慧超筆授大乘瑜伽千臂千鉢曼殊室利經法教後到十二月十五日翻譯將訖至天寶一年二月十九日金剛三藏將此經梵本及五天竺阿闍梨書並總分付與梵僧目叉難陀婆伽令送此經梵本并書將與五印度南天竺師子國本師寶覺阿闍梨經今不迴後於唐大曆九年十月於大興善寺大師

大廣智三藏和尚邊更重諮啓決擇大教瑜伽心地祕密法門後則將千鉢曼殊經本至唐建中元年四月十五日到五臺山乾元菩提寺遂將得舊翻譯唐言漢音經本在寺至五月五日沙門慧超起首再錄寫出一切如來大教王經瑜伽祕密金剛三摩地三密聖教法門述經祕義諸佛出世應物隨形志求者智鏡玄通念之者無幽不入根緣感赴必藉此經登菩提山除去邪執契傳三密得究瑜伽祕要法門窮理微妙身口意業用智修持戒定慧學顯現通達證如來地以信爲首乘般若舟達起彼岸今述曼殊之德靈跡恒沙聖覺無方神力潛運以多塵劫悲願不住菩提一生無二尊見爲菩薩自茲金色世界來期忍土之中於清涼之山導引群品而即現燈現雲及萬菩薩信生奇特現光現相之身皆發正智爲因利益三世蒼生有趣願到菩提次略舉經都題序目大乘瑜伽金剛性海摠攝一切法金剛五頂五智尊現大聖曼

殊室利菩薩顯千臂千手千鉢化千
釋迦灌頂男荼羅一切諸佛修證如
來金剛菩提具足一切法入毗盧遮
那五金剛界聖智玄通入如來佛心
三密三十支金剛智鏡聖道性海故
尒時如來說示經教法本五門演有
九品云何法本立為五門
一者無生門 二者無動門 三者平等門
四者淨土門 五者解脫門
云何經教說有九品
一者一切如來金剛秘密根本聖教
品 二者諸佛出現證修金剛菩提
殊勝品 三者十方大菩薩出助證
悟聖力品 四者一切賢聖入法見道
顯教修持品 五者秘密歸止觀照法
性決擇心地品 六者一切菩薩修學
如來三摩地聖性潛通加被品
七者不思議法界聖道如來真如法
藏自在聖智品 八者三賢菩薩入
法位次第修行迴向菩提品 九者
十聖菩薩入地等妙二位修學進入
聖道成佛菩提解脫品
就此五門之中從第一門云何次第

得入無生門一者入阿字觀本寂無生義毗盧遮那如來說根本清淨無生門就此門中演有二品一者先說一切如來金剛祕密根本聖教品二者後演諸佛出現證修金剛菩提殊勝品次說經頌

稽首如來法性身　毗盧遮那清淨體
報化應現等如空　般若無邊得自在
四智神用密加持　慧海無窮徧一切
法界眞如空無相　本在有情體性裏
聖智力入識種中　金剛廷疾同等體
如來法藏囑曼殊　祕密流通無障礙
曼荼灌頂授職位　一切如來摩頂記
瑜伽三密志求成　速達本源登佛地
千臂曼殊蓮華會　金剛等持付一切
五智潛通加被心　出到菩提證實際

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一

如是我聞一時釋迦牟尼如來在摩醯首羅天王宮中於毗楞伽寶摩尼寶殿中如來在百寶摩尼寶座上與共毗盧遮那如來於金剛性海蓮華藏會同說此經與無量大梵天王等并

與微塵數一切菩薩摩訶薩衆說毗
盧遮那如來法界性海秘密金剛界
蓮華臺藏世界海於中有大聖曼殊
室利菩薩現金色身身上出千臂千
手千鉢鉢中顯現出千釋迦千釋迦
復現出千百億化釋迦尒時釋迦牟
尼世尊其時在大會衆中於是百寶
座上告普賢等十六大士菩薩及一
切諸大菩薩摩訶薩諦聽諦聽今說
毗盧遮那如來往昔聖力加持令法
界有情一切菩薩衆修證曼殊室利
秘密金剛心三摩地所有菩薩及一
切衆生令得自智入佛知見開示寤
入是時毗盧遮那如來則告牟尼世
尊及千釋迦千百億化釋迦言吾從
往昔修持金剛秘密菩提法教者是
大聖曼殊室利菩薩摩訶薩是吾先
師吾今以說過去往昔師之因緣吾
以爲清淨性號毗盧遮那與一切衆
生作菩提根金剛之性吾則爲本源
自性性金剛聖智種子故則是時釋
迦牟尼如來說此經畢已是往昔毗
盧遮那如來清淨心出現大聖曼殊

室利千臂菩薩金色身顯現修行加
持祕密性海法藏令一切衆生悉皆
得入是瑜伽大教五經說出顯演毗
盧遮那祕要深密法性經三類三菩
提世尊說此經以爲深妙之法金剛
祕密海藏大乘瑜伽金剛菩提三摩
地經尒時毗盧遮那如來說是大聖
曼殊室利祕密三摩地教法者與一
切有情衆生從往昔因地之時引發
衆生修習成就無上菩提令說曼殊
承佛五智尊聖性金剛三十支三密
三菩提令一切菩薩及一切衆生修
入速疾廷寤玄通證入佛心金剛聖
力聖性菩提如來三摩地故已前一
切成佛者盡皆修此最上大乘殊勝
法教速成佛果菩提也於是世尊次
釋說經之根宗本義是時釋迦牟尼
如來自說往昔過去微塵數劫等如
虛空盡於法界不可說不可說久遠
已前世時一切諸佛如來因地之時
作菩薩修行五智尊金剛灌頂大曼
荼羅三摩地法五頂金剛界摠攝一
切法金剛菩提三祕密三十支三摩

地法教者則今時毗盧遮那如來付
囑曼殊室利令傳授與一切菩薩摩
訶薩為師上首觀照指趣逕疾證入
玄通智觀入一切佛心證毗盧遮那
法身智身清淨聖智法界海性則是
時毗盧遮那如來流出五智菩提一
切法殊勝揔持一切三摩地根本祕
密揔有五門攝一切法大乘修多羅
同一切佛心三藐三菩提玄通勝義
祕密法教云何而行次第依說聖旨
趣求修學觀照得入此法門
一者牟尼世尊說入阿字觀本寂無
生義是毗盧遮那如來說為往昔千釋
迦千百億化釋迦成道時此佛因地
作菩薩時如來為與說此阿字觀修
入根本清淨無生門　二者牟尼世
尊說入囉字觀本空離塵義是阿閦
如來說為往昔千百億降伏魔民無
畏超勝自在佛說是佛成道之時此
佛因地作菩薩時如來與說此囉字
觀修入圓成實相無動門
三者牟尼世尊說入跛字觀本眞無
染著離垢義是寶生如來說為往昔

千百億降伏貪根普滿常足自在佛說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此跛字觀修入法界眞如平等門　四者牟尼世尊說入左字觀本淨妙行義是觀自在王如來說為往昔千百億降伏瞋根無量壽無忍自在佛說是佛成道時此佛因地作菩薩時如來與說此左字觀修入妙觀理趣淨土門　五者牟尼世尊說入曩字觀本空無自性義是不空成就如來說為往昔千百億降伏癡根難勝慧明自在佛說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此曩字觀修入成就金剛菩提解脫門尒時說如是五如來法教次第說五佛觀已則是時釋迦牟尼如來說一切諸佛菩提根本五金剛五頂聖智菩提解脫門一切諸佛菩薩賢聖之所入處一切初心菩薩及一切衆生之所修證觀行成佛處一切大梵諸天帝釋四天王等及諸聲聞四部弟子衆善男子善女人等之所修學成就無上正等三藐三菩提處佛告

大衆諸大菩薩摩訶薩若有初發意
菩薩及一切四部衆善男子善女人
等若發菩提心者曼殊室利菩薩當
有誓言我有十種諸佛無盡甚深大
願所有一切菩薩及一切有情衆生
入我願者則是世尊諸佛之子亦是
我父母於意云何我有先誓大願依
我十種大願者先爲父母兄弟姉妹
妻子眷屬得令富貴果報圓滿兄友
弟恭慈心不殺聽學大乘讀誦尊經
轉教群品願至菩提我亦作師僧子
弟和尚阿闍梨同學伴侶受我法教
學我威儀取我禮節令發勝願迴向
大乘學習菩提漸成佛道於是我作
他作大臣官長理務世俗一一清正
於國忠孝慈悲共有緣歸向菩提得值
三寶令發菩提之心云何名爲無盡
十種甚深大願
一者大願若有一切衆生所生三界
或我作他作隨緣受化四空五淨之
王八定四禪之主梵王六欲之主帝
釋諸天之主四天四輪之主諸神龍
王之主八部鬼神之主守護佛法之

主伽藍宮殿之主四大持世之主金剛堅牢之主護國善神之主大國小國之主粟散世王之主統領諸軍主都攝所守主所有水陸四生胎卵溼化九類蠢動一切含靈同生三世願佛知見或未聞我名令願得聞及聞我名於我法中令一切有情盡發菩提迴向大乘修無上道若有衆生以法藥世醫救療諸疾歷數算計工巧博奕世典文筆歌詠讚歎講論戲劇導以度人隨類同事接引世俗令發菩提正見正授共我有緣得入佛道二者大願若有衆生毀謗於我瞋恚於我刑害殺我是人於我自他常生怨恨不能得解願共我有緣令發菩提之心　三者大願若有衆生愛念我身欲心見我求得於我於我身上於他身上盛行諂曲邪見顛倒及生淨行不淨行諸惡不善願共有緣令發菩提之心　四者大願若有衆生輕慢於我疑慮於我枉壓於我誑妄於我毀謗三寶憎嫉賢良欺陵一切常生不善共我有緣令發菩提之心

五者大願若有衆生賤我薄我慚我愧我敬重於我不敬於我妨我不妨我用我不用我取我不取我求我不求我我要我不要我從我不從我見我不見我悉願共我有緣令發菩提之心　六者大願若有衆生常生殺命作屠兒魁膾畋獵漁捕怨命現前更相殺害無有斷絶世世相報殺心熾盛不生悔過賣肉取財自養性命如此之心者永失人身不相捨離報對如是令發菩提之心若有他人取我財物我與財物或施我財物我施財物所得財物及不得者於我有緣令發菩提之心　七者大願若有衆生供養我者我供養他者或我造他造寺舍僧房伽藍佛搭禪房蘭若獨靜之處或我造他造一切功德及造菩薩諸佛形像令他布施修立福祐徧於法界迴向一切諸佛菩提令一切有情同霑此福及有他人自己朋友同伴師長弟子修行苦行節身斷食持戒破戒有行無行和尚阿闍梨教導稱說聽受我教我受他教同行同

業共我有緣令發菩提之心　八者
大願若有衆生廣造諸罪墮於地獄
無有出期經無量劫受諸苦惱從地
獄出生於五趣先作畜生將命還於
前生負物作駝驢猪狗牛羊象馬奴
婢僕從償他宿債累劫倍命還他偷
盜無有休息我於五道隨形受化常
生同世教化於人或作貧窮困苦盲
聾瘖瘂最下乞人於一切衆生衆中
同類同緣同事同行同業導引得入
佛道共我有緣令發菩提之心
九者大願若有衆生縱恣身心我慢
貢高故於我法中汙濕佛法師長弟
子無慚無愧用僧佛錢菩薩財物殺
生偷盜邪行妄語綺語惡口兩舌鬬
亂縱恣貪瞋不揀良善劫奪他財拒
諱謗人不識善惡廣造十惡一切諸
罪死墮阿鼻入諸地獄從地獄出輪
還六趣入生死海諸趣惡道願共有
緣同業同道隨緣化變當以救之令
得出離共我有緣發菩提心求無上
道　十者大願若有衆生當於我法
若我有緣若我無緣同我大願則是

我身共我無別行四無量心心等虛
空廣度有情無有休歇願達菩提登
正覺路大聖曼殊以聖性願力不入
三界亦不出三界心如虛空常在如
來清淨性海眞如藏中安住法界徧
在衆生心識體性曼殊室利言我有
大願以聖性力加持有情令罪垢消
滅得入菩提諸佛聖果則是名菩薩
十種大願如是曼殊發廣大願已三
千大千世界六種震動天雨曼陀羅
華遍滿虛空其時大會諸衆盡見
其華同時讚歎曼殊大士聖力自在不
可思議不可言說
尒時諸大會衆咸皆歡喜信受奉行
是時釋迦牟尼世尊從摩醯首羅天
下降閻浮世界在舍衛國中祇園精
舍於大道場在大會衆有百億菩薩
摩訶薩衆有七十億阿羅漢四果衆
有六十億諸大梵王一切諸天衆有
五十億帝釋一切三十三天衆又有
四十六億四天王衆又有四大轉輪
王有三十五萬衆又有修羅龍神八
部鬼神夜叉二十萬四千衆又有虛
空非天曠野諸神鬼有十五萬衆

又有山岳川原泉池河海樹林草木華果藥草神及有一切地水火風神有百萬億上首衆復有十六大國王并餘小國主比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷四部弟子等善男子善女人一切衆生有七萬億衆是時釋迦牟尼如來在大會衆中據百寶師子之座入百千金剛三昧放法界金剛寶燄光明皆作金色靡不周徧千百億三千大千世界海世尊復從定而起安詳熙怡微笑是時大會衆中有十六大士菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩爲於上首從座而起繞佛三帀在佛一面長跪叉手合掌向佛而白世尊如來安詳微顏熙怡在三昧時大衆久來知如來說何因緣演何教法而應廣度一切衆生佛告曼殊室利十六大士菩薩摩訶薩等吾當爲度一切法界無盡衆生等如虛空示過去未來現在世界三千大千一切剎土一切菩薩衆一切聲聞衆一切大梵諸天衆一切龍神八部衆一切諸天鬼神衆一切帝釋三十三天衆四天輪王

衆一切四部弟子衆善男子善女人等如來言吾當與大衆等說曼殊室利往昔久遠因地已來共十六大士菩薩摩訶薩從初元首教諸菩薩及一切有情衆生修學如來瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地法教修入證聽諸佛金剛菩提真如觀門世尊言吾今顯說曼殊等十六大士菩薩摩訶薩往昔因地修持諸佛如來曼荼羅祕密三摩地殊勝金剛菩提三密聖性功德之力擬欲令諸一切菩薩修證入金剛三摩地佛告大會一切菩薩摩訶薩及諸聲聞苾芻衆四部弟子等如是曼殊修行一切諸佛如來金剛三摩地法無有比度不可說不可說不可思議如是諸大菩薩衆等言今復世尊說金剛三摩地無有比量者有幾種法如來言法有十等何者爲十一者假使如世間劫火起時燒三千大千世界經于七日其火洞然猛燄極熾於世界中洞徹無邊如來在中安住金剛三摩地不加功德諸力自在任運清涼坦然安泰

平等清淨常樂我淨是故三摩地法甚深奇特善哉善哉無可比挍　二者如來向洞然猛燄在大火之中住金剛三摩地者經行坐立一切行住無有障礙如來端嚴高顯金色威力之身光明殊特影蔽一切諸惡趣門無有雜穢悉皆清淨是故如來三摩地則有甚希奇特之法　三者假使如上世界乃至大洞然之火如來在中入金剛三摩地得閻浮世界廣博嚴淨譬如自在天宮以如來自在力盡得清涼則是世尊住三摩地甚希奇特之法　四者三界火然大地迥同洞然熾燄如來在中住金剛三摩地時自然得感有流泉浴池名華軟草細滑青翠如迦遮隣地觸軟清淨氛氳香氣不可有比如來在中安住自在神力甚希奇特之法　五者如上大火徹下下火徹上悉皆洞然如來在中住金剛三摩地時自然有八功德水清涼浴池沐浴如來何者爲八一者心得快樂如入禪定二者輕安三者軟滑四者澄虛性淨五者

無諸穢濁六者清瑩淨徹七者常飲
安善八者多飲無患消除煩惱得常
樂清淨則是如來聖力甚希奇特之
法　六者世間大火洞然不休不息
如來在中住金剛三摩地坐臥安禪
自然快樂和暢輕安如清涼之風來
飄佛身譬如清淨之水沐浴身心適
性安隱快樂清泰無有譬喻如人極
熱得遇大樹厚蔭涼風吹體悅意安
樂三昧聖力無比不可思議盡皆清
淨如來聖性甚希奇特之法　七者
假使大千世界大火洞然如來在中
住金剛三摩地自然涌出清涼池沼
出大蓮華有無量諸華以為眷屬其
華氤氳香潔無勝光彩映發如大
日輪晃曜無比如來在中不可譬喻
觀者悅豫歡喜開寤進趣菩提不可
說盡則是如來甚希奇特之法
八者上有大火下徹閻浮滿中洞然
熾燄赫弈如來在中住金剛三摩地
自在安坐入于三昧快樂無比量同
虛空自然出現有大香園出妙鮮果
復有五種殊異之華盋鉢羅華芬陀

刹華般頭摩華俱物頭華摩訶曼陀羅華五彩暎發香潔鮮明異種殊妙不可稱計見者歡喜自然證得三禪適意悅樂無盡則是如來甚希奇特之法　九者假使百千世界大火熾燄極盛無邊如來在中住金剛三摩地坐立行住安禪在定自在神用聖力無比自然現出百千諸佛百千淨土不可思議如來聖性令一切菩薩覩現神力修入寂滅菩提究竟金剛佛地常樂我淨則是如來神通自在甚希奇特之法　十者假使無極劫火熾盛猛燄無有休歇燄火洞然如來在中入此金剛三摩地自然如來現出阿耨大池於其池中出大蓮華百寶妙色莊嚴相暎暉曜如日世間無譬不可名說其大蓮華徧於三千大千一切法界靡不周徧其華晃曜放大光色等如虛空忽有聲言如來本所有大誓願當令無數諸大菩薩一切衆生悉令證入毗盧遮那眞如法藏清淨性海金剛三摩地速證無上正等菩提則是如來金剛大智甚

希奇特之法是故如是世尊說有十種金剛三摩地甚深殊妙之法不可挍量不可譬喻於是尒時佛告一切大會諸大菩薩摩訶薩當知如是一切如來異端殊勝甚希奇特勝妙之法是一切諸佛如來先世修持金剛三摩地祕密三十支三菩提法教無上果力聖慧大智成就一切諸佛法教阿耨多羅三藐三菩提令一切有情衆生悉皆證寤得成正覺是故如來語曼殊言如是佛金剛三摩地者汝當自爲一切衆生應當說之曼殊室剎辭退聖言不敢對如來前自說聖教是時世尊領受曼殊如來自說則告之言曼殊室剎汝於往昔當爲法界有情一切衆生令發無上正等菩提之心云何修持如來金剛三摩地者其教甚希奇特不可比喻不可說盡不可挍量則尒時世尊重語曼殊室利言汝當與大會之中一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生自說本因大願聖行佛剎功德莊嚴諸佛淨土成就一切諸大菩薩得菩提時令

諸菩薩從勞闇是甚深妙法殊勝之
義勇殊室利重啓如來而白佛言世
尊大慈下顧垂愍若許我說我則說
之世尊告言吾當許汝是時勇殊室
利則對如來前及對大衆前便入于
金剛三昧三摩地以無礙天眼徹見
十方三千大千世界無量微塵數不
可說不可說佛剎世界一切諸佛世
尊諸大菩薩摩訶薩一切賢聖如此
諸佛菩薩盡皆得是勇殊化度成佛
令得阿耨多羅三藐三菩提其時大
會諸大菩薩及一切衆生亦得一時
同見勇殊聖德化度顯現一切諸佛
是時釋迦牟尼如來則告大衆言非
是吾勸發菩提之心皆是勇殊室利
菩薩往昔勸發菩提悉令滿足得阿
耨多羅三藐三菩提盡皆成佛是時
大會衆同聲讚言歎大聖勇殊室利
久殖德本導引群生大衆恭深敬勇
殊不可思議不可譬喻又更其時勇
殊室利在大衆中又當稽首重白世
尊言我有大願復願如來加被於我
令便對世尊前不起于坐但以化身

徧於十方微塵數佛刹世界爲諸有
情一切菩薩摩訶薩而爲演說如來
大乘瑜伽金剛三密門三摩地教對
於大衆我今顯現令一切菩薩摩訶
薩及一切有情衆生修入此瑜伽金
剛三摩地證無上正等菩提者當來
盡願成佛是時勇猛菩薩對如來衆
會之中現作神通廣度他方群品法
界衆生像說先願眞實不虛是故則
師子勇猛雷音菩薩則於衆中從坐
而起於世尊前作禮長跪叉手合掌
向佛而白世尊言勇殊室利當來揔
願一切菩薩及一切有情衆生得成
佛令得一切衆生盡成佛界勇殊室
利成佛名何等字有何名號師子
勇猛菩薩則對如來前白勇殊室利
仁者汝爲於大衆說當來成佛名號
之者於意云何勇殊言語師子菩薩
止止不須說我今不敢對於如來自
說當來成佛名號勇殊有辭再三不
敢自說尒時如來則爲大衆一切菩
薩及一切有情衆生則告師子勇猛

菩薩言善男子吾今與此大衆說勇殊室利當來經無量刼導引群生後乃成佛之時號名普見如來及一切有情衆生當來成佛亦同彼佛名號何以故普見如來自有願力普使十方微塵數有情衆生憶念我名之者則得一切普使得見既得見已不假功力罪垢自然消滅決定則得普當成佛號名普見如來是故一切善男子菩薩摩訶薩普當深信勿作疑念若無疑念則得十方諸佛悉皆助護手摩其頂修證菩提是時如來告言師子勇猛菩薩若有一切有情衆生不信是語者無有是處則是此人迸從地獄而出先世曾作普聾瘖瘂之身何以故生生世世不得見佛常墮地獄作畜生之身輪迴四趣無有停歇如是之人不可教導亦不忠誨是時一切大衆聞如來說普見如來成佛利益一切衆生功德圓滿福力甚多大衆等深生慚愧諦信諦信渴仰信受世尊所說是時勇殊室利菩薩更對大衆前再白世尊言我今本自

有願若我在世及滅度之後其有衆
生及一切菩薩若稱音見如來名號
及念我名者一切重罪及謗方等經悉
皆消滅無間一闡提罪者亦皆滅盡總
當成佛曼殊所說其實不虛一切大衆
咸皆信受文曼殊室利重白佛言今
我復有大願若我共一切衆生修菩
提時於我刹中若諸菩薩及一切有
情衆生生我世中初生之時衣服飲
食卧具四事所須之者隨手而出若
出得已將此衣服飲食卧具先當供
養諸佛如來及諸菩薩然後當自受
用介時曼殊室利自說本願已一切
菩薩及一切衆生深生諦信則當信
受歸依奉行是故師子勇猛雷音菩
薩摩訶薩更再重請如來世尊說於
後世末法之時依何而行云何修習
世尊告言師子勇猛吾當爲汝分別
解說善男子當來之世閻浮末劫佛
法將欲滅盡之時若有一切菩薩及
一切有情衆生從初供養將七寶珍
物飲食幡蓋種種供養七俱胝恒河
沙微塵數十方世界諸佛塔廟舎刹

形像者經於千劫若有菩薩及一切衆生學曼殊室利菩薩法教行願者行經七步其受福利功德多少不可校量殊特無比勝前菩薩供養七俱胝諸佛塔廟功德百分不及一乃至算數譬喻所不能及何以故示以如是世尊爲大衆說修學曼殊室利菩薩行願功德極多最勝超越無量無邊所以者何曼殊室利是一切諸佛如來金剛本母所以從曼殊菩薩金剛般若身心生一切諸佛菩薩是故世尊說一切菩薩修行曼殊室利行願功德福力甚多勝前菩薩供養功德何以故供養寶塔者則是名有漏之心如此功德有限有量菩薩若修學曼殊室利行願秘密教者則是修持如來金剛無漏之心無限無量是故則得速超佛地諸佛法身是時釋迦牟尼如來說曼殊室利菩薩摩訶薩往昔修行教諸菩薩及一切衆生修學大願功德聖力聖性殊勝無比其時大衆一切菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人等盡皆歡喜信受

奉行故則當說一切諸佛菩薩修證聖智功德法力故是時釋迦牟尼如來在祇園精舍大會道場内告師子勇猛雷音菩薩摩訶薩吾對大衆會中諸菩薩摩訶薩等付囑如上所說過去三世一切諸佛金剛菩提三摩地教法付與曼殊室利菩薩當與十六大士菩薩爲於上首傳授與一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生令證如來聖力加持進修一切如來金剛三密菩提實相法性三摩地經教及修如來聖性觀者師子勇猛言云何名爲實相法性三摩地經教云何名爲如來聖性觀者則師子勇猛及諸菩薩同共稽首如來而白世尊爲我等分別解說我等諸菩薩及遠世來劫一切有情衆生依如來言教進修奉持一切諸佛聖智法性瑜伽金剛秘密三摩地經教及修持如來聖性觀者佛告師子勇猛等說此經是一切諸佛大乘修多羅一切經之根本秘密法性三摩地經教汝當奉持精進修行其時如來與一切大衆及

諸菩薩說此修多羅一切經之根本
秘密法性經已登時一切世界及閻
浮提忽然廣博嚴淨變爲金色空中
百寶旃檀之香香風吹樹衆鳥和鳴
皆作梵唄之音是時有此瑞相殊勝
奇特佛世未有世尊則告師子勇猛等
汝當奉持如來說此經教師子勇猛
一切大會衆及諸菩薩等深生慚愧
不可思議云何奉持修行如說此經
尒時世尊則爲師子勇猛等及一切
菩薩摩訶薩說此大乘一切諸佛瑜
伽秘密金剛三摩地根本經教於此
經宗及體都有二門云何說此經宗
體有二門一者清淨實相爲宗二者
眞如法界爲體云何清淨實相爲宗
說經之根宗本有三一者毗盧遮那
法身本性清淨出一切法金剛三摩
地爲宗二者盧舍那報身出聖性普
賢願行力爲宗三者千釋迦化現千
百億釋迦顯現聖慧身流出曼殊室
利身作般若母爲宗次第即當說二
者云何說此經體如來眞如法界爲
體於意云何根本聖體有五一者本

源自性清淨聖智金剛聖性爲體二者無動大圓性鏡金剛菩提爲體三者平等性金剛法界爲體四者如性觀察理趣金剛聖力智用爲體五者成就菩提聖性金剛慧劍爲體如上所說若一切菩薩應當志誠修學速證佛地是故如來說宗體已即當云何名爲如來一切聖性之觀菩薩若修如來一切聖性觀者世尊說一切菩薩及一切有情衆生有十種纏縛身心大難障故若能修持聖性觀者先須當識心地體性無明纏縛若應不識即被蔽覆心性聖慧道眼則不能開故其纏縛性者甚能微細障於菩提先當識心十種纏縛身心障蔽大難之者云何則得通達進修無上菩提若菩薩現修觀行者須於大師受法阿闍梨邊決擇十種纏縛身心速達聖性悟入菩提則當修得如來聖智聖性力觀達證菩提金剛解脫如來法身云何名爲十種纏縛一者由性慳嫉常網其心纏縛蔽障令心邪見不得正悟是名纏縛障礙二者

由無明影蔽之所障礙慧眼難開妄惑覆翳是名纏縛障礙三者煩惱迷悶貪瞋邪見處處計著不能信正墮愚癡坑深著世網名爲纏縛障礙四者貪愛五欲駛水常流惑障迷心共連纏縛無明漂沒無有歇期是名纏縛障礙五者味魔死節相續無休衆箭所中盛年夭喪名爲纏縛障礙六者忿恨密煙之所熏焠於心眼中被所翳障是名纏縛障礙七者貪欲熾火恒所燒然虎狼之心四向又攝名爲身心纏縛無明障礙八者飲惡魔酒悶醉蓋心寅過失毒藥惑亂狂走是名纏縛蔽障身心九者五蓋惱害常被遮礙覆正智心難可解脫名爲纏縛不得開悟十者苦海大河六道四生輪迴五趣無能開斷慳貪在心常受飢饉出生入死墮於地獄無有絕期是名纏縛不得解脫是故十種纏縛者蔽覆身心障難修持不得證入菩提佛果如是此教令一切菩薩摩訶薩及諸有情衆生修入如來菩提聖性觀云何證得聖性觀者菩薩

志識修持心地三性三無性除去惑障十纏蔽覆而得解脫如來則當具說修證門道心地總有三義一者三性三無性二者智起即慧用三者心動則心眼見云何名爲三種之義一者於徧計所執性者向淨識性中微覺智起則是慧用徧計所執於慧用照寂則智用寂照證慧用寂滅如何得滅徧計所執若覺智無起相名了證慧用寂靜則滅徧計所執其性清淨如何證依他圓成實性依他起性者心皆依色而起圓成實性者無有所依心性無託諦觀無用心性瑩徹寂靜無動性如瑠璃內外明淨則是名爲見性無動心證寂靜名爲三性三無性菩薩若修證得如來三無性聖性觀者則是除去十種纏縛適然解脫則速達本源自性清淨菩提涅槃故是故如是一切大衆諸大菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人等聞佛所說歡喜踊躍得未曾有信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢
大教王經卷第二　　溪

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

二者說諸佛出現證修金剛菩提殊勝等語

是時釋迦牟尼如來告曼殊室利菩薩言吾今啓請諸佛如來令聖力加持一切菩薩摩訶薩進修一切如來金剛三密三菩提法三摩地觀令諸菩薩心等虛空性如法界廣度有情無盡衆生又令曼殊室利菩薩摩訶薩與一切菩薩一切衆生作爲導首是故曼殊室利菩薩對世尊大衆菩薩前告言若有一切菩薩及一切有情衆生志求無上菩提修持眞實佛金剛聖性三摩地一切法者一切法即是一切有情心是也爲有情衆生心地法藏有煩惱種性煩惱種性則是菩提性者有情心處本性眞淨空無所得是故有情心是大圓鏡智心處是也菩薩於圓鏡智心住志求用功觀照大圓鏡智心性覺證寂滅即得了證心鏡瑩淨瑩淨遍空即心證

平等性智證平等性智者通達性
本性實空證入空中心心性如如
性體地名入如如智則證妙觀察智
也得入如如性清淨聖智獲得金剛
成所作智者證菩提性成就聖智也
是故則名四智菩提玄通觀智入一
切佛心金剛三摩地聖智相應則名
瑜伽三密門三十支契印加持身密
十支三摩地令身根清淨證身體性
智聖力加持口密十支三摩地心念
觀智清淨則聖力加持意密寂靜十
支三摩地則意密地清淨則如性眞
淨證性印三昧不空聖智金剛喻定
三摩地如來法身成就如是秘密教
者是故令一切諸大菩薩摩訶薩及
一切衆生修學教旨入瑜伽一切法
獲持佛金剛三摩地三密菩提法教
入聖性淨無邊三昧法界三摩地故
其時大衆會諸菩薩衆中唯有大士
十六仁大菩薩摩訶薩共爲殊室利
菩薩同願同行修證大乘瑜伽金剛
三密菩提三摩地餘諸一切十信颰
陀婆羅菩薩等聲聞大衆舍利弗等

不同曼殊心等虛空性如法界廣度
有情自諸菩薩聲聞人等心量小智
不廣有限志願下劣過八十億俱胝
那庾多百千劫修行菩薩道始滿五
波羅蜜是時曼殊室利共大士十六
仁菩薩摩訶薩對於如來大衆前再
三重發廣大弘願願我等共十六仁
普賢大士菩薩等心同於虛空廣度
有情等若空界復願一切衆生同我
無盡大願我當救之無有休息復有
大願願我等諸菩薩及我身心遍於
法界同太虛空無有障礙智身報身
常願現於六道四生胎卵溼化九類
有情衆生之前常現此身願見我形
遍照障滅令一切衆生發菩提心歸
向大乘瑜伽祕密修習菩提速超佛
地是故師子勇猛菩薩稽首如來而
白世尊向者如來所說令曼殊室利
與一切菩薩及一切衆生皆為上首
攝引修習無上菩提云何修持瑜伽
三密門金剛三摩地觀
尒時曼殊室利菩薩則為師子菩薩
等十六大士說次第修行如來祕密

成就一切金剛菩提觀如何十六大
士修行加持菩提觀者云何亦得見
聞十六菩薩曼殊普賢等本有金剛
殊勝名號秘密菩提行持傳授加被
修學一切菩薩有情衆生盡皆成佛
何者本是次第名號云何開覩十六
菩薩殊勝名故如何名大士十六菩
薩

一者東方第一普賢菩薩摩訶薩名
號金剛手爲一切有情稽首毗盧遮
那如來加持一切衆生令入一切金
剛薩埵三摩地妙堅牢故證修入一
切如來清淨法身金剛實性中轉戒
定慧解脫解脫知見成金剛法輪利
益一切有情衆生令一切菩薩摩訶
薩修入佛心觀

二者不空王菩薩摩訶薩號金剛鉤
召自入三昧證入毗盧遮那佛心出
一切如來大鉤召印召請一切如來
作神通力從金剛大鉤形出現加持
一切世界菩薩摩訶薩入微塵數諸
佛如來法身菩提令一切菩薩修入
菩提真如觀

三者摩羅大菩薩摩訶薩號名金剛弓自入三昧證入毗盧遮那佛心住如來摩羅大清淨業最勝悉地成就金剛菩提薩迅疾速入如來聖性聖力加持一切菩薩身心性智除去諸障入迅疾金剛菩提實性觀

四者極喜王大菩薩摩訶薩號名金剛喜波羅自入三昧證入毗盧遮那佛心同爲一體出微塵數歡喜波羅形狀加持一切菩薩入金剛菩提薩埵無我體性智空觀

五者南方第一虛空藏大菩薩摩訶薩號名金剛藏王自入三昧證入毗盧遮那佛心金剛藏性出一切如來虛空法界實藏生金剛妙寶形出微塵數一切諸佛如來三昧光明照耀加持一切菩薩摩訶薩修入金剛菩提輪三摩地法空觀

六者大威德光大菩薩摩訶薩號名金剛光明自入三昧證入毗盧遮那佛心出一切如來金剛日輪三昧加持一切菩薩摩訶薩令修入金剛三密佛三摩地得證日輪菩提一性觀

七者寶幢摩尼大菩薩摩訶薩號名
金剛幢自入三昧證入毗盧遮那佛
心出一切如來金剛秘密法藏聖力
加持一切菩薩摩訶薩令入金剛勝
幢寶藏三摩地令證一切菩薩入無
動地涅槃佛性無心觀
八者常喜悅大菩薩摩訶薩號名金
剛喜智自入三昧證入毗盧遮那佛
心出金剛微笑喜形加持一切菩薩
摩訶薩修證入一切如來金剛歡悅
實性三摩地令一切菩薩證入悅意
性清淨金剛實際觀
九者西方第一觀自在王大菩薩摩
訶薩號名金剛眼自入三昧已證入
毗盧遮那佛心自性清淨身出一切
微塵數諸佛如來令一切衆生住三
摩地性同爲一體量等法界徧盡虛
空生大蓮華金剛寶形如空法界從
彼金剛蓮華形出生一切如來金剛
自性聖智三摩地神境通自在聖力
加持一切微塵數佛剎中一切菩薩
摩訶薩令入聖性自在神用諸佛慈
心淨土觀

十者曼殊室利大菩薩摩訶薩號名灌頂王金剛慧自入首楞嚴三昧證入毗盧遮那如來佛心同為一體自在聖性生微塵數般若波羅蜜慧智出生殑伽河沙金剛慧劒般若形證入一切如來金剛智慧劒同為一性加持微塵數佛剎世界諸大菩薩摩訶薩修入一切如來金剛三摩地證金剛慧劒揮滅一切衆生煩惱罪障成就一切有情衆生修證無上正等菩提觀

十一者妙慧法輪大菩薩摩訶薩號名金剛場自入法性輪三昧證入毗盧遮那佛心法輪性海三摩地同一切如來金剛聖性一體法輪智法界金剛界三摩地出一切佛剎微塵數微塵數諸佛如來加持一切菩薩摩訶薩令入大曼荼羅灌頂證得瑜伽三密三摩地聖性相應同等神通自在聖力修證法性法輪三摩地觀

十二者聖意無言大菩薩摩訶薩號名金剛聖語自入一切文字般若無相三昧證入毗盧遮那佛心金剛法

性同爲一體出一切如來祕密三摩地念誦狀形出生一切微塵數如來金剛法性身加持一切諸大菩薩摩訶薩令自勤修證三密三摩地入法界佛性法身聖性觀

十三者北方第一毗首羯磨大菩薩摩訶薩號名金剛毗首羯磨轉法輪王自入三昧已證入一切如來毗盧遮那佛心一切清淨摩羅大寂諸佛菩提法藏出生微塵數佛刹世界一切羯磨如來世尊同爲一切諸佛毗盧遮那如來性海眞如法藏生一切金剛薩埵毗首羯磨成就一切菩薩摩訶薩阿耨菩提令諸菩薩當自觀照自性心地修入證得諸佛智鏡金剛瑜伽三密三菩提圓通一切金剛三摩地觀

十四者難敵精進力大菩薩摩訶薩號名金剛慈力迅疾灌頂自入金剛智地三昧證入毗盧遮那佛心住如來大金剛祕跡三密性三摩地佛堅牢甲冑性海同爲一體出百千大金剛甲冑形住佛手掌中從金剛甲冑

形生一切世界微塵數諸佛國土如
來守護一切儀範軌則廣大事業同
一切如來神通自在聖力加持一切
菩薩摩訶薩得難敵聖力精進道行
速證疾入如來金剛甲冑體性三菩
提觀

十五者摧一切魔怨大菩薩摩訶薩
號名金剛暴怒自入三昧證入毗盧
遮那如來佛心同爲一體一性出金
剛大手器仗金剛狀形住佛掌中從
彼金剛手形生一切佛世界微塵數
如來金剛身作一切降伏暴怒等爲
一切佛神通聖力加持一切菩薩摩
訶薩成就金剛手器仗安立世界中
暴怒恐怖摧伏一切天魔及一切自
性煩惱魔令一切菩薩得無礙修證
如來三摩地令入聖智自性三密速
疾金剛觀

十六者金剛拳法界三大菩薩摩訶
薩號名堅蹟金剛界自入月輪心鑒
淨自性智鏡三昧入一切佛心如來
金剛薩埵菩提地出一切佛世界微
塵數佛土一切如來加持一切菩薩

摩訶薩令修證入一切平等性智三
摩地證金剛甚深一切法義成就菩
提速超入一切如來毗盧遮那法身
智鏡性則見我身同如來形證入金
剛界性成就一切如來法智身佛五
眼觀則是時十六大士菩薩摩訶薩
各各自說觀門諸佛如來金剛悉地
成就阿耨多羅三藐三菩提令一切
菩薩摩訶薩及一切有情衆生修證
入瑜伽三密門三十支三摩地金剛
菩提觀已其時閻浮提世界忽照廣
博嚴淨現爲金色世界廓清郎有微
塵數千百億佛刹世界一切諸佛如
來同時出現爲作證明總共讚歎曼
殊室利爲於上首與普賢等十六大
士菩薩摩訶薩願爲一切有情衆生
疾令修證速得成就阿耨多羅三藐
三菩提
尒時則是一切如來出現讚歎而作
證明諸佛如來同聲共說曼殊室利當
爲菩薩上首普賢十六大士等諸佛
晉言歎深行德善哉善哉曼殊普賢
十六大士菩薩能從往昔因地無量

劫來發弘大願而度有情心等虛空無有休歇此是十六大士行菩薩行甚深無盡之德如來證明不可校量無有比度殊勝之願不可說不可說不可思議如來說已其時忽然出現六大金剛亦當同聲讚歎曼殊普賢十六大士深德之行而作證明金剛力士言曼殊普賢等不可說皆得無礙辯才證大法忍成就菩提降伏魔怨制諸外道到於如來聖性金剛智地一生補處得陀羅尼金剛聖力實無所畏自在神通證如來法身一切功德一切諸佛之地無盡大智皆悉具足不可思議不可說盡何者守護云何名為六大力士金剛助護佛法一者大樂二者大笑三者一髻尊四者降三世五者四足尊六者閻曼德六足尊

爾時佛告師子勇猛汝當至信如是六力士大金剛同聲皆言我等六大金剛發大誓願亦當同共曼殊普賢往昔同行同願奉如來教令佛法常當守護勿令天魔諸惡外道惱亂擾

擾當願盡於未來之際心等法界常
當荷護令一切衆生願到菩提成無
上道則是時大會於是菩薩衆中師
子勇猛雷音菩薩從座而起長跪合
掌而白佛言向來所說微塵數諸佛
如來從何處所來而作證明佛告師
子勇猛菩薩如是十六大士曼殊等
往昔因地教導有情令發大乘阿耨
多羅三藐三菩提早得成佛亦當出
現微塵數一切諸佛往昔有因是故
當與曼殊普賢十六菩薩而作證明
是時師子勇猛菩薩在大會衆中慇
懃稽首而白世尊言我曾往昔久遠
已前因地之時早共曼殊室利菩薩
於袈裟幢世界有佛號袈裟寶幢如
來與諸菩薩同共作聲聞中出家何
故今得微塵數諸佛出現來作證明
我等大會實亦難信是時釋迦牟尼
世尊告言則爲大會衆諸大菩薩摩
訶薩師子勇猛等說曼殊室利因地
往昔諸佛因緣證明成就阿耨菩提
亦說曼殊久遠已前住佛世界作大
乘菩薩早已發無上菩提之心經無

量劫漸次修學其時於寶幢如來佛出世時於聲聞衆中出家而作沙門方便接引聲聞之衆令發無上菩提之心歸依大乘漸漸次第當自修學其心廣大等若虛空曼殊大士志誠接引復發大願幽冥靈聖神道與我證明令我誓願成就有情一切衆生次第修學如來聖性金剛菩提曼殊室利菩薩後經無量賢劫佛刹世世修行乃值佛土劫名淨光其時世界號名須彌德於其世中雖有諸山濁惡五趣諸類雜居然且國土衆寶所成清淨嚴飾無諸穢惡有百億四天下百億世界其中有一四天下佛刹世界號名師子臆世界於其世界中有八十億王城就八十億王城中有一王城名曰自在幢城於其城中有一轉輪聖王號名大威德王其次彼王城北有一菩提道場名曰滿月光明之神號名慈德其時於世界中有一道場於其處所有一守護菩提道場菩薩名曰離垢幢菩薩摩訶薩坐於菩提道場欲成正覺是故其時於此

世界中有一大國惡魔徒衆於其衆
中有一最大惡魔王名曰金色光與
其眷屬無量徒衆俱來至到菩薩處
所皆欲惱亂離垢菩薩勿遣成道其
時之世於自在幢城有一大威德轉
輪聖王以獲得菩薩聖性智力神通
自在化作兵衆其數甚多圍遶菩提
道場諸魔惶怖悉皆奔散其時離垢
幢菩薩摩訶薩遂則得成正覺無上
正等菩提

介時菩提道場神慈德見菩薩成道
已慙愧無量歡喜無盡將何報願無
處思量便於彼大威德王邊發大深
願而生子想其時菩提道場神慈德
則便頂禮離垢幢如來足作是願言
願我與此大威德轉輪聖王世世生
生同願同行常願修持金剛菩提聖
性佛道接引有情在在處處於世所
生之時乃至成佛願我常與此王為
所生之母作是願已其大威德轉輪
聖王於此道場後更增加道場廣行
供養嚴加守護經於無數劫供養道場
十部由佗微塵數諸佛如來菩薩摩

訶薩等具時曼殊室利向衆會之中
告言諸菩薩摩訶薩於意云何彼菩
提道場神慈德者則我身是也轉輪
威德王者今毗盧遮那如來身是也
於是曼殊室利其時我從往昔於彼
威德轉輪聖王邊先世曾發諸佛深
誓廣弘大願則尒時毗盧遮那於後
向十方刹土於一切諸佛法界之中
處處生世行菩薩道發引有情令種
善根修行菩提教化成就阿耨多羅
三藐三菩提於最後身成等正覺出
生示現世世成佛號名毗盧遮那是
故曼殊室利菩薩言如是此佛本意
成道願當與我爲子我則常爲其母
發大願已於後我則常行菩薩道化
度有情一切衆生遂經七十萬億阿
僧企耶百千殑伽沙微塵數劫修行
菩提喻令大千世界末成微塵一一
塵數作爲衆生盡皆成佛
尒時大聖曼殊菩薩後更乃値香雲
優鉢羅世界過衆香雷音王如來出
世之時於佛世界作轉輪聖王號曰
名虛空王云何得爲虛空王其王往

昔因地之時向諸佛如來前發廣大願當度有情願我心等虛空無有休歇伏願諸佛覆護加被虛空幽冥靈聖助我我則於此優鉢羅世界生遂則虛空靈聖證我爲虛空王其王隨心所念應聖有感王當壽命八萬四千劫其王親族中宮綵女王子大臣同心發願常務供養餘無所作常以種種樂具衣服牀臥飲食湯藥房舍堂殿四事供侍諸佛如來一切菩薩經滿八萬四千劫其王是時後乃獨居安坐無侶爲伴作是思惟欲求帝釋梵王邪聲聞緣覺邪虛空王作是念已空中諸天告聲言曰大王止止勿起如是下劣小願之心大王所集福聚甚多無有比量王聞是語我今決定不退無上菩提之心何以故天來告我尒時虛空王則共諸國人民及自眷屬有八十億俱胝那庚多恒河沙徒侶及一切衆生往詣衆香雷音王如來邊同共向佛發廣大深願更相供養諸佛菩薩心等虛空無有窮盡虛空王重發誓言復願徒衆於

當來之世歡喜相見導引有情一切衆生同我先願廣開供養總當成佛是故師子勇猛菩薩及諸大衆見如來說曼殊室利往昔因緣之法慙愧無量其師子勇猛菩薩及一切大會衆等咸斷疑網師子勇猛言我等大衆亦當依隨曼殊室利十方大士菩薩摩訶薩等同發大願當來接引廣度有情一切蒼生盡皆成佛得阿耨多羅三藐三菩提故

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢

大教王經卷第三　　溪

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　譯

爾時如來次說無動門就此五門之中第二門云何次第得入無動門一者入羅字觀本空離塵義阿爾如來說圓成實相無動門就此門中說有二品一者先說十方大菩薩出助證露聖力第三品二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第四品今者就此無動二門中當從第一先說十方大菩薩出助證露聖力品

是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大衆之中世尊釋迦牟尼如來告師子勇猛菩薩等於往昔久遠已前世時有師子聽世界之中作滿月光明菩提道場神者名爲慈德是曼殊室利身是也於其世中作轉輪聖王者大威德王身是也其時大威德王供養滿月光明道場諸佛菩薩摩訶薩衆經無量劫於此道場菩薩衆會之中有十大士上首菩薩等後與獻盛

遮那爲十方世界作十方菩薩宣教化脩持皆經無量微塵數劫承事諸佛世尊爲度有情脩持如來秘密三摩地觀後乃值於衆香雷音王如來出世尒時十大菩薩上意等摩訶薩於佛道場大會之中更同共虛空轉輪聖王發大誓願向世尊前共十大菩薩言於後末世有佛出時世世我等菩薩當來但有佛出十大士上意菩薩等誓言則當出現來此佛土而作證明聖力加持十大菩薩我有本願所學如來秘密法教殊勝聖性觀門三摩地者我則自當有誓唯願如來納受我願我則各各自向世尊說其本學觀門唯願如來印可此教我當脩行助佛揚化廣度有情一切菩薩是時師子勇猛菩薩及諸一切菩薩等啓如來言而白世尊爲我菩菩薩及有當來一切有情衆生興說十大士菩薩觀門瑜伽金剛三密三摩地法教亦同此願我當恭持來世脩行廣度群品是時世尊告十方大菩薩上意等菩薩摩訶薩各各則向

師子勇猛菩薩等及大會衆說本自
修行觀門學如來修持祕密瑜伽法
教當自說之
是時次第則有上方妙樂歡喜世界
上意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵
則有下方金剛界地天世界持世菩
薩菩提薩埵大摩訶薩埵
則有東方無極日曜世界普明菩薩
菩提薩埵大摩訶薩埵
次則東南方最勝青色琉璃世界不
思議菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵
則有南方無垢世界廣意菩薩菩提
薩埵大摩訶薩埵
則有西南方白色頗梨世界無邊智
菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵
則有西方無量壽世界無邊音聲吼
手菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵
則有西北方殊妙紅色世界益音菩
薩菩提薩埵大摩訶薩埵
又有北方不空寶月世界無盡慧眼
菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵
則有東北方金色世界寶護菩薩菩
提薩埵大摩訶薩埵等

介時釋迦牟尼世尊言告師子勇猛等諸大菩薩摩訶薩如來所言如上所說十方大菩薩摩訶薩因地先世俱同一行廣弘大願故修行毗盧遮那如來本行大願祕密法教亦同修普賢本行願故是故亦同修曼殊室利本大行願已是時若有一切菩薩摩訶薩求證無上菩提者先當修入一切法如來大慈心觀云何名為修持證入如來大慈心十種觀門何者為十云何修入一者入三摩地觀照無邊十方等如虛空心性無礙平等法界是名本性大慈能自護身亦護他身自利利他名為大慈觀二者入三摩地觀察根本自性本源最勝第一義自性慈心能除斷忿恨瞋恚煩惱根本一切妄想永盡亦無過失是即名為根本大慈觀三者入三摩地時名為觀照慈於此大慈心自性性中不見一切眾生得失過患常作一切清淨勝相而悉能知不見三世眾生彼有諸愆犯禁之名是故名為見性清淨入佛大慈觀四者入三摩地照

見心性平等慈能令自身暴惡之性
能忍能受亦令他一切有情衆生能
忍能受是故名爲心性清淨內外無
忍名爲見性平等慈忍性忍力達空
不見本性內外諸忍是故名爲入性
大慈心觀五者入三摩地時觀心見
靜慈得生大慈心故能濟拔諸衆生
苦令得安樂趣向菩提菩薩證得寂
靜慈者於寂靜中不見苦惱能導引
蒼生令入淨土得我淨故則是名爲
如來大悲寂靜大慈觀六者入三摩
地時照見五蘊皆空無所得慈故能
自滅貪瞋愚癡諸惡顚倒亦能令他
一切衆生除滅內外不善諸惡皆悉
遠離諸見誹謗詐僞諂諛憍慢我執
不求恭敬名聞利養如是等過一切
不造是故名爲無所得大慈心觀七
者入三摩地證入聖智三摩地時觀
察心性證法性慈以法力慈故得梵
釋天龍之所禮敬菩薩常自觀身嚴
持威儀戒網不以爲喜威德自在人
所稱讚能防護一切凡愚之心則得
自制斷惡作善見者歡喜則是名法

性聖智大慈觀入者菩薩入三摩地
時證心證淨證定證聖了見寂靜名
為殊勝寂性慈具此慈力者起過欲
界空色二世是名不染三界菩薩若
證入寂性慈者能莊嚴報身三十二
相八十種好何以故名為菩薩證得
心性寂滅慈是故則名殊勝寂性大
慈觀九者菩薩入三摩地時證真如
慈本體無變實性清淨菩薩若修持
此慈者則得離一切相證無生三摩
地成就一切無上菩提自利利他皆
悉圓滿是故名為真如大慈觀十者
菩薩入三摩地時證得法界慈具是
慈者能普覆一切徧含有情總得解
脫令證菩提聖力加持無不成就一
切菩薩摩訶薩是故名為法界大慈
觀爾時如上所說十方大士菩薩入
一切如來佛心觀者是名一切諸佛
十大慈觀教法也是時則師子勇猛
菩薩摩訶薩等重啓如來而白世尊
言云何名為十方大士菩薩如來告
師子勇猛如是十方十大士菩薩往
昔因地同得毗盧遮那如來一切諸

佛十大慈心觀是故普賢勇猛菩薩
聖性道力加持而相助護神通感應
未知此二大士菩薩殊勝道力云何
感應則是時釋迦牟尼世尊在大會
衆中重告師子勇猛菩薩等如是十
方十大士菩薩從往昔因地之時同
共得毗盧遮那修大慈十心亦修證
普賢行願勇猛聖性道力神通自在
聖智運度一切衆生是故感應是時
則得一切諸佛助護毗盧遮那聖性
感會尒時衆中一切菩薩摩訶薩一
切有情衆生同修行普賢勇猛行願
則證入毗盧遮那如來十大慈佛心
觀已是時釋迦牟尼又重啓請毗盧
遮那如來與大會衆一切菩薩摩訶
薩說一切諸佛菩提金剛三密普賢
等金剛陀羅尼千臂千鉢勇猛陀羅
陀羅尼普賢大笑大樂一髻降三世
智曰勇猛慧劍六足四足尊等金剛
足金剛慧劍契印如來法輪一切揔
持祕密菩提三摩地大樂金剛真言
六足金剛真言勇猛真言增用加持
一切菩薩聖性神用菩提聖智尒時

說諸佛如來十大慈已從毗盧遮那佛心流出金剛三密千臂千鉢曼殊大明智光明金剛慧劍陀羅尼用加持一切修學菩薩摩訶薩速證神力聖性菩提心如來則說千臂千鉢曼殊室利菩薩金剛三摩地祕密根本菩提眞言陀羅尼曰

娜莫三滿多 吉㗚夜引二合 勢灑塞頗二合囉拏尾秫馱沒地 毗喻引二合娜捨匿徐異反薩嚩怛他引誐諦毗喻二合囉賀二合毗藥二合三藐三沒第毗藥二合娜謨引曼偏粗上聲室唎二合曳薩迦攞麼攞迦覽迦引踏誐哆 濟哆細尾麼攞虞拏楞 訖哩二合哆也阿麼囉曩囉蘇上囉步惹誐尾你也二合引馱囉惹吒引麼拒吒你迦諦哆播娜臂姹引母惹引也娜謨引曼偏粗去聲具引沙引也摩訶引帽地薩怛嚩二合也尾尾馱引播引也訥擭妥底尾娜引囉拏引也怛你也二合他引唵引曩麼捏嚕質囉迦攞引播尾質怛囉二合母木訖哆二合娜麼攞訖哩二合哆捨哩引囉跛

囉麼薩怛嚩(二合)暮左迦怛他(引)誐
哆達麼句(引)捨馱落鉢囉(二合)嚩囉
達麼(引)曚馱尾惹也素囉哆參抱
虞(引)跛捺捨迦羯麗(二合)商(去引)誐
(引)囉鉢囉(二合)捨麼迦弋你也(二合)多
(引)娑嚩(二合)播(引)嚩(引)努娑(引)哩(引)
摩訶(引)帽地薩怛嚩(二合)嚩略嚩覽
娜諸唵(引)摩訶(引)播(引)捨鉢囉(二合)娑
囉鉢囉(二合)娑囉阿(上)娑(上)麼娑麼
鞬(去)哆娑莫穇濕哆跛捺落(二合)
三濕哆遜娜落穇濕哆(引)迦落穇濕
哆鉢囉(二合)娑落娑囉娑囉條條
曩儞(麌粗)(上)嚩囉嚩囉(二合)渴誐親
娜親娜頻娜頻娜尾囉惹尾囉惹
羯麼(引)跛誐麼迦素佉娜娜矩嚕
矩嚕麼嚕麼馱馱馱摩訶(引)
麼訶暮(引)訶也暮(引)訶也暴暴(引)
鼻(引)麼鼻麼曩(引)娜曩(引)娜娑囉
娑囉摩訶薩怛嚩(二合)慕(引)左也麼
(引)麼曩(引)他麼努塞里(二合)蔡哆(引)
播(引)也耨佉素乞娜娜摩訶(引)迦(引)
嚕捏(寧)迦阿曩(引)苑(引)憾釋熹始
(引)憾娑嚕儞(引)(粗)憾郎跛訥嚕(二合)妒

[illegible]教王經第三　[illegible]　撰

憾阿尾尾訖妒二合憾矩𣏽引弩引
憾娑囉拏達慕引憾怛梵二合婆
誐梵襑棄路引南引素欠娜娜阿
上曩引他南去薩曩引他迦囉娑
噜惹引南引你噜惹娑迦二合囉鄔
跛訥噜二合路引南引薩帽引鉢㮈囉薩
嚩二合禰佉捨麼迦尾尾訖哆引二合南引
矩捨攞達摩糅婆上囉跛哩布囉
以哆引去矩徙引娜引南引尾引哩也二合
娜路引娑囉拏鼻達弭喃引麼麼
畢婆誐鍐曩引莬引娑嚩捨囉南
跛囉引也拏薩怛囉二合路引薩嚩
禰佉你冥引捨麼也薩嚩訖麗二合
捨囉暨悉弭引阿跛曩引也薩嚩
僧引娑引噜引跛㮈囉二合薩嚩禰佉
引你銘引曩引捨也矩捨攞達磨跛
哩布囉拏二合銘矩噜薩嚩羯麼
引嚩囉拏鉢嚩路引你銘去引尾
枳囉摩訶引帽引地薩怛嚩二合細
引尾哆尾引哩也二合播引囉弭路
引踰引儼銘引僧去散你喻引惹也
阿囉拏達磨尾囉引誐尾囉惹
僧散去惹訶鉢囉二合惹訶引馱囉

捉寧娑麼佉娑麼惹引攞你地冥
引嚕娑麼摩訶引帽引地薩怛嚩二合
嚩囉娜娑嚩引二合訶引
千臂千鉢曼殊心根本眞言攝一
切法神力陀羅尼曰
曩莫薩嚩怛他引蘖帝瓢毗夷反一引囉
訶二合瓢毗藥反唵俱麼囉嚕比捉寧
尾溼嚩二合爍娑嚩二合阿蘖繞阿
引蘖繞洛戶洛戶嚩哶二合嚩
哶二合引吽吽尒曩職之力反曼祖室
哩二合曳素失唎野哆引囉野鉿
薩嚩穪契瓢毗藥反發吒半音下同發吒
去捨麼野捨麼野阿蜜哩二合妒
納婆舞納婆嚩播半冥引曩
引捨野唵嚩引計曳二合囉體惹
野唵嚩引計曳二合勢飾娑嚩
唵嚩引計曳二合賽惹野唵嚩
引計曳二合頷瑟癡二合咤曳野唵嚩
引計曳二合麼曩引娑唵嚩引計
曳二合娜曩莫唵渴誐薩怛嚩
二合嚩計曳二合吽娑嚩二合賀引
曼荼羅結界眞言
梵云思四摩畔馱馱囉尼

唵阿蜜嚟二合哆二尾盧路吉你薩婆
嚟婆二合僧洛叉上抳阿引迦哩沙二合
抳吽吽泮泮吒吒吽吒吒婆嚩二合引賀引
曷禁羅大灌頂密言陀羅尼

梵云阿毗曬罽迦真言

唵阿蜜嚟二合哆嚩𡃤嚩囉嚩囉鉢
囉二合嚩囉尼秣儜吽吽泮泮吒吒
吽泮吒上娑嚩引二合賀引

灌頂結契印真言

梵云阿毗曬罽母捺囉二合陀羅尼

唵母儜母儜母儜嚩上𡃤阿毗盧詵
者若二合薩嚟麼二合怛他引蘖哆引
薩嚟麼二合尾儜也引二合毗曬罽嚟
莽二合賀麼曰囉二合迦嚩者母捺囉二合
母怛嚟二合帶薩嚟麼二合怛他蘖哆上
紇哩二合那夜引地瑟恥二合哆麼日
𡃤二合娑嚩引二合賀引

如是次第如來即說金剛十大慈觀
者及陀羅尼已

是時世尊如上所說十大慈觀諸佛
法教及說陀羅尼者如來具說加持
增勝聖力福德令一切菩薩摩訶薩
及一切有情衆生修入速證諸佛無
上正等菩提是故師子勇猛及一切

菩薩我等深信誓當奉持云何名為十方十大士菩薩上意等同得如來印可法教修行菩薩道則各各對世尊向大會衆前與諸菩薩衆自說修證法教秘密觀門當來亦與一切菩薩同當救度有情一切衆生是故云何名為此秘密金剛十大士法觀是時釋迦牟尼如來次第說上方上意菩薩十大士摩訶薩等世尊令十大士菩薩一一自說觀門而為開演

一者上方妙樂歡喜世界上意大菩薩摩訶薩埵菩提薩埵當自陳說對如來前令當來一切諸菩薩修入菩提聖性聖智證如來金剛三密三摩地照見自性入無動涅槃無性觀者上意菩薩摩訶薩則入一切如來自在法界三摩地菩薩於自聖智眼觀照意識界處入是涅槃無自性觀法界金剛三摩地上意菩薩自見身中性意生身於一一毛孔中入出神用自在聖力遍遊深證不思議法界三昧以聖性智知三世一切佛法不可說法可說法佛刹微塵數一切菩薩摩

訶薩修行教導化度蒼生行菩薩行常不休息令一切有情衆生速入涅槃無性觀法界聖力菩提悉地成就菩薩令一切衆生先修證入十種成就金剛菩提三密大法觀云何名爲十種菩提金剛三密大法一者能令證入百千陀羅尼秘法光明成就菩提金剛聖性三密行道大法二者能令證入百千諸根智慧圓滿成就菩提神境通證入百千三昧佛三摩地大法三者能令證入百千神力成就長養百千金剛三昧邪成就聖力菩提圓滿故大法四者能令證入百千虛空門入一切如來三摩聖性地運動成就菩提自在神通遊歷十方入佛淨土見佛報身大法五者能令證入百千佛三摩地門聖性通達具足成就菩提殊勝秘密諸波羅蜜門入一切性智菩提無礙圓滿大法六者能令證入百千聖智神通修入妙行理趣體性功德積集聖道成就菩提入一切諸佛法藏大法七者能令證入百千辯才智慧方便演說成就如來聖

行菩提深入秘密一切法義大法八者能令證入百千諸佛甚深大慈聖行成就菩提佛行圓滿大法九者能令證入如來百千聖智金剛性道得佛灌頂入法王位成就菩提諸佛智身大明徧照金剛菩提成就法身令得解脫大法十者能令證入百千諸佛解脫地成就菩提獲一切如來速入百千秘密金剛菩提佛性海藏真如三摩地滿足一切法如來聖性無盡金剛智菩提一切大法是故上意菩薩摩訶薩埵先自能說識之妄想如來聖性二義和合成熟金剛聖智菩提大法者則是名為菩薩修學如來聖性解行齊行則能證得自體法界菩提十種大法然後修入證得無動涅槃無性觀云何方便而得證入無性觀者菩薩先須當心觀照本性寂靜寤入滅盡定得心識性證見清淨惟清惟淨證見聖性自性如如一道寂淨寤達本源反照見靜惟照惟瑩惟瑩惟淨惟寂惟聖則是名為菩薩得入無動涅槃無性觀

若有一切菩薩依此上意菩薩摩訶薩埵修學此法門者則得速證佛無上正等菩提故上意菩薩摩訶薩爲三世一切法界有情衆生顯說演出諸佛秘密金剛菩薩成就無動涅槃無性觀令未來遠世一切菩薩一切衆生修證速入如來聖性三摩地無性觀者得佛阿耨多羅三藐三菩提故是時如來則次第而令持世菩薩自說修習觀行門二者下方金剛界地天世界持世菩薩摩訶薩埵菩提薩埵自對如來前則爲現在一切菩薩陳說秘密法觀亦令當來一切菩薩及一切衆生修入薩婆若海三摩地學諸佛金剛菩提一切秘密甚深法忍波羅蜜多實性觀若菩薩依此觀門由行證得如來金剛無邊性海三昧依此三昧得入秘密菩提金剛持地世海性三摩地從此持世海性金剛願力置金剛界地建立所依金剛海性堅牢法藏相生世界無有障礙等如虛空無差別相皆是本源毗盧遮那如來金剛體性堅固秘密

法性海中安立萬像大地世界形色相好主宰神通靈應化變一切總係毗盧遮那如來先世大願聖力加持一切菩薩及一切有情修習菩提解脫聖道成就於此世界一切衆生合同一性助佛成熟自在神力達一切如來三摩地聖智相應令一切有情無不快樂同入菩提悉得圓滿皆是毗盧遮那如來往昔之時於劫海之中有大願力修菩薩行時以四攝法及行八大供養而曾攝受一一諸佛諸大菩薩因地之時所種善根皆已相攝種種方便教化成就令一切菩薩安立一切智慧道一切聖種道一切金剛道一切解脫道是名一切如來菩提海藏大善福利方便成就願海般若波羅蜜多諸佛菩薩往昔因時所行之行具足清淨解脫聖道以能善入諸佛三摩地令其菩薩及一切衆生常見諸佛報身分明了了以勝解力入於如來功德性海得成諸佛菩薩解脫之門遊戲神通合同奔願力故起大悲心普度有情悉歸諸

佛金剛菩提性海圓滿成就故是故
如來持世菩薩摩訶薩令諸一切菩
薩修入金剛三摩地行甚深法忍住
波羅蜜多實性觀云何獲得入此方
便而證此觀是時持世菩薩即當自
心眼應當觀照入自心性性體法界
得見自性心體證於如來金剛聖性
洞達法空無邊覺智大寂慧空觀其
大智入心心空證空復空心如虛空
同於法界了了見性名證自性聖智
法體是本心性神用自在清虛一靜
法同法性眞如實際若達此性則名
本源自性眞實聖智無性是故持世
菩薩摩訶薩往昔因地當本大願共
毗盧遮那如來令度一切菩薩及一
切衆生同入此願諸佛聖性金剛菩
提大願修行佛三藏三摩地甚深法
忍波羅蜜多住於清淨法身實性觀
者速成正覺無上正等菩提當得阿
耨多羅獲當成佛是故釋迦牟尼如
來深歎持世菩薩摩訶薩汝曾久遠
供養諸佛菩薩今說如來金剛秘密
甚深菩提不可思議是時諸大菩薩

見如來數持世菩薩摩訶薩大衆
歡喜信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘瑜伽經第三　[illegible]　梭

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第四　湊

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

是時如來令普明菩薩說無盡法藏眞際觀門三者有東方無極日耀世界普明菩薩摩訶薩菩提埵對於如來大衆前復為現在一切諸大菩薩摩訶薩陳說秘密眞如性淨法藏眞際觀亦令當來一切菩薩及一切衆生修入諸佛一切般若波羅蜜海藏三摩地尒時普明菩薩同共一切諸佛說殑伽沙世界十方刹土一切菩薩摩訶薩及一切衆生於世世生生行菩薩道修持功德時不如於此娑訶世界一日一夜修持曼殊菩薩行願功德何以故此人則為能於閻浮提忍土之中修行忍行曼殊菩薩行願功德是故超過諸佛淨土則得聖力加被達當成佛尒時釋迦牟尼如來告諸菩薩摩訶薩言普明菩薩乃能發廣弘誓願當度有情者是時世尊對大會之衆歎普明菩薩不可思

議是以能共諸佛如來說易殊菩薩
行願功德能令一切衆生得爲忍土
修行菩薩道是時釋迦牟尼如來則
爲一切菩薩及一切有情衆生說此
盧遮那佛金剛三摩地令諸大菩薩
修持一切如來金剛三密三摩地故
住清淨眞如法藏眞際觀是故普明
菩薩承佛如來教命傳授共一切菩
薩摩訶薩再向如來前重白世尊言
我等菩薩普當依如來所說修入此
三摩地金剛三密三菩提眞際觀門
如是普明菩薩等稽首如來言願佛
加被則得入於毗盧遮那如來三昧
性海法藏法身之中我等諸菩薩依
如來言則入觀門亦同得見自身中
平等體性法界虛空示現於我自性
法界平等體性中廓周法界自在無
礙出入神用無邊性海普皆包納十
方三世一切世界法界衆生悉皆顯
現復現諸佛三昧大智光明無相性
海皆從此三昧出現十方所有諸安
立法海悉能含藏一切諸佛智力解
脫聖性菩提及諸菩薩智願能令一

切國土微塵數佛剎互相隱沒普能容受無邊法界而無障礙成就一切諸佛功德法藏顯示如來諸大願海故及諸菩薩摩訶薩行願一切諸佛法輪流出無盡般若波羅蜜令諸菩薩演說護持使不斷絕則於如此世界之中普明菩薩摩訶薩對世尊前更入于三昧證法界三摩地佛微細無礙聖智得一切如來大明慧佛眼所照普明菩薩聖性智力加持入諸佛法界身現一切諸佛國土於此國土復顯出微塵佛剎所有微塵佛剎一一微塵中復有諸佛淨土於佛淨土中有微塵數諸佛一一諸佛前復有普明菩薩摩訶薩住如來前普明則對如來前啓白世尊言復願如來加被於我我則得入此諸佛金剛三摩地是時普明菩薩則證入毗盧遮那如來金剛法藏三摩地令一切菩薩及一切有情衆生同願修持入此性淨真如法藏三昧真際觀云何應得修入此觀菩薩則當觀照心地覺用心智惟照心性細細觀覺覺照心體

見性無動證覺不動即能常用用觀
體智見性清淨性自離念離念無物
心等虛空即證聖智如如聖性二俱
澄寂空同無體性體虛靜則是名爲
菩薩證入眞如法界性印法藏眞際
觀門是故一切諸大菩薩摩訶薩四
部弟子善男子善女人聞普明菩薩
摩訶薩爲大衆等及當來菩薩說佛
眞如法藏眞際觀已咸皆愧仰信受
奉行

是時釋迦如來次第令不思議菩薩
當爲一切菩薩及當來有情一切衆
生自說觀門四者是故如來則令東
南方青色瑠璃世界不思議菩提薩
埵菩薩摩訶薩則當如來前爲現在
一切菩薩自當陳說觀門

如來祕密金剛佛眼清淨無邊法界
三摩地無漏聖性令一切諸大菩薩
證入五眼無障觀亦令當來一切菩
薩及一切衆生入如來大菩提金剛智
薩婆若海是故不思議菩薩摩訶薩
言若有一切諸大菩薩摩訶薩及一
切有情衆生欲令速成無上菩提者

先修此金剛三摩地五眼無障觀云何得修入此觀門先當發菩薩廣弘無盡大願四無量心則得修入此五眼無障觀門證諸佛心三摩般底法界性海三昧入如來無邊等持無邊秘密性無邊金剛智無邊平等慧無邊四智海無邊眞實聖性三摩地菩薩摩訶薩住此金剛三摩地三摩般底者善能曉知一切諸法如來深密明智知諸佛法性自在聖智法界空性無動無轉開示一切無邊法輪無邊功德令諸菩薩入一切諸佛海雲三昧金剛三菩提疾得入如來十種性海三摩地云何名爲十種性海三摩地一者所證入此佛性海三摩地者令自心他心綺言妄語意三業行一切諸罪盡皆消滅悉皆得證性淨眞聖咸覩得見諸佛智身二者得證入此佛性智海三摩地能使自身他身消滅行殺盜婬悔過先罪悉令消滅自能調伏諸見身心得住三昧故三者修證入此佛性海三摩地者能令自口他口消滅四種口

過諸罪不善既得滅已能以慧眼照
見五陰空故四者修證入諸法性海
三摩地能令自意他意消滅三毒一
切意業之罪得意地清淨入無生心
無動慧智神用自在達諸佛如來法
界聖性法門五者修證入此無盡法
性功德無邊性海三摩地能令自識
他識了別法相入第一義觀照諦察
修入菩提聖性佛智悉皆圓滿故六
者修證入此神用自在性海三摩地
能令自智他智廣行菩薩行示現聖
智法力加持一切菩薩開通演入諸
佛菩提性地故七者修證入此諸佛
根本金剛智性法海三摩地得見種
種因緣差別不同能令善知如來諸
法一切義故八者修證入此如來法
力智性藏海三摩地能令自慧他慧
得演廣通諸佛智慧入法聖地般若
性海達佛聖慧菩提聖道故九者修
證入此一切智性法海三摩地者行
諸佛甚深菩提行能令自心他心演
入百法明門速令具足一切諸佛智
故十者修證入此諸佛本願無邊性

海三摩地者令自身他身修入無上正等地悉使成就諸佛聖行如來法身菩提法藏故是時不思議菩薩摩訶薩令一切菩薩及一切有情衆生修入此佛眼清淨無邊法界五眼無障觀云何得入修此觀門者菩薩將自心眼反照見用自心智眼內觀澄寂智眼照見五蘊性空智眼寂靜寂智同體觀見意淨靜照無見名見肉眼觀用心眼智見相應用照寂體心眼無礙智眼明淨名見天眼諦觀識用了別體靜識用智明慧觀照性了見法性名見慧眼諦觀法智所知了見法義無邊聖性能見自性慧體名見法眼觀照寂滅覺了寂靜性同法界法性無體覺即真淨無覺實際了了見性名見佛眼是故不思議菩薩摩訶薩則自證寤入此如來金剛三摩地五眼無障觀令一切諸菩薩及一切有情衆生修入此三摩地五眼聖性無障觀者亦令當來一切菩薩及一切有情衆生修學此觀門速登無上道疾得阿耨多羅三藐三菩提故

是故釋迦牟尼如來次第令廣意菩薩自說觀門五者尒時南方無垢世界廣意菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前我為現在一切諸大菩薩亦為當來末世五百劫歲之中菩薩摩訶薩及一切有情衆生是諸四部弟子等比丘比丘尼式叉彌尼沙彌師大比丘僧等陳說一切如來金剛祕密三密三摩地首楞嚴三昧於此三昧是一切三昧王廣意菩薩言我今令一切菩薩及四部弟子等修持入此首楞嚴三昧速超成佛於意云何若有一切菩薩一切衆生四部弟子等廣意菩薩告言若住是世界勿得行於猶法時有比丘常行猶法自稱我是菩薩於意云何譬如有猶前至他家於是他家便作為主見後來猶心生瞋妬嘊喍嘷吠內心起想畏來爭食佛教將盡法欲末時有此比丘修行猶法先至他舍作為主想住施主家悋惜資財為自己物見後來比丘慳瞋怒目作物主宰生嫉恚心種種謗讟說他長短如此比丘親近惡友

常生貪想雖讀經典志求名利不識
良善常於世間詐行精進內懷腐爛
顯異惑衆將諸幡像種種香華行向
人家彊行供養審行諂曲意在求財
佛言語諸比丘亦不應恃官挾勢畜
積生計假託息利推步盈虛呪術醫
樂曆筭卜筮如此出家僧尼之人是佛
弟子常當精進勿行此行無智比丘誑
他迷惑非言自墮亦墮他人是故廣
意菩薩摩訶薩重白世尊言唯願如
來印受我願加護於我我當則發弘
誓大願不忍見於來世末劫不善比
丘及一切衆生作斯業行是時釋迦
牟尼如來告言廣意許汝說之尒時
廣意菩薩入此三昧安詳往定起佛
大慈當救來世一切衆生師僧父母
比丘比丘尼善男子善女人等令修
此觀廣意菩薩則對如來及諸大衆
說令猶入金剛秘密首楞嚴三摩地
三昧性海其首楞嚴三昧者譬如虛
空無有內外一切無礙亦無動搖云
何首楞嚴三昧者體有五種名一者
微塵數諸佛三昧同一首楞嚴三昧

故一體金剛三摩地二者百千諸佛
金剛三昧入楞嚴三昧同爲一性故
三者師子乳千三昧同一楞嚴在中
一體故四者一切如來一切波羅蜜
多同一金剛般若楞嚴三昧故五者
諸百千秘密聖性菩提三摩地同入
首楞嚴故是名爲一是故諸佛一切
神通自在法性聖智慧海揔是首楞
嚴金剛三昧王攝所以者何是故一
切有情衆生根本賴耶含藏之識三
世一切法入萬四千塵勞種子無量
無邊智慧法性是首楞嚴菩提種性
云何得入諸佛如來菩提種性薩婆
若海楞嚴三昧滅除塵勞業力種子
如是妄想惡種識性猶如微塵甚深
密細幽小微妙能含能藏難可得見
如何相捨而得出離廣意菩薩告諸
菩薩言若修金剛首楞嚴三昧者則
得出離於意云何不假功力諦觀本
心玄入心地到於法藏眞如性海當
自消滅如何修此楞嚴三昧一切菩
薩言云何而自修習是時廣意菩薩
言當心照看細細觀性用慧方便智

燈照入如毛頭許事一微塵性攝微
無性即見心定如如不動智性寂靜
空無有性是名修入楞嚴三昧真淨
體性體用及照用慧細觀澄心見性
本源體淨證性清淨唯靜唯正唯寂
唯靜了了見性是名正定楞嚴本靜
如此用功不入邪定永到菩提同佛
聖性證法身如如得名究竟是故廣
意菩薩摩訶薩令一切菩薩及當來
有情眾生修入首楞嚴三昧故速證
阿耨多羅三藐三菩提
是故釋迦如來大第令無邊智菩薩
當爲一切菩薩有情眾生自說觀門
六者西南方白色頻瓈世界無邊智
菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前稽
首世尊而白佛言我爲現在一切菩
薩及爲未來世劫濁亂世法欲末時一
切眾生有情命者我爲陳說如來金
剛秘密三密菩提觀令現在一切菩薩
及當來有情眾生速疾修入證平等
性智金剛三摩地現證菩提觀爾時
眾中有一覺慧菩薩問無邊智於此
觀門有幾種法無邊智答言當有七

種種說修學云何證得有何因緣證菩提心何者是菩提心於是菩提心者有所得不無邊智菩薩答覺慧菩薩言仁者若菩提心有所得無有是處現在心不可得未來心不可得過去心不可得若離菩提心亦不可得菩提心者不屬因亦不屬緣不可名言似有爲法而可立相非是造作亦非不造作亦不可得見亦不可得知無邊智菩薩告覺慧菩薩言如是菩提無量功德微妙事業無有形相菩提心者不可名心亦不可說名爲無心不可說名爲色亦不可說名爲無色如是菩提菩提功德微妙清淨永不可得一切有情心亦不可得何以故菩提及心同於法界是時覺慧菩薩語無邊智菩薩言菩提及心都無可得者云何修入平等性智三摩地現證菩提觀得無上智正等菩提是時則無邊智菩薩語覺慧菩薩言若有一切菩薩當發如來四無量心如來四無量心者同於法界聖性金剛等若虛空靈聖加被者則得證菩提云何

修入於止止觀菩薩諦察當照本心觀貪覺性徧行心起則住法界性空正定入三摩地證心寂靜不動不見入菩提心得名現證菩提心觀又照見瞋心徧行五處於自佗人見有情性證法無性不起有相意根正定入三摩地意靜寂性識性不動入菩提心則名現證菩提心觀又照眼識根徧計所執疑妄心生染著諸色住正定心色塵不起眼見色等無相寂靜證聖智心入菩提性則名現證菩提心觀又照鼻識根心著諸香氣染入識智同於性體觀自體性香界識界通為一體識鼻心起不染香界鼻根清淨證五分香體入三摩地達菩提心同佛實際則名現證菩提心觀又照見耳根響應聲聽苦樂悲喜心著情性住佛音聲法樂自在聲塵不起三昧正性入三摩地耳識根靜入菩提心是名現證菩提心觀又照見舌識深入味界味根微妙染著性體觀自性心入自佛性證識正定不染塵味舌識界中味性寂靜入菩提心同佛

聖性則是名爲現證菩提心觀又照見身根身觸細滑徧證諸識受觸身根心性快樂觸塵微妙染著五欲當觀五欲心識爲主貪愛爲母無明爲父身亦爲根生長邪執是故菩薩應當細照諦觀心性入三摩地見佛海性無受無觸諸根寂靜心無掉舉不造諸惡身恒清淨不染六塵是眞梵行無有所著如是修者入菩提心則名現證菩提心觀是故覺慧菩薩言云何修入疾證菩提無邊智菩薩答言一切菩薩若修七種極難難入秘密金剛現證菩提觀者則當速疾證入此觀若得證入云何而作方便更修心地入是觀門有何次第如何修持若菩薩修證逕成重觀心地當用其心觀心見心心眼見性了了分明見性無見心淨意寂識用性靜寂照靜無見塵滅定俱等身中澄寂澄靜不見身根與觸同性是故覺慧菩薩聞無邊智菩薩摩訶薩說是菩提心觀已對如來大衆前踊身虛空高七多羅樹作諸神通踊躍歡喜於此會中諸

大菩薩摩訶薩同聲讚言甚希奇特得未曾有是故會中同時得有八萬四千億諸大菩薩摩訶薩修此現證菩提觀門得證無生法忍後當來世一切菩薩一切眾生亦同此願修是觀門得阿耨多羅三藐三菩提故一切大眾聞見說已信受奉行

是時釋迦如來大弟子無邊音聲吼手菩薩當為一切菩薩有情眾生應當而演自說觀門

七者西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前啓白世尊復願如來護念於我我當如來前說一切菩薩令修入一切諸佛秘密金剛菩提三摩地甚深殊特淨土觀亦令當來一切有情眾生修入此觀是時會中諸大菩薩眾對如來前啓白吼手菩薩云何而得修持入此觀門吼手菩薩答言若有菩薩當須如實知見令受心法入心意念則名受法已受得法則是受者心即無念意即無思名心無動於心無動是真念佛得入淨土真實殊特淨土

之觀是故則名菩薩眞實志誠修入
云何修持得入此觀乳手菩薩言若
菩薩先當畫入如來十種諸佛了覺
心地清淨解脫眞如法觀聖智理性
法性淨土云何名爲十種法性淨土
一者得受法者觀極樂淨土受念法
已法本無執受教念者智行無念法
智無受即是眞受法本無生法相亦
然則是了覺是名淨土二者受得法
已若作無相能觀所觀念無思想得
證性土無身無受非觀法相發起聖
行了覺見性證入淨土三者若受得
法觀法無著觀念無處不見光華亦
無形像佛體無相猶如虛空無有處
所無念三昧亦復如是如此修念是名
覺了眞入淨土四者得受法時觀佛
毫相等於法界無有色象唯見清淨
不見體相同佛法身無有別異淨如
瑠璃內外明徹了覺心性性靜無物
照見心性現佛世界無量淨土諸佛
是名淨土五者若受得法觀自心地
如來一切菩薩及見自身亦在其中
覺了分明得入淨土六者受是法已

自身作身觀見生死無量劫來輪還
六趣受諸苦樂從生死界得出煩惱
證自心境蓮華化生見佛報身見耀
明朗猶如千日熾盛無比了覺自身
在於佛前入如如觀是名淨土七者
受得法已諦觀心性入佛三昧當見
自身無明有愛等同體性不相捨離
染著纏縛未有出期是故菩薩當發
大悲適然清淨住佛三昧得此三昧
了見身心根本自性淨如瑠璃瑩徹
無障名入淨土八者受得心法當自
觀行覺心境界妄取諸見顛倒心生
執著我心迷惑邪見障蔽體性不能
明了誓當精進為諸有情勤修淨土
惟願如來覆護我者今對世尊則入
三昧乃見自性心如水精瑛徹內外
悉皆清淨明性了見諸佛淨剎同我
體性無有別異是名覺了自體清淨
得入淨土九者當受得法觀照心體
發見自性不見心礙重觀自性深入
法體即見起滅生死變易無有能定
則當重發大慈大願再觀心性勤加
功力其心入定經無量劫不出三昧

志願在定常入三昧教化蒼生令證菩提明慧實際覺了心體入於寂靜得名淨土十者受得法教依受教已諦觀心鏡照見心性唯照唯清唯照唯淨徧觀十方廓周法界朗然寂靜無有障礙性如虛空同彼彌陀法身淨土於此淨土發弘誓願當救有情悉令解脫覺了心鏡得入淨國同佛聖性是名淨土如是菩薩入此淨土云何當來教諸菩薩修入觀門證得法性諸佛淨土是故菩薩先當自心觀本覺體照見心性內心外緣內覺心起即覺外緣但觀內心心寂無始圓照寂滅覺悟無物細觀心性六識俱泯五蘊自空覺證寂靜得心心空滅盡癡定三毒一體覺了同性唯真唯正法身寂定是故無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵令一切菩薩當來及一切有情眾生同證入十方一切諸佛阿彌陀觀自在王如來法身聖性淨土觀是時吼手菩薩成就一切諸佛金剛祕密十種淨土令一切菩薩及當來眾生同修觀行入佛三摩

地得阿耨多羅三藐三菩提故是時
釋迦如來次第令殊勝益意菩薩摩
訶薩當爲一切菩薩有情衆生自說
觀門八者西北方紅色摩尼世界殊
勝益意菩薩摩訶薩菩提薩埵對大
衆會向如來前爲現在一切菩薩當
來惡世有佛無佛有情一切衆生陳
說如來金剛三摩地自在無礙觀啓
白世尊願佛許我惟願如來納受我
願世尊則告益意菩薩吾今許之益
意菩薩摩訶薩則入三昧從定而起
當發諸佛大慈大悲深密大願我爲
來世有佛無佛一切諸天有情衆生
及諸菩薩生於三世我當救之復願
我心等如虛空無有休歇盡未來際
同於衆生等類之身盡受無量生死
出没作諸同類接引羣品饒益有情
令出輪迴四生苦海修入菩提金剛
佛地益意菩薩言若違誓願起於五
欲貪著之心及慳貪嫉妬怨恨等情
著我則誑於十方一切菩薩諸佛如
來我願則不成惟願如來照知我心
我當發願從今以後乃至成佛常當護

持諸佛六願修行梵行隨順淨戒遠離諸惡過咎不善惡業之愆唯佛證明我等大願惟願世尊慈悲覆護我令復有更發大願願我身相及我名號未聞我名願得聞之若得聞者便證菩提未見我者願令得見若得見已疾證菩提未得見我相好之者願令得見既得見已便證菩提速令解脫未得佛法願令得法未受得法願令受得既受得已心開大悟速證菩提惟願世尊惟願如來與我印可我之名號及我身相十方普聞法界證知惟願如來與我授記令一切衆生決定成佛益意菩薩復對世尊慇懃重啓諸佛賢聖虛空幽顯我有大願志求如來清淨佛眼神通自在遊歷十方得見諸佛復願加被於我願我身心徧於十方等如法界四維上下皆能等入諸佛性海金剛三摩地八聖道力加被於我云何為八一者復願慈見諸佛如來出興教導有情諸大菩薩一切衆生同我願故二者亦見諸佛如來放大光明照曜千界靡不周

徧照觸我身入入聖道證見自身神通自在聖力加持開悟佛道三者亦見自心在佛法界住三摩地安隱快樂四者亦見自身普入聖智住佛聖性遠離菩提五者亦見自身普證諸義辯才無礙教導衆生六者亦見自身普入諸地登菩提道漸當成佛七者亦見自身頓悟諸法住如來地八者亦見自身普徧法性住佛法界成佛法身是故名爲證入聖道入自性聖智同一眞如如來法身徧周法界同太虛空等入菩提如如實際是時益意菩薩摩訶薩我今普爲法界衆生一切菩薩對如來前重演諸佛金剛祕密菩提三摩地無礙法性觀惟願如來印受我教尒時釋迦牟尼世尊如來告言誰當闡說吾許演之是時益意菩薩承佛聖旨告一切大衆若有菩薩求菩提時修持無礙法性觀者若能修習先當發願起大悲心度我大願修入此觀云何修學復願指示總當信受依教奉行諸菩薩言如何修入云何觀照益意菩薩答言

語諸菩薩當心照用諦觀心性清淨
無物用覺證定見性寂靜唯照唯寂
唯用唯靜照見心靈虛朗瑩淨廓然
明達無有邊際如月在空清徹法界
神用聖性等空無礙是故益意菩薩
摩訶薩勸發諸菩薩修入如來金剛
菩提無礙法性之觀法性無礙觀者
法本不生今則無滅菩提不增波羅
蜜多不減若菩薩住此法性觀門修
學無上正等菩提者速超法界疾證
菩提得阿耨多羅三藐三菩提故
是時釋迦如來文第令無盡慧眼菩
薩當為一切菩薩有情衆生自說觀
門九者北方不空寶月世界無盡慧
眼菩薩摩訶薩菩提薩埵向大衆會
中從座而起合掌向佛長跪叉手而
白佛言惟願如來納受我願我當說
之我則當發如來大願十種聖性心
證入祕密金剛解脫法門世尊告言
語慧眼菩薩吾當許汝惟聽演說是
時無盡慧眼菩薩則入三昧以三昧
力慧眼明徹菩薩得見過去未來現
在一切諸佛一切菩薩一切諸天一

切衆生親對如來自說三昧聖性之力金剛解脫如來秘法盡皆信受依我大願修集菩提祕密金剛無二觀門當證金剛解脫是時無盡慧眼菩薩摩訶薩復願世尊加被於我願我心性入於聖智同為一體當證清淨心性淨者則是如來菩提性也菩提之性體無染汙亦無色象菩提之性與空俱等菩提之性同於法界法界性者等同平等平等性者則同究竟心性寂靜同為一體是故菩提聖性無一無二亦無別異如此證者眞同法性無入無出言法性者不執於入不執於出法性無相如來聖性無出入處法智聖慧明達無障礙用寂滅無相無境云何名為無相無境不取眼識名為無相不觀色塵名為無境乃至不隨意識了別名為無相不觀外緣心無妄想名為無境法性本如相境亦靜二相無別同體一性何以故入佛三昧性同等至菩提性境等無有異是故菩薩一切衆生勤加修入十種聖性則得證成秘密金剛菩

提無二法性觀三密解脫門
尒時大會衆中是諸菩薩當自有言云何修習法性觀者當學聖智十種聖性解脫觀門何者次第如何修入無盡慧眼大士告諸菩薩摩訶薩言當自於心諦觀心月處空靜明體性清淨通徹無翳心同明月朗瑩清虛性如白雪於是如上所說聖性祕密法性金剛菩提寂靜如何得至達到菩提速證成佛是故大會諸大菩薩衆同聲啓白無盡慧眼大士菩薩仁者云何名爲十種法性祕密聖智無二解脫法性觀門　一者世尊說方便智修入如來金剛　功德法性聖智三摩地證成聖行無二境相金剛菩提解脫門二者如來嚴淨一切諸佛國土調伏衆生令入菩提究竟出離三界自證聖智金剛三密法性解脫門三者入諸三昧遊歷十方普詣一切如來所修菩提成就無漏一切功德令一切菩薩證入金剛性智解脫門四者安住三摩地令一切菩薩速得進入十聖佛地達般若海聖慧法性

證入金剛解脫門五者於三昧中得見諸佛普入法界如來淨土見諸菩薩在如來前受教而聽入金剛身證解脫門六者在於三昧自見如來宣說秘密深妙法義徧諸國土悉皆得聞甚深微妙聖智法教達證菩提不可思議令諸菩薩證入金剛聖性辯才智慧解脫門七者住是三昧見過去未來三世佛剎當見微塵數一切諸佛一切菩薩如來教法是即修入菩提法觀解脫門八者入於三昧一念之中見三千大千世界成劫壞劫成壞之事久遠已來修持聖智成就菩提故於一時一刻一念證金剛定解脫門九者入三昧聖性見一切諸佛三摩地證見自身亦見他身一切菩薩諸根性智心量深淺令同諸佛大悲本願同修梵行菩薩道更相運度證金剛慧入解脫門十者入三昧定運大悲心令諸有情志誠發行諸佛大願共一切菩薩及諸衆生常修戒定如來聖道學佛威儀修持密行得六神通智慧如海不住涅槃導引

羣品令證菩提金剛聖智三密法性解脫觀門是故無盡慧眼菩薩摩訶薩故能顯說法性聖行解脫觀者令一切菩薩一切衆生如說修行願令習學如來聖行聖性三密金剛菩提正智正見如來秘密法性解脫觀門次第修行令證諸佛一切種智聖力方便如來加持成就菩提速得圓滿是故釋迦牟尼如來深讚無盡慧眼菩薩善哉善哉汝能快說如來一切諸佛金剛秘密法性解脫法門其時大會一切衆中有十六萬億菩薩摩訶薩證法眼淨入佛三摩地同修入此法性解脫觀得證阿耨多羅三藐三菩提故

尒時釋迦牟尼如來次第令賢護菩薩當為現在一切菩薩及當來有情一切衆生自說觀門十者東北方金色世界賢護菩薩摩訶薩菩提薩埵對大會衆啓白世尊我當來世第四五百年劫濁亂世如來聖教將欲末時所有一切諸大菩薩所有一切有情衆生令修正見令行正教勿行邪

命勿行眩惑如是一輩諸惡比丘有癡衆生不信聖教詐作賢良詐現聖相誑惑世間癡闇之人詐明假聖口言我見前世後世生死之事詐解佛法倒說經律迷惑衆人令生信我圖取財物貪著邪見如此之人是魔伴黨破滅正法猶如狂人言義失敘不依次第不識好惡猶若猿猴心無定止是故賢護菩薩重白如來稽首世尊不忍觀於當來苦世惡業衆生作如斯幻今則如此正是其時盛行邪語不依教典是時賢護菩薩我有大願誓當救之惟願如來納受我願是時世尊告言賢護菩薩汝曾久事供養恭敬微塵數劫諸佛如來得深祕密金剛法藏如來護念今正是時汝當演說世尊若許惟願如來加被於我我則敢說介時釋迦牟尼如來言吾今許說汝當演之是時賢護菩薩則對大衆世尊如來前不起于座入於三昧名爲如幻三摩地如幻三昧從三昧起則說一切如來無盡不壞金剛福田聖性聖慧自在神通如幻

三昧若欲修持聖性聖慧如幻三昧者先當修入十種殊特甚深難勝諸佛聖行然後乃當修得聖性聖慧如幻三昧云何修入十種殊特聖行聖性如幻三昧何者名為難勝聖行云何名為甚深聖性潛加入識云何而行修持身心智行俱證十種聖行如幻三昧一者修行達悟菩提心證虛空無意識想自性清淨如如眞靜無相無願心同法性自性本空體性寂靜如幻三昧二者修持得入法位修進菩提知見四諦超入聖地是名殊特如幻三昧聖性聖慧超越二諦一體眞如同於如來智海佛性如幻三昧三者如說修行入於聖性金剛三摩地不住佛法亦不住菩提不證道果亦不見於罪行八邪道入佛聖行性同一體法身聖性如幻三昧四者修習不捨三業證三脫門入於世諦行菩薩道從是三昧起聲聞心入聲香界不著三世性同眞如如幻三昧五者修持而行空法示現住於聲聞形相威儀盛行非道見行非行於非

行中持淨梵行接引衆生能行非相
得達菩提入於佛道是名聖行如幻
三昧六者修行無相而隨音聲不著
聲相入十二緣證聖心量不習二諦
緣覺斷妄住煩惱性不入有障盛行
有爲不著法相現辟支身作世尊像
引歸大乘成就無上阿耨菩提一切
迴向是故名爲迴向菩提如幻三昧
七者修學常觀無礙智慧辯才說法
道引有情衆生入佛法性徧於一切
不染世間入涅槃靜恒住苦海常在
禪定不入於定住於三昧不在三摩
地名爲如幻三昧八者修行能現有
相住於非相而入諸欲不染於行離
衆生見執著結縛同世間心住淨常
樂出三界心名爲如幻三昧是如幻
樂九者修行而現凡夫事不著三界
入於邪道不染貪愛住世諦中離癡
五蓋入三毒根不住五欲證於空性
法滿具足在陰界心智慧如燭證解
脫門出離五欲名爲無著如幻三昧
十者修學而現愚癡入諸煩惱不壞
世法而住涅槃於生死海不犯八難

住於三界不得無難如是住者當證
無見於五欲法實無所犯不著世諦
是則名爲如幻三昧是故賢護菩薩說
演如來聖性十法如幻三昧殊特難
勝眞實聖行無盡福田者是故若有
一切菩薩大第修行如幻三昧者先
當證悟諸佛三密聖行無盡聖性金
剛聖力三摩地然後得證如幻三昧
迅疾立悟入一切諸佛金剛聖性實
際三摩地觀云何習學當見是義了
了分明如說修行是故一切如來聖
行諸法秘密一切三昧者實無可得
如幻無定自性眞如諸法寂靜證寂
體性空無所有是故如來一切諸法
皆悉如幻三世衆生悉亦如幻有情
無情及諸賢聖皆當如幻何以故爲
由於業隨業流轉之所化故佛言我
身亦尒一切事相無有定法一切聖
化聖如幻故三千大千一切世界假
會和合亦皆是幻諸法亦然菩薩比
丘皆作如是一切事業共如幻故凡
所有法無非是幻因緣假合之所成
故是時賢護菩薩令諸菩薩及諸賢

聖修入菩提如來聖行聖性無盡殊特功德不壞金剛聖力福田自在神用如幻三昧智海清淨聖性之觀云何受持云何修入賢護菩薩大士告諸菩薩言及一切衆生先發如來大慈大悲大願大行如幻聖性然後修習無上正等菩提觀門悉地成就若欲修者菩薩先應用慧當心照性見圓鏡智心眼處觀見心體性唯觀唯定唯定唯正聖智圓明唯寂唯靜入自眞如同佛體性達金剛際神用自聖作如是用功證金剛喻定速得成佛同如來聖是故賢護菩薩摩訶薩令於當來一切菩薩及一切有情衆生同修此教如幻菩提三昧正觀更相還度速超彼岸是時賢護菩薩當發大願已闡淨世界及千國土諸佛淨刹忽然明朗變爲金色六種震動天雨諸華繽紛亂下香氣芬馥滿於法界其時舍衛國中祇園精舍大會道場內六百萬億菩薩摩訶薩得證四聖眼肉眼天眼慧眼法眼神用自在智慧辯才總皆一時當自發弘誓

願悉同賢護大士菩薩摩訶薩修此
如幻三昧聖性觀門當來同救一切
衆生盡皆成佛是時釋迦牟尼世尊
及諸佛如來共一切賢聖諸大菩薩
摩訶薩衆同聲讚歎賢護菩薩善哉
善哉能以眞實無漏慧智說演諸佛
如來金剛聖性殊持微妙甚深如幻
三昧觀者大衆齊聲唱言賢護菩薩
不可說盡不可思議善能演說如來
一切祕密教故是時舍衛國大會諸
衆一切菩薩一切聲聞一切諸天一
切四部弟子善男子善女人一切龍
神八部一切鬼神等同聲稱讚歎未
曾有咸皆悟解歡喜無盡信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢　溪
大教王經卷第五

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

二者後演一切賢聖入法見道顯教

修持第四品

是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場大會衆中有百億菩薩摩訶薩衆五萬億聲聞緣覺衆八萬億比丘比丘尼沙彌式叉四部弟子衆五萬億龍神八部衆八千億鬼神夜叉衆世主四天王及諸轉輪聖王有七萬億衆八千億天帝六欲諸天衆九萬億大梵天王諸天衆四萬億人王世主小王衆三萬億善男子善女人衆尒時釋迦牟尼世尊在大會中攝師子座坐百寶蓮華臺入金剛三摩地放金色三昧光普照一切大千法界他方諸佛國土微塵數佛刹摩不同備是時他方淨土諸佛世界諸大菩薩同時盡見金色大光明見斯光已警覺身心而來集會向娑婆世界大道場會爲作證明諸大菩

薩摩訶薩有百千萬億衆其時菩薩
衆會之中有一菩薩名曰普眼稽首
頂禮釋迦牟尼如來足而白佛言普
賢菩薩今何所在世尊報言普眼普
賢菩薩今見在此道場衆會親近我
住在吾左邊初無動移是時普眼及
諸菩薩復更觀察道場衆會周徧求
覓不可得見普眼菩薩而白佛言世
尊我等今者猶未能見普賢菩薩其
身及於座處佛言如是普眼善男子
汝等何故而得不見耶世尊語普眼
日普賢菩薩住於法性之身甚深微
妙不可說見是故普賢菩薩獲無邊
智慧金剛性身普賢菩薩在於師子
奮迅之定住首楞嚴三昧得無上菩
提神通自在同於如來法身清淨證
得無礙實際普賢菩薩得住如來十
種聖性聖力以得智藏法界爲身一
切諸佛如來共所護念尒時普賢菩
薩對如來前則現聖性自在神力於
一念頃悉能證入微塵佛剎三千大
千世界三世諸佛無礙無別智身法
身同體一性是故佛言語普眼汝等

諸衆不能見介是時普眼菩薩聞如來說普賢菩薩甚深聖智微妙清淨功德之身普眼菩薩便則對如來前證入十千阿僧祇三昧以三昧力復更徧照觀察渴仰不已欲得願見普賢菩薩普眼乃更重觀亦不能覩其餘一切諸菩薩大衆等俱亦不能得見普賢身形相好是故普眼菩薩從三昧起向如來前白佛言世尊我已入十千阿僧祇三昧求欲願見普賢普賢之行及是身業語業意業豈立行住悉皆求覓都無所見佛言如是菩薩而復畢竟不可得見其身相好如是佛語普眼菩薩譬如幻中種種幻相所幻住處尚不可得見何況普賢菩薩祕密身相體同虛空身亦祕密語亦祕密意亦祕密當知普賢聖力自在不可思議而於法界能入能出能見能現能隱能沒何以故普賢菩薩境界甚深不可比度難思難測惟佛能知無有量已過量舉要言之普賢菩薩以金剛慧三昧普入聖性同一切法性法界於一切世界無所依

此普賢知一切衆生身心皆空無去無來性同普賢無有差別無依無作性無動轉至於法界到究竟處辟如虛空虛空之性不可得見普賢身心亦復如是介時世尊於大衆中告普賢菩薩摩訶薩汝乃於過去世來久遠値遇諸佛如來微塵數微塵數阿僧祇劫等如虛空供養無數如來菩薩說不可盡是故如來問於普賢汝當應知往昔已前過於無量佛剎世界塵劫之中汝曾見聞毗盧遮那如來出世之時遇佛聞法佛說金剛祕密甚深法藏是誰爲首與諸佛如來諸大菩薩緣覺聲聞四部衆等及此會中大菩薩摩訶薩者先世已來是誰爲師作於導首令發菩提之心引化成佛普賢菩薩聞如來語承世尊言即從座起向佛作禮右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我曾往昔過去世時得値得遇毗盧遮那如來說過去世時久遠已前未有佛時有異殊室利大士菩薩出世教化無量微塵數說不可盡一切衆生令發菩提

之心僣金剛三密三摩地盡當成佛
又更尒時曼殊室利其時便於大會
衆中當自發菩廣弘大願願我心等
虛空徧周法界如太空中法界無盡
我則當自盡其志力廣度蒼生無有
休歇曼殊室利大士菩薩則向大衆
之中發大音聲告言諸仁者誰能與
我同願同行能承我願與我爲子紹繼
我法我則爲說大乘瑜伽金剛祕密
聖性三摩地成等正覺無上菩提廣
大因緣令行菩薩道接引有情更相
運度得成佛果忽然登時從此衆中
出五大仁者大丈夫來向佛前頭面
禮敬世尊足已則當其時發大聲言
我能依此曼殊室利菩薩能發大願
大行賓度衆生心同虛空亦無休歇
則當是時曼殊室利菩薩告言大士
善男子汝等五仁大丈夫能共吾發
行同願心等虛空法界無盡能發廣
弘大願之行救度一切有情衆生得
成正覺者汝則眞是吾子吾即與汝
五仁之者同其心故廣度蒼生盡未
來際五仁大丈夫荅言我等五仁摠

同勇猛願故勇猛室利則爲與五仁
者大丈夫安立名字故是時五大仁
者依此名號趣入菩提云何名爲五
仁者大丈夫安立名號
一者名曰毗盧遮那　二者名曰阿
閦　三者名曰寶生　四者名曰觀
自在王　五者名曰不空成就
是故五仁者大丈夫立其名號故已
其時五仁者便配五方各住一處金
剛性海三摩地世界導引有情教化
蒼生是故如此又五仁者重啓勇猛
室利菩薩言大士仁者與我說一
切諸法及說我心有眞如根本清淨
自性二種法者爲有爲無大士仁者
勇猛室利答言亦有亦無云何二法
亦有亦無則是第一亦有者復有二
種之義云何爲二種之義一者我執
二者法執法執我者我執法執二
義即於我法之中而能有障有礙則
能於其情性徧計所執及一切處則
是慧性不能明徹自在用故二者無
我執無法執二義若菩薩不執我法
二義則於我法之中通達無礙即無

徧計所執性則得慧性明徹自在用故第二亦無有復有二種之義云何爲二一者心眞如二者心有根本自性清淨云何一者心眞如爲執眞如作有爲相因自執著我性根本自性垢故不得清淨於一切處有障有礙則生煩惱貪瞋癡故住運繫縛處處生滅我性苦故云何二者心有根本自性清淨爲自性本來寂靜無障無礙則眞如無爲徧一切處與根本自性清淨性同空故是以性等眞如根本清淨自性同體聖性空故無縛無解畢竟清淨性體寂靜故是故五仁者大丈夫見聞說以無上菩提正眞妙法心大歡喜即起作禮頂戴大士曼殊室利菩薩足又則五仁者更重諮啓大士曼殊室利菩薩大士仁者更亦爲我重說我身之中心性及與大士菩薩曼殊室利并與一切衆生心性妙智等同一性不大士菩薩曼殊室利答言吾與汝五仁者及一切衆生心性等同一體無有別異淨如琉璃內外明徹無有增減悉同清淨是

故善男子汝當諦信吾今與汝五仁者重再實說是故汝等心性智慧及一切衆生與吾無異又大士易殊瑩利言語五仁者佛說我心無主身亦無我名曰摩訶金剛般若波羅蜜多為身心性具足一切法亦等同於如來智身法身何以故身如性相同體無別常住首楞嚴三昧性三摩地性淨清徹是故如來說善男子亦復如是如汝五仁大丈夫便立其名號者則得隨名解說於意云何　一者大丈夫名曰毗盧遮那身心清淨性智菩提得圓滿是　二者大丈夫名曰阿閦身心無動性亦無相大圓鏡智菩提圓通是　三者大丈夫名曰寶生身心平等性智菩提一靜一性是四者大丈夫名曰觀自在王身心清淨妙觀察智聖慧通達金剛菩提是五者大丈夫名曰不空成就身心智量性等虛空形同法界聖性聖慧成所作智自在神通悉地成就一切菩提解脫是

尒時如來說言如五仁大丈夫智性須

假大士曼殊室利菩薩金剛般若慧
爲身心主成就一切法聖智性能與
五仁大丈夫身心成熟慧性圓明法
滿成就乃能證得無上正等阿耨多
羅三藐三菩提所以曼殊室利大士
菩薩能成熟五仁大丈夫五智金剛
般若波羅蜜多同一切諸佛五智性
金剛菩提故尒時曼殊重啓如來言
諸大菩薩摩訶薩身心聖智性同一
體亦同聲聞緣覺四部衆等身心淨
智性同一體亦同諸天大梵王等身
心淨智性同一體亦同龍神八部及
一切衆生等身心淨智性同一體智
慧清淨無有別異猶如水精內外明
曉更無有異本來清淨自性眞如寂
靜無爲以無所得是故釋迦如來告
大士曼殊室利言善說善解諸佛金
剛三摩地法故善哉善哉汝今則是
吉祥大丈夫成就一切衆生無上菩
提及一切諸佛菩薩亦證得阿耨多
羅三藐三菩提者是時諸大衆等皆
曼殊室利言由習何教學何法義大
士曼殊室利稽首如來言我今常修

習大乘瑜伽大教三密三十支秘密
金剛三摩地觀及一切諸佛菩薩摩
訶薩亦同此教修學成就證得阿耨
多羅三藐三菩提大士男姝室利言
若有一切菩薩摩訶薩四部衆等及
善男子善女人等於後末世像法之
中得遇此瑜伽大教三密門秘密三
摩地法者其人福德不可稱量不可
稱計算數譬喻所不能及是人乃於
過去世無量佛所種諸善根得遇此
教速證無上菩提云何之人得遇此
法瑜伽秘密三摩地教大士男姝室
利言於後末世若有菩薩及四部衆
等諸善男子善女人能除去我相人
相衆生相壽者相於世能忍忠孝下
心則得遇此瑜伽金剛秘密三摩地
法教如此人者則能棄捨身命爲求
菩提是人先世罪業當爲消滅漸漸
修學當得成佛云何衆生不得值遇
不得見佛不聞正法若有世間愚癡
衆生或有諸罪宿業障深或曾往昔
過去世來廣造十惡五逆或曾謗佛
或曾謗法或曾謗僧如此衆生則有

三種重障則不得遇此諸佛正法三摩地教何者名為三種重障　第一重障者我慢貢高邪見執蔽不能下心屈事一切諸佛菩薩師僧父母學妙深法　第二重障者妒賢嫉能自是非他說人長短恃勢貪瞋好求名利不勤懈怠亦不能學得如來正法第三重障者多貪多欲嬾惰睡眠惛沈毀犯破戒者多不勤精進如此之人則不識因果不敬師長亦不見良善不護業道是故麁惡之人生生世世難值正法對面不遇大善知識廣造惡業死墮阿鼻及諸地獄如此之人則不得遇此三密正法瑜伽祕密三摩地法教

尒時大會之中有大菩薩摩訶薩眾有大聲聞眾有大諸天眾有大龍神眾有大鬼神眾及諸四部眾善男子善女人等同共啓請如來而白佛言我等眾會復更請如來重說大士曼殊室利往昔修行大乘深法金剛三密三摩地法教神通自在聖德神力未曾得聞未曾得見我等眾會亦隨

大士曼殊室利廣發大願志學大乘
瑜伽祕密三密法教是故大衆一時
同請世尊如來爲我衆等說曼殊深
妙德行聖性殊特與時釋迦牟尼如
來在舍衛國祇園精舍大會之中如
來則爲大衆入於金剛三昧從三昧
起說如來一世三時法教顯出大士
曼殊室利往昔修行三密菩提殊勝
聖力神通自在則於是時釋迦牟尼
如來告於大衆吾當爲汝分別廣
說如來一世之教三時之法然始得
見曼殊室利聖德聖力作大神通證
明此教導引群品悉令歸趣修入大
乘瑜伽大教三十支三密金剛三摩
地祕密聖性觀是時釋迦牟尼如來
即於當世之時說三時之教是故第
一時中說有教聲聞律儀初有小乘
度五俱輪及一切衆生四聖成就四
果人等第二時中如來說空教破執
有相有情衆生徧計所執度聲聞界
子四部衆等及一切地前三賢之人
修行菩提者令歸空無相不執不著
中乘行故是故名爲歸依空教第三

時中如來演說不空不有祕密法教破執有執空大乘小乘之中迷惑法教破執有執無破執有者勿令著有破菩薩執無勿令著空所以者何菩薩修證令歸大乘瑜伽大教三密三十支金剛三摩地眞如法藏性海法界聖性觀者無爲無相不有不無名爲不空祕密解脫菩提是故如來顯說大士曼殊室利菩薩瑜伽大教法性三密聖智三摩地聖性觀者廣度有情一切菩薩摩訶薩聲聞緣覺四部衆等及諸天龍鬼神夜叉衆善男子善女人等悉令迴向大乘修入瑜伽大教三菩提三摩地聖性觀令得速達本源眞如自性本性涅槃無上正等菩提故其時大會菩薩摩訶薩及一切聲聞衆自悉集會解夏時至今時如來告大士曼殊室利菩薩言汝於前三月夏安居自恣往請時日龍宮教化往去不來自恣解夏時節將到曼殊不來迦葉心念若後到時不赴法事自恣解夏則當擯出諸大衆迦葉等咸有疑網

時至不來大迦葉等心懷作念曼殊
獨身不合入衆若後到來必當擯出
大迦葉等即白佛言法事時至如來
語大迦葉若時將至則當作自恣行
於法事維那即於衆中當之揵椎椎
聲絶已大士曼殊當共椎聲一時齊
斷聲聞衆疑自恣成就是時釋迦牟
尼如來見此會中法事將畢其時如
來以聖意潛加神力告亦令大士曼
殊密意聖受曼殊室利知世尊聖意
則於自恣衆會之中當現神通聖德
之力應時出現丈六紫磨金色之身
坐於法界金剛性海百寶蓮臺之座
其曼殊身上著於百寶種種瓔珞妙寶
天衣項背圓光頂有五髻頭上有七
寶帶冠頂戴五佛如來菩薩身上現
其大印手二百二十二有千臂千手
手中各持大瑠璃鉢鉢中各各有一
化佛千釋迦同時出現介時釋迦牟
尼如來則告之言大迦葉汝應當觀
大士曼殊室利菩薩手中大琉璃鉢
內諦看有何等相大迦葉則從坐而

起便於世尊前頭面作禮而去大迦
葉則於曼殊室利前頭面禮敬訖便
於鉢內觀看及見鉢中有百億三千
大千世界百億無色界百億色界百
億六欲界有百億須弥山百億四
天下百億南閻浮提百億娑訶世界
百億釋迦如來百億千臂千鉢曼殊
室利菩薩百億迦葉在曼殊鉢內有
百億世界世界中有百億大迦葉各
各向曼殊前請問大乘法義復有百
億五頂山金色淨土其中亦見百億
曼殊室利有百萬億菩薩衆當自圍
繞時乃出現放大光明化度着生教
攝一切亦乃見百億大迦葉徒衆有
大疑網向大聖曼殊室利菩薩邊求
哀悔過迦葉徒衆發言我等小乘之
人小智小量當有疑網願罪消滅當
時大迦葉及聲聞等便於如來前及
大士曼殊室利菩薩前登時發誓廣
弘大願一依大士曼殊室利菩薩教
旨迴向大乘志學瑜伽三密法門三
摩地聖性之觀大迦葉衆等亦時則
於如來前頭面著地頂禮如來足復

願世尊哀納受我意與我等小乘之人
願與發露懺悔疑過大乘授記則於
衆會之中其時釋迦如來則與大迦
葉衆等懺悔授記令發大乘迦葉等
其時發願後已如來告言汝於來世
遇值無量無數諸佛如來漸次修學
瑜伽三密金剛菩提聖性解脫當成
佛果得阿耨多羅三藐三菩提故是
時一切菩薩聲聞四部及諸大衆捴
皆覩見大士曼殊神力自在聖性無
礙斷迦葉等一切大疑當學大乘令
速超佛地是故迦葉衆等同發大願
復願我等世世值遇諸佛世尊修行
大乘瑜伽三密漸漸習學當得成佛
無上正等阿耨菩提則是時釋迦如
來爲大迦葉聲聞徒衆說修大乘十
種無犯解脫性戒超出三有聖力自
在欲界無定不染欲界在上二界不
住四禪亦不依四空修此如來祕密
三摩地者在三有界及閻浮提是故
菩薩修學之地能持梵行若學金剛
祕密三摩地者則得廷疾玄通佛心
超出三世於三摩地不染欲界不住

四禪不證四空是名不著三有名爲
出世是故大迦葉聲聞諸衆同共稽
首釋迦如來唯願世尊今爲我等說
大乘三密不犯十重如來持戒教法
我等聲聞盡皆迴向修入大乘瑜伽
三密金剛菩提如來祕密是時世尊
則爲大迦葉衆演說不犯十重大戒
汝當諦聽諦聽吾今爲汝分別解說
佛告迦葉如小乘之人持於聲聞十
重大戒之者若犯律儀十重過罪一
一從身口意業而生其罪於有相之
中事上犯失爲不見心心性寂滅自
性性淨所以見相執持事上漏失是
名小乘犯重過失執法生罪見取分
別深著心想不能捨離是故不應生
天墮於地獄是名小乘事法漏失毗
尼律藏如是大乘菩薩持於十重大
戒法者則是不然如菩薩持戒常於
大乘心行慈悲喜捨救護一切有情
照見心性寂然不起澄心見性畢竟
清淨則名眞性無深無著不取不捨
是故名爲大乘十重菩薩大戒亦復
如是其時大迦葉聲聞衆等見如來

說大乘十重大戒之法心生愧仰迴向
大乘唯願如來指授名目我等徒衆
深生信受當自奉持何者名為大乘
十重清淨禁戒得名不犯不破犯戒
眞性寂靜於十重性中云何大乘能
犯不犯　一者如來一切心法金剛
自性本來清淨畢竟寂滅菩薩若於
大乘性中能持十重戒者覺心眞淨
了見心性無染無著是故菩薩能持
十重戒者是則名為不壞毗尼
二者如來一切心法我障自性畢竟
不可得本來無染菩薩持重戒者戒
性如虛空不見心性了然寂靜菩薩
持重戒時證見心體我性空無是故
名為出過一切諸有相體是則名為
無過毗尼　三者如來一切心法煩
惱妄想本來清淨菩薩持重戒者於
淨識性實無所得於實無所得之心
菩薩持戒不見於相不見顛倒又見
菩提不見實性名為最勝實性毗尼
四者如來一切心法如如實際於實際
中不見持戒不見破戒菩薩持重戒
者是則應當觀心地見實際性心

性瑩淨不見戒性亦無持戒離諸
見是故名為心性清淨通達聖性真
如毗尼　五者如來一切心法菩提
聖性無來無去故名如來菩薩應當
持重戒者得見如來真實心性真實
性者等如法界無來無去無為之相
菩薩能持如來淨戒者見佛心性等
於虛空無有別異是故名為如來法
身菩提聖性真實得名不思議毗尼
六者如來一切心性淨法本來無住
本來無處本來無著菩薩持重戒者
薩持此戒時於無著心性廓周法界
於無住之中不見有犯十重之性菩
遍於一切如淨琉璃內外明徹則是
名為無自性性淨毗尼　七者如來
一切心法等如空際離諸相故菩薩
能持重戒者於心空際不見能有破
戒之相於性戒中證得法眼性淨是
則名為淨諸六識法眼毗尼　八者
如來一切心法本不生令則無滅
菩薩能持重戒之時於無生性照見
持戒心心聖性體寂清淨不生不滅
則證佛地速當成就無上菩提是則

名爲三世平等毗尼　九者如來一
切心法則是諸佛眞如實智不見有
相一切諸法何以故衆生心性本是
眞如於眞如性中若見持戒是名有
相菩薩不能解脫若能不見持戒不
執不著一切諸相是則名爲無染解
脫淸淨毗尼　十者如來一切心法
畢竟無相離於心想淸淨無障菩薩
能持十重戒者於戒淨性不見有戒
不見無戒得名證離小乘執縛一切
戒相是則名爲究竟毗尼是故一切
諸佛如來一切菩薩由依止此大乘
毗尼持此十種聖性無相十重大戒
畢竟淸淨離一切相得阿耨多羅三
藐三菩提故則是時大迦葉復爲大
衆聲聞四果及諸天龍八部鬼神四
部弟子善男子善女人對於大會再
與大衆復請釋迦牟尼如來爲諸徒
衆重開演說往昔大士曼殊室利菩
薩因何劫中因何世時而得遇值諸
佛世尊開演此教三密法門三十支
三摩地觀大教王經是時大迦葉等
徒衆而白佛言唯願世尊更爲我等

大衆稱說大士曼殊室利菩薩往昔因緣爾時釋迦牟尼如來則告大迦葉大衆言吾當為汝分別說之曼殊室利菩薩乃於過往殑伽沙微塵數阿僧祇劫久遠以前世時曼殊室利菩薩過值金剛五頂毗盧遮那五智尊五如來同時出世其時彼會中有一佛名曰不空成就如來又說過去往昔世時於妙幢世界中又有佛出世號名毗盧遮那五智世尊五如來一時出世住於虛空金剛法界說虛空聖性令為一切有情證入本性湼槃自性相應安立聖智到於彼岸真如實性又於金剛法界內如是五佛如來同聲共說大乘瑜伽一切如來菩提聖性總攝一切法般若波羅蜜多曼荼羅金剛灌頂大教瑜伽授法王位金剛祕密三密門三十支三摩地聖性觀曼殊室利菩薩為於上首教諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸一切衆生善男子善女人等其時令諸人衆入此道場修持大乘授瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地聖性

觀者得證三菩提金剛聖性大教
三昧爾令菩薩勤行精進觀照心地
眞如實性證空無相無願法界一性
三昧得入百千陀羅尼門百千金剛
門百千三昧門百千解脫門悉皆眞
足當來得佛同成普見如來是故則
當彼世之時尒時不空成就如來共
時於大會衆中告言大士曼殊室利
汝乃過往久遠已來親近世尊供養
諸佛盡於虛空等於法界微塵數劫
不可說劫佛刹之中見諸佛闡正法
即尒時佛語曼殊室利菩薩言善男
子汝當與諸大菩薩摩訶薩四部衆
等再請問毗盧遮那等五智尊金剛
五頂五如來演說諸菩薩四部衆等
證修心地入一切如來瑜伽金剛菩
提三密門三摩地聖性觀云何修持
得成正覺無上菩提是時則曼殊
室利菩薩承佛聖旨與諸大菩薩四
部衆等爲於上首同共啓請毗盧遮
那等五智尊五如來共同演說瑜伽
祕密金剛法門云何修證諸大菩薩
及諸四部衆等修學證入一切法如

衆大乘瑜伽金剛三摩地聖性觀者
是時則毗盧遮那五智尊五如來同
聲共說告言語大士曼殊室利菩薩
善男子但有一切衆生及大菩薩摩
訶薩四部弟子等深信此教瑜伽金
剛菩提祕密三摩地法者是人諦受
應當棄捨國城妻子不惜身命為求
無上正等菩提者則得證入此如來
瑜伽金剛菩提祕密三摩地聖性觀
則得速達本源自性空淨金剛聖性
得成佛果無上正等菩提是時釋迦
牟尼如來則自說過去往昔大士曼
殊室利菩薩同時值過金剛五頂五
智尊五如來出世之時釋迦牟尼如
來其時五世尊中亦現出世為佛名
曰不空成就如來說大士曼殊室利
菩薩授五智尊五如來金剛菩提三
密門三摩地教轉授與一切衆生修
行菩薩道其行廣大其願無邊出生
一切菩薩大願功德無有休息今時
曼殊室利常為無量百千萬億微塵
數世界諸佛如來為毋亦常為無量
百千萬億微塵數那由他菩薩而為

導首說不可盡無上菩提法門與諸
菩薩爲師教化成就一切衆生令證
三密菩提出於三世大士曼殊菩薩
普聞十方世界常於一切微塵微塵
廣度有情心等虛空無有休歇名稱
殑伽河數諸佛衆中爲說法師得令
一切如來之所讚歎住甚深智能以
實見如如法性於空無相一切諸法
通達無礙以無所得解脫究竟於是
同心普賢菩薩所行諸行悉皆已辦
是故爾時釋迦牟尼如來於此大會
衆中則當付囑大士曼殊室利菩薩
五智尊五如來大乘瑜伽三摩地教
令曼殊室利菩薩傳授此教世尊告
言汝當爲首紹隆此教瑜伽三密門
三摩地觀傳授與諸大菩薩摩訶薩
四部衆等善男子善女人若得入此
瑜伽三密門三十支金剛菩提三昧
三摩地觀者則得速超解脫證無上
正等菩提當得成佛是時釋迦牟尼
如來告曼殊室利言善男子汝當善
聽吾當重爲與汝大衆分別解說且
待須臾說諸菩薩自當有語如來則

說往昔過去世時有佛名爲毗婆尸
如來出世之時諸菩薩等學此教法
瑜伽秘密如來說已忽然則有千百
億世界金色佛刹殑伽沙菩薩出現
而作證明是故諸大菩薩等各各自
說修持瑜伽金剛三密門三摩地教
法證無上菩提則是時諸大菩薩等
言得遇值曼殊室利引接於我令發
阿耨多羅三藐三菩提心修行瑜伽
金剛秘密得成正覺是故一切菩薩
衆則當出現共證此瑜伽三密門教
其時世界當時有一國大王名曰淨
目天子於此國内常行正法理化於
人其王當世之時得値遇灌頂大師
說此瑜伽三密三摩地教聞此教已
遂即便發無上正等菩提之心登時
國大王淨目天子當時國内敕百天
下處處令請沙門建立此三密門三
摩地灌頂授法道場便立道場每年
經于百日修念行道其王宮中亦當
起道授法道場則阿闍梨教主授法
道師當與天王灌頂王當後便修學
瑜伽聖教三密菩提金剛聖性證生

不歇乃後應時有感諸佛護念萬國來朝令國界清寧萬姓安樂登時王當受福漸漸於後淨目天子得延年益壽五百餘歲漸漸次修學得證五波羅蜜成就四智菩提六根清淨悉皆具足後便得遇諸佛如來世世親近王當供養承事無空過者速當成佛得證菩提是時釋迦如來則於大衆中告大士曼殊室利菩薩言善男子若有諸大菩薩摩訶薩四部衆等發大菩提心不惜軀命當以信根眞實爲求無上菩提者則得入此瑜伽大教金剛三密三十支三摩地祕密聖性觀是故釋迦如來言若有菩薩當建道場者先當揀擇殊勝之處穿深一丈無諸瓦礫骨石炭木及諸惡物堪爲道場者則向大嚴淨之地應當建立方等安置大曼荼羅灌頂授法道場是時釋迦牟尼如來告曼殊室利言善男子世世若有衆生發廣弘大願能造此曼荼羅灌頂授法三摩地道場者其人福德量等法界福如虛空無有盡期不可稱量不可稱計

介時若有國王王子及諸后妃公主宮人婇女等能與建立此清淨大道場者令國土安寧王當長壽妃后延年萬方投化人民安樂風雨順時是故若有大臣能興建此道場者福命長遠常得請吉於國忠孝國安人樂轉轉興泰福不唐捐是時佛告曼殊室利諸大菩薩摩訶薩等若有一切衆生遇此瑜伽三密門三摩地教者乃於過去往昔無量微塵數佛剎中曾供養無數諸佛則得遇此如來瑜伽大教三密門三摩地聖性觀及得遇値授法阿闍梨生生世世學此大乘瑜伽教法速當成佛疾證無上正等菩提是故諸大菩薩摩訶薩四部衆等則當志求勤學精進莫退轉應當諦信諦信發大菩願習學此教是時大衆諸大菩薩摩訶薩及諸聲聞緣覺諸天龍王八部鬼神四部弟子善男子善女人等咸皆歡喜歎未曾有法信受奉行介時大衆等心皆喜悅更請大士曼殊室利菩薩令對大會如來世尊前再重請說從初來

法世時修何教法曼殊室利言再三辭退對如來前我不敢自說復願諸人衆同請如來為大衆等說於後世末劫之時於像法末法之中為何教法而廣度衆生及諸菩薩尒時釋迦如來告曼殊室利及諸大衆等吾今當為演說令別如來在世運度衆生遇善世尊功德無比是名殊特最勝福田佛語曼殊室利善男子如來在日有福之人乃能遇佛如來滅後薄福之人不可得遇是故世尊告曼殊言若有一切衆生得如來授正法教者佛有十種威德有畏有敬作希求之心難遭之想如此人者授得教法必證無上正等菩提何以故如來住世一切有情業力最勝與諸衆生及諸菩薩四部衆等授教法者一一皆證菩薩佛地無上菩提四聖道果若是如來滅後薄福之人實難值佛於末法之中若欲授如來大乘正教法者須遇大師授法阿闍梨是名大補佛處紹隆我教修習大乘瑜伽祕密金剛菩提是故則令建立殊勝道

場於道場中 安立本尊如來形像
及諸本尊菩薩形像一似世尊如佛
在日授其正法是故阿闍梨於道場
內與一切衆生及諸菩薩大乘人者
四部衆等如佛在時依法授教入瑜
伽三密三十支金剛三摩地祕密菩
提聖性觀者是故諸菩薩等及四部
弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善
男子善女人若能至誠親受教已切
須久乃堅持修習金剛正法如來祕
密法藏是故則名如來弟子得授法
已勤行精進六時不闕行道念誦則
須傳授導引蒼生一一付囑與深信
善解大乘瑜伽三密三十支三摩地
觀祕密教法者阿闍梨亦復轉須授
引衆生四部衆等令歸大乘祕密瑜
伽三十密門三摩地則令一切衆生
速達本源證自性清淨瑜伽祕密金
剛菩提一性成道是人疾證阿耨多
羅三藐三菩提故
是時大會衆等諸大菩薩聲聞緣覺
及諸天龍鬼神四部衆等比丘比丘
尼優婆塞優婆夷今阿闍梨若與學

教人欲授法者先須密授教旨三十
觀門其金剛菩提法觀者在瑜伽秘
密三摩地如來聖性品中是故一切
大衆諸大菩薩一切衆生修學如來
聖性觀行秘教者殷勤三請問闍梨
於大曼荼羅清淨道場内准教結印
口授秘契三密三十觀門者不應顯
露唯當密授若是不依如來言教稱
揚顯露者不得聖力潛通佛智加被
則被魔著蔽障所修聖行不可得道
尒時大衆聞佛所說咸皆歡喜大衆
渴仰信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第六　淡

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦如來當與大衆一切諸大菩薩摩訶薩埵次第則說如來金剛聖性平等觀門第三云何次第得入平等門一者入跛字觀本真無染著離垢義實生如來說法界真如平等門就此門中演有二品一者說秘密歸止觀照法性決擇心地第五品已上一品教法於此教法觀照決擇心地品者合於道場中秘授心地法不應於此經顯說合在瑜伽聖性品中別說密授觀門二者後演有一切菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被第六品如來次第當且應說潛通加被品是時釋迦牟尼如來在大會道場一切大衆諸天等菩薩摩訶薩四部衆等大梵諸天等龍神八部等菩男子善女人等見如來入於真如實際清淨法界三摩地放聖性三昧金色光照普賢菩薩法界性體身心相

好支節身分一一毛孔中皆有不可思議不可說不可說佛剎海藏一一海藏有微塵數諸佛出興于世有諸大菩薩眾所共圍繞諸佛世尊教道眷生及一切諸大菩薩摩訶薩等又見如來入無依止毗盧遮那清淨法身等如虛空以智慧身現無量身普賢菩薩從如來無量智身出現徧往十方淨土承事諸佛入於諸佛法界出無量無邊不可思議自在神通法性智身住於無量一切智門以智光明普了諸法於諸法中得無所畏隨所演說窮未來際辯才無盡以大智慧開揔持門慧眼清徹法眼無際入深法界達智慧境無有障礙亦無邊際究竟寂靜猶若虛空如是諸佛菩薩世界及兜率天宮諸大菩薩摩訶薩亦見普賢菩薩神通自在化現之相亦見彼一切佛淨土一切如來神變神通及諸菩薩如此諸佛菩薩皆與毗盧遮那如來於往昔時同種善根修菩薩道行普賢行願悉已悟入諸佛自在甚深解脫得無差別法帷之

身等入一切諸佛淨土聖性海藏而依所住皆是如來自在聖力聖性法界神力無邊功德無量不可思議是時釋迦牟尼如來在大會中告諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸比丘比丘尼善男子善女人幷及一切衆生是故若有菩薩修於身密勤行觀照著往昔普賢發廣大行願入於衆生三密體性證修金剛三密門三十支三摩地觀者於一一支觀中入在衆生根本自性法界心性眞如理智奮迅速疾加被安住證痦金剛三摩地是時普賢菩薩本願聖性金剛力智令釋迦牟尼世尊告言普賢菩薩汝當一切衆生證得菩提解脫門故是時在金剛聖性法界諸佛法身不思議甚深祕密三摩地方便法海之中同一切如來聖性功德菩提海藏眞如法界所謂有情衆生修行加持速達三密解脫法身證身印三昧祕密三摩地都有幾種門普賢菩薩言比來承佛聖旨言教修持三十祕密觀門世尊語普賢如是如是尒時釋迦如

來自言有三十秘密觀門者且就第一身密十支觀門如來一一分析令修此觀則普賢菩薩與十大士菩薩直當頭首如來言云何有十種金剛聖性祕契身密十支菩提觀修證聖性三摩地門佛言告語摩訶普賢當與十大士菩薩爲於上首同願修證聖性聖力加被入一切衆生心性身中與諸菩薩當爲上首引接有情瘖入菩提云何名爲十種身密契印菩提三摩地觀解脫門　一者名普吉祥威力菩薩摩訶薩入毗盧遮那大寂清淨智從清淨智出還入衆生自性三密識智有情心地同如來一切法界聖性諸佛菩提調伏衆生心聖性加持身印令速證得究竟出離生死苦海智身解脫門　二者名爲殊勝道場囍王菩薩摩訶薩入佛聖力一境界悉見諸佛如來性海淨土三昧普語一切如來語受所修大乘秘密三摩地功德勝境法界加持入身密三摩地印成就法身無變異故得解脫門　三者名大精進金剛勝

菩薩摩訶薩入知一切如來究竟寂滅三昧令入衆生性身密菩提得安立位一切菩薩地加持身印入三密門金剛三摩地普徧萬行諸大願故證法海如性解脫門　四者名青蓮華眼菩薩摩訶薩入一切佛心成正等覺三昧於三昧中普現微塵數法界如來無量妙法加持身印化現法身入衆生性成菩提種無障礙解脫門

五者名菩提幢菩薩摩訶薩證入如月瑩明清淨光相普現一切法界以無礙音開演悟入衆生智性得入三昧演說解釋微細祕密之義加持身印達令徧知法界聖性證見一切諸佛國土悉現清淨不可思議無差別智自在無障解脫門　六者名無垢藏菩薩摩訶薩入諸佛智光明如來境界不動不轉真如智性三昧入一切諸佛微塵剎土中悉見無邊諸大菩薩盡能加持入於身印達衆生體性延速疾證成就菩提神通自在境界解脫門　七者名為現一切如來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩摩訶

薩入法界一相無差別慧光明三昧一念聖智加持身印現過去未來見在三世切數成壞微塵數善惡之事悉皆平等眞如清淨解脫門　八者名寂靜光菩薩摩訶薩入如來金剛慧種種加助衆生進分菩提聖道三昧入加持身印令入一切菩薩諸根自性性海各入自智三昧境界神力不可說解脫門　九者名爲聖智速疾自在王菩薩摩訶薩入無盡法界虛空界大神通法身無相三昧能以加持身印令聖力化現種種智身應現無量聖智入一切衆生性徧於一切諸佛國土現諸佛如來無邊法界性海聖智解脫門　十者名爲法海雷音王菩薩摩訶薩入三摩地令得一切菩薩諸地成正覺力入佛解脫三昧顯示一切菩薩修行普賢法門行持願力方便修行本願祕密三摩地觀加持身印入一切菩薩性智菩提三摩地廣大聖行方便願力令一切衆生速證無上菩提解脫門

爾時普賢菩薩於如來前廣發大願

已入于三昧與十大士菩薩爲於上首
菩當行持大願安立菩提同在一切
衆生身量佛性之中與眞如性海同
爲一體加持一切菩薩摩訶薩入身
印增進菩提是故普賢菩薩應時對
如來前便入金剛法界性三昧海自
於法性身量海中現微塵數佛性世
界諸大菩薩及微塵數一切衆生而
教導之復現如來在菩提樹下坐師
子之座量等虛空徧周法界金剛法
海大寶蓮華如如性海之內當現示
相摠在普賢菩薩身中法性聖德慧
智之中無有障礙殊勝聖力神通自
在是時如來讚歎普賢大士菩薩善
哉善哉能示現諸佛境界不思議力
甚深微妙發無盡廣大行願諸佛功
德性海三摩地如來大願故不可思
議無有比量甚深金剛聖性海不可
說不可說故是時如來告淨德妙光
菩薩摩訶薩汝當徧往諸佛法界性
海菩提聖德道場諮受一切如來祕
密法門口密三摩地教法淨德妙光
即與諸十大士菩薩摩訶薩爲於上

首發廣大願行普賢行得入一切衆生種性身心性中聖力加持口密證於心地慧辯無礙大智辯才口密眞言印入十支三摩地觀者有幾種門淨德妙光大士菩薩摩訶薩則爲十大士菩薩稽首如來言有一切十方諸佛同聲共說口密眞言印契三摩地觀加持修行有十種解脫門云何名爲十種法門得證入衆生體性族得無上正等菩提何者爲十　一者名廣演三世一切名字音聲菩薩摩訶薩入三摩地聖力加持口密印契入一切衆生淸淨性中證普德最勝燈光燄照三昧得入一念中現無盡法界金剛慧照普勝佛性海三摩地速得成等正覺解脫門　二者名說一切衆生菩提音菩薩摩訶薩入三摩地聖智加持口密印契入微塵數總持殊勝三昧得證教化阿僧祇劫微塵數衆生成熟不思議三摩地觀甚深秘密解脫門　三者名金剛智威力王菩薩摩訶薩入三摩地聖慧加持口密印契入普光師子王奮迅

金剛幢三昧證得金剛聖性加持令修習菩薩勝福莊嚴諸佛淨土出生一切微塵數諸佛國土出現伽沙諸佛如來成就衆生解脫門　四者名一切願海音寶王髻菩薩摩訶薩入三摩地聖性加持口密印契證入普妙寶燄妙光三昧得觀察諸佛神通自在無礙境界清淨法性正見正智無迷惑解脫門　五者名智慧幢菩薩摩訶薩入三摩地聖德加持口密印契證入普勝功德海幢三昧得入於一切微塵佛剎蓮華海藏菩薩衆會法界道場中示現不思議神力清淨聖性入一切衆生心令證入如來法性淨土得諸佛慧海解脫門　六者名佛種智最勝上行菩薩摩訶薩入三摩地聖道加持口密印契證入普智光三摩地光明照如來佛性聖智身三昧入一切諸大菩薩摩訶薩聖性心地證得自在神力隨逐如來觀照甚深法義入廣大法界藏眞如實性解脫門　七者名徧一切法界音菩薩摩訶薩入三摩地聖行加持口

密印契證入普見清淨無盡福威德
光三昧得普入一切世間出世間自
在力出生加持一切諸大菩薩摩訶
薩成就普賢大願無邊行門法界虛
空解脫門　八者名梵音海量菩薩
摩訶薩入三摩地聖通加持口密印
契證入普門最勝三昧於有相無相
二種義一性平等於法界中加被一
切菩薩證得一切諸佛如來神境通
自性涅槃解脫門　九者名說法無
盡清淨辯才無礙智菩薩摩訶薩入
三摩地聖境神力加持口密印契證
入普門字輪無礙智用三昧加被一
切菩薩摩訶薩得入一切法門如來
秘藏不可說入一切衆生識性無礙
慧皆得悟解辯才無有窮盡解脫門
十者名轉法輪音聲菩薩摩訶薩入
三摩地聖智言音加持口密印契證
入金剛頂三昧加被一切菩薩摩訶
薩得入隨順菩提入聖道是諸菩薩
所謂行正見聖道遠離一切諸邪見
故起正思惟捨妄分別心常隨順一
切正智故常行正語離語四過順聖

言故常修正業教化衆生令調伏故安住正命頭陀知足威儀聖行審正隨順菩提道行四智聖種入佛知見同如來佛心世間十惡一切過失皆悉永離故起衆生心令正精進勤修一切菩薩苦行入佛十力無罣礙故心常正念悉能憶持一切正語聖智言音除滅世間邪行世間邪命散動心故心常正定得三種意生身善入諸佛菩薩不思議解脫門是時淨德妙光菩薩摩訶薩大士稽首作禮向如來前入于三昧即普入一切諸佛平等性法界海同於如來虛空聖性普能包納微塵數十方法界三世諸佛一切菩薩摩訶薩同入三昧入於衆生體性加持慧力悉令解脫故是時十方諸如來共歎淨德妙光大士菩薩善哉善哉能善加被聖力聖性入一切衆生身心清淨智性進分菩提速成佛果故

是時世尊告海月光大明慧菩薩摩訶薩汝當爲十大士菩薩摩訶薩爲於上首同令運度一切衆生入毗盧遮

那如來體性法界海如來於法界性
海中現百寶蓮華臺藏世界其臺
座上周徧有千葉一葉一世界爲千
世界我化爲千釋迦據千世界復就
一葉世界復有百億須彌山百億日
月百億四天下百億南閻浮提百
億菩薩釋迦座佛在蓮華藏世界
寶座上聖寶蓮華介時釋迦如來共
海月光大明慧十大士菩薩同共證
入毗盧遮那蓮華海藏法界體性三
昧復令千百億世界中微塵微塵數
阿僧祇殑伽沙衆生速證眞如法性
三摩地佛性海中如來令聖力加被
增益一切衆生根本自體聖性聖慧
用入三摩地般若聖慧加持速疾證
得無上正等菩提是時一切大衆共
十大士海月光大明慧菩薩摩訶薩
同共稽首世尊如來海月光等菩薩
言入佛三摩地體性三昧者一切衆
生得入此三摩地觀不佛言語海月
光大明慧善男子若有一切衆生能
棄捨身命深信大乘則於此教門深
當信受則得入此金剛三密觀門教

法即是時十大三海月光大明慧善薩等聖力潛加開寤意密令聖性聖力入一切菩薩摩訶薩意識淨性中遠超佛地疾證菩提云何名為入瑜伽意密印契十丈佛三摩地觀解脫門一者名日現一切大願普智光照如來境菩薩摩訶薩入意密印契證入三摩地觀者令此菩薩摩訶薩廣修福德聖力加持入大圓鏡智明月淨性三昧證得出生大明智入一切諸大菩薩佛地除去煩惱三毒大病悉皆消滅證大智波羅蜜多能教化一切眾生莊嚴一切佛國淨土菩薩淨行善巧慧辯方便解脫門二者名為法雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩入三摩地觀聖德加被速疾增益善進巧便意密印契令聖力性入一切菩薩摩訶薩證入勝慧雲音海光聖慧法藏三昧得入一念聖性中普入一切眾生體性種智方便般若無礙智性解脫門三者名須彌光覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖力加持意密印契速入一切性寂滅三昧令一切

菩薩摩訶薩證入大智光明照耀其心思惟觀察見諸法性得了悟一切言音陀羅尼門得受持意密一切大寂靜解脫門四者名虛空寶藏無礙大慧菩薩摩訶薩入三摩地觀聖性加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證速疾入法界聖智性開敷蓮華三昧海得入一切菩薩疾路證入諸法如虛空性入如來智日三昧常照其心於一切法無有分別了一切佛智悉皆平等於一切法中自在清淨解脫門五者名離染著覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖道加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證清淨性聖智心量疾得如來印契三昧達悟灌頂法性三摩地速達自體真如本源自性如如解脫門六者名無礙覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖性加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證入三密法門令心速疾量等三摩地達悟入一切法界性海三昧入普賢妙行相續現前大願深心圓滿清淨勤求佛道得大智海攝諸眾生還度成佛能行

大悲大慈大願解脫門七者名普覺
悅意菩薩摩訶薩入三摩地觀聖
德聖性加持入意密印契三摩地令
一切菩薩摩訶薩證入聖智迅疾入
無生觀門成就福德藏三昧得入一
切諸佛境界無障礙慧令一切菩薩
普得證一切佛功德海能入諸法實
相增進聖性聖智聖慧觀照諸佛法
性解脫門八者名普照三世等覺智
菩薩摩訶薩入三摩地觀聖智加持
入意密印契心性眞如實相迅疾證
知一切衆生心意令一切菩薩摩訶
薩及一切有情衆生得入菩提心聖
行廣大殊勝之願得神通智三昧證
入佛界入菩薩界入四聖界入大梵
天王界入諸天帝釋界入天龍八部
界入四部弟子界入一切衆生九類
有情界入爲一體如上所說一切有
情賢聖法界諸菩薩等遠離通同一
性得證入無障無礙入佛心智慧辯
用自在解脫門九者名廣大力妙覺
大量殊勝菩薩摩訶薩入三摩地觀
照聖行加持意密印契令一切菩薩

摩訶薩證入金剛智性疾入一性之
中其身聖意徧證法界金剛慧路三
昧空無所得普入如來一切法界性
海身意等於虛空無依無處速達救
攝一切衆生體性本源自性海藏令
速超佛地神通聖力疾證菩提解脫
門十者名法界光明普覺聖智菩薩
摩訶薩入三摩地觀聖慧力加持意
密印契令一切菩薩摩訶薩證入眞
如實相速疾智證一切如來祕密法
藏三昧海性得一念中能憶無量劫
事於一念中悉知微塵數三世一切
諸衆生根量智慧令速入一切陀羅
尼門一切三昧門演說無邊諸佛深
妙海藏諸法祕密常轉不退清淨法
輪令一切菩薩及諸衆生皆證得入
諸佛境界聖性智慧光明三摩地入
於殊勝聖慧甚深法藏祕密性海三
昧解脫門是時海月光大明慧大士
菩薩摩訶薩稽首頂禮如來足承佛神
力對世尊前入一切諸佛毗盧遮那
如來海藏身性三昧普得入於一切
諸佛平等聖性普賢行願於法界中

示現一切菩薩摩訶薩眞際法性身相無形狀心同法界量體性等虛空得同如來法身性海五眼顯照一切諸佛大願大行無盡法海功德解脫門介時釋迦如來讃歎海月光大明慧菩薩摩訶薩善哉善哉能示現證入毗盧遮那諸佛甚深微妙秘密法藏性海三昧無盡殊勝神通自在入衆生體性令得解脫殊特最勝不思議故是時釋迦牟尼如來則告大士勇猛室利言善男子若有行人求一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提者是故諸菩薩摩訶薩及諸聲聞衆四部弟子等善男子善女人應當入瑜伽三摩地有前方便毗盧遮那五智五頂金剛界道場除滅五蓋十纏障蔽心眼諸惡之罪者此人則令入是道場行道觀行六時禮懺大方等佛名經不休不歇阿闍梨與三時開決心地疑網行道禮念晝夜六時無有休息者其人入觀七日一食得諸勇猛大智普賢行願若有行人被著魔障昏沈纏縛於道場內覺時迷悶休

猒魔障蔽心者其人則不成菩提道
界更不得入此道場待後別期方應
得入世尊殷勤切當告示語諸修學
菩薩行人等勿使空過徒遣罷勞其
行道行人晝夜六時不眠不睡過滿
三七日者阿闍梨則與日日三時決
擇心地得見心性清淨現前則得除
去身心之中五蓋十纏煩惱重障則
能堪與授法便得入於灌頂大清淨
曼荼羅大道場授大乘瑜伽三密門
金剛三摩地真如法性觀然後授法
就金剛三摩地無上正等菩提聖道
已則不得離阿闍梨何以故是人學
道者日日須三時漸次決擇然得成
如來說言是故諸菩薩眾四部弟子
比丘比丘尼善男子善女人等奉法
之代佛教難聞亦難值遇今時見聞
早曾多劫修學所修行人一授以後
更不得退轉離別阿闍梨常須親近
供養如來言語諸菩薩是故應知道
場教授有四種義時觀相應行相應
說法相應其起道場者當欲建立
應須有五重院若是地窄不堪三重

亦得安置四門各有四天神王作為
護界其道場中安本尊其壇四角置
遏伽香水瓶并置四門香案及置香
鑪亦安寶幢幡蓋四門燒香然酥香油
燈上置道場幰天寶蓋作八葉蓮華
其道場內先須日日造新歓食於壇
場內供養不絕其供養食入道場人
衆僧等并授法教主阿闍梨並不得
取食其食與不入道場人食即得是
時釋迦如來告曼殊室利言善男子
如來秘密之法實難值遇末法之世
難遇難聞若有教主阿闍梨不在受
法道場內與人妄說如來秘密三摩
地觀秘教法藏者此人好求名利諸
訣妄說其人說者得四重之罪其聽
者生生得障道之罪墮入地獄永不
聞正教之法是故四部衆等比丘比
丘尼善男子善女人不應妄說如來
秘密之教若有一切菩薩四部衆等
攪得如來秘密妙法已則須常應四
時不闕供養行道念誦思觀常行精
懃勿令懈怠是時如來說諸天魔幻
惑種種相貌障修學人心眼聖道若

有諸菩薩及四部衆等比丘比丘尼
善男子善女人學此瑜伽三摩地教
法者如是人等常當節食七日一喰
則得無畏不被天魔鬼神得便頻那
夜迦入行人身心而作障難或對人
目前出現種種相貌及夜夢境界現
作佛形或作菩薩諸天梵釋形像或
是龍神惡鬼形童男童女形諸天鬼
神女形或聞空中異香或聞念陀羅
尼或聞念佛念法讚歎音聲或聞歌
唱巧妙之聲或聞念佛音樂之聲尒時
炳顯重當演說或令行者癡定不動或
瞋或喜愛染見取分別執著或得口
中美味如蜜或於闇室現明如日或
現白光赤光諸惡蟲蟲或令人足腫
或令人無睡或令人聰明或令人闇
鈍如此變異並是天魔鬼神入心與
行人而作障道境界因緣令遣行人有
進有退不成道果死入魔宮令爲眷
屬是故如來說顯切摽魔幻變轉動
念不得正定亦復入其人心妄往聽
辯詐知宿命令見一切幻相前後生
死之事善惡諸相魔從幻惑非關正

行唯心示變莫取外緣修學行人
必不得於夢境界及現眼前取相執
著動轉人心恐畏怕怖則被天魔鬼
神之所障礙行人正見須常諦觀心
性見性寂靜心性無物是相莫取則
無境界妄想因緣是故行人勤行精
進實勿退轉懈怠懶墮則得速證
無上正等菩提是時釋迦牟尼如來
於舍衛國中祇園精舍大道場會中
告諸大菩薩摩訶薩一切大梵諸天
王帝釋天眾龍神八部修羅鬼神夜
叉眾四部弟子比丘比丘尼善男子
善女人眾介時釋迦如來在大眾中
入金剛寂靜無心定三摩地三昧從
三昧起教大慈大悲法性神光徧照
三千大千世界大梵諸天眾菩薩
摩訶薩四部眾等比丘比丘尼及諸
天龍修羅鬼神眾及一切眾生等如
來告示普令志求無上正等菩提者
是故世尊告語諸大菩薩應是修學
如來大乘瑜伽祕密金剛三摩地法
教行人要須入此道場修入一切佛
心金剛大智祕密法門觀如是一切

修行菩薩四部衆等與丘比丘尼等
先當持鉢乞食於四威儀詳序而行
次第乞巳於施主家供養食訖還至
本處澡浴清淨復入道場不得懶惰
睡眠懈怠不勤斷絕休廢如是菩薩
及四部衆等不依此法受師教戒者
則不得成無上菩提諸佛道果故是
時釋迦牟尼如來在大衆會中告諸
菩薩言吾今說諸佛如來瑜伽金剛
祕密聖性菩提三摩地法教者如來
起大悲智救攝有情令一切菩薩修
習聖性金剛菩提法觀是時一切大
衆諸大菩薩四部人衆天龍八部等
聞佛所說踊躍歡喜讚歎如來演不思
議教法深生慚愧得未曾有信受奉
行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂
千鉢大教王經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第七　　溪

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼如來說菩薩修行次位第四云何次第得入淨土門一者入左字觀本淨妙行義觀自在王如來說妙觀理趣淨土門就此門中說有二品一者先演不思議法界聖道如來眞如法藏自在聖智第七品二者後說有三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品如來次第先當且說聖智品法義門

是時世尊說一切菩薩修學大乘求無上正等菩提者入四十二位修證三賢十聖地等覺妙覺佛地者菩薩於大乘法中廣發大願行菩薩道修入如來聖行菩提從地前次第而學從此修習凡有二義云何有二一者外凡二者內凡云何名爲外凡所謂菩薩持五戒十善修諸業行學習六波羅密散心修持得生天上亦生人間成有爲福受有漏快樂故二者云

何内凡所謂菩薩學習菩提無爲無
漏福次第修行位中學有三等何者
爲三一者下賢二者中賢三者上賢
且初下賢菩薩入十信者修學十信
行得十住行相扶接引爲信成就故
次有中賢菩薩入十住者修學十住
行得十迴向相扶接引名爲解行成
就故三者上賢菩薩入十迴向者於
加行位中修持十迴向學煖頂忍世
第一法名爲次第修證成就聖胎斷
登聖位進修菩提成就故已下三賢
菩薩位純在有漏修學故如來次第
說十聖位等妙二地菩薩有四等上
中下及最上等云何爲四一者且下
等六地已下位菩薩修學三密三摩
地者名爲隨相行用修行入定半有
漏半無漏入定即無漏出定則有漏
故二者次有中等七地位菩薩修學
三密三摩地者名爲無相用修持入
定者住於三昧則得分證無漏聖道
漸證修行入菩提道次第成就故三
者上等八地位菩薩摩訶薩乃至法
雲地菩薩修學三密三摩地者是名

無功用定住是三昧得名純無漏道證入金剛聖性運通無為自在神力無相無功用任運成就得登佛地進成菩提故四者發有最上殊勝等覺妙覺二位菩薩修入佛地。住如來三摩地故得三種意生身證金剛法界聖性三昧與真如同無相無念一念慧得金剛喻定同佛不壞金剛性入無為聖智道聖性相應則成無上正等菩提智身法身滿足故名為如來是故釋迦牟尼如來說一切菩薩及一切衆生修學如來無上菩提者依一切諸佛金剛聖覺智修行得入佛地。云何入聖覺智得入佛地菩薩修入聖智者則是覺也覺者佛也覺諸有情聖智相應是名衆生本自覺也。覺本心源即名了見煩惱性者是名菩提性也菩提性者則是法身佛也是故世尊告諸菩薩摩訶薩所有一切衆生求於無上菩提者菩薩當當修持如來一切覺一切覺者是名一覺覺諸情識空寂無生何以故決定本性本無動搖佛言一切境界本

自是空一切識識本來空性一切境識本即是空如何言見佛言見即爲妄何以故一切萬有本自於空無生無相本來不有本不自名悉皆空寂一切法相亦復如是一切衆生身亦如是身尚不久云何有見佛言本來清淨故是名本覺覺本性清徹無礙是故名爲法身智身滿足故佛言一切衆生當自覺觀覺本心性體靜無生離衆生垢故覺本無寂離涅槃性故覺應諸法於一切法無住動故無動無住如菩提故譬如毗楞伽寶隨色而應同爲一體無有分別如來佛性隨情皆有悉應清淨衆生德感亦復如是菩薩若證心無所住無有出入得同菴摩羅清淨佛識故佛言告語諸菩薩摩訶薩四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等修行如來金剛三密秘密聖性菩提者則得逞寂妄入通證如來佛心速得阿耨多羅三藐三菩提故是故如來告諸一切大衆菩薩摩訶薩應當修學是時釋迦牟尼如來從此閻浮提世界

爾乃却往至彼上界來說往昔在
第四禪地中說摩醯首羅天王宮中
與無量不可說不可說百千億阿僧
祇微塵數諸大菩薩摩訶薩衆及與
無量大梵天王并諸梵衆於大會之
中爾時釋迦牟尼如來在天王宮於
百寶摩尼殿上如來坐百寶蓮華寶
座世尊於座上結加趺坐入諸佛體
性界虛空三昧從三昧起放千百億
金剛眞實性三昧虛空光光照千
百億世界微塵數一切諸佛入金剛
菩提眞如實際三摩地聖力聖性令
一切諸佛出現相助證明於是復照
蓮華臺藏世界海百萬億紫金剛光
明宮中照見毗盧遮那如來法身智
身法界聖性眞如法藏無有內外同
其聖智諸佛金剛菩提一性靡不周
徧是時則釋迦牟尼如來其法性毗
盧遮那如來在千百億蓮華法藏世界
金剛光明宮中同在金剛三摩地住聖
力性三昧則是時釋迦世尊以聖性
神力啓毗盧遮那如來如來則向
後時請爲一切菩薩及一切衆生爲

說修證入佛金剛菩提三摩地故介時釋迦其時從三昧起殷勤再重請毗盧遮那如來與一切菩薩及一切衆生說佛根本自性智道心地法門則是時毗盧遮那則爲釋迦牟尼如來并化千釋迦及大智通菩薩等一切諸菩薩并大梵諸天四部衆等諦聽諦聽吾當爲汝重說一切諸佛一切菩薩往昔修持諸佛五聖智證入心地秘密體性三摩地修行不可思議不可說修入金剛菩提佛果介時牟尼世尊言說毗盧遮那久遠已前初因出世吾於毗盧如來佛邊往昔吾與一切菩薩一切衆生修學觀照同入佛性聖智菩提道達本源自性清淨照用還入毗盧遮那五智佛地心之根源體性根本真如法界藏入金剛不壞性達聖智菩提地速成佛果介時毗盧遮那佛言則爲說如是過去三世一切諸佛一切菩薩已學當學今學是故一切菩薩大衆汝當善思修行我已百千阿僧祇劫修持是心入佛三摩地秘密金剛三密法

藏得成菩提佛果以之爲因初捨凡
夫成等正覺號吾爲毗盧遮那與一
切諸佛菩薩立爲根本尒時釋迦世
尊重演諸佛甚深大法大義五金
剛智在一切有情衆主心性於意云何
如是一切諸佛一切菩薩與毗盧遮
那世尊五智五如來同共修行導引
蒼生爲一切有情衆生往昔因地修
入菩提道一時成佛號名千釋迦及
千百億化釋迦毗盧遮那同共住蓮
華臺藏世界海其臺周徧有千葉一
葉一世界爲千世界毗盧遮那我今
化度以爲千釋迦據千世界後就一
葉世界復有百億須彌山百億日月
百億四天下百億南閻浮提百億
菩薩百億釋迦座佛坐百億菩提樹
下各各說汝所問菩薩修行菩提薩
埵心地法品其餘九百九十九釋迦
各各化度現出千百億釋迦亦復如
是尒時毗盧遮那佛言千華上佛是
吾金剛聖性法智化身千百億釋迦
即是千釋迦化身吾已爲本源名爲
毗盧遮那佛身與一切如來菩薩作

成真如寶性金剛大智菩提法藏為本故是時蓮華臺藏金剛座上毗盧遮那如來告言語釋迦牟尼世尊吾與廣答千釋迦及化千百億釋迦作菩薩時修行心地後所說問一切金剛聖智菩提聖性種子往昔從因地之時一切菩薩摩訶薩修入成佛從發劫來我與一切有情眾生開心地法門入金剛慧智菩提道以聖力聖智聖性加持一切修學菩薩一切眾生心地自性聖智速達本源自性清淨法身智身金剛菩提如來佛地得成阿耨多羅三藐三菩提已是故今時釋迦牟尼如來再問毗盧遮那金剛薩埵心地三密三菩提則釋迦牟尼佛言亦請千百億化釋迦我今重啓毗盧遮那世尊再說一切諸佛根本秘密法藏說一切菩薩教藏說一切聲聞法救律藏說一切大梵諸天行菩薩道智藏說一切眾生心地法門三密菩提佛性自性海藏如是一切菩薩一切有情眾生修行法教者為何因何緣得入此地四十二菩薩

[illegible]

聖位修證入聖地金剛菩提等覺妙
覺地若得當成佛果爲何等相菩薩
先當修入金剛五忍如如實際本源
自性眞如聖智佛道
尒時釋迦牟尼如來即當起發聖意
啓陳毗盧如來言若菩薩修學根本
金剛菩提聖智性種子令入佛聖性
三摩地者於意云何則是時毗盧遮
那如來告釋迦牟尼言若有一切菩
薩摩訶薩當爲一切有情衆生爲求
阿耨多羅三藐三菩提者菩薩修學
菩提不惜身命應當棄捨求無上正
等菩提先度一切有情衆生速當成
佛得菩提者是諸菩薩依止如來大
願力故成就一切金剛解脫則當同
諸佛如來金剛聖地住佛菩提故是時
則於金剛性海蓮華臺藏法界大會
於一切菩薩衆會之中有一大智通
菩薩摩訶薩從坐而起稽首合掌合
對毗盧遮那如來前叟重殷勤發叩
誓願願我心等虛空如金剛堅成不
退菩提於四十二位次第修行廣度
有情虛空若盡度衆生則休虛空不

盡我當度衆生亦未能休大智通菩
薩發大願已則是時法界蓮華海藏
中忽然涌出微塵數殑伽沙諸大菩
薩摩訶薩出現作證則是時一切諸
大菩薩摩訶薩告言今者爲如來聖
性幽通加被我等一時見聞大智通
菩薩發廣弘願已皆出能現而作證
明是故一切菩薩衆言我等亦當隨
喜盡皆共大智通菩薩同其願故心
等虛空廣度有情無有休歇是時微
塵數一切諸大菩薩摩訶薩則同智
通菩薩廣行菩薩道當發大願我等
修學盡未來際志求不退無上菩提
者於四十二位法門之中次第修學
從堅信忍中入十發趣心修行一切
諸佛祕密三十支觀門三摩地金剛
菩提向果命時標顯初從十信修行
次位云何修入十發趣心一者捨心
捨一切物及已身國城妻子一切捨
二者戒心持菩薩十無盡戒及一切
諸佛大乘戒三者忍心於無生忍中
於一切法盡忍四者進心修持如來
一切菩法常行精進五者定心於一

切法常住正定六者慧心於一切佛法能行善巧智慧七者願心於一切法起大悲心廣願救度一切有情八者護心於一切佛法中常起菩薩大護法心九者喜心於一切衆生安樂常生喜樂心十者頂心如人頂高貴不見觀心正定於佛法中最爲上勝名觀照頂心則是故名爲菩薩修入十發趣心向果

爾時如是體性本源毗盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩從初發心志求堅信從堅信忍行修入十發趣心入堅法忍中行十長養心修學菩提心向果一者慈心慈能與樂二者悲心悲能拔苦三者喜心達性無生菩提智道生喜悅心故四者捨心捨一切有爲諸物及國城已身妻子男女一切捨五者施心施一切有爲身命男女妻子內外心國城田宅盡皆一切施六者好語心與他人已身於內外一切處常與一切人好意好語心故七者益心菩薩自取其惡常恒資益一切衆生利益心故八者同心共一切

有情同入無生心同入菩提法是名同法三昧得同心故九者定心得一切如來正見正性正定一切佛智悉由定力三摩地心成就菩提故十者慧心於一切智慧能生一切佛法般若波羅蜜多是名慧心故是則名為菩薩修學十長養心向菩提果是故金剛聖智身毗盧遮那如來告言一切諸佛當知如是一切菩薩從堅法忍行中修十長養心入堅修忍中進行十金剛心修學菩提心向果一者深信心於一切諸佛大乘甚深法藏常行大信心永不退轉名為大深信心故二者念心於念念不失一切諸佛正智念大乘甚深妙義戒定慧心是名念心故三者迴向心迴向一切大乘法教如來無上正等金剛菩提名為迴向大乘心故四者達心達如來聖智理趣達照寂心內外清淨名為達心故五者直心直正聖道正智心性正無邪曲無妄見諂誑真空實性名為直心故六者不退心名為進求菩提心無有退達性不轉是名不退心

故十者大乘心不入二乘亦不入外道諸惡執見則名為大乘心故八者無相心不入一切有為諸相不入五塵色像是名無為無相心故九者慧心於一切諸佛智慧悉皆無礙是名慧心故十者不壞心不壞大乘正見菩提正智佛心名為不壞大乘心故則是名菩薩次第修學十金剛心向菩提果是時聖性身毗盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩從堅修忍行中修十金剛心入堅聖忍中修向十聖地進入菩提心向果一者體性平等地二者體性善慧地三者體性光明地四者體性尒燄地五者體性慧照地六者體性華光地七者體性滿足地八者體性佛吼地九者體性華嚴地十者體性入佛地是故則尒時名為十聖菩薩地修向菩提心向果是時法身體毗盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩從十金剛心修入堅聖忍中修十聖地入佛如來地修向菩提心佛果一者金剛智定等覺地量法齊等等於如來體性

實際眞如一性一切法名等覺聖地二者妙覺地百千億微妙聖智金剛慧力入金剛喻定妙覺地修入此地中成就如來解脫金剛般若波羅蜜多大智身法身滿足故名爲聖性妙覺地是故名爲一切諸佛修入如來金剛菩提妙覺地得成阿耨多羅三藐三菩提故

是時毗盧遮那秉顯五智尊如來同共說一切諸佛如來法身體性平等金剛智般若慧四十二位法藏法門品毗盧遮那言於我同與五如來一切諸佛及一切菩薩摩訶薩從久遠因地往昔先世已來爲菩薩時廣行菩薩道修入菩提佛果之根源如是一切菩薩及一切衆生同修入此十發趣十長養十金剛十地聖道等覺性地妙覺佛地當成佛果無上正等菩提無爲無相大滿淸淨常住法身故是故如來說已應當次第而演說之

尒時毗盧世尊即當說第八品八者三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品

是時毗盧遮那如來五智尊金剛聖
性法海蓮華臺藏世界住清淨金剛
智性三摩地摩尼寶性法藏中毗盧
遮那如來於此金剛性海三昧三摩
地法藏化現千百億釋迦千百億諸
大菩薩摩訶薩是時於此菩薩衆會
之中有一菩薩名曰大智通菩薩從
千光王三昧起重啓請陳毗盧遮那
世尊所言如來上說略開心地道祕
教法門十發趣十長養十金剛十地
名相等覺妙覺佛地其一一義中未
可解了唯願說之唯願說之妙極金
剛聖性聖方三摩地法性寶藏一切
智門一切佛三摩地門一切三昧門
一切金剛門一切總持陀羅尼門一
切神通自在門一切虛空門一切無
爲無相門一切解脫門大智通菩薩
請問如來是故菩薩云何修持如何
學習證此法門成就菩提故則是時
毗盧遮那如來告言于佛當知及一切
菩薩大智通菩薩等佛言善男子諦
聽諦聽汝所先問云何義者修習觀
門入十發趣心十長養心十金剛心

十聖地心等妙二位心佛地聖道中從初次第云何修行入此法門得成菩提佛言告諸大菩薩大智道等吾今與汝分別解說先從堅信忍中修入十發趣心向菩提果

尒時毗盧遮那如來便當為衆重釋勝義微妙深邃再當重顯標舉證修先入十信觀門從初起首次第修入

一者捨心若菩薩於一切捨心行檀度波羅蜜多發廣大行願行菩薩道修持十波羅蜜甚深一切聖行先捨財物一切飲食湯藥常恒供養諸佛三寶心無貯積非前非後漸漸修行勝行於後乃為王王捨國土城邑不為王宰若破慳貪應當捨棄田宅金銀明珠不作貴寶之心次當則捨男女奴婢車馬妻子已身不以欲愛憶念為心於一切有為之相及諸珍寶資財是有諸物一切應捨尒時次第於已身心執持見取我人知見假會合成立名主者造作我見生一切執縛及有十二因緣無合無散無物無捨無受者一切應捨生無為心無相

心作用無生空觀入心正定除滅十二入十八界五陰六根六塵同一切事爲一合相悉能寂滅得無我無我所空相假成諸法若内一切法若外一切法於世出世諸法實性中不捨不受是故菩薩常當一切捨如空性故是時名爲假會幻化合成觀照性淨現前故捨心入性證空三昧二者戒心若有菩薩能持如來大乘戒者爲一切有情衆生及自巳身能持大乘菩薩十無盡戒者如是菩薩則能自巳及他一切常能觀見心性戒性如虛空持者爲迷倒菩薩於自根本自性之中清淨眞如不見有戒謂戒性如虛空亦不見他戒菩薩於持戒心性之中戒爲非戒非非戒無受者十善戒無師說法戒及有欺盜乃至一切貪瞋邪見無集者無散者亦無受戒亦無不受戒故於聖道性悉皆清淨持戒道性亦復如是菩薩應當常持清淨禁戒行菩薩道常與一切衆生同心同性同行同德常行慈良清直正實正見捨瞋喜菩諸善不善皆

應善悅是名持十重大戒正性亦是菩薩持十無盡戒體性制止八倒於一切聖性離照定心性真靜現前一道清淨故三者忍心得是忍者於一切眾生本源自性中無有忍相名無相慧忍菩薩於忍慧無相性中令其智慧能照心體證體自性得心清淨性淨無物達入一切空名為空忍若菩薩於一切眾生能行普願行忍名為一切處忍菩薩於一切處忍中入無生忍常自觀身根本行性不生不滅證得無生行忍菩薩行行更當為一切法界有情惟持三種大忍若被他謗害不生起念得耐怨害忍於一切眾生界行菩薩行常被他人惱亂障礙不生苦惱安自已心及一切眾生心入清淨性心名為安受苦忍菩薩於一切境界處行無量願行無量忍心於一一行中諦觀行性能證心性名為諦察法忍於一切法忍三法忍性之中不見有忍是名菩薩無相行忍次則菩薩於無相行忍性中用觀無相行忍無受者相無起打心無刀杖

心無敎害心無瞋恨心皆悉如如性無有起相菩薩於心聖性體淨之中無一無二於一諦一照觀一性一相無無無相有無無相非非心相緣無緣相行住坐立動止我人主宰縛解於一切諸法悉皆無相了了分明見性空寂無自性性相如如聖道一切空性如是忍相性空不可得故一切菩薩應當志勤修學一切法忍無相聖道

四者進心菩薩於四威儀法常行摩訶薩大悲願行爲一切衆生求大乘菩提常行精進自利利他無有空過菩薩於四威儀法中行住坐卧常應觀智心性常於一切時常入法空聖智定照心聖性性淨復空假合假會於心法性照見寂靜登無生山入無爲道而見一切內外之性諸法性空空無所有如有如無於四大性空一切色相亦復如空於外有爲境界一切色相青黃赤白及一切色性同空故菩薩達空而不觀一切色作有爲相菩薩若住四威儀進修菩提無有空過者即證入一切三寶智性眞靜

體性常得現前者則得生生值佛見僧見法世世精進學佛威儀常入一切信進聖道名爲無相信信進道空故不見四威儀證無生空無作無用無受無智無慧起空定入世諦法於二法出入亦無二相心心相續常在空心進順菩提證心見性於二法中無相通達進分根本菩提如如一性相故五者定心菩薩修一切菩法皆從一切定力而生一切善得阿耨多羅三藐三菩提菩薩於一切大乘法中修菩提智先當觀行澄心照性令心寂定證性清淨於無爲道性不見有法菩薩若修一切諸佛菩提者皆從定力得滅一切罪而生一切法般若波羅蜜無漏智慧諸佛菩提三摩地法故得入如來寂滅觀證無相性無相慧無量聖行無量智心聖性三昧一切凡夫聖人菩薩摩訶薩無不入此佛性菩提三昧正定是時菩薩證得體性聖性相應則是皆由一切體性聖智定力故得見微細我執自性我人主者衆生執著我見作者受

大乘大般若經卷七 [illegible] [illegible]

者一切執縛中取著不解者見縛體
性是障及一切諸相有為因緣散風
動心不得寂靜定力而滅者無有是
處是故菩薩摩訶薩諸佛如來令一
切衆生修入滅盡寂定空空空入倒
無無因緣假靜慧觀空空空照一切
幻化假會合成念念中滅受想行識
一切三界異熟諸果罪性根本皆由
得定力而滅得證心體離相了了見
性則滅一切相而生正智得達聖性
證入一切諸佛菩提故六者慧心菩
薩志求佛法於心地智眼觀照本源
根本自性中本來空慧非因非緣亦
非無緣亦非有因亦非無因於空慧
中道聖力聖性知體名心是體心心
名識分別一切諸法假會因緣是一
切我人假名主者菩薩於一切衆生
廣行慧智令入菩提與道通同趣入
佛果諸行因緣入聖捨凡於一切凡
心令盡消滅性得清淨與佛道同若
菩薩修有漏福則生諸天若修無漏
之業得入菩提無上道果是故菩薩
修一切善法證如來聖智者是名體

性功用若一切我見者名為無明縛解功力如此障礙菩薩修學如來金剛三摩地故以金剛聖力加持一切衆生有情煩惱盡皆消滅得證菩提常樂我淨是故一切有情衆生以諸無明煩惱習性為菩提根本修一切善法是煩惱障慧功用體性則不明故於意云何菩薩若修阿耨菩提者先當證得體性性空堅性聖智為首修不可說修不可說修入一切金剛佛智觀慧入中道一諦其無明障慧開發真淨心得清淨菩薩觀照心性體性之中澄心見淨了了見性則非有相則非無相非非於相非來非去非因非緣非有罪非無罪非非於罪非於真如非非入倒無生無滅慧光明皎為照樂處方便轉變方便善巧神通自在聖力神用以智體性所為慧用故得速菩提速當成就故七者願心菩薩至誠不退發廣弘大願願心求願心志求大乘菩提無上道果與一切菩薩一切衆生同心同行同願同求是名大願亦名大求

以因以緣以行以果菩薩於微塵數
劫願求菩提不斷不絕願心連願心
連續百劫成佛滅罪大求成就至
求心地求到無生空空空心一願觀
照多劫入定聖慧徧照無量心心心
見縛忘求真性無明隨滅體性解脫
則達無量妙行實求心故達至本源
心性成就阿耨菩提無量功德以求
為本菩薩發初發大願求菩提心時
於其中間廣行菩薩道行願滿足佛
果便成菩薩於如來藏性中觀一諦
中道不見玄一切願常入寂靜非有
陰界於一切寂性法非沒非出非生
非滅非見非非見見非見要假於慧
入如如性是名一切諸佛菩薩本源
如如自性根本真如清淨大願一切
行名體心性無為無相本源性體聖
行願故入者護心菩薩發廣弘深願
於過去未來見在世一切佛法意當
能護不惜身命菩薩要於三世如
來前重發廣大願誓行菩薩道聖
力淨行悉求大乘如來聖教寶寶
法寶佛寶功德莊嚴一切淨土成行

如來三寶佛尊者或被天魔外道一切顛倒邪見世魔惡人非謗教害燒亂正信教隱佛法除滅三寶如來正法及一切功德者菩薩不惜身命至識荷護如來正法過去未來見在一切諸佛功德聖教菩薩亦當爲一切衆生誓求無上菩提者如來則先度成佛何以故爲菩薩心等虛空同諸佛慈悲荷護無著所以著何菩薩則能與法界衆生同觀道諦入一切正性眞如菩提常在寂靜聖力加持自利利他得滅衆生自性罪報亦得除去我人數著法執見縛一切障礙菩薩則觀照通達入無生心不見一切法證起二諦觀心澄定聖性現前以護根本自性清淨於本淨性中實無得見有相無相亦無所護於無護聖性無作無受已達正性得心慧運心慧運遠無生空空道智聖性菩提皆悉得入觀照入空空空理心假空分分幻化幻化起空入聖智性證如如性如有如無如性法體假空集散不可得不可護觀一切聖性證

一切法當得解脫亦復如是故九者喜心菩薩常住喜樂於一切法界衆生上廣行善道濟拔一切有情衆生常得安樂既濟得已菩薩恒生喜悅心故是名菩薩證成喜悅心已於是得見如來法智性身菩薩爲一切有識衆生令情性相感入佛知見是故以諸如來無爲聖性神通自在有情法中安立世界聖性道力假會合成於一切有爲諸法衆生自業情性相應四大和合有情之識相感成身菩薩既得身已世尊則令菩薩於是身心自性性中澄心入定照寂見性假空觀靜而不入有爲不入無爲證寂滅大樂自性清淨無合無散有受而化有法而變菩薩證慧空智入玄通佛心假法道空入法性平等無相一觀心心行空證多聞辯才慧照心性令一切佛性功德淨藏等如虛空證入無相菩智心心性空無念無生而常照性入寂滅玄行自有相一切我性喜樂平等體性恒明分分證入常樂我淨則是名爲如來菩提涅槃聖性道

[illegible] 淡

故十者頂心菩薩起高顯心救於一切衆生常行慈行修持最上佛智滅我見人見衆生見壽者見菩薩入靜慮定中滅無我輪見疑身滅一切妄想根本煩惱除貪瞋癡等觀照心發澄定見性名證心頂如頂觀連如頂觀連觀連如頂於心頂法界空性無有因果如如一道清淨最勝上如頂如人心頂最爲高貴非非身見如大虛空不可得見於六十二見五衆生性中亦尒不可有見若菩薩住無漏心證性寂靜不見有心則滅徧計所執性神我主者動轉屈申一切相滅菩薩於心三昧眞如性淨中空無所得無捉無縛是人尒時菩薩得證入十空門入內外空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空尒時菩薩常住十空門菩薩即達聖性聖道直心眞空無一衆生性虛妄心滅不見緣不見非緣菩薩住頂三昧照寂證滅相分見分入自證分達證自證分得住寂滅心定發根本聖行趣道

實性菩薩則於我人見縛八倒因緣不二法門無餘滅盡於世出世永不受八難於生死海幻化異熟業果畢竟不受菩薩發大慈大悲心令一切衆生去來坐立修入如來菩提聖道金剛聖性消滅一切罪障除去十惡生十善道入道正性正智正行菩薩通達實性觀照現前永不受生死輪迴六道諸衆畢竟不退無上菩提佛種聖性於菩提法中生生世世生住佛家入佛性地得同如來菩提正信正見聖智三摩地故是故如是如來說已諸菩薩衆各各次第修學信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第七

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢

大教王經卷第八　　溪

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

是時毗盧遮那如來在一切法界聖性中現千百億世界海入一切諸佛聖智金剛三摩地百寶蓮華海藏法性三昧世尊從三昧安詳而起坐寶蓮華千光王座毗盧遮那如來告語一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽汝先問長養十心者於此大會衆中吾今為大智通菩薩等請問從是十發趣心修入堅法忍中修行十長養心向菩提果是故如來即當為說云何十長養心一者慈心菩薩依如來慈於一切有情衆生上不作十惡因緣常觀自性生慈正心行菩薩道當救有情廣引群品不造惡緣常於無我智中照見我性清淨入聖智法與我淨常樂聖性相應證五蘊空色受想行識空無所得空分分入佛大寂性中無生無住無有生相無有滅相如幻如化如如一相無一無二故菩

薩發志大願起大慈心於六道生死海中救度一切衆生遠令離苦達至菩提菩薩爲一切有情歷劫導引修行菩薩道不見有苦不見有惱成就菩提如來一切法金剛法輪菩薩當轉大慈樂化度一切衆生令生正信得慈善智入薩婆若海大慈空慧不由魔教證慈樂果入無生道於金剛輪善慈實性中不見有惡果亦不見有善果亦不見有我性生死之罪於一切如來聖智法性之中證解行空得無礙聖智性入體性虛空三昧達如來金剛三摩地故如是說已次第而演則當應說之二者悲心菩薩菩當救拔修行諸佛悲智其悲心者是如來本性自有眞淨大悲如是大悲空性中空寂空無相無生根本悲緣於空行智性聖道之中自滅一切苦因名爲苦諦滅亦滅他人一切有情苦緣菩薩於一切衆生無量苦因中生大悲智不殺法緣不著我緣故常行不殺不盜不淫而於一切有情衆生不惱不障發菩提心者菩薩諸

祭於淨心性空見之道觀照本種性
於識行中見一切煩惱法如實相本
自種性清淨證道智心於六親六惡
親惡三品中與上樂慈悲空智相應
不見有惡於上惡緣中九品得樂果
空常現在前行而自身他身於一切
衆生平等一樂一性起大悲三摩地
故如是說已次第而演則當應說之
三者喜心菩薩修行般若波羅蜜多
時勤行一切諸佛菩提道觀佛性中
無有悅喜何以故本體清淨於淨性
相中照見一切衆生種性體相及自
體性證入道智清淨佛性空空喜
心不著我所緣出沒三世自在神用
知一切因一切果苦習苦集諦一切入
盡滅苦因照達佛性空觀照實性成
等悅喜同佛菩提菩薩摩訶薩發至
誠心令一切有情衆生證菩提喜悅
空入如來聖智道性捨惡知識求善
知識示我好道令諸有情坐佛法家
入佛法中常起歡喜得法王位亦令
一切衆生入正信正智捨一切諸惡
邪見輪迴生死皆六道苦集故證得

佛性悅喜三昧故令一切衆生亦同入是法得菩提故如是說已應當次第而演說之四者捨心菩薩發大願行於世世脩持行菩薩道廣度有情常當觀照身心修學如來聖智聖慧於實際性中空無所有如太虛空無有一切相亦無捨相亦無造作於無相空法實際性中不見善惡有見無見罪福二中平等一觀照見實際於眞如性中無有我相無有人相亦無我見我所執縛而自他體性都不可得眞如實性亦不可得無計屬故猶如虛空名爲大空捨相菩薩摩訶薩於多劫脩行大捨空相中并自巳身及是他身令一切有情衆生志求菩提於眞如空性發廣弘大願行菩薩道誓捨身肉手足男女妻子國城田宅如幻如化如水流燈燄內外諸相一切物大捨名無爲捨名爲無相捨菩薩於無爲捨中無滅無生於實際性中不見有捨是名大捨與不捨一切捨等得同聖性菩提菩薩常脩眞捨故名爲無相大捨則是如來根本

自性菩提性空本無捨相故如是如
來說已次第應當而演說之五者施
心菩薩求菩提以身施口施意施財
施法施教導施如上所說其施有六
合為三種云何為三一者自發心施
二者被他求乞施三者教導施若菩
薩自發心施者觀本真如本來自性
無有於施名為無相施次則菩薩被
他求乞施者若菩薩為一切有情衆
生求乞布施者名為有相施是故次
後則當教導施者菩薩發心我當誓
度有情供養布施一切衆生無有休
息其心無厭等法界令一切衆生志
願志求無上正等菩提若是則名為
無為無漏施若菩薩為一切有情菩
能自發心施者名為無相施則於內身
外身國城男女妻子田宅一切有為
諸物盡皆布施名得無礙無為施是
故菩薩達無為性諦觀如如性中無
念財物亦無受者其施如空亦無內
外無合無散亦無心行菩薩於自心
源觀本自性法不見有施名達理達
施是名無願無相施菩薩則當行無

相施者常住心源自性淨土現行在前故如是說已應當次第而演說之弍者好語心菩薩修習如來善巧體性常生好意真語實語金剛祕密三摩地語成就備三密菩提法云何成就如來三密一者令證一切衆生心地祕密得成身密體性菩提愛語三昧最上義諦文字般若菩提成就故二者令修心地祕密證成口密體性菩提修行如來一切三藏法教密觀語義諦證口密辯才通達觀照般若菩提金剛大智成就故三者令修心地祕密證成意密體性菩提入諸佛三摩地聖行實相般若菩提觀照得見一切如來體性金剛真際實語勝義諦證成實相般若金剛菩提成就故是故爾時則是菩薩於一切有情衆生上修行聖智聖性聖行聖道菩提常行實語善正順一語調和一切智令有情衆生及諸菩薩無瞋恨心亦無鬪諍忿惱之性常於實相般若中諦觀心性證法空智一相實性無因無緣法性清淨菩薩常修樂說

入愛語性三昧為一切衆生起大慈大悲常生愛順一言一語行順佛意亦與一切他人言義好語菩薩以聖智力法語救護教導一切有情衆生常行好語正意如如發起善根令入菩提無上道智住佛淨土入金剛三摩地故是時如來說已次第而演說之七者益心菩薩修薩埵行入如來智身三摩地利益安樂一切有情衆生令以實智體性聖慧廣行智道以聖行力成就聖道無上菩提金剛三昧一切明欲揔持法門觀照體性聖行七財以資前人得利益故菩薩發大智心廣為益受一切自他身命得七財聖行福智具足而入利益三昧菩薩修證佛聖性加持一切有情衆生聖行種性證道種性入如來三摩地身口意入如來法種性達空寂種性得三昧已忽然六種震動大千世界菩薩則入六道中救度一切有情衆生令得安樂速證菩提而菩薩入於六道同事同法現無量形身色相濟拔苦惱衆生不以為患但益人為利

菩薩常住利益三昧故如是說已次第而演之八者同心菩薩同令衆生入如來眞實體證自性道聖智同體空性三昧入無生法中見無我智同無生性空平等無二同本體性自他源境一切有情諸法同體自性性如如相菩薩於生住異滅中自在神智聖慧力用得證無礙清淨大智常生常住常寂常滅出沒自在通同一性於過去未來世法般若慧相續流轉無數無量劫無盡無斷菩薩重當發起大悲聖行智心大護大救顯現無量無邊變化同體三昧入諸有情形身色心六根等業及入諸六道同於一切事類菩薩以聖行力神用加持一切衆生同空無生性空無物證秘密金剛心神我智用而令身散形常住寂滅起心救護廣度一切衆生令諸有情入同法三昧住如來金剛三摩地故是時如來說已次第而演說之九者定心菩薩常入如來三摩地金剛定聖智體性觀照一切自他有情衆生心心體靜分證寂滅無緣無

因於我自體自性性中識界色界空
無色界識盡清淨菩薩以聖性智慧
及照心源識色空界了覺心離三界
智性而見性不動出沒逆順神用自
在常入寂靜住十禪支以一念智照
見我人主者及心染著徧計所執性
若內若外一切衆生自心他心聖智
種子本性清淨而無所得無合無散
菩薩重觀一切衆生智心體性俱成
起造而不可得一切有情習氣種子
亦復如是若有菩薩一切衆生修證
菩提入聖道性者無明煩惱則永滅
盡故菩薩起於大願恒在三昧入出自
在示現神通三界運轉一切有情苦
惱衆生得度苦海令證如來金剛菩
提聖慧大智入諸佛性海三摩地故
如是說已應當次第而演說之夫菩
慧心菩薩入如來金剛祕密菩提體
性佛三摩地定證慧光三昧海照見
一切有情心自他體性貪瞋癡邪見
結縛等惑如實了知故無決定性何
以故煩惱者則是菩提性以煩惱體
修證真如得到菩提是故菩薩於一

切有情上教化引發一切衆生百刹
利佗令行如來眞如實性順忍空故
於一切法性中非陰非界非入非不
入非衆生亦不非衆生非一非二非
我人三世因果達實性故菩薩常爲
法界衆生修證寂滅菩提入一切法
性空聖性觀行達自體性起聖智力
徧於一切故金剛慧光照佛體性同
如來三昧盡於法界光光光一照一
焰明明明見一切菩薩及一切有情
衆生疾令修入法界慧海實性三摩
地速到菩提三昧解脫其慧方便生
長養心達一切法性令心證空空空
慧眼證入無生空金剛法界悟入千
海眼王三昧百法明門如來祕密金
剛三摩地故如是如來說已大第帝
演說之是時毗盧遮那如來住眞如
法界實性海藏中顯現千百億蓮華
海藏法性世界出千百億一切諸佛
一切菩薩摩訶薩現千光王百寶蓮
華寶座毗盧遮那如來在於千光王
金剛寶座上放紫金剛金色光明
徧照微塵數法界海藏悉皆清淨盡

爲金色如來言一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽汝當先問金剛十心種子吾今當爲此大會衆解釋大智通菩薩等諸問從是十長養心入堅修忍中說入十金剛心向菩提果菩薩云何修行觀智修入十金剛心何者爲十一者信心菩薩至誠修學一切如來大乘修多羅祕密三摩地法教以深智信修念行持一切菩薩密行學諸佛如來金剛祕密菩提教旨廣度有情一切衆生以信爲首修成無上菩提聖德根本正見正受不起外道邪見生死之心諸魔怨恨之行菩薩恒常澄心照性得見根本煩惱計校我執諸見名著結有造業畢竟不受證入性空三昧菩薩於無爲法中修入寂靜不見有生住異滅三相離染無無無生無生無住住無住住滅無滅滅菩薩於聖行道性中分證寂滅智無有一切法有爲法相於世諦第一義諦二諦智中證滅盡行行滅則無明滅若菩薩於本心性無爲無相中觀法無有異相性同法性

空空色空證入細心心心心細心心
心空故名為深信深入根本性寂滅
無體無相和合一性亦無依然主者
我人神用三界結縛假會假合假我
我所無得無集盡皆總滅一切諸相
入如如聖性如此菩薩得名無為無
相信是名深信是時如來說是無相
信菩薩修證分分得入佛體寂三昧
金剛一性聖行一相三摩地故如來
說已應當次第而演說之二者念心
菩薩志勤精進修學如來大乘一切
法三摩地觀照意識心性思念六念
思覺常覺乃至一念起心布施恒常
思施菩薩修一切法第一義諦空無
所著無染無縛無執無散菩薩證入
寂滅智同共在於生住異滅相中不
見有動不見無動不見有到不見無
到而於去來諸業受者為一合相一
切諸法諸行道業修成福智菩薩盡
以迴向入金剛法界聖性聖智菩薩
發願成就一切眾生及自己身入無
相慧慧相乘乘乘乘寂滅能能照性
照寂光光光光遠無生不起轉易別異

空道變前轉後變後轉前變變轉化
化化轉變轉轉變變同時同住皺皺
光照一相一靜聖性加持一時已變
亦變變變化化變亦同時滅盡得
分入分證金剛一性心心體性心體
離念離念相者等虛空界法界一相
無所不徧入如如性體寂金剛三摩
地故如是說已應當次第而演說之
三者迴向心菩薩修持如來秘密三
摩地發弘誓願廣度有情於自深心
常行菩提正智自利利他令一切有
情衆生同願同行修最上義諦空於
實法實智三摩地中觀照空性分分
證入實諦聖性善業成就菩提因果
相續不絕殊勝聖道名為最上真諦
於道諦中同合世間假名諸法合會
因果我人主者名為真諦菩薩於此
菩薩二有之諦用當迴向入如來金
剛菩提薩婆若海深深深入般若波
羅蜜多證成菩提法空智性而無去
來幻化異熟諸類受業畢竟永滅不
入生死世諦諸業因緣於秘密聖性
金剛聖地無有我人壽者亦無世間

是名深入心性菩提聖智解脫三摩地故如來說如是教已次當應學說而行之四者達心菩薩達佛法性修入金剛菩提秘密三摩地證法性聖智三昧於此三昧聖智實性中達空照性忍順一切聖教諸法證入如來聖智實性一切菩提金剛聖智菩薩於菩提一切聖智法性之中無縛無解證達法界聖行空入無礙聖性達義達辭達教化達三世因果衆生根行同一如如性菩薩起精勤心則觀照聖性神用自在無障無礙不合不散徧覺眞如實性菩提無實用故用無用用用無名用無相用故用用觀慧入一切空空空空照達空名爲聖性道達一切法空空空如如相空不可得成就金剛聖智菩提故今時如來說已次第當應而演說之五者直心常行直直直者眞如法性無邪曲故菩薩觀照自他心體得見眞如實性無邪性故名爲直照見性不變不異菩薩證入眞如實性三昧者照見生死世諦有見有執取著妄緣神我

主宰同一清淨入體性眞如無空智
中澄心見淨滅盡無明神我主者空
空空理心在有在無名爲達空金剛
祕密聖性菩提而不壞聖道金剛種
子菩薩於無漏聖性中一觀一照入如
來金剛菩提三摩地者而教化教化一
切十方微塵數有情衆生皆悉能轉
入薩婆若海證入聖智道眞性直直
直性直性直行於空空空無三界染
習神我主著有漏結縛永滅不受故
是時名爲直心直性如來金剛祕密
聖性聖行三摩地故如是說已次第
而演說之六者不退心菩薩發精勤
志令自心他心救攝一切有情衆生
廣行菩薩道修持苦行習學諸佛聖
智法藏祕密三摩地入如來寶性三
昧金剛眞際三密地得不退心永不
新長養心三業生死之罪亦不復再
入一切凡夫地不作諸惡不起諸見
習苦因相似我人永不入三界異熟
業果分分證入金剛菩提三密行空
不進不退於第一中道分入祕密聖
性解脫門一合行故亦無退轉於是

菩提真際本性性中無一義性無二
相故而無一念亦無退屈無轉無動
於無爲無相觀入無生空寂照如如
金剛慧性相續乘乘心入二諦空一
道一淨性智寂滅永不入三世生死
於寂靜聖道中不見有退亦不見有
進則是名爲證佛金剛真際秘密菩
提三摩地故如是說已次當如教而
敷演之七者大乘心此菩薩發大志
願不學二乘之心而教導蒼生惟願
修行如來殊勝最上第一乘而接引
有情菩薩習學大乘秘密金剛心地
修行一乘三摩地教導引衆生令入
最上殊特如來聖性體寂法界性空
三昧分分證入一切諸佛菩提聖行
法空心心寂滅名一乘乘一性空智
智乘行乘乘乘乘智心心任載任
用用任一切有情衆生處三界生死
大河云何如是三界大河一者欲界
煩惱流轉沉沒苦海生死大河二者
色界修禪見定繫縛執靜生禪出入
繾滯無究大河三者無色界壽報量
盡輪迴六道三有六欲色界四空染

著習定諸天靜慮不斷生滅愛定受
樂非想大菩薩於三界生死大河之
中與菩提道場最上第一乘任載任
用聖智運通趣入佛果故是時菩薩
起大慈心若有一切衆生未達菩提
道場者令證一乘三摩地菩提道場
故若未得證空智道場者任行任用
不名爲大乘第一義故但名爲乘則
是菩薩及一切有情衆生先須修行
如來最上第一乘行進修菩提道場
入金剛三摩地者得度苦海是故名
爲如來大乘成就殊勝金剛菩提一
乘故如是說已應當次第而演說之
八者無相心菩薩修持如來無相心
一切法菩提三摩地者分分證入眞
如實性無緣無相三昧於心體性如
如實際中澄淨心眼照見貪瞋癡妄
想顚倒性一時消滅唯有解脫菩提
聖智般若波羅蜜慧性不減無一無
二故三世一切諸法結業異熟生滅
諸類盡同無爲得入如如一諦諸佛
聖性空無願無相得證如來無生法
智空寶性三摩地自知得成佛故一

切諸佛是我等者一切賢聖是我同學皆同如來一切無生空金剛菩提真如法性說如是說已次第應當而演說之凡有慧心菩薩恒常觀佛聖慧於微塵數劫修持如來金剛菩提秘密三摩地得入聖智如如金剛聖性聖慧道同一境等於真如無邊法界無量神用一性金剛三摩地於此聖性金剛地中無集無愛者無生者無無無生於無生性中無有無明無明滅盡無煩惱性而不縛不解於一切般若波羅蜜法門一切賢聖是所行道一切菩薩聖所觀法所有菩提一切聖道亦如如性菩薩發願同我體智聖慧自性如是一切諸佛教化方便法智我皆集在一心中同金剛菩提聖性三摩地故一切外道邪見邪論邪定功用幻化一切魔說一切佛說分別數論深義淺義皆入二諦一性清淨無有諸相非一非二非有陰界入無爲無相一道通同證如來金剛慧光明光明照性本性寂靜一境一性金剛三昧入一切法如來聖

性三摩地金剛菩提故如是演已應
當次第而演說之十者不壞心菩薩
於一大阿僧祇微塵數劫修學如來
金剛菩提深妙微細秘密聖智三密
聖性三摩地者入聖地性隣解脫位
入佛境界得道正智明菩提心伏忍
順空八魔不壞衆聖摩頂諸佛勸發
入如來摩頂金剛三昧自在神力菩
薩則放身光光晃照十方諸佛一切
淨土諸佛菩薩一切賢聖來證我故
我當菩於有情世界於一大阿僧祇
劫學佛威儀神通出沒自在動用聖
力運行動大千界成熟一切衆生菩
提聖性與平等性地同爲一體咸金
剛慧智無二無一無別無異無入無
出而非中觀於聖智道入聖性中以
三昧力故光中現百千億殑伽沙諸佛
世界化微塵數無量國土中有如來
出世現爲說法教導衆生尒時菩薩
發大慈心則證頂三昧登虛空法界
菩提地總持秘密聖行滿足心心行
空空空慧中道無爲無相一照一淨
一切有爲諸相盡皆消滅證入金剛

三昧菩提三昧門一切行門一切法門一切陀羅尼門菩薩一時成就亦證得一切如來平等虛空聖性華嚴海藏金剛秘密三摩地故如是世尊演已是故一切菩薩摩訶薩次第修學信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢
大教王經卷第九　　溪

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

第五云何次第得入解脫門一者入暴字觀本無無性自性義不空成就如來說成就金剛菩提解脫門說此門中說有一品一者十聖菩薩入地等妙二位修學進趣聖道成佛菩提第九品是時毗盧遮那如來在一切諸佛千百億法界清淨海性秘密三摩地如來顯現千百億微塵數蓮華海藏世界一一世界復現千百億微塵數化釋迦佛復出現微塵數化菩薩於海藏世界中復出千光王百寶蓮華座毗盧遮那如來於千光王金剛大寶蓮華臺座上如來放海印三摩地紫金剛金色光明徧照微塵數法界盡為金色悉皆清淨如來告言一切諸佛一切菩薩諸佛當知諦聽諦聽今當啓問千聖地有何義趣吾今為此大衆會諸佛及大智通菩薩等先請問從是十金剛心修入堅

聖忍中說入十聖地心向菩提果如
是說已應當次第而演說之云何修
入十聖地一者體性平等地毗盧遮
那如來告言千佛諦聽諦聽今先問
地者為一切菩薩修證菩提有何義
趣若聖子菩提薩埵摩訶薩埵往因
修持毗盧遮那五智真如法藏金剛
秘密三菩提入三密三摩地平等慧
體性地真如法界菩提智是真實法
令自心他心廣行薩埵行教化一切
智有情衆生自利利他行菩薩道華
光滿足四天果乘用任自在化無方
理任化任用神通自在十力十號十
八不共行法住佛淨土無量大願辯
才無畏一切法一切輪一切行門菩
薩我皆得入生出佛家聖佛性地一切
煩惱諸有障礙凡夫因果畢竟不受
大樂歡喜菩薩尒時從一佛土入無
量佛土從一劫入無量劫不可說法
為可說法及一智知一切智慧觀照
一切法逆見一切法順見一切法常
入二諦而在第一義中以一智知十
地次第一義理一一事相示現一

切有情衆生而令常住心心中道以一智知一切佛土殊品及佛所說法而身心不變不異以一智知十二因縁十惡種性而常住菩提聖道以一智知見無有二相以一智知入十禪支行三十七道品而於六道示現一切色身出沒自在以一智知十方色色分分了起入一切有情受色果報而心心無縛無有障礙證平等慧空三昧光光照一切佛淨土是故菩薩證無生慧空信信忍空慧常現在前從一地二地乃至佛界地於其中間入諸佛如來一切法門一時而行是故略說出平等地法門功德海藏三摩地菩提行願如海一滴毛頭許事如是說已應次第而演說之二者體性善慧地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修行毗盧世尊五智法藏金剛菩提三密三摩地者入善慧體性地其際法界清淨明達自利利他廣行菩薩道救攝有情一切異類有形衆生善根成就令入四聖諦達至菩提菩薩起大願心

先所發起聖行修入無爲慈悲喜捨四無量慧一切功德本從薩埵心觀入大空慧方便道智中見諸衆生無非苦諦皆有識心於三惡道刀杖一切苦惱緣中生識名爲苦諦三苦相者如身初覺從刀杖身色陰二緣中生覺爲行苦緣次意地覺緣身覺苦重所緣得刀杖及身瘡腫等法故覺苦苦苦緣重故苦苦次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生苦覺故名爲壞苦緣是以三覺次第生三心故爲苦苦苦若一切法有心衆生見是三苦起無量苦惱因緣故菩薩發願我於一切苦因緣中入教化導三昧神力現一切色身於六道中作師現化度一切衆生菩薩於如來前廣發大願已證十種辯說佛一切諸法教門所謂衆生苦識苦緣刀杖緣具苦識行身瘡腫發壞內外解中或具不具具二緣中生識識作識作受觸識名爲苦識行二緣故心心緣色心觸觸惱受煩毒時爲苦苦苦心緣識初在根覺苦緣名爲苦覺心心作心

作受觸時識覺識觸未受煩毒時是名行苦逼窄生覺如斷石火於身心中念念生滅身散壞滅轉變化識入壞識緣緣集集散心苦心惱心受心念心念後緣保著心不捨是為壞苦尒時菩薩觀三界一切苦諦復觀無明集無量心作一切業相續相連習因集因名為集集諦菩薩於菩提心正見正受解脫空空道智心心名為智道得名道諦盡有果報盡有無漏微妙功德盡有清淨般若深慧菩薩諦觀一照體性妙智寂滅名為滅諦於一諦慧品具足名根一切菩提慧性證空入觀第一是初善根第二菩薩觀捨捨一切貪著瞋癡等諸行結縛入一切平等空一切大捨空無因無緣而觀諸法實性空際一性一相我觀一切十方地土皆吾昔身是吾所用故土四大海水是吾所用故水一切劫火是吾昔身所用故火一切風輪是吾所用故氣我今入此地中法身滿足捨吾故身畢竟永不受四大分段不淨之身是名捨品具足第三

菩薩次觀所化教導一切有情衆生悉令安樂與人天樂十地果樂離十惡畏樂得妙華三昧樂乃至佛菩提及涅槃樂如是觀者名爲慈品具足於是菩薩尒時住是地中盡無障礙亦無貪著無瞋無癡菩薩觀入平等體性一諦實性眞如法藏入一切聖道本源聖性聖智聖力神通自在遊歷十方一切諸佛法性淨土微塵數佛刹世界一一世界中化現無量法身無量色身現莊教化一切有情衆生皆悉安樂速登佛果如來祕教無上菩提於天花光明品中說如是法教是故如來說已應當次第而演說之三者體性光明地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修學毗盧遮那如來五佛五智海藏金剛菩提三密三摩地觀者入光明體性地眞際法界三昧於一切聖行法教自利利他廣行菩薩行以三昧力聖性解了智知三世一切諸佛法門十二部經義理法品名句味句重誦記別直語偈不請說律儀戒譬喻佛

界昔事方正未曾有談說是法體性
名一義別是名味句中說一切有為
法今分受生初入識胎四大增長色
心名六住地於根中起實覺未別苦
樂名觸識又覺苦樂識名三受連連
連覺著受苦苦苦識無窮以欲我見
取善惡有識初名生識終名死識是
名十品現在苦苦苦因緣果觀是行
相中道我久已離故菩薩久已修念
寂照見無自體性入光明三昧神通
自在攝持辯才心行空而十方佛
土中現劫化轉轉化百劫千劫於國
土中長養神道通達聖性禮敬如來
於佛世尊前諮受法言復現於一切
六道身一音中說無量法品而救度
有情一切衆生各自分分得聞心中
所欲之法苦空無常無我一諦之音
國土不同身心別化是名妙華光明
地中如來略開一毛頭許法如是法
品解觀法門金剛十海藏三昧佛三
摩地品說菩薩修持菩提秘密深妙
法義道如是說已應當次第而演說之
四者體性念識地毗盧遮那如來告

言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修習
毗盧世尊五智體性法藏金剛菩提
三密三摩地者觀照入佘餘體性地
眞如法界以一切法教以聖行救度
一切衆生於佘餘眞俗眞諦俗諦無
二故不斷不常即生即住即異即滅
一劫一世一時一念有種種異異化
異現故因緣中道非一非二非善非
惡非凡非聖非佛亦不非佛佛界凡
界及一切凡聖二行諸有為法是故
總名為世諦菩薩摩訶薩神用聖性
自在慧力入一切有情衆生本源體
性發起善根菩薩從本自性性中却
入毗盧遮那如來體性眞如法界性
證入衆生佛性同為一體是故名為
同一世諦菩薩觀照密行如來聖行
聖道聖性諦觀照見體性聖智聖行
寂滅聖道之中無一無二證清淨一
性入玄通聖定品所謂說佛聖性聖
智心行習學初覺定時因信覺思覺
靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂
覺捨覺是名品品方便智道心心入
定果是人住定中餘餘見性法行空

空若起念定入心空定生愛順聖道聖智聖性諸法無相法本不生名無生忍法樂忍住忍證忍寂滅忍由五忍菩薩證入諸佛淨土於光光光華三昧中現無量佛以手摩頂如來以一法音說百千起發聖教而不出於定住定味樂定著定貪定正定一劫百劫千劫多劫中住定於三昧中見佛蓮華會菩提金剛座上如來說百法明門是人供養經無量劫如是聽法百劫住定是時菩薩於諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相故不沒不出不退不墮不落住頂三昧諸佛聖性法中得上樂忍永盡無餘菩薩觀照即入一切諸佛淨土修持無量功德品行行道光明入善權方便教化一切衆生能使得見諸佛體性常樂我淨是故菩薩生住如此地中教道行化修習法門漸漸深入妙華觀智入三盈體性中道一切法三摩地門法品備足猶如百千金剛上日月晃曜聖性道品如來說演成就百千金剛三昧佛三摩地故菩提智

門品已明斯義如是說已應當次第而演說之五者體性慧照地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修進毗盧世尊五智寶金剛藏菩提三密三摩地者觀入慧照體性地真空法界以聖道力一切智法自利利他廣濟有情衆生於如來聖行十種法力觀門達一切菩薩心地令入聖行地及一切衆生速超菩提於十力聖智道品菩薩觀行入地起發一切功德從諸佛法行有十力觀一切智一切慧方便智知善惡二業別行處力品惡作善善作惡名作業智力品以一切作善欲求果報求好大願於六通現化作善生生修善果名欲力品於此六通善性惡性好性異性分別不同名性力品以一切善惡根力一一不同名根力品以邪定癡定正定不定是名定力品以一切因果觸乘果乘因乘乘是惡果至惡果是善果至善果果處乘處力乘因乘果果乘聖乘道乘是道力品以五眼知一切法見一切受生故名天眼力品於百

劫千劫事一一知宿世世名世力品以
一切衆生修菩薩行如來以聖道力加
持一切煩惱無明生死滅盡名為解
脫力品是故名為十種觀力品菩薩
以自智力知自修因果亦知一切有
情衆生因果名為殊品菩薩聖智分
別善惡而以身口意分別任用智力
自在以淨國土為惡國土以惡國土
為妙樂國土能轉善作惡能轉惡作
善色為非色非色為色轉男為女轉
女為男轉六道為非六道轉非六
道而住六道乃至一切諸法及地水
火風非地水火風一切亦如是是故
菩薩以大方便聖智力於一切有情
衆生身口意加持以聖性聖力進分
菩提無量功德不可校量不可思議
非下地一切諸菩薩所　能知覺舉
足下足一一聖道是故菩薩摩訶薩
觀行入大明慧漸漸進道分分達入
聖智菩提證百三昧光光光照無量
無邊諸佛淨土法界菩薩教化無量
有情不可說不可說以一切大智般
若波羅蜜法常現在前行故如是說

已應當次第而演說之六者體性華光地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毗盧世尊五智菩提智藏金剛三密三摩地者觀照入體性華光地真淨法界菩薩乘乘如來十種神通聖智法教導引一切著生自利利他以無盡願行攝度有情達進善提成無上道菩薩起問云何於一切世界中以神通明智品中如來教授諸菩薩及指示一切衆生令修菩提是故如來告說此地菩薩觀行入華光體性地以十神通智知種種自在聖力變化以觀天眼明智知三世國土中微塵等一切色分分成六道衆生身一一身微細色成大色分分以智知觀天耳明智知十方三世微塵數六道衆生苦樂音聲非非音非非聲及一切法聲以觀天身明智知一切色色非色非男形非女形以一念中徧知十方三世國土劫量大小國土中微塵數量一切身以觀天他心明智知三世有情衆生心量中所行微塵數麁行細行神用變

化盡知以觀天聖智知十方六道中一切衆生心所念苦樂善惡等事有爲無爲一切諸法盡以得知以觀天人明智知十方三世一切國土中一切衆生宿世苦樂壽命因果長命短命生死相續經於百劫千劫一一盡知以觀天解脫明智知十方三世一切衆生解脫斷除一切微塵數無明重障若多若少從一地修證乃至十地等覺妙覺地滅滅滅有漏微細煩惱所知有爲一切有相盡令消滅滅盡無餘皆悉寂靜得證如來金剛菩提解脫聖道以觀天定心明智知十方三世國土中衆生心定不定非定有定不定非不定起定方法方便有所攝受入如來三密性金剛三昧證此三昧三摩地故以觀天覺明智知一切有情衆生微塵數劫修持入地次第已成佛未成佛乃至知三世一切六道衆生心心分分別異壽生出沒多少亦能具知一切三世諸佛如來盡知所說深妙之法以觀天念明智知前後三世百劫千劫萬

劫大小劫中一切有情著生有福無
福壽命數量久近久遠菩薩發大誓
力以觀大願明智知一切衆生小願
大願求成菩提願願修學如來一切
佛法入賢聖位三十心十地等覺妙
覺地其一一心地中所行行願至佛果
處若苦若樂若法若非法菩薩發大誓
願盡皆入之救拔一切有情當來成佛
令一切衆生同其十大願入菩薩百千
大願品具足是人菩薩住是地中十神
通明智知中現無量身口意如來說地
品量功德不可說不可說百劫千劫說
此地微妙善法聖智不可窮盡尒時毗
盧遮那如來略開神通明智知聖地品
不可盡不可思議如是聖行觀十二因
緣品中如來說一微塵許事如是說已
是故應當次第而演說之七者觀照體
性滿足地毗盧遮那如來告言若聖
子菩提薩埵摩訶薩埵修入毗盧世
尊五智具藏法界金剛秘密三摩地
者入是法中於此體性滿足地具實
法界性菩薩觀行以自性智假如來
聖智力進修一切有情衆生令入菩

提法教聖行修入十八聖仁智品下
地一切菩薩所不得共菩薩所證身
無漏過口無語罪意無失念離八法
於一切諸法常住捨性空常入三密
在三昧中是名入地六品足菩薩復
從是智生六足智起六門觀行有三
界結縛熏染習氣畢竟不受故欲力
具足於一切功德一切法門一切福
智所求滿足故是名進心足一切三
世事法一切劫中諸相因果及一切
衆生有為之事以一心中一念一時
知故名為念心足是故二諦法六道
衆生心法以一智知一切法故名智
慧足以一智知從十發趣賢仁乃至
十聖地佛地等妙二覺地以一智知
一切如來三摩地性無結無習三身
清淨名為解足以如來金剛聖性聖
智以一智知見微塵劫數一切衆生
三世有情生死流轉善惡因果微塵
數顛倒之性我人知見執著妄想煩
惱我相染著習氣善不善有漏無漏
種子盡成菩提是故名為知他身解
脫足是仁名為入六滿足菩薩觀照

於明智知便起智身現化隨六道衆生心心願行口辯說無量法門品教示現一切有情故隨一切衆生心行體性常住三昧正定而現十方大地震動證華光光體性三摩地故能令一切衆生心心得入大明智具足乃見過去一切無量劫中諸佛出世亦令得一切衆生心心無著聖智圓通亦見三世十方一切國土中一切諸佛教導說法令一切衆生心心進修所行以神通聖智道見未來一切劫中一切諸佛出世教導接引一切有情衆生依是如來受教聽法故令證入住是十八聖仁位中證心心聖性入信如來三摩地菩薩審諦觀觀照三界微塵等色是我故身是身流轉出沒等如三世虛空微塵法界無盡一切衆生是我父母兄弟姊妹而令入此地中證一切功德一切神通一切三昧光明福力以一切諸佛所行教導乃至八地九地十地等覺妙覺地一切如來諸佛法門品我皆已得入故於微塵微塵數佛國土中示現

作佛成道轉法輪神通自在住如來金剛性不生不死常住法界亦當示現入涅槃滅度轉化他方於過去未來今常入於一切微塵數佛國土中教化有情一切衆生一一得成無上正等菩提亦如是是故世尊說已後當如來次第而演說之入者觀照佛吼體性地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵大摩訶薩埵修證毗盧世尊五智實際眞藏法界聖性金剛祕地細密微妙三摩地者觀行入體性佛吼地如如實性菩薩得入法王位證體性三昧樂其智如佛名佛吼三摩地故入十品大明智空寂定門常現在前華光音入心三昧其空慧者謂入內空慧門外空慧門有爲空慧門無爲空慧門性空慧門無始空慧門第一義空慧門空空慧門空空復空慧門大空空復空空慧門如是如來十金剛性空慧門下地一切菩薩所不能知是故如此佛吼菩薩入十空平等性金剛聖性慧空門不壞不變虛空體性地菩薩觀照以智知

一切聖性聖慧等如虛空不可說不
可說神通道智力以一念智知一切
佛法分分殊妙甚深義理而入無量
微塵數佛國土中於一一如來前諮
授法藥轉轉教導一切有情令諸菩
薩傳法度人與一切衆生而以法藥
廣施之是名爲大法師亦得名爲大
導師破壞四魔法身化化入佛境界
是諸佛數入等覺妙覺成諸佛菩提
數入性智身證金剛聖慧法身成就
百千陀羅尼門證百千三昧門入百
千金剛門入百千神通門入百千解
脫門入百千虛空平等性門入如來
不空金剛菩提成就門中而大自在
聖智神力一切一念凡行聖行一時
入佛金剛菩提聖性如如三摩地盡
知一切法深要殊品說諸妙道劫說
非劫非劫說劫說道非道非道說道
說六道衆生說非六道非六道說衆
生非衆生說六道非佛說佛佛說非
佛而出入自在神用聖性證毗盧遮
那聖智三摩地達入諸佛體性三昧中
亦如是菩薩觀行以自性聖智用慧

及照順照逆照前照後照因照果照
空照不空照第一中道照義諦照寂
照虛空三摩地照是故菩提聖智三
昧唯此八地已上所證一切已下諸
地菩薩所不能及是以聖性地金剛
菩提不動不搖不入不出不生不滅
不增不盡如是此地法門品有無量
無邊殊勝妙理佛言如是法門於微
塵數劫說不可盡不可說不可說如
來今以演說略開少分祕密聖性金
剛微妙功德百千萬億微塵數分說
一毛頭許事大乘菩薩羅漢聖行聖
道品中已明如是說已應當次第而
敷演之九者觀照體性華嚴地毗盧
遮那如來告言若聖子菩提薩埵
摩訶薩摩修證毗盧世尊五智聖性
道海金剛密跡堅性幽密祕細妙慧
三摩地者觀行證入體性華嚴地令
一切菩薩得入如來法界佛性同為
一體成就金剛菩提聖智入佛威儀
如來金剛三昧自在王三摩地定
入出無時於十方法海三千大千世
界中百億日月百億須彌山四百億

四天下一切菩薩修行菩提一時成
佛轉大法輪乃至滅度一切佛事成
就菩提故菩薩觀照以一心中一念
一時示現一切衆生金剛聖力三摩
地三密菩提祕性智身法身現形相
好妙色身八十種好三十二相自在
聖力住佛金剛不壞性地自在三昧
照樂虛同如來無量大慈十三昧光
明光明相相莊嚴非天非人非世間
非六道出一切三世法界外亦如是
菩薩摩訶薩而常觀行入六道現無
量身現無量口現無量意說無量法
門而能轉魔界入佛界轉佛界入魔
界復轉外道一切執見入諸佛如來
正見轉諸佛見入一切外道見復見
佛性轉入衆生性見衆生性轉入佛
性其聖智性光光光照慧慧慧照明
談明談照寂聖性不壞金剛功德十
力十八不共行法解脫涅槃無爲無
相一道淸淨菩薩觀入有情界救攝
一切而以一切有情衆生生生作父
母兄弟謂其說法盡一切劫而得道
果又現三世一切國土謂一切衆生

相視如父恩念如母亦於天魔外道相視如父愛及如母如是菩薩住此地中從生死際起至金剛際以一念心中而能轉入無量衆生界亦現如是事尒時如來於華藏品中略說如海一渧如一微塵許事不可說不可說盡如是說已應當次第而演說之

十者觀照體性入佛界地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毗盧世尊五聖智華光王三昧海同一聖性金剛三密三摩地微細堅密幽秘般若智者入金剛慧性證千百億三昧入佛界體性金剛三摩地而同一切諸佛如來金剛般若法性智身法身以佛菩提一切法波羅蜜多成就大摩訶薩證入大慧空空聖地性空復空空聖智慧復空如虛空性平等智菩薩證十號如來金剛眞如法性有十種殊勝功德品具足一切法空同一性一相體性無爲神虛體一法同法性者名爲如來應順四諦二諦盡一切法界生死輪際法養法身無二故是名應供如

來無一有情悉皆感應徧覆一切微塵世界所有衆生修持菩提道如來聖行入正性正智聖解脫智知一切法非有非無亦以聖智知一切衆生根性差別故是名正徧知明明行修行佛果時具足故名爲明行足善逝者三世佛法法同先佛聖性法佛去時善善來時善善是名善逝是人行佛聖行是名最勝上行聖德滿足入於世間教化衆生令聖力潛通證成解脫入佛大寂門知一切無明結縛盡皆銷滅更無遺餘是名世間解是人證一切如來聖解最勝一切法上入佛威儀神通形相體同一性如佛無異如佛大人如來大士行處聖德圓備名爲無上士調順法者調一切有情衆生故得法滿具足是名調御丈夫於天人中教導一切衆生諸受法言故是名天人師法本無一妙本無二佛性幽微玄通覺道常樂我淨大滿清淨以一切衆生禮敬尊重是故名爲佛世尊三界一切菩薩一切賢聖一切諸天一切龍神有情世

人依如來教法信受奉行得入如來地如是佛地中一切聖人之所入處故名為佛界地成就等覺妙覺二位地得佛菩提金剛不壞證成阿耨多羅三藐三菩提故

爾時毗盧遮那如來於千百億金剛祕密無邊性海三摩地大華藏世界海坐百寶大蓮華座世尊於座上坐放紫金剛瞬曜金色光明如百千日金光上赫奕三昧徧照三千大千世界靡不周徧其光光中無數微塵化釋迦佛無數諸大菩薩摩訶薩皆來集會與共同心悉皆受記歡喜快樂以如來現智身金色手摩其菩薩頂同見同學同行同道如是一切諸佛一切菩薩異口同音讚歎無二入如來殊勝妙法歡樂不已盡皆適悅又有他方百千億世界中微塵數一切諸佛一切菩薩摩訶薩來期出現而作證明一時雲集請轉法教聖道法輪不可說法可說法佛謂說聖性等如虛空同於法界是故此法有不可說奇妙殊勝法門奇妙殊特三昧

三明門有奇妙奇特摠持陀羅尼門
一切金剛門一切神通門一切虛空
平等性門一切解脫門如上此殊勝
法門彼一切下地諸菩薩摩訶薩所
不能知解及一切諸天心識亦不能
知唯佛世尊殊勝聖性身口意所知
一切法可盡根源不可說不可說法
門中如來說諸佛金剛三摩地無量
三昧光音天華品中說十無盡無畏
聖性與佛道同是故如上佛說十聖
地次入等覺地妙覺地一切菩薩摩
訶薩次第修學觀照入如來地金剛
菩提得成佛果是時諸大菩薩摩訶
薩聞世尊說十聖殊勝等妙地已深
敬如來信受依行
尒時毗盧遮那如來自入百千金剛
聖性三昧入百千虛平等性三摩地
門令一切菩薩觀照達入真如實際
金剛堅密微妙慧聖性不壞聖智地
證入金剛等覺妙覺地一念須逕疾
入金剛瑜定三密菩提性證成妙覺
地得金剛聖性定成就法身佛如來
果如是一切菩薩摩訶薩修持觀行

如來三摩地者盡入此佛金剛菩提三密聖道眞如寶性金剛聖智不壞地證成無上正等菩提佛果成就阿耨多羅三藐三菩提故是時毗盧遮那如來告言諸佛當知諦聽諦聽吾今先為菩薩時修入如來所說金剛祕密菩提三摩地已佛果之根源如是一切有情衆生修成佛者皆悉修入十發趣十長養十金剛十聖地等覺妙覺地登入無生山證金剛菩提如來解脫聖地道當成佛身同菩提無為無相大滿常住十力十八不共行法智身法身滿足是故毗盧遮那如來心體根本菩提金剛聖性有大願力與一切有情同生聖性吾今當當常住法身在於一切衆生性中住一切菩薩心中同等法界為身心體性亦為聖力加持一切菩薩及一切有情蒼生證得常樂我淨涅槃佛性速成無上正等菩提故是故一切諸大菩薩摩訶薩深敬如來說已各各信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第十　溪

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼如來復從摩醯首羅
天王宮下至南閻浮提來往說法在
舍衛國中祇園精舍大道場會如來
在於百寶蓮華臺於寶塵上入師子
奮迅金剛三昧從三昧起光明遍照
千百億微塵世界佛剎淨土一切三
世法界有頂非想非非想天一切有
情大梵諸天六欲天主帝釋諸天四
王大神轉輪四聖王等百億閻浮提
粟散國王大臣諸軍統領掌執所守
一切人民世尊放大慈光明悉皆普
照靡不周遍一切菩薩一切衆生攝
入法海令修菩提聖性聖行善法增
長災障不侵一切諸罪及一闡提謗
方等經盡皆消滅爾時如來從三昧
起告諸菩薩大會衆等普賢曼殊二
大士爲衆上首及一切菩薩摩訶薩
等吾今見於來世諸佛聖教法欲將
末劫濁亂時於此世界中鬼神繚亂

於意云何令正是時若有國王大臣
統領宰執不信佛法不敬師長則令
國界善神不歡龍王不喜五穀不熟
風雨不時如此不敬佛法之人則不
信造福不修道業貪生受樂不覺不
知者則被諸惡鬼神惱亂其心是人
則當貪欲熾盛積聚財寶不知猒足
是故應知如是人等當自思察火急
悔責發善提心廣造修福當救其身
又有世間凡夫之人不敬三寶不信
佛法者亦被鬼神惑亂入其人心當
作鬪諍惱害賢良如此魔人被鬼入
心能出異端邪執是非說策密謀破
壞良善國王大臣諸軍頭領迷惑心
亂勿令所覺惑行顛倒逆亂之心所
以者何是故世人應知一切須覺察當
發信心造諸福祐是故善男子若欲
迴心敬崇修福者法有三種云何爲
三一者佛寶二者法寶三者僧寶云
何依此三寶如何修持有福無福若
供養僧其福百倍若供養法其福千
倍若供養佛其福萬倍則是歸依佛
法僧三寶無限之福是故應知諸善

男子若損僧寶鬼神入心失却人身大臣之位永入地獄無有出期若滅法寶鬼神入心損却福祿受盲聾瘖瘂愚癡之報常墮畜生作駝驢猪狗若除佛寶鬼神入心多婬多欲多瞋少喜心常闇昧被人惑亂失却王位人身難得死墮阿毗不得生天永沉苦海

尒時世尊語諸衆生善男子等殷勤告汝吾今不忍見於地獄惡業衆生不信三寶消除福祿廣造諸罪墮於四趣輪迴五道或得人身還造諸罪入於地獄無有出時是故當知善男子等欲得福祿欲得長壽福慶增威果報圓滿者應當作善莫損僧寶不滅法寶不除佛寶所得王位亦不動搖所作大臣亦不損壞所得人身延年益壽國王大臣統領宰執諸佛加被善神衛護吉慶常樂常得清淨是時世尊告諸菩薩摩訶薩等當來於世濁亂之時欲得清吉欲得善福集在身中延命長遠者當信敬一切三寶歸依如來供養於佛供養於法

供養於僧生生世世常得人身不失王位不失大臣之位不失統領諸軍宰執職位不失福祿延年長壽死得生天受勝快樂不墮地獄不生四趣常得人身遇佛聞法正見正信漸次修學如來正智聖行滿足速證菩提成聖解脫是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場處有外道六師尼乾子等九十五種邪見之法外道頭首須颰陀羅將諸徒衆五百餘人投佛出家須颰陀羅啓言世尊我爲年老多時幻惑志求天眼將爲出離如今覺寤乃是邪見不可得値如來正法聖性天眼惟願如來大慈大悲納受我意其時釋迦如來告言善來須颰陀羅受我教者於吾法中當得正見聖性天眼尒時自諸外道尼乾子等共佛諍義外道答世尊言我本教中志求法者則得天眼外道徒衆啓世尊言今者衆中實得天眼世尊報言外道癡人沒常誑惑邪見惡業沒從父母顛倒中生不淨神識心常惑亂何得自言我證天眼如來

告言愚人外道今遇正法諸佛如來
如是大師是汝眞大善知識於吾法
中得生正見不墮邪網證聖天眼外
道何故自言得道我證天眼如來報
言尼乾子等汝是迷人譬如有人患
其眼根得遇良醫治差眼目便得淨
眼得見日月既得見已衆色俱觀緣
此正見得福如是是故世尊語言外
道若有衆生不具信根不識正法難
遇難值若見大善知識故爲是無信
邪惑在心對面不識若有衆生實有
深信善根之者千里亦通則得遇見
大善知識邪惑消滅無有罪障肉眼
得淨以得淨眼則證天眼既證天眼
則識諸佛遇大善知識正信正見不
入邪網是故汝等諸外道輩汝等晝
夜執持邪論誑惑世間邪箭入心未
能拔出而作異見諂曲邪命於其非
法執著作不善不可解脫當墮阿毗無
間地獄從地獄出先作畜生駝驢猪
狗將命還他先世供養累劫倍償無
有休歇是相當知從畜生沒得生人
間作其人身貧窮下賤盲聾瘖瘂

受業如是見者無喜汝作不善先世
報力世尊語言外道癡人尼乾子等
今生受邪劫劫不正常行邪法自壞
已身亦壞他人如此自皆復語餘皆
我將汝去摠墮深坑智者當知如此
二皆於其非路必有墮落遭其辛
苦外道皆人亦復如是是故世尊在
大衆會告語菩薩一切衆生言如是
外道六師尼乾子等九十五種根本
邪教不正之法摠有六宗云何名爲
邪教六宗根部之法 一者尼乾子修
習自然之法名爲天生本自無因無
緣長生不死之法 二者毗羅胝子修
習著空爲道滅身無體歸死不生再
來之法名爲得道 三者鳩馱迦旃延
修習五熱炙身編椽臥棘名爲苦行
焚身祭天擬求得道歸空不生之法
四者富蘭那迦葉末伽梨修習不淨
之行嚴持狗戒猪戒裸形塗灰於糞
土中臥不解 着恥若能識著之者名
爲正道是故外道常持不淨狗戒擬
求解脫成自得果五者拘睒梨子修
習自餓忍饑不食外道口言告人自

稱得道不饑不渴是名自餓外道不食之法六者尼健陀若提子等修習邪見求天祠神敬日敬月恭事於火取相取晝夜看境界口云自言求者得道我得天眼見前後生死之事常樂祭祠鬼神意擬求財求錢令神靈祐助意言必得稱遂於邪道中祈求果報如此外道六師徒黨俱行邪教都總不知是邪外道口言自唱我得聖道亦向他人所說若修我教不久當得聖道之果如此外道之言不可有信是故世尊語此外道如是邪見不正之教實非可信敗壞衆生本性正見外道邪謟彊爲道首與人作師實非正覺妄稱正覺實非能知出世之道我言能知實非聖見我稱聖見實非能爲衆生之師我言能爲如是外道非但自破善道福果亦失他人善道生路是故外道實非正師摠墮邪道彼師亦墮汝亦隨墮是時如來告諸菩薩摩訶薩一切有情衆生四部衆等諦聽諦聽善思念之吾今爲說當受因果見存有相生長其身舉

動施為皆有習氣是故外道不信如來說有因果先世業緣云何說言當有是相是故應知彼人若從地獄中出來生於人間當有見相智者應知其聲嘶破驢騾之音聲大忽忽吼喚接急心常少信多饒誑妄不令所信無人親友其人醜陋不敬師長不信佛法不孝不義無慚無愧好行殺生常造諸惡此人短命不得長壽見善不發菩提之心死墮諸趣常沒三塗尒時如來世尊語言外道癡人是相當知從畜生終沒來生人中當有是相其人闇鈍癡事多愚少智無方懈怠懶惰多貪多食不擇麁細其性拗捩出語直突此人力壯常當負重常共癡人常為知友好喜蹺脚隨時臥地不避穢汙欲得裸形不羞不恥心常虛詐異言誑語妄說他人諂曲不實取他財物常愛抵債此人見善不能發心不信正法常造不善十惡之罪流浪生死難得人身死沒苦海還墮畜生以此思之須當發覺是故當知外道愚人非汝能知非愚所測彼

人若從餓鬼終沒來生世間當有是相其人黑瘦面無光色頭髮短惡黃赤著浪褰鼻怒目眼白直視而常饑渴多思飲食慳貪嫉妒怯怖於官執著邪見迴背說人道他長短貪婬積聚不能割捨布施衆生不樂見善惟愛信邪所見財物其心欲取恒常貪盜不知猒足得人少財便生喜悅若貪不得便生妬害如此之人不肯發心信邪倒見諂曲邪命不修善法不敬佛法純信鬼神愛饗祭祠如此之人還沒地獄從地獄出却作鬼身輪還生死入於苦海無有歇時是故世尊告語外道汝是邪命愚迷癡人不知因果不識良善如來告言吾向汝道是事難信無量衆相外道邪見不可得知如此之理非愚能測是故當知若從非人修羅之身聞佛少信沒生人間當有是相高心我慢常樂忿怒好行鬪諍挾怨記恨憎嫉起惡諂曲不實純行虛詐抵債謗人身長洪壯眼白圓怒齒踈包露勇猛有力心懷戰陣常好鬪打瞋勵不休兩舌破

和間拆良善輕蔑賢士說他長短毀謗好人雖向人間常行不善如此之行死墮地獄無有出時隨業諸趣還生本身阿脩羅道佛語外道諦聽諦聽是故當知若從人終還生世間當有是相其人賢直親近善友性常有信有忠有孝若有惡人湯行非謗毀告其人終不與前人反相報惡何以故此人常爲好惜門望識羞識恥薦巧敬重智者具慙具愧心性柔輭識厚守信樂好名聞及以稱譽受性工遠有慈有悲孝養父母師僧和上小知恩蔭有願相報於善知識心順無心敬上知人歎息處事有方善能和合常樂信佛好行布施常生供養不耐於債不負他人少許財物好習善事接引於人悉令安樂不令有苦如此之人行如是行死得生天不入地獄還生人間受大快樂不受衆苦生生世世常獲人身是故如來語諸外道及是無智不善惡人亦非愚癡之所見解非凡所測非意按量若有衆生持五戒十善得生天上受勝妙樂

從天退沒生於世間為人端嚴正信
正見相好姝妙其人聰慧樂好清淨
意著華鬘熏香塗身常愛鮮潔好
擇賢良常樂音聲歌舞讚歎常樂
高樓不應在下為人作首含笑不瞋
有行有德吐言柔美善巧方便出言
誠諦盡皆歡喜不傷前人有大智慧
常樂好衣嚴身之具此人有善樂欲
出家若得為師精進修持清淨律行
學習佛道志求菩提如是之人有智
有慧多劫修行難可籌量非心所
測非眼所觀此是賢良見生受福若
修淨戒不久當得無上正等菩提是
時釋迦牟尼如來告諸菩薩四部眾
等善男子善女人當知如此外道尼
乾子等六師頭首邪見惡法九十五
種異見別部都有六宗根本之法六
師徒黨尼乾子等拘睒梨子毗羅胝
子鳩馱迦旃延富蘭那迦葉末伽梨
尼犍陀若提子等外道六師都有九
十五百徒黨皆執邪教九千外道深
著邪見毒箭入心不歸 如來聖道正
教唯有一人徒黨外道都首衆中第

一須颰陀羅將諸外道五百徒衆歸依如來投佛出家而披法服修佛聖道正行正智自諸外道尼乾子若提子等深著邪見不信正教退坐而去是時如來在大衆中告諸菩薩摩訶薩及諸四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等如此外道實是愚人不善之者宿承過去惡業之因墮於地獄未出邪見是故若是今時不發出露之心必還流浪是時四部弟子善男子善女人等至誠發心歸依如來催持十善受於諸佛祕密正教清淨禁戒不入地獄不作畜生不生餓鬼不生諸趣不生外道邪見之家生生世世得值諸佛聞說正法漸次修學如來聖教聖智聖行成就菩提當來成佛得阿耨多羅三藐三菩提故是時釋迦牟尼如來言吾於過去無量劫來修行如是瑜伽聖智諸佛金剛三摩地法祕密菩提甚深三密如來法教尒時世尊於祇園精舍向大道場衆會之中告諸菩薩摩訶薩衆及諸聲聞大梵天王并

諸天梵衆龍神八部四衆弟子諸善
男子善女人等吾從往昔於毗盧遮
那世尊聽受瑜伽祕密金剛菩提三
密三摩地法聖性之教曼殊室利導
引於吾及諸菩薩為於上首令成佛
道得阿耨菩提是故世尊釋迦如來
告示一切菩薩一切諸天大梵王等
一切天龍八部諸神鬼衆一切聲聞
四部弟子衆釋迦牟尼言吾曾因地
往昔以前向於曼殊室利菩薩初發
菩提之心修行三摩地金剛菩提三
密之行令得成佛號為釋迦牟尼如
來如是大會諸大菩薩衆一切梵王
諸天梵釋等龍王八部四衆人等同
共啓請曼殊室利菩薩與汝大衆為
師上首當引大衆總皆成佛吾於當
來末世之時亦助曼殊廣化群品
尒時大會諸菩薩等即依如來教命
禮敬曼殊稱為師首是時曼殊室利
菩薩從座而起稽首如來長跪合掌
又手向佛而白世尊聽許於我我則
敢依如來指示不敢違越世尊教命
惟願世尊加被於我我當敢受佛言

許之是故四衆諸大菩薩摩訶薩一切諸天梵釋龍神八部大會諸衆咸皆歡喜摠依世尊指授言教當求之世修習菩提摠願得值大聖曼殊引接於我惟願大聖曼殊室利菩薩劫劫生生得遇相值與我大會四部衆等作爲道師不相捨離漸次修學證成佛果當來願得阿耨多羅三藐三菩提故是時大衆咸皆信受歎美如來與我衆等指授曼殊得爲導首是我衆會深生慚愧譬喻無比不可挍量惟願如來加被衆等是時於此大衆諸菩薩摩訶薩不敢違於世尊指示我等大會一切菩薩一切聲聞一切龍神八部諸衆一切四部弟子善男子善女人等深信此經佛言若有人發菩薩心至誠書寫此經受持讀誦見世此生獲得聰明利智辯才無礙福德增盛智慧如海所求稱遂悉皆圓滿何以故諸佛聖智加益行者便能精勤進修如來所說曼殊室利千臂千鉢大教王祕密經至誠修學聖行聖智三密祕契金剛菩提三

摩地聖性法教超勝疾成過於阿僧祇殑伽沙微塵數劫向前成佛速證無上正等菩提是故菩薩精進修行如來觀照性寂者成就金剛無漏功德其福甚多不可稱計若筭師筭師弟子不可籌量筭數比喻所不能及唯有如來應正等覺乃可知盡是時於此大道場會有千百億三千大千佛剎世界中一切微塵數諸佛一切諸大菩薩摩訶薩一切聲聞緣覺一切大梵諸天四禪八定六欲天帝三十三天四大天王轉輪四聖諸龍鬼神二十八部夜叉之衆一切諸四天下閻浮提大國小國粟散大小王等四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等深發慚愧仰如來演說妙法歎未曾有咸皆歡喜信受奉行當來摠得成佛速超彼岸證成阿耨多羅三藐三菩提故

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂瑜伽念珠經 於十萬廣頌中略出 伊

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫
贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

尒時毘盧遮那世尊告金剛手言善哉善哉為諸修真言行菩薩者說諸儀軌則策懸未來諸有情等說念珠功德勝利由聞如是妙意趣故速證悉地時金剛薩埵菩薩白佛言唯然世尊我今為說之尒時金剛薩埵菩薩而說偈言

珠表菩薩之勝果　於中間絕為斷漏
繩線貫串表觀音　母珠以表無量壽
慎莫驀過越法罪　皆由念珠積功德
車渠念珠一倍福　木槵念珠兩倍福
以鐵為珠三倍福　熟銅作珠四倍福
水精真珠及諸寶　此等念珠百倍福
千倍功德帝釋子　金剛子珠俱胝福
蓮子念珠千俱胝　菩提子珠無數福
佛部念誦菩提子　金剛部法金剛子
寶部念誦以諸寶　蓮花部珠用蓮子
羯磨部中為念珠　衆珠間雜應貫串

念珠分別有四種　上品最勝及中下
一千八十以為上　一百八珠為最勝
五十四珠以為中　二十七珠為下類
二手持珠當心上　靜慮離念心專注
本尊瑜伽心一境　皆得成就理事法
設安頂髻或挂身　或安頸上及安髆
所說言論成念誦　以此念誦淨三業
由安頂髻淨無間　由帶頸上淨四重
手持臂上除衆罪　能令行人速清淨
若修真言陀羅尼　念諸如來菩薩名
當獲無量勝功德　所求勝願皆成就

加持念珠貫串之法。一如蘇悉地經說。其瑜伽經但說其功能理趣。不說相應知

金剛頂瑜伽念珠經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽念珠經　第一張　㣲

新得貞元錄大小乘經等序　伊

朝散大夫尚書駕部員外郎知制誥雲騎尉賜
紫金魚袋臣喬匡舜奉　勅撰

皇帝嗣位之四載也品物攸敘兆人乂寧洽於文修遠方來格武功既備文理斯盛遺編墜簡搜訪殆盡寧有僧恒安者學空於佛立操弥篤念眞如之言必湛祖述而湮滅之餘多所祀欽且殃梵秦跋猶存上古之書宅壤爲慕頗得羌師之籍豈伐聖教而可絶乎慨然永懷思補其闕名藍勝境其往若歸北登五臺西渉閼隴口誦手寫靡不諷繹累得新譯貞元錄藏大小乘經律論目錄兼一切經源品次錄等共一百三十二部計三百四十三卷跋履艱險躬自荷擔于

闕下懇以聞天

帝用嘉之俾實僧府匪因白馬而具多云讓不渉流沙而梵夾斯致雖釋子之勤願寔聖明之昭感也尊書之

混肇於茲矣其貞元録藏經者即我德宗神武孝文皇帝貞元甲戌歲勅梵僧阿闍達霰等七人所同翻譯也夫慈氏之道其法無二善賢者識其大不賢者識其小譬如一雨洒地歟潤無差而卉物有甘苦之異一日照天無朋無殊而群動有晝夜之別甚深之典由斯而盛滿半之義昭然可覩言為心花不花而實者未之有也經為教本不本而生者亦未之有也決溲宗旨數演衆妙遠離三界居未乾坤之前解脫諸苦出有生滅之外悟之者得之於剎那迷之者失之於沙劫無邊無量不動不除既有復有已空更空諦信則是性畢能迴向則凡物皆福在在處處同歸瞻仰各各種種俱獲利益實衆生之針砭大世之弥綸也廢蹄求兔何兔可求捨筏濟水何水可濟去聖逾遠微言斯在弘道君子孰無欽哉時保大丙午歲冬十月序

金剛頂一切如来真實攝大乗現證大教王經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一

如是我聞一時婆伽梵成就一切如来金剛加持殊勝三昧耶智得一切如来寶冠三界法王灌頂證一切如来一切智智瑜伽自在能作一切如来一切印平等種種事業於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就大悲毗盧遮那常恒住三世一切身口心金剛如来一切如来遊戲處住阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿種種間錯鈴鐸繒幡微風搖激珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴與九十俱胝菩薩衆俱所謂金剛手菩薩摩訶薩聖觀自在菩薩摩訶薩曼殊室利童真菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧一切魔力菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩而為上首與恒河沙等數如来猶如胡麻示現滿於閻浮提於阿迦尼吒天亦復

如是彼無量數如來身從一一身現
無量阿僧祇佛刹於彼佛刹還說此
法理趣時婆伽梵大毗盧遮那如來
常住一切虛空一切如來身口心金
剛一切如來平相涉入一切金剛界
覺悟智薩埵一切虛空界微塵金剛
加持所生智藏一切如來無邊故大
金剛智灌頂寶一切虛空舒遍真如
智為現證三菩提一切如來自身性
清淨故自性清淨一切法遍一切虛
空能現一切色智盡無餘調伏有情
界行最勝　一切如來不空作教令
故一切平等無上巧智一切如來大
菩提堅固薩埵一切如來鉤召三昧
耶一切如來隨染智自在一切如來
善哉一切如來灌頂寶一切如來日
輪圓光一切如來思惟王摩尼寶幢
一切如來大笑一切如來大清淨法
一切如來般若智一切如來輪一切
如來秘密語一切如來不空種種事
業一切如來大精進妙堅固甲冑一切
如來遍守護金剛藥叉一切如來身

口心金剛印智

普賢妙不空　摩羅極喜王　空藏大妙光
寶幢大微笑　能觀大自在　曼殊一切擅
無言種種業　精進怒堅持　金剛鉤箭喜
寶日幢嬉笑　蓮劍妙輪語　羯磨甲怖持
無始無終寂　暴怒大安忍　藥叉羅刹身
威猛大富貴　郁摩天世主　毗紐勝大寂
世護虛空地　三世及三界　大種善人益
諸設縛祖父　流轉涅槃常　正流轉大覺
覺清淨大乘　三有常恒者　降三世食樂
主宰諸能調　堅主妙地勝　智彼岸理趣
解脫覺有情　行一切如來　覺利益佛心
諸菩提無上　遍照最勝王　自然總持念
大薩埵大印　等持佛作業　一切佛為身
薩埵常益覺　大根本大黑　大染欲大樂
大方便大勝　諸勝宮自在

婆伽梵大菩提心普賢大菩薩住一切如來心時一切如來滿此佛世界猶如胡麻

尒時一切如來雲集於一切義成就菩薩摩訶薩坐菩提場往詣示現受用身咸作是言善男子云何證無上正等菩提不知一切如來真實忍諸

苦行時一切義成就菩薩摩訶薩由
一切如来警覺即從阿娑頗娜伽三
摩地起禮一切如来白言世尊如来
教示我云何修行云何是真實如是
說已一切如来異口同音告彼菩薩
言善男子當住觀察自心三摩地以
自性成就真言自恣而誦
唵質多鉢囉(二合)底(丁以反)微騰迦嚕弭
時菩薩白一切如来言世尊如来我
遍知已我見自心形如月輪一切如
来咸告言善男子心自性光明猶如遍
修功用隨作隨獲亦如素衣染色隨
染隨成時一切如来為令自性光明
心智豐盛故復勅彼菩薩言
唵菩提質多畝怛波娜夜弭
以此性成就真言令發菩提心時彼
菩薩復從一切如来承旨發菩提心
已作是言如彼月輪形我亦如是月輪
形見一切如来告言汝已發一切如
来普賢心獲得齊等金剛堅固善住此
一切如来普賢發心於自心月輪思
惟金剛形以此真言
唵底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)

菩薩白言世尊如来我見月輪中金
剛一切如来咸告言今堅固一切如
来普賢心金剛以此真言
唵縛日囉(合二)怛麼(合二)句唅
所有遍滿一切虚空界一切如来身
口心金剛界以一切如来加持悉入
於薩埵金剛則一切如来於一切義
成就菩薩摩訶薩以金剛名号金剛
界金剛界灌頂時金剛界菩薩摩訶
薩白彼一切如来言世尊如来我見
一切如来為自身一切如来復告言
是故摩訶薩一切薩埵金剛具一切形
成就觀自身佛形以此自性成就真
言随意而誦
唵也他薩婆怛他識多薩怛(合二)他唅
作是言已金剛界菩薩摩訶薩現證自
身如来盡禮一切如来已白言唯願世
尊諸如来加持於我令此現證菩提堅
固作是語已一切如来入金剛界如来
彼薩埵金剛中時世尊金剛界如来當彼
刹那頃現證等覺一切如来平等智入
一切如来平等智三昧耶證一切如来
法平等智自性清淨則成一切如来平

等自性光明智藏如来應供正遍知
時一切如来復從一切如来薩埵金
剛出以虛空藏大摩尼寶灌頂發生
觀自在法智安立一切如来眼首羯
磨由此往詣須彌盧頂金剛摩尼寶
峯樓閣至巳金剛界如来以一切如
来加持於一切如来師子座一切面
安立時不動如来寶生如来觀自在
王如来不空成就如来一切如来以
一切如来加持自身婆伽梵釋迦牟
尼如来一切平等善通達故一切方
平等觀察四方而坐
尒時世尊毗盧遮那如来不久現證
等覺一切如来普賢心獲得一切如
来虛空發生大摩尼寶灌頂得一切
如来觀自在法智彼岸一切如来毗
首羯磨不空無礙教圓滿事業圓滿
意樂一切如来性於自身加持即入
一切如来普賢摩訶菩提薩埵三昧
耶出生薩埵加持金剛三摩地一切
如来大乘現證三昧耶名一切如来
心從自心出
縛日囉二合薩怛縛二合下同

纔出一切如来心即彼婆伽梵普賢
為衆多月輪普淨一切有情大菩提
心於諸佛所周圍而住從彼衆多月
輪出一切如来智金剛即入婆伽梵毗
盧遮那如来心由普賢堅牢故從金
剛薩埵三摩地由一切如来加持合
為一體量盡虚空遍滿成五峯光明一
切如来身口心出生金剛形從一切
如来心出住佛掌中復從金剛出金剛
形種種色相舒遍照曜一切世界從
彼金剛光明門出一切世界微塵等
如来身遍周法界究竟一切虚空遍
一切世界雲海遍證一切如来平等
智神通發一切如来大菩提心成
辦普賢種種行承事一切如来往詣
大菩提場摧諸魔軍證成一切如来平
等大菩提轉正法輪乃至拔濟一切
利益安樂盡無餘有情界成就一切
如来智寂勝神境通悉地等示現一
切如来神通遊戲普賢故金剛薩埵
三摩地妙堅牢故聚為一體生普賢
摩訶菩提薩埵身住世尊毗盧遮那
佛心而説嗢陁南

奇哉我普賢　堅薩埵自然　從堅固無身
獲得薩埵身
時普賢大菩提薩埵身從世尊心下
一切如來前依月輪而住復請教令
時婆伽梵入一切如來智三昧耶名
金剛三摩地受用一切如來戒定慧
解脫解脫知見轉正法輪利益有情
大方便力精進大智三昧耶無盡無
餘拔濟有情界一切主宰安樂悅意
故乃至得一切如來平等智神境通
無上大乘現證最勝悉地果故一切
如來成就金剛授與彼普賢摩訶菩
提薩埵一切如來轉輪王灌頂以一
切佛身寶冠繒綵灌已授與雙手則
一切如來以金剛名號金剛手金剛
手灌頂時金剛手菩薩摩訶薩左慢
右舞弄跋折羅則彼金剛安自心持
增進勢說此嗢陀南
此是一切佛　成金剛無上　授與我手掌
金剛加金剛
爾時世尊復入不空王大菩薩三昧
耶所生薩埵加持金剛三摩地名
一切如來鉤召三昧耶一切如來心

從自心出

縛日羅(二合)邏(引)惹

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵金剛手為一切如來大鉤出已入世尊毗盧遮那心聚為一體生金剛大鉤形住佛掌中從金剛大鉤形出現一切世界微塵等如來身召請一切如來等作一切佛神通遊戲妙不空王故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生不空王大菩薩身住毗盧遮那佛心說此嗢陀南

奇哉不空王　金剛所生鉤　由遍一切佛

為成就鉤召

時不空王大菩薩身從佛心下依一切如來右月輪而住復請教令時婆伽梵入一切如來鉤召三昧耶名金剛三摩地受一切如來鉤召三昧耶盡無餘有情界一切鉤召一切安樂悅意故乃至一切如來集會加持最勝悉地故則彼金剛鉤授與不空王大菩薩雙手一切如來以金剛名號金剛鉤召金剛鉤召灌頂將金剛鉤召菩薩摩訶薩以金剛鉤鉤召一

切如來說此嗢陁南

此是一切佛　無上金剛智　成諸佛利益

最上能鉤召

尒時婆伽梵復入摩羅大菩薩三昧耶出生薩埵加持名金剛三摩地一切如來隨染三昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅二合邏戰

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛為一切如來花器仗出已入世尊毗盧遮那佛心聚為一體生大金剛箭形從佛掌中從彼金剛箭形出一切世界微塵等如來身作一切如來隨染等作一切佛神通遊戲極慾故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生摩羅大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此嗢陁南

奇哉自性淨　隨染欲自然　離欲清淨故

以染而調伏

時彼摩羅大菩薩身從世尊心下依一切如來左月輪而住復請教令時世尊入一切如來隨染加持名金剛三摩地受一切如來能慾三昧耶盡

無餘有情界隨一切安樂悅意故
乃至得一切如來摩羅業最勝悉地
果故則彼金剛箭授與摩羅大菩薩
雙手則一切如來以金剛名号金剛
弓金剛弓灌頂時金剛弓菩薩摩訶
薩以金剛箭煞一切如來説此嗢陁
南

此是一切佛　染智無瑕穢　以染害厭離
能施諸安樂

尒時婆伽梵復入極喜王大菩薩三昧
耶所生薩埵加持名金剛三摩地一
切如來極喜三昧耶名一切如來心
從自心出

縛日羅二合娑度

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵
持金剛一切如來善哉相入世尊毗
盧遮那佛心聚為一體生大歡喜形
住佛掌中從彼歡喜形出一切世界
微塵等如來身作一切如來善哉相
作一切佛神通遊戲極喜故金剛薩
埵三摩地極堅牢故聚為一體生歡
喜王大菩薩身住世尊毗盧遮那佛
心説此嗢陁南

奇哉我善哉　諸一切勝智　所離分別者
能生無量喜
時歡喜王大菩薩身從世尊心下依
一切如來後月輪而住復請教令時
世尊入一切如來等喜加持名金剛
三摩地已受一切如來等喜一切安
樂悅意故乃至得一切如來無等喜
一切安樂悅意故乃至得一切如來
無上喜味最勝悉地果故則彼金剛
喜授彼歡喜王大菩薩摩訶薩雙手
則一切如來以金剛名號金剛喜金
剛喜灌頂時金剛喜菩薩摩訶薩以金
剛喜善哉相歡悅一切如來說此嗢
拕南
此是一切佛　能轉善哉相　作諸喜金剛
妙喜令增長
大菩提心一切如來鉤召三昧耶一
切如來隨染智大歡喜
如是一切如來大三昧耶薩埵
尒時薄伽梵復入虛空藏大菩薩三
昧耶所生寶加持名金剛三摩地一
切如來灌頂三昧耶名一切如來心
從自心出

縛日羅(二合)囉怛那(二合)

從一切如來心纔出已一切虛空平等性智善通達故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體則彼婆伽梵持金剛為一切虛空光明出已以一切虛空光明照耀一切有情界成一切虛空界以一切如來加持一切虛空界入世尊毗盧遮那佛心善脩習故金剛薩埵三摩地一切虛空界胎藏所成一切世界遍滿等量出生大金剛寶形住佛掌中從彼金剛寶形出一切世界微塵等如來身出生已作一切如來灌頂等於一切世界作一切如來神通遊戲虛空界胎藏妙出生故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生虛空藏大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此嗢陁南

奇哉妙灌頂　無上金剛寶　由佛無所著

名為三界主

時彼虛空藏大菩薩身從世尊心下依一切如來前月輪而住復請教令

時世尊入一切如來大摩尼寶名金剛三摩地受一切如來圓滿意樂三

琳耶盡無餘有情界獲一切義利受
一切安樂悅意故乃至得一切如來
利益最勝悅盛悉地故受彼金剛摩
尼與彼虛空藏大菩薩摩訶薩金剛
寶轉輪王授與金剛寶形灌頂安於
雙手則一切如來以金剛名号金剛
藏金剛藏灌頂時金剛藏菩薩摩訶
薩以金剛摩尼安自灌頂處說此嗢
陀南

此是一切佛　灌頂有情界　授與我手掌
寶安於寶中

令時婆伽梵復入大威光大菩薩三
昧耶出生寶加持名金剛三摩地一
切如來光三昧耶名一切如來心從
自心出

嚩日囉二合帝惹

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵
金剛手為衆多大日輪出已入世尊毗
盧遮那佛心聚為一體生大金剛日
形住佛掌中從彼金剛日輪出一切
世界微塵等如來身放一切如來光
明等作一切佛神通遊戲極大威光
故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一

體生大威光菩薩摩訶薩身住世尊
毗盧遮那佛心說此唱陀南
奇哉無比光　照耀有情界　能令清淨者
諸佛救世者
時彼無垢大威光菩薩身從世尊心
下依一切如來右月輪而住復請教
令時世尊入一切如來圓光加持名
金剛三摩地受一切如來光三昧耶
盡無餘有情界無比光一切安樂悅
意故乃至得一切如來自光明最勝
悉地故金剛日授與大威光菩薩摩
訶薩雙手則一切如來以金剛名号
金剛光金剛光灌頂時金剛光菩薩
摩訶薩以彼金剛日照耀一切如來
說此唱陀南
此是一切佛　能壞無智暗　設微塵數
此光超於彼
尒時婆伽梵復入寶幢大菩薩三昧
耶出生寶加持名金剛三摩地一切
如來滿意願三昧耶名一切如來心
從自心出
縛日羅二合計都
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵

持金剛為種種色幢幡庄嚴形出已
入世尊毗盧遮那佛心聚為一體生
金剛幢形住佛掌中從彼金剛幢形
出一切世界微塵等如来身逮一切
如来寳幢等作一切佛神通遊戲大
寳幢故金剛薩埵三摩地極堅牢故
聚為一體生寳幢大菩薩身住世尊
毗盧遮那佛心説此嗢陁南

許我無比幢　一切益成就　一切意滿者
令滿一切願

時彼寳幢大菩薩身從世尊心下依
一切如来左月輪而住復請教令時
世尊入一切如来建立加持名金剛
三摩地受一切如来思惟王摩尼幢
能建三昧耶盡無餘有情界令一切
意願圓滿一切安樂悦意故乃至得
一切如来大利益最勝悉地果故則彼
金剛幢授彼寳幢菩薩摩訶薩雙手則
一切如来以金剛名号金剛幢金剛幢
灌頂時彼金剛幢菩薩摩訶薩以金
剛幢安立一切如来於檀波羅蜜説
此嗢陁南

此是一切佛　能滿諸意欲　名思惟寳幢

是檀度理趣

尒時婆伽梵復入常喜悅大菩薩三昧耶出生寶加持名金剛三摩地一切如來喜悅三昧耶名一切如來心從自心出

嚩日囉二合賀娑

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛為一切如來微笑出已入世尊毗盧遮那佛心聚為一體生金剛笑形住佛掌中從彼金剛笑形出一切世界微塵等如來身作一切如來奇特等作一切佛神通遊戲常喜悅根故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生常喜悅根大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此嗢陀南

奇哉我大笑　諸勝大希奇　安立佛剎益

常住妙等引

時彼常喜悅根大菩薩身從世尊心下依一切如來後月輪而住復請教令時世尊入一切如來奇特名金剛三摩地受一切如來出現三昧耶盡無餘有情界一切根無上安樂悅意故乃至得一切如來根清淨智神意

適界故則彼金剛微笑授與彼常喜悅
根大菩薩摩訶薩雙手則一切如来
以金剛名号金剛喜灌頂時
金剛喜菩薩摩訶薩以金剛微笑悅一
切如来說此嗢陀南
此是一切佛　奇哉示出現　能作大喜悅
他師不能知
大灌頂　　尋圓光　　有情大利
大笑
如是一切如来大灌頂薩埵
介時婆伽梵復入觀自在大菩薩三
昧耶所生法加持名金剛三摩地一
切如来法三昧耶名一切如来心從
自心出
縛日囉二合達摩
從一切如来心纔出已即彼婆伽梵
持金剛自性清淨一切法平等智普
遍達故金剛薩埵三摩地為正法光
明出已以彼正法光明照耀一切世
界成為法界盡法界入世尊毗盧遮
那佛心聚為一體量遍虛空法界生
大蓮花形住佛掌中從彼金剛蓮花
形出一切世界微塵等如来身一切

如來三摩地智神境通等作一切神通遊戲於一切世界妙觀自在故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生觀自在大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此嗢陁南

奇哉我勝義　本清淨自然　諸法如筏喻
清淨而可得

時彼觀自在大菩薩身從世尊心下依一切如來前月輪而住復請教令時世尊入一切如來三摩地智三昧耶出生名金剛三摩地能淨一切如來盡無餘有情界我清淨一切安樂悅意故乃至得一切如來法智神境通果故則彼金剛蓮花授與觀自在菩薩摩訶薩正法轉輪王授與一切如來法身灌頂灌於雙手則一切如來以金剛名号金剛眼金剛眼灌頂時金剛眼菩薩摩訶薩則彼金剛蓮花如開敷蓮花勢觀察貪染清淨無染着自性觀已說此嗢陁南

此是一切佛　覺悟欲真實　授與我手掌
法要立於法

尒時婆伽梵復入曼殊室利大菩薩

三昧耶出生法加持名金剛三摩地
一切如来大智慧三昧耶名一切如
来心從從自心出
縛日羅二合底乞灑拏三合
從一切如来心纔出已即彼婆伽梵
持金剛為衆多慧劍出已入世尊毗
盧遮那佛心聚為一體生金剛劍形
住佛掌中則從彼金剛劍形出一切
世界微塵等如来身一切如来智慧
等作一切佛神通遊戲妙吉祥故金
剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體
生曼殊室利大菩薩身住世尊毗盧
遮那佛心說此嗢陁南
奇哉一切佛　我名微妙音　慧無色故
音聲而可得
時彼曼殊室利大菩薩身從世尊心
下依一切如来右月輪而住復請教
令時世尊入一切如来智慧三昧耶
名金剛三摩地斷一切如来結使三
昧耶盡無餘有情界斷一切苦受一
切安樂悅意故乃至得一切如来隨
順音聲慧圓滿成就故則授金剛
劍授與曼殊室利大菩薩摩訶
薩雙手則一切如来以金剛名号

金剛慧金剛慧灌頂持金剛慧菩薩摩訶薩以金剛劍揮斫說此唱陀南

此是一切佛　智慧度理趣　能斷諸怨敵
除諸罪最勝

介時婆伽梵復入纔發心轉法輪菩薩摩訶薩三昧耶出生法加持名金剛三摩地一切如來輪三昧耶名一切如來心從自心出

縛日囉(二合)俗都

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛成金剛界大曼荼羅為一切如來大曼荼羅出已入世尊毗盧遮那佛心聚為一體生金剛輪形住佛掌中從彼金剛輪形出一切世界微塵等如來身纔發心轉法輪故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生纔發心轉法輪菩薩摩訶薩身住世尊毗盧遮那佛心說此唱陀南

奇哉金剛輪　我金剛勝持　由纔發心故
能轉妙法輪

時彼纔發心轉法輪大菩薩身從世尊心下依一切如來左月輪而住復請教令時世尊入一切如來輪名金

剛三摩地一切如来大曼荼羅三昧
耶盡無餘有情界令入得不退轉法輪
受一切安樂悦意故乃至轉一切如
来正法輪寂勝悉地故則彼金剛輪
授與纔發心轉法輪大菩薩摩訶薩
雙手則一切如来以金剛名号金剛
揚金剛揚灌頂時彼金剛揚菩薩摩
訶薩以彼金剛輪令一切如来安立
不退輪説此嗢陁南

此是一切佛　能淨一切法　是則不退輪
亦名菩提場

介時婆伽梵復入無言大菩薩摩訶
薩三昧耶出生法加持名金剛三摩
地一切如来念誦三昧耶名一切如
来心從自心出

縛日羅二合婆沙

從一切如来心纔出已即彼婆伽梵
金剛手為一切如来法文字出已入
世尊毗盧遮那佛心聚為一體生金
剛念誦形住佛掌中從彼金剛念誦
形出一切世界微塵等如来身一切
如来法性等作一切佛神通遊戲妙
語言故金剛薩埵三摩地極堅牢故

聚為一體生無言大菩薩身住世尊

毗盧遮那佛心說此嗢陀南

奇哉自然密　我名秘密語　所說微妙法

遠離諸戲論

時彼無言大菩薩身從世尊心下依

一切如來後月輪而住復請教令時

世尊入一切如來秘密語名金剛三

摩地一切如來語智三昧耶盡無餘

有情界令語成就受一切安樂悅意

故乃至得一切如來語秘密體性最

勝悉地故則彼金剛念誦授與無言

大菩薩摩訶薩雙手則一切如來以

金剛名号金剛語金剛語灌頂時金

剛語菩薩摩訶薩以彼金剛念誦共

一切如來談論說此嗢陀南

此是一切佛　名金剛念誦　於一切如來

眞言速成就

金剛法智性一切如來智慧大輪轉

智一切如來語輪轉戲論智此是一切

如來大智薩埵

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

金剛頂眞實大教王經卷上　第一張　卯

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經卷中 伊

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫
贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

大曼荼羅廣大儀軌品之二

尒時婆伽梵復入一切如來毗首羯磨大菩薩三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切如來羯摩三昧耶名一切如來心從自心出

嚩日囉二合羯磨

從一切如來心纔出已一切如來羯磨平等智善通達故金剛薩埵三摩地即從婆伽梵持金剛爲一切如來羯磨光明出已以彼一切如來羯磨光明照燿一切有情界爲一切如來羯磨界其盡一切如來羯磨界入世尊毗盧遮那佛心聚爲一體量遍一切虛空界則一切如來羯磨界故生羯磨金剛形住佛掌中則從羯磨金剛形出一切世界微塵等如來身於一切世界一切如來羯磨等作一切佛神通遊戲作一切如來無邊事業故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚

為一體生一切如来毗首羯磨大菩
薩摩訶薩身住世尊毗盧遮那佛心
說此嗢陀南
奇哉佛不空　我一切業多　無功作佛益
能轉金剛業
尒時毗首羯磨大菩薩身從世尊心
下依一切如来前月輪而住復請教令
時世尊入一切如来不空金剛三昧耶
名金剛三摩地轉一切供養等無量
不空一切業軌儀廣大三昧耶盡無
餘有情界作一切悉地受一切安樂
悅意故乃至成就一切如来金剛羯
磨性智神境通果故則彼羯磨金剛
授與一切如来金剛羯磨大菩薩為
一切如来羯磨轉輪至以一切如来
灌頂授與雙手則一切如来以金剛
名号金剛毗首金剛毗首灌頂時彼
金剛毗首菩薩摩訶薩則安立羯磨
金剛於自心令安一切如来羯磨平
等處說此嗢陀南
此是一切佛　作種種勝業　授與我掌中
以業安於業
尒時婆伽梵復入難敵精進大菩薩

摩訶薩三昧耶出生加持名金
剛三摩地一切如來守護三昧耶名
一切如來心從自心出
縛曰囉二合洛乞沙二合
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵
金剛手為衆多堅固甲冑出已入世
尊毘盧遮那佛心聚為一體生大金
剛甲冑形住佛掌中從彼金剛甲冑
形出一切世界微塵等如來身一切
如來守護儀軌廣大事業等作一切佛
神通遊戲難敵精進故金剛薩埵三
摩地極堅牢故聚為一體生難敵精
進大菩薩身住世尊毘盧遮那佛心
說此嗢陀南
奇哉精進甲　我同堅固者　由堅固無身
作金剛勝身
時彼難敵精進大菩薩身從世尊心
下依一切如來右月輪而住復請教
令時世尊入一切如來堅固名金剛三
摩地一切如來精進波羅蜜三昧耶
救護盡無餘有情界安一切安樂悅
意故乃至得一切如來金剛身成就眾
故則金剛甲冑授與難敵精進大菩

薩雙手則一切如來以金剛名号金剛慈友金剛慈友灌頂時彼金剛慈友菩薩摩訶薩以金剛甲冑被一切如來說此嗢陁南

此是一切佛　最勝慈甲冑　堅精進大護
名為大慈友

尒時婆伽梵復入摧一切魔大菩薩摩訶薩三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切如來方便三昧耶名一切如來心從自心出

縛曰羅(二合)藥乞灑(二合)

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛為衆多大牙器仗出已入世尊毗盧遮那佛心聚為一體生金剛牙形住佛掌中從彼金剛牙形出一切世界微塵等如來身作一切降伏暴怒等為一切佛神通遊戲一切摧善摧伏故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生摧一切魔大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此嗢陁南

奇哉大方便　諸佛之悲愍　由有形寂靜
示作暴怒形

時彼摧一切魔大菩薩身從世尊心

下依一切如来左月輪而住復請教
令時世尊入一切如来極怒金剛三
摩地一切如来調伏難調盡無餘有
情界施無畏受一切安樂悅意故乃
至得一切如来大方便智神境通最
勝悉地果故則彼金剛牙器仗授與
彼摧一切魔大菩薩雙手則一切如
来以金剛名号金剛暴怒金剛暴怒
灌頂時彼金剛暴怒菩薩摩訶薩以
彼金剛牙器仗安自口中恐怖一切如
来說此嗢拕南

此是一切佛　調伏諸難調　金剛牙器仗
方便悲愍者

尒時婆伽梵復入一切如来拳大菩
薩摩訶薩三昧耶出生羯磨加持名
金剛三摩地一切如来身口心金剛
縛三昧耶名一切如来心從自心出

嚩日羅(二合)散地

從一切如来心纔出已即彼婆伽梵
持金剛為一切如来一切印縛出已
入世尊毗盧遮那佛心聚為一體生
金剛縛形住佛掌中從彼金剛縛形出
一切世界微塵等如来身出已於一

切世界一切如來印縛智等作一切
佛神通遊戲一切如來拳善縛故金
剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體
生一切如來拳大菩薩身住世尊毗
盧遮那佛心說此嗢陀南

奇哉妙堅縛　我堅三昧耶　成諸意樂故
解脫者為縛

時彼一切如來拳大菩薩身從世尊
心下依一切如來後月輪而住復請
教令時世尊入一切如來三昧耶名
金剛三摩地一切如來印三昧耶盡
無餘有情界令一切如來聖天現驗
一切悉地受一切歡樂悅意故乃至
得一切如來一切智智印主宰勝
悉地果故則彼金剛縛授與一切如
來金剛拳大菩薩摩訶薩雙手則彼
一切如來以金剛名號金剛拳金剛
拳灌頂時彼金剛拳菩薩摩訶薩以
彼金剛縛縛一切如來說此嗢陀南

此是一切佛　印縛大堅固　速成諸印故
不越三昧耶

一切如來供養廣大儀軌業一切如
來大精進妙堅固甲冑一切如來大

方便一切如來一切平等智如是一
切如來大翻摩薩埵
尒時不動如來成就世尊毗盧遮那
一切如來智已即一切如來智故入
金剛波羅蜜三昧耶所生金剛加持
名金剛三摩地一切如來金剛三昧
耶名一切如來即從自心出
薩怛嚩嚩日離
從一切如來心纔出已出金剛光明
從彼金剛光明門即彼婆伽梵持金剛
為一切世界微塵等如來身即一切
如來智復聚為一體等一切世界量
生大金剛形依世尊毗盧遮那佛前
月輪而住說此嗢陀南
奇哉一切佛　薩埵金剛堅　由堅無身故
獲得金剛身
尒時世尊寶生如來即世尊毗盧遮
那一切如來智故入寶波羅蜜三昧
耶所生寶金剛加持名金剛三摩地
金剛三昧耶名自即從自心出
羅怛那嚩日離（二合）
從一切如來心纔出寶光明從彼寶
光明即彼婆伽梵持金剛為一切世

界微塵等如來身即一切如來智復
聚為一體等一切世界量生大金剛
寶形依世尊毗盧遮那佛右月輪而
住說此嗢陀南

奇哉一切佛　我名寶金剛　若一切即衆
堅灌頂理趣

爾時世尊觀自在三如來即世尊毗
盧遮那一切如來智故入法波羅蜜
三昧耶所生金剛加持名金剛三摩
地法三昧耶名自身從自心出
蓮摩嚩日離 二合
從一切如來心纔出已出蓮花光明
從彼蓮花光明即彼婆伽梵持金剛
為一切世界微塵等如來身即一切
如來智復聚為一體等一切世界量
生大金剛蓮花形依世尊毗盧遮那
佛後月輪而住說此嗢陀南

奇哉一切佛　法金剛我淨　由自性清淨
令貪染無垢

爾時世尊不空成就如來即毗盧遮
那一切如來智故入一切波羅蜜三
昧耶所生金剛加持名金剛三摩地
一切三昧耶名自身從自心出

羯磨縛日羅 二合

從一切如來心纔出已出一切羯磨光明從彼一切如來羯磨光明即彼婆伽梵持金剛為一切世界微塵等如來身遍印一切如來智復聚為一體等一切世界量面向一切處生大羯磨金剛形依世尊毘盧遮那佛左月輪而住說此嗢陁南

奇哉一切佛　我名業金剛　由一成一切
佛界善作業

一切如來智三昧耶大灌頂金剛法性一切供養如是一切如來大婆羅蜜

介時世尊毘盧遮那佛復入一切如來適悅供養三昧耶所生名金剛三摩地一切如來族大天女從自心出

縛日羅 二合 邏西

從一切如來心纔出已出金剛印從彼金剛印門則彼婆伽梵持金剛為一切世界微塵等如來身復聚為一體為金剛嬉戲大天女如金剛薩埵一切身性種種形色威儀一切莊嚴具攝一切如來族金剛薩埵女

依世尊不動如來曼荼羅左邊月輪
而住說此嗢陁南
奇哉無有比　諸佛中供養　與貪染供養
能轉諸供養
尒時世尊毗盧遮那復入一切如來
寶鬘灌頂三昧耶所生名金剛三摩
地一切如來族大天女從自心出
縛日羅(二合)摩梨
從一切如來心纔出已出大寶印從
彼大寶印則彼婆伽梵持金剛爲一
切世界微塵等如來身復聚爲一體
爲金剛鬘大天女依世尊寶生如來
曼荼羅左邊月輪而住說此嗢陁南
奇哉我無比　稱爲寶供養　若三界王勝
教勅受供養
尒時世尊毗盧遮那復入一切如來
歌詠供養三昧耶所生名金剛三摩
地一切如來族大天女從自心出
縛日羅(二合)霓(魚以反)帝
從一切如來心纔出已出一切如來
法印從彼一切如來法印彼婆伽梵
持金剛爲一切世界微塵等如來身
復聚爲一體爲金剛歌詠大天女依

世尊觀自在王如来左邊月輪而住
說此嗢陀南
奇哉成歌詠　我供諸見者　由此供養故
諸法如響應
尒時世尊毗盧遮那復入一切如来
儛供養所生名金剛三摩地一切如
来族大天女從自心出
縛日囉(二合)儞哩(二合)帝曳
從一切如来心纔出已出一切如来
儛廣大儀從彼出一切如来儛供養
儀則彼婆伽梵持金剛為一切世界
微塵等如来身復聚為一體為金剛
儛大天女依世尊不空成就如来左
邊月輪而住說此嗢陀南
奇哉廣供養　作諸供養故　由金剛儛儀
安立佛供養
一切如来無上安樂悅意三昧耶
一切如来謌一切如来諷詠一切如
来無上作供養業如是一切如来祕
密供養
尒時世尊不動如来奉答毗盧遮那
如来供養故入一切如来能悅澤三
昧耶所生名金剛三摩地一切如来

姸使從自心出
嚩日囉二合杜閉
從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持
金剛爲種種儀燒香供養雲嚴飾舒
遍一切金剛界出已從彼燒香供養雲
海出一切世界微塵等如來身復聚
爲一體爲金剛燒香天女身依世尊
金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而
住說此嗢陀南
奇哉大供養　悅澤具端嚴　由薩埵遍入
速疾證菩提
尒時世尊寶生如來奉香毗盧遮那
如來供養故入寶莊嚴供養三昧耶
所生名金剛三摩地一切如來承旨
大天女從自心出
嚩日囉二合補瑟閉二合
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵
持金剛爲一切花供養嚴飾舒遍一
切虛空界出已從彼一切花供養嚴
飾出一切世界微塵等如來身出已
復聚爲一體爲金剛花天女形依如
來金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪
而住說此嗢陀南

奇哉花供養　能作諸莊嚴　由如來寶性
速疾獲供養

爾時世尊觀自在王如來奉答世尊毗盧遮那供養故入一切如來光明供養三昧耶所生名金剛三摩地一切如來女使從自心出

縛日囉二合路計

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛出一切光明界供養嚴飾舒遍盡法界從彼一切光明界莊嚴具出一切世界微塵等如來身出已復聚為一體為金剛光明天女身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而住說此嗢陁南

奇哉我廣大　供養燈莊嚴　由速具光明
獲一切佛眼

爾時世尊不空成就如來奉答毗盧遮那如來供養故入一切如來塗香供養三昧耶所生名金剛三摩地一切如來婢使從自心出

縛日囉二合巘題

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛出一切塗香供養嚴飾舒遍

一切法界從彼一一切塗香供養嚴飾
出一切世界微塵等如來身出已復
聚為一體為金剛塗香天女身依世
尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪
而住說此嗢陀南
奇哉香供養 我微妙悅意 由如來香故
授與一切身
一切如來智 遍入大菩提 支分三昧耶
一切如來光明戒定慧解脫解脫知見
塗香如是一切如來受教令女
今時世尊毗盧遮那如來復入一切
如來三昧耶鉤三昧耶所生薩埵名
金剛三摩地一切如來一切印衆主
從自心出
嚩日囉二合矩賒
從一切如來心纔出已則彼婆伽梵
持金剛出一切如來一切印衆從彼
一切如來一切印衆出一切世界微
塵等如來身復聚為一體為金剛鉤大
菩薩身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣
金剛門中月輪而住鉤召一切如來
三昧耶說此嗢陀南
奇哉一切佛 鉤召我堅固 由我遍鉤召

集諸曼荼羅

尒時世尊復入一切如來三昧耶引入摩訶薩埵三昧耶所生名金剛三摩地一切如來印入承旨從自心出

縛日羅二合播賖

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛出一切如來三昧耶引入印衆從彼一切如來三昧耶引入印衆出一切世界微塵等如來身復聚爲一體爲金剛索大菩薩身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門間月輪而住引入一切如來說此嗢陁南

奇哉一切佛　我堅金剛索　設入諸微塵
我復引入此

尒時世尊復入一切如來三昧耶鎖大薩埵三昧耶所生名金剛三摩地一切如來三昧耶縛一切如來使從自心出

縛日羅二合薩普二合吒

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛出一切如來三昧耶縛爲印衆從彼一切如來三昧耶縛印衆出已出一切世界微塵等如來身復聚

為一體為金剛鎖大菩薩身依世尊
金剛摩尼寶峯樓閣法門中月輪而
住說此嗢陀南

奇哉一切佛　大堅金剛鎖　令諸縛脫者
有情利故縛

爾時世尊復入一切如來適入大菩
薩三昧耶所生名金剛三摩地一切
如來一切印僮僕從自心出

縛日羅二合吠捨

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持
金剛為一切如來印主出已從彼一切
如來印主出一切世界微塵等如來
身復聚為一體為金剛適入大菩薩
身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅處
門中月輪而住說此嗢陀南

奇哉一切佛　我堅金剛入　為一切主宰
亦即為僮僕

一切如來三昧耶鉤召引入縛調伏
如是一切如來教令
爾時世尊為一切如來召集故作金
剛彈指相說此一切如來召集加持
心

縛日羅二合三摩惹

由剎那擳縛須臾須一切如来彈指相警覺已遍一切世界雲海中一切世界微塵等如来并菩薩集會曼茶羅集已往詣金剛摩尼寶峯樓閣世界毗盧遮那如来至已說礼一切如来足心

唵薩嚩二合怛他蘖多播那滿娜曩喃迦魯弥

由此性成就真言隨意念誦禮一切如來已說此嗢陁南

奇哉大普賢　菩薩之敬儀　是如來輪壇
影現於如来

時十方一切世界集會如来說已由一切如来加持一切菩薩集會曼茶羅入毗盧遮那佛心從彼一切如来心各各自菩薩衆曼茶羅出已依世尊毗盧遮那佛金剛摩尼寶峯樓閣周圍作壇三摩地而住說此嗢陁南

奇哉一切佛　廣大無始生　由一切塵數
獲得佛一性

尒時婆伽梵一切如来復作集會令金剛界大曼茶羅加持故得盡無餘有情界拔濟一切利益安樂故乃至

一切如來平等智神境通三菩提寂勝成就故奉請娑伽梵一切如來主宰金剛薩埵無始無終大持金剛以此一百八讚而請

金剛勇大心　金剛諸如來　普賢金剛初
我礼金剛手　金剛王妙覺　金剛鈎如來
不空王金剛　我禮金剛召　金剛染大樂
金剛箭能伏　魔欲大金剛　我禮金剛弓
金剛善薩埵　金剛戲大適　歡喜王金剛
我禮金剛喜　金剛寶金剛　金剛空大寶
寶藏金剛峯　我禮金剛藏　金剛威大炎
金剛日佛光　金剛光大威　我禮金剛光
金剛幢善利　金剛幡妙喜　寶幢大金剛
我禮金剛剎　金剛笑大笑　金剛笑大奇
愛喜金剛勝　我禮金剛愛　金剛法善利
金剛蓮妙淨　世自金剛眼　我禮金剛眼
金剛利大乘　金剛劍仗器　妙吉金剛深
我禮金剛慧　金剛因大場　金剛輪理趣
能轉金剛起　我禮金剛場　金剛說妙明
金剛誦妙成　無言金剛成　我禮金剛語
金剛業教令　金剛廣不空　業金剛遍行
我禮金剛巧　金剛護大勇　金剛甲大堅
難敵妙精進　我禮金剛勤　金剛盡方便

金剛牙大怖　摧魔金剛峻　我禮金剛忿
金剛令威嚴　金剛能縛解　金剛拳勝誓
我禮金剛拳　若有持此名　百八寂靜讚
金剛名羅頂　彼亦獲如是　若有以此名
讚大持金剛　正意歌詠者　彼如持金剛
我等以此名　一百八名讚　願大乘現證
遍流大理趣　我等讚救尊　願說最勝儀
一切佛大輪　勝大曼荼羅
尒時婆伽梵大持金剛聞一切如來
請語入一切如來三昧耶所坐加持
金剛三摩地說金剛界大曼荼羅
次當我遍說　勝大曼荼羅　由如金剛界
名為金剛界　如教應安坐　於曼荼羅中
大薩埵大印　思惟應加持　住印則當起
顧視於諸方　倨傲而按行　誦金剛薩埵
以新線善合　應量以端嚴　以線智應標
隨力曼荼羅　四方應四門　四刹而莊嚴
四線而交絡　繒綵鐸莊嚴　隅分一切處
門戶於合處　鈿飾金剛寶　應飾外輪壇
彼中磐輪形　應入於中宮　金剛線遍布
八柱而莊嚴　於金剛勝柱　應飾五輪壇
於中曼荼羅　安立佛形像　佛一切周圍
曼荼羅於中　四勝三昧耶　次第而圖畫

金剛進而步　於四曼荼羅　阿閦眠等四
安立一切佛　應作不動壇　剤金剛持等
金剛藏等滿　寶生曼荼羅　金剛眼淨業
無量壽輪壇　應盡不空成　金剛巧等壇
安立於輪隅　應盡金剛女　外壇於隅角
應盡佛供養　門中一切處　守護門口衆
安立於外壇　應盡摩訶薩　即勝三昧耶
結印如儀則　金剛師入已　摧印而遍入
此諸遍入心
[illegible]惡　請勅如本教　自身加持等
作已稱自名　應以金剛成　薩埵金剛鉤
金剛師則結　召集作彈指　應請一切佛
剎那頃諸佛　幷金剛薩埵　應滿一切壇
集會曼荼羅　則速疾大印　觀金剛薩埵
一遍稱百八　由結集則喜　如來皆堅固
金剛薩自成　慈友而安住　諸門一切處
鉤等而作業　以大羯磨印　安住三昧耶
以印三昧耶　薩埵金剛等　應成大薩埵
誦弱吽鑁斛　則於等一切　召集大薩埵
鉤召引入已　縛已令調伏　則以密供養
令喜大威德　應自有情利　願作一切成
如是諸壇中　金剛師事業

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
金剛頂大教王經卷中　第二十一張　伊

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷下 伊

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

大曼荼羅廣大儀軌品之三

次當廣說金剛弟子入金剛大曼荼羅儀軌於中我先說令入盡無餘有情界拔濟利益安樂最勝悉地因果故入此大曼荼羅是器非器不應簡擇何以故世尊或有有情作大罪者彼入此金剛界大曼荼羅見已入已離一切惡趣世尊或有有情諸利飲食貪欲染著憎惡三昧耶為先行等如是等類隨意愛樂入已則得滿一切意願世尊或有有情愛樂歌舞嬉戲飲食翫具由不曉悟一切如來大乘現證法性故入餘天族曼荼羅荼滿一切意願攝受無上能生愛樂歡喜一切如來族曼荼羅禁戒怖畏不入為彼入惡趣壇路門應入此金剛界大曼荼羅為令一切適悅最勝悉地安樂悅意受用故能轉一切惡趣現前道故世尊復有住正法有情為

一切衆生求一切如來戒定慧最勝悉地方便佛菩提故久修禪定解脫地等勞倦彼等入此大金剛界大曼荼羅纔入已一切如來果尚不難何況餘悉地類次當且先以四禮禮一切如來金身舒辟金剛合掌以心臆著地禮東方眞言曰

唵薩嚩怛他蘗多布儒(閉口音呼)跛薩他夜弥薩嚩怛他蘗多嚩日囉(二合)薩怛(三合)那耶怛麼(二合)南你㗚(二合)耶多嚩(二合)地瑟姹(二合)薩嚩鈝

即前金剛合掌住心以額禮南方眞言曰

唵薩嚩怛他蘗多布惹(引)毗灑迦耶怛麼(二合)南涅哩(二合)夜多夜弥薩嚩怛他蘗多嚩日囉(二合)囉怛那(二合)毗詵遮鈝

即前金剛合掌安於頂以口著地禮西方眞言曰

唵薩嚩怛他蘗多布惹鉢囉(二合)韈㗚(二合)多那夜怛麼南涅哩夜多夜弥薩嚩怛他蘗多嚩日囉達摩鉢囉韈㗚多(二合)夜鈝

即前金剛合掌當心以頂著地禮北方眞言曰

唵薩婆怛他蘗多布惹𤚥磨寧(輕字)阿
怛麼南涅哩夜多夜頭薩婆怛他蘗
多嚩日囉𤚥麼句嚕給
則以緋繒角絡披以緋帛覆面令弟
子結薩埵金剛印以此心
三摩耶薩怛鑁(二合)
則以二中指令持花鬘以此心真言
令入三摩耶吽 入已作是言
阿你也(二合)薩怛鑁(二合)薩婆怛他
蘗多句犁鉢囉(二合)尾瑟吒(二合)薩多(二合)
娜悍諦嚩日囉拟若(二合)那母怛踰(吞)
那以使也(二合)頭曳那拟娘(二合)泥那
怛鑁薩婆怛他蘗多悉地囉𨅚跛囉
(二合)鉢旦(二合)斯金(吉反)(綠)布那囉惹
悉馱藥囉惹娜遮怛嚩耶涅哩瑟吒
摩訶易茶羅寫也(二合)嚩[illegible]多(二合)尾闍
(二合)摩提三摩踰尾也(二合)剃係涕(丁異反)
金剛阿闍梨自應結薩埵金剛印及
安弟子頂作是言此是三昧耶金剛
摧汝頂不應說(加)持誓水一遍令弟
子飲誓水真言曰
嚩日囉薩埵 薩嚩延諦你耶(二合)紇
剎(二合)那曳婆蘗嚩悉體(丁以反)哆提(尼逸反)

避你也也二合薩怛乞叉二合南夜那你
也二合你設響二合耶你難那去閣
嚩日路二合娜迦游
則告弟子自今已後汝觀我如金
剛手我所應言汝當如是作汝不應輕
慢於我勿令汝招災禍死已當墮地
獄作如是語已唯願一切如來加持
願金剛薩埵遍入金剛阿闍梨應結
薩埵金剛印作是言
阿衍怛三摩欲開口呼嚩日嚂二合嚩日
囉薩怛嚩頭底丁叉反以薩蜜哩二合就
阿尾捨野都諦曳嚩二合嚩日羅赧
蘖那摩賀怛藍嚩日羅引吠奢惡
則結忿怒拳擢薩埵金剛印隨意金
剛語誦大乘現證一百字真言則阿尾
捨纔阿尾捨已則發生微妙智由此
知他心悟他心於一切事知三世其
心則得堅固於一切如來教中悉除
一切苦惱離一切諸惡趣於一切有
情無沮壞一切如來加持一切悉地
現前得未曾有生喜悅安樂悅意由
此安樂等或成就三摩地或陀羅尼
門或一切意願皆得滿足乃至成就

一切如來體性則結彼印以解於弟
子心誦此心真言
底瑟姹(二合)縛日囉涅哩獨嚕婆縛捨
瑟縛(二合)都嚕娑縛紇剛娜闍嚕地底
瑟姹薩縛惡朕(丑禁反上)遮嚕鉢囉(二合)也
專吽呵呵呵呵斛(引)
則以其花鬘令弟子擲於大曼荼羅
以此心真言曰
鉢囉底車縛日囉斛(引)
隨花落處則彼當成就則取彼花鬘
繫弟子頭上以此心真言
唵鉢囉底佉哩紇拏怛縛頭鉿
薩怛縛摩訶麼攞
由此則大薩埵攝受速得成就成入
已則解面以此心真言
唵縛日囉薩埵薩縛延帝沵耶(二合)
灼乞嚺(二合)娜伽姹弩怛鉢(二合)羅烏
那伽吒野(引)底(丁以反)薩縛訖嚺縛日囉
(二合)灼乞嚺囉弩多嚂
則誦見真言
係縛日囉拔捨
則令弟子於第而觀大曼荼羅纔見
已一切如來加持護念則金剛薩埵

住彼弟子心則見種種光相遊戲神通由見曼拏羅由如來加持故或見婆伽梵大持金剛示現本形或見如來從此已後一切義利一切意所樂事一切悉地乃至獲得持金剛及如來示大曼拏羅已則以金剛加持香水灌弟子頂以此心真言

嚩日囉毗訖遮

則隨以一印繫縛以自標幟安於二手掌中誦心真言曰

阿係也二合毗色羯多二合薩怛嚩二合摩斯沒代嚩日囉毗篩羯哆伊難帝薩嚩勃馱怛鍐二合吃哩紇拏二合嚩日囉蘇悉馱曳唵嚩日囉拽彼底怛嚩二合麼毗訖遮弥底稜姹二合嚩日囉三摩耶薩怛鍐二合

則以金剛名灌以此心真言

唵嚩日囉薩怛嚩二合左麼毗訖遮弭嚩日囉那摩毗篩羯哆儞嚩日囉二合麼麼金剛某甲若與弟子受名號應加係用呼之已廣說入一切曼拏羅儀則問弟子言汝愛樂出生悉地智耶神通悉地智耶持明悉地智耶乃至一切如來

智眾勝悉地智耶隨彼所樂應說之
則教義利悉地成辦印智
金剛形住藏 當於心中觀 觀已於住地
則當見伏藏 金剛形觀已 空中而遍觀
若見隨隱處 彼則是伏藏 金剛形於舌
智者應思觀 自言此處有 語已成真實
金剛形一切 應當觀自身 遍入落於彼
其處是伏藏
彼等心真言
縛日囉你 地囉怛娜你 地達摩你 地
羯摩你 地
次應教金剛悉地成辦印智
金剛入生已 水成金剛形 由觀速成就
於水上遊行 復生金剛入 身色如自形
修習於如是 自然如佛形 遍入於自身
自身觀如空 隨樂修習已 則得安達怛
金剛入自身 觀自如金剛 乃至踊上昇
則得虛空行
如是等真言曰
縛日囉惹擺縛日 囉嚕捉縛日 囉迦
奢縛日囉麽鉿
次則教金剛持明悉地成辦印智
應觀月形像 上踊於虛空 手攀於金剛

得金剛持明　昇於月輪上　應觀金剛寶
淨身者隨欲　剎那成騰空　昇於月輪已
手持金剛蓮　應觀金剛眼　則得持明位
住於月輪中　應觀業金剛　速獲金剛巧
則得諸持明
如是等心真言曰
嚩日囉達擺囉怛　娜達擺搭娜磨達
擺羯磨達擺
次則教一切如來寂勝悉地成辦　印智
住諸金剛定　思於虛空界　隨樂金剛身
剎那成騰空　住諸淨等持　修習於寂勝
獲得五神通　速疾智成就　觀金剛薩埵
遍於一切空　速念堅固已　則為持金剛
一切成佛形　觀想於虛空　由諸佛等持
則得成正覺
如是等真言曰
嚩日囉嚩日囉述馱述馱薩怛嚩薩
怛縛沒馱沒馱
如上是一切悉地智成辦
次當令弟子持秘密堪忍法初且誦
誓心真言曰
唵嚩日囉薩怛縛二合　薩嚩延帝你耶
二合紇唎耶曳平　薩摩嚩薩體汀反以哆

捉(尼又反)逷避你也(二合)怛乞又(二合)南夜耶
你也(二合)你没嚕(二合)耶你難那(去)
闍
則告如是言汝不應越此誓心真言
勿令汝招灾禍夭壽以此身墮地獄
則應教秘密印智
生金剛入已等引而手拍微細金剛
掌山石尚散愛次是金剛拍印
入金剛儀已金剛縛掌擊
以微細掌法　山石尚遍入　以如上入儀
金剛縛舒展　勝拍應等摧　剎那壞百族
微細遍入儀　諸指以等引　金剛縛而解
能奪勝諸苦
次當說秘密成就於婆伽入身女人
或丈夫一切想入已彼身令遍舒如
是等心真言曰
嚩日囉嚩(吉)嚩日囉尾捨嚩日囉訶
那嚩日囉訶囉
即應授與心真言已教自本尊四智
印以此儀則告弟子言汝慎於餘人
未知此印一切不應指示何以故彼有
情不見大曼荼羅輙結彼等皆不成
就則生疑惑招災禍速死墮於無間

大地獄墮於惡趣

次當說一切如來薩埵成就大印智

從心智應發　應觀金剛日　觀自為佛形
應誦金剛界　由此總成就　獲智壽力年
得一切遍行　佛體尚不難

此是一切如來現證菩提印

次當說結金剛薩埵成就大印

倨傲指擲杵　等持金剛慢　身口心金剛
成金剛薩埵　由此遍行印　諸欲生安樂
適壽力勝色　如金剛薩埵　以三金剛儀
如畫順修習　標幟印相應　成就大薩埵
我今說諸教　能成及所成　成就者大業
我今次第說　每日先依時　及自加持等
作已成如初　然後應隨意

次當廣說大印成就儀則

遍入金剛已　大印如儀則　身前應當結
思惟大薩埵　見彼智薩埵　應觀於自身
鉤召引入縛　令喜作成就

如是等真言曰

縛日囉薩怛嚩二合惡

此是金剛遍入心

縛日囉薩怛嚩涅哩二合舍野

此是大薩埵觀念心

弱吽鑁斛引

此是大薩埵鉤召引入縛令喜心

誦三昧耶薩怛鑁二合　遍入背後而月輪

於中應觀而薩埵　我三昧耶薩怛鑁二合

隨彼薩埵印　修習觀自身　金剛語以成

能成就諸印　誦弱吽鑁斛　身中入諸佛

應作善思惟　令大印成就　我今說事業

金剛業無上　由觀佛成就　速獲佛自性

成薩埵金剛　為諸佛主宰　由結寶金剛

為諸寶主宰　成就法金剛　則能持佛法

由業金剛印　則為金剛業　成金剛薩埵

由結薩埵印　能召持金剛　金剛召相應

金剛染大印　能染一切佛　令喜一切佛

由金剛喜哉　奉施佛灌頂　由寶印儀則

速為金剛光　由金剛光儀　持習金剛幢

則滿一切願　由金剛笑儀　共諸佛戲笑

持金剛法已　由金剛法儀　得諸佛勝慧

由金剛利儀　持習金剛輪　則能轉法輪

成就佛語言　由金剛語儀　速獲金剛業

由作金剛業　擐服金剛甲　獲得金剛身

成金剛藥叉　如金剛藥叉　一切印成就

由結金剛拳　以金剛嬉戲　獲大金剛悅

由結金剛縛　從佛獲灌頂　金剛歌相應
獲得金剛歌　由結金剛舞　則供養諸佛
悅澤皆一切　由金剛燒香　金剛花相應
令敬諸群品　由金剛燈印　供養故獲眼
能除一切苦　由金剛香儀　由金剛鉤召
能作諸勝業　能一切引入　由金剛索儀
金剛鏁相應　堅住一切縛　由金剛入儀
能成諸遍入

次當說一切如來金剛三昧耶智印

堅固結合掌　諸指互交結　名為金剛掌
極結金剛縛　諸三昧耶印　皆生金剛縛
我今說結儀　金剛縛無上　竪薩埵金剛
中指竪如牙　大中如寶形　中指而叉屈
移指如蓮葉　中指於交合　頭指附中指
名為第五佛

我今遍說如來族三昧耶勝印

由結作成就　二手如月形　中指如金剛
餘指面不着　金剛薩埵印　頭鉤勝指交
由如彈指勢　金剛薩埵四　此為衆印等
寶金剛頭指　面合而叉屈　中無名小指
舒展旋當心　無名指如幢　及與小指合
復住於笑處　則名彼等印　竪齊二大指
頭指屈如蓮　則彼金剛翅　中合屈上節

則彼齊無名　小指交如輪　則解大指縛
舒展從口起　小大指面合　集會業金剛
則彼齊頭指　住心而舒展　由頭指如牙
小指亦復然　大指小指間　頭指屈其上
於心齊大指　展辟名為騰　勝掌從口散
作儛頂上合　金剛縛下施　自掌而上獻
齊頭指拇逼　舒展如塗勢　由一頭指屈
二頭指結縛　大頭端如鎖　如金剛拳合
我今說能成　金剛成最勝　自印住於心
薩埵金剛定　次說作事業　金剛業無上
金剛界等印　由集會如來　壇師於弟子
剎那成加持　結薩埵金剛　則成持金剛
纔結金剛鉤　能召一切佛　欲金剛儀故
尚眾等覺者　由金剛歡喜　善哉聲普喜
由結寶金剛　從佛獲灌頂　由結金剛日
如佛得圓光　持金剛幢已　則滿一切願
金剛笑儀故　共諸佛等笑　持法金剛印
等同法金剛　遍持金剛劍　得慧救世音
持習金剛輪　則能轉法輪　由金剛語故
金剛語成就　遍持業金剛　等同金剛業
堅作金剛護　成身如金剛　金剛牙勝印
能摧諸惡魔　堅結金剛拳　順伏請契印
由戲得喜悅　由鬘得莊嚴　由語語咸肅

得供由舞故　梵香滋澤世　由花色端嚴
由燈世清淨　由香獲妙香　金剛鈎召得
金剛索得入　金剛鏁能縛　金剛鈴遍入
我今說法印

縛日囉惹恧南通佛
文復我今當適說
誦三昧耶薩怛鑁二合
誦阿娜耶薩縛已
阿斛引蘇佉穪誦已
娑度娑度語是已
蘇摩訶怛鑁二合誦已
嚕褒你庾二合多語已
誦過他鉢囉二合彼底丁吉反
呵呵吽發作是笑
薩縛迦哩是誦已
穰佉㘑孥尼皮反那誦持已
勃馱冒地是言已
鉢囉底攝娜誦已
蘇縛始怛鑁二合誦已
亦尾遲反娑去也怛鑁二合語已
誦捨怛嚕二合薄乞叉
薩縛悉地是誦已
摩訶羅底得適悅

能作堅固金剛界
法印勝契如本儀
一切印契為主宰
即能鈎召一切佛
染愛一切諸佛等
皆以善哉令歡喜
則獲一切佛灌頂
則獲正法威德光
能滿一切殊勝願
獲得如來微妙笑
能淨非法皆清淨
能斷一切苦受棄
於曼荼羅為主宰
共領諸佛談語論
遍行一切而自在
剎那則得無所畏
能啖一切惡敵者
獲得一切妙悉地
當彼輪陛亦復然

室曾怛囉燥信得樂　薩婆布誓得供養
鉢囉訶羅你你悅　頗攞戰弭獲得果
素帝意佗哩得光　素轍蕩儗得妙香
阿夜呬弱成鉤召　阿呬吽吽能引入
係薩普吒鑁大得　健吒噁噁令震動
我今說缽印　成就令清淨　於舌觀金剛
能作諸事業　次說羯磨印　應結金剛拳
等引兩兩分　成二金剛印　次則說結縛
持作金剛拍　右手安於左　此印名覺勝
能與佛菩提　不動佛觸地　寶生施願印
無量壽勝定　不空施無畏　次今當遍說
羯磨印次第　金剛薩埵等　能轉金剛業
左慢右扭擲　安住持鉤勢　相應如射法
善哉於心住　灌頂二金剛　於心示日形
右肘住左拳　二掌及於口　左蓮右開勢
左心鉤殺害　旋轉如火輪　金剛二口散
金剛儛旋轉　兩頰住於頂　甲曾小指爭
二拳而相合　應以金剛鬘　頂礼意戰樣
歎鬘口下寫　旋轉金剛儛　以金剛拳儀
應獻焼香等　一切佛供養　分別供養印
小指平相鉤　頭指如上鉤　如索二如鏁
手背而相逼　我今說成就　金剛業作等
應羯磨金剛　於心而修習　次說羯磨印

金剛業種種　由結智拳故　能遍入佛智
由結阿閦印　獲得無傾動　由結寶生印
能攝受於他　由結法輪印　則能轉法輪
由無畏勝遠　施有情無畏　堅作金剛縛
金剛薩埵樂　由金剛鉤召　剎那集諸佛
金剛箭令染　尚能金剛妻　金剛喜諸佛
成施善哉聲　結大金剛寶　從師受灌頂
遍持金剛日　得如金剛日　豎金剛幢幡
則得雨寶雨　遍持金剛笑　速佛平等笑
遍持金剛花　則見金剛法　堅結金剛劍
能斷一切苦　遍持金剛輪　能轉於法輪
所有諸佛語　成以金剛語　金剛業供養
尚令佛順伏　由被金剛甲　獲金剛堅實
遍持金剛牙　尚能壞金剛　金剛拳能奪
獲得印成就　金剛喜得悅　金剛鬘妙色
金剛謌妙語　金剛儛令順　以香意悅澤
以花奪一切　燈供大熾盛　金剛香妙香
金剛鉤能召　金剛索能引　金剛鎖令縛
金剛磬令動
我今廣說一　切印都結儀則
先當金剛縛　摧拍自心誦心真言曰
𤙖日囉滿馱怛囉吒
則一切印縛於自身口心金剛得自

在即結金剛遍入三昧耶印誦此心
真言
㗚
則成遍阿尾捨如親友加持則三昧
耶印想念大薩埵誦此心金剛真
言
摩訶三昧耶薩怛無及无毛唅
由此真言一切印皆得成就此是一
切印成就廣儀則我說都廣儀則初
結自印結已自印薩埵觀自身以此
心真言
三摩庾唅
則自印薩埵觀自身已以此真言加
持
三麼耶薩怛嚩二合地瑟姹二合薩嚩二合
發則然後應成就此是成就儀則
次說初欲求義利成就以此真言
遍他悉地
由此真言隨意得金剛成就
次說金剛悉地成就以此心真言
嚩日囉悉地
次說持明成就以此心真言
嚩日囉尾你耶二合達囉

由此隨意即得持明成就欲求最勝
成就以自印真言當求成就
我今說一切都自身口心金剛中令
作如金剛儀軌若印加持緩慢若意
欲解則以此心真言令作堅固真言
曰
唵嚩日囉薩怛嚩三麼耶麼努波引
攞耶嚩日囉薩怛嚩怛尾怒波底瑟
姹捏哩濁寐婆嚩蘇覩使庾寐婆嚩
阿努囉羯都寐婆嚩蘇布使庾寐婆
嚩薩嚩悉朕寐鉢囉也車薩嚩羯麼
素者寐質多室哩藥矩嚕吽呵呵呵呵
呵斛引婆誐梵薩嚩怛他誐多嚩日
囉麼弭悶遮嚩日哩婆嚩摩訶三麼
耶薩怛嚩噁引
由此真言設作無間罪謗一切如來
及方廣大乘正法一切悪作尚得成
就一切如來印者由金剛薩埵堅固
體故現生速疾隨樂得一切最勝成
就乃至獲得如來最勝悉地婆伽梵
一切如來金剛薩埵作如是說
我今都說一切印解脫儀則
從彼彼出生 所有一切印 於彼彼當解

由此真言心
縛日囉穆
從自心起金剛寶印安於灌頂處以
勝指自灌頂分手纒頭繫鬘次結甲
冑以此心真言
唵縛日囉囉怛那毗詵者鈴薩縛母
捺囉 二合 吽捺哩 二合 捨矩嚕縛囉
迦縛制那鍐
被甲已以齊掌拍令歡喜以此心
真言
縛日囉覩使耶 二合 斛 引
由此心真言 解縛得歡喜 獲得金剛體
如金剛薩埵
一遍誦金剛薩埵 隨意愛樂住安樂
纔誦已得速成就 如金剛手之所說
婆伽梵普賢作如是說
金剛薩埵等薩埵 一切成就作事業
隨意念誦於此中 於諸事業皆成就
真言心印及諸明 隨樂修習諸理趣
於教所說及自作 皆得成就遍一切
於說四種秘密供養應作以此金剛
歌詠真言
唵縛日囉 二合 薩怛縛僧蘗囉賀縛

日囉囉怛那摩努怛囕嚩日囉迦摩
誐耶奈引嚩日囉羯摩迦嚕婆嚩
於曼荼羅中以此金剛讃詠而歌以
金剛舞以二手掌及供養花等作供
養於外曼荼羅金剛香等供養已安
於本處一切隨力而供養啓白一切如
來隨意香等供養已已入曼荼羅者
隨力已獻大曼荼羅一切滋味飲食
安樂等一切資具令充足受用應受
與一切如来成就金剛禁戒

此是一切佛體性　住於金剛薩埵手
汝今應當而受持　金剛薩埵堅固禁

唵薩嚩怛他孽多悉地嚩日囉三
摩耶底瑟姹二合翳沙怛鍐二合䭾
囉叉弭嚩日囉二合薩怛嚩二合呬
呬呬呬吽

則各各復告言勿得說於餘人則誦
誓心真言先已入者啓白一切如来
結薩埵金剛印從下向上解以此真
言心

唵引吃哩二合都嚩薩嚩薩怛嚩二合嘌
他二合悉地捺多也他努誐孽他
車䭾嚩二合勃䭾微灑閻補那囉誐

麽那也都囀日羅二合薩怛囀二合穆
如是於一切曼荼羅三昧耶勝印而
作解

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大樂金剛不空真實三麼耶經　伊

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚
大正監號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

般若波羅蜜多理趣品

如是我聞一時薄伽梵成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智已得一切如來灌頂寶冠為三界主已證一切如來一切智智瑜伽自在能作一切如來一切印平等種種事業於無盡無餘一切眾生界一切意願作業皆悉圓滿常恒三世一切時身語意業金剛大毘盧遮那如來在於欲界他化自在天王宮中一切如來常所遊處吉祥稱歎大摩尼殿種種間錯鈴鐸繒幡微風搖擊珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴與八十俱胝菩薩眾俱所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧一切魔菩薩摩訶薩與如是等大菩薩眾恭敬圍遶而為

說法初中後善文義巧妙純一圓滿清淨潔白說一切法清淨句門所謂妙適清淨句是菩薩位欲箭清淨句是菩薩位觸清淨句是菩薩位愛縛清淨句是菩薩位一切自在主清淨句是菩薩位見清淨句是菩薩位適悅清淨句是菩薩位愛清淨句是菩薩位慢清淨句是菩薩位莊嚴清淨句是菩薩位意滋澤清淨句是菩薩位光明清淨句是菩薩位身樂清淨句是菩薩位色清淨句是菩薩位聲清淨句是菩薩位香清淨句是菩薩位味清淨句是菩薩位何以故一切法自性清淨故般若波羅蜜多清淨金剛手若有聞此清淨出生句般若理趣乃至菩提道場一切蓋障及煩惱障法障業障設廣積集必不墮於地獄等趣設作重罪銷滅不難若能受持日日讀誦作意思惟即於現生證一切法平等金剛三摩地於一切法皆得自在受於無量適悅歡喜以十六大菩薩生獲得如來及執金剛位時薄伽梵一切如來大乘現證三

麼耶一切曼荼羅持金剛勝薩埵於三界中調伏無餘一切義成就金剛手菩薩摩訶薩為欲顯明此義故熙怡微笑左手作金剛慢印右手擲擲本初大金剛作勇進勢說大樂金剛不空三麼耶心

吽 引

尒時薄伽梵毗盧遮那如来復說此一切如来寂靜法性現等覺出生般若理趣所謂金剛平等現等覺以大菩提金剛堅固故義平等現等覺以大菩提一義利故法平等現等覺以大菩提自性清淨故一切業平等現等覺以大菩提一切分別無分別性故金剛手若有聞此四出生法讀誦受持設使現行無量重罪必能超越一切惡趣乃至當坐菩提道場速能尅證無上正覺時薄伽梵如是說已欲重顯明此義故熙怡微笑持智拳印說一切法自性平等心

惡 引半 重

時調伏難調釋迦牟尼如來復說一切法平等最勝出生般若理趣所謂

欲無戲論性故瞋無戲論性瞋無戲
論性故癡無戲論性癡無戲論性故
一切法無戲論性一切法無戲論性
故應知般若波羅蜜多無戲論性金
剛手若有聞此理趣受持讀誦設害
三界一切有情不墮惡趣為調伏故
疾證無上正等菩提時金剛手大菩
薩欲重顯明此義故持降三世印以
蓮花面微笑而怒顰眉猛視利牙出
現住降伏立相說此金剛
吽迦囉心吽 短
時薄伽梵得自性清淨法性如來
復說一切法平等觀自在智印出生
般若理趣所謂世間一切欲清淨故
即一切瞋清淨世間一切垢清淨故
即一切罪清淨世間一切法清淨故
即一切有情清淨世間一切智智清
淨故即般若波羅蜜多清淨金剛手
若有聞此理趣受持讀誦作意思惟
設住諸欲猶如蓮花不為客塵諸垢
所染疾證無上正等菩提
時薄伽梵觀自在大菩薩欲重顯明
此義故熙怡微笑作開敷蓮花勢觀欲

不染說一切群生種種色心
統制二合引入
時薄伽梵一切三界主如來復說一
切如來灌頂智藏般若理趣所謂以
灌頂施故能得三界法王位義利施
故得一切意願滿足以法施故得圓
滿一切法資生施故得身口意一切
安樂時虛空藏大菩薩欲重顯明此
義故熙怡微笑以金剛寶鬘自繫其
首說一切灌頂三麼耶寶心
怛覽二合引
時薄伽梵得一切如來智印如來復
說一切如來智印加持般若理趣所
謂持一切如來身印即為一切如來
身持一切如來語印即得一切如來
法持一切如來心印即證一切如來
三摩地持一切如來金剛印即成就
一切如來身口意業最勝悉地金剛
手若有聞此理趣受持讀誦作意思
惟得一切自在一切智智一切事業
一切成就得一切身口意金剛性一
切悉地疾證無上正等菩提時薄伽
梵為欲顯明此義故熙怡微笑持金

剛拳大三麽耶印說此一切堅固金
剛印悉地三麽耶自眞心

𤙖

時薄伽梵一切無戲論如來復說轉
字輪般若理趣所謂諸法空與無自
性相應故諸法無相與無相性相應
故諸法無願與無願相應故諸法光
明般若波羅蜜多清淨故時文殊師
利童眞欲重顯明此義故凞怡微笑
以自劍揮斫一切如來已說此般若
波羅蜜多最勝心

唵

時薄伽梵一切如來入輪如來復說
入大輪般若理趣所謂入金剛平等
則入一切如來法輪入義平等則入
大菩薩輪入一切法平等則入妙法
輪入一切業平等則入一切事業輪
時纔發心轉法輪大菩薩欲重顯明
此義故凞怡微笑轉金剛輪說一切
金剛三麽耶心

吽

時薄伽梵一切如來種種供養藏廣
大儀式如來復說一切供養最勝出

生般若理趣所謂發菩提心則為於諸如來廣大供養救濟一切衆生則為於諸如來廣大供養受持妙典則為於諸如來廣大供養於般若波羅蜜多受持讀誦自書教他書思惟修習種種供養則為於諸如來廣大供養時虛空庫大菩薩欲重顯明此義故熈怡微笑說此一切事業不空三摩耶一切金剛心

唵

時薄伽梵能調持智拳如來復說一切調伏智藏般若理趣所謂一切有情平等故忿怒平等一切有情調伏故忿怒調伏一切有情法性故忿怒法性一切有情金剛性故忿怒金剛性何以故一切有情調伏則為菩提時摧一切魔大菩薩欲重顯明此義故熈怡微笑以金剛藥叉形持金剛牙恐怖一切如來已說金剛忿怒大笑心

郝

時薄伽梵一切平等建立如來復說一切法三麽耶最勝出生般若理趣

所謂一切平等性故般若波羅蜜多
平等性一切義利性故般若波羅蜜
多義利性一切法性故般若波羅蜜
多法性一切事業性故般若波羅蜜
多事業性應知時金剛手入一切如
來菩薩三摩耶加持三摩地說一切
不空三麼耶心
吽
時薄伽梵如来復說一切有情加持
般若理趣所謂一切有情如来藏以
普賢菩薩一切我故一切有情金剛
藏以金剛藏灌頂故一切有情妙法
藏能轉一切語言故一切有情羯磨
藏能作所作性相應故時外金剛部
欲重顯明此義故作歡喜聲說金剛
自在自真實心
怛囕二合
介時諸母女天頂礼佛足獻鉤召攝
入能殺能成三麼耶真實心
毗欲二合
介時末度迦羅天三兄弟等親礼佛
足獻自心
娑嚩二合

尒時四姉妹女天獻自心　唅
時薄伽梵無量無邊究竟如来爲欲
加持此教令究竟圓滿故復說平等
金剛出生般若理趣所謂般若波羅
蜜多無量故一切如来無量般若波
羅蜜多無邊故一切如来無邊一切
法一性故般若波羅蜜多一性一切
法究竟故般若波羅蜜多究竟金剛
手若有聞此理趣受持讀誦思惟其
義彼於佛菩薩行皆得究竟
時薄伽梵毗盧遮那得一切秘密法
性無戯論如来復說冣勝無初中後
大樂金剛不空三昧耶金剛法性般
若理趣所謂菩薩摩訶薩大欲冣勝
成就故得大樂冣勝成就菩薩摩訶
薩大樂冣勝成就故則得一切如来
大菩提冣勝成就菩薩摩訶薩得一
切如来大菩提冣勝成就故則得一
切如来摧大力魔冣勝成就菩薩摩
訶薩得一切如来摧大力魔冣勝成
就故則得遍三界自在主成就菩薩摩
訶薩得遍三界自在主成就故則得
淨除無餘界一切有情住著流轉以大

精進常處生死救攝一切利益安樂最勝究竟皆悉成就何以故

菩薩勝慧者　乃至盡生死　恒作衆生利
而不趣涅槃　般若及方便　智度所加持
諸法及諸有　一切皆清淨　欲等調世間
令得淨除故　有頂及惡趣　調伏盡諸有
如蓮體本淨　不為垢所染　諸欲性亦然
不染利群生　大欲得清淨　大安樂富饒
三界得自在　能作堅固利

金剛手若有聞此本初般若理趣日日晨朝或誦或聽彼獲一切安樂悅意大樂金剛不空三昧耶究竟悉地現世獲得一切法自在悅樂以十六大菩薩生得於如來執金剛位

吽

尒時一切如來及持金剛菩薩摩訶薩等皆來集會欲令此法不空無礙速成就故咸共稱讚金剛手言

善哉善哉大薩埵　善哉善哉大安樂
善哉善哉摩訶衍　善哉善哉大智慧
善能演說此法教　金剛修多羅加持
持此最勝教王者　一切諸魔不能壞
得佛菩薩最勝位　於諸悉地得不久

一切如來及菩薩　　共作如是勝說已
為令持者速成就　　皆大歡喜信受行

大樂金剛不空真實三麽耶經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大方廣曼殊室利經　伊

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡
大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空　奉　詔譯

觀自在菩薩授記品

爾時世尊復遍觀察淨居天宮告觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能愍念多衆生故住陁羅尼形而為衆生演說安立勸進隨喜解其理趣為修行者開示法要及諸護摩善巧方便能獲無上正等菩提及獲二乘人天之果以清淨身能為衆生作諸佛事示現佛身安立寂靜無住涅槃若有衆生應以摩醯首羅身得度者即現摩醯首羅身為彼衆生演陁羅尼秘密之法乃至應以帝釋之身迦樓羅身緊那羅身摩睺羅伽悉地明仙日月星宿童男童女種種之身乃至異類二足四足多足無足有情無情三界之身而得度者即皆現之而為演說以是義故名觀自在

爾時世尊復讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能如是善巧

方便利益有情現種種身開示演說甚爲希有是真清淨菩提薩埵汝於未來世阿僧祇世界微塵數劫於平等光明普照世界當得作佛号曰平等光明普照如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊令彼衆生住於無畏無諸熱惱無有變易究竟寂滅然後方般大般涅槃

尒時世尊授觀自在菩薩摩訶薩記已淨居諸天及會無量菩薩摩訶薩衆以佛神力承普光明遍照之光普照十方無量世界而皆大明其中衆生遇斯光者使獲善利離諸苦惱發無上菩提之心一切大衆思念佛身各於本座寂然而住雨衆天華清凉香風普散大會

尒時大衆於虛空中各見無量觀自在菩薩摩訶薩十方剎土靡不周遍時諸大衆同稱是言南無佛陀此是世尊威神之力一切衆會見此神變心得歡喜離諸疑惑

尒時觀自在菩薩摩訶薩從座而起

繞佛三帀頭面作禮瞻仰如來目不暫瞬熙怡微笑手持白拂誠心而住時他方世界一切諸佛各雨種種雜色華雲其華雲中有天妙衣花鬘金索瓔珞幢幡苑迦尼網羅嚴飾之具滿虛空中弥覆佛上又出妙聲讚言善哉善哉如來今日為觀自在菩薩摩訶薩作法輪王摩訶灌頂

無量莊嚴具　及與妙音聲　過人天所讚
如是皆來現　十方諸如來　一切菩薩眾
六欲及色界　并無垢淨居　彼佛子灌頂
如是皆雲集　俱胝魔羅眾　及多類眾生
皆持妙供具　來獻佛菩薩　同願於未來
皆如觀自在

尒時觀自在菩薩摩訶薩頂禮尊足讚如來已還就本座作如是言此陁羅尼過去諸佛毗婆尸等及我世尊釋迦如來所共宣說隨喜印可及於未來弥勒世尊阿僧祇等一切諸佛亦當宣說作是語已入於普光明多羅三昧以三昧力從其面輪右目瞳中放大光明隨光流出現妙女形住於殊勝妙色三昧無價雜寶而為嚴

身如融真金映琉璃寶所謂成就世
出世間密言之要能息衆生種種苦
惱亦能喜悅一切衆生遍入諸佛法
界自性由如虛空平等住故普皆衆
生作如是言誰在變苦誰在流溺生
死海中我今擔度作是語已遍遊無
量無邊世界還至佛所右遶三帀頭
面作禮觀自在菩薩摩訶薩足合掌
恭敬持青蓮華瞻仰菩薩受教而住
思念如來自在神力以清凉光普照
衆生猶如世間清凉月輪能除熱惱
一切幽暝無不照了復過於是令嬉微
笑憐愍衆生猶如慈母以慈悲光普
照佛刹諸天光明皆悉不現

尒時觀自在　吉祥清淨者　作禮世尊已
偈作如是說　我於俱胝劫　演說是多羅
理趣及密言　時節與方位　如是過去佛
亦皆廣宣說　如虛空無邊　無能限量者
我今於少分　隨事而演說　若人妙修行
勝願悉成就　十方與壽命　無不獲如意
若有諸衆生　現未人天果　受持是妙法
隨說而修習　無量俱胝劫　受上妙快樂
若欲求十地　滿足菩薩位　難勝與不動

善慧及法雲　受持多羅尊　俱胝與三億
隨其根利鈍　或十六洛叉　如是妙修行
必獲如上事　若欲見觀音　吉祥清濁著
誦七洛叉數　獲見無有疑　若求見勢至
無垢摩訶薩　誦滿俱胝遍　聖者又現前
若於三時中　寂靜心無染　一心常念誦
速疾滿六度　具足如來藏　涅槃及實際
光明不壞身　無等等三昧　坐於金剛座
轉無上法輪　開人天之眼　修行多羅故
如上皆圓滿　欲悟陀羅尼　儀軌諸方便
了義及修多　甚深之理趣　及息三有苦
當誦洛叉遍　若欲求梵天　及與天帝釋
轉輪人天主　誦滿洛叉遍　若欲遊雪山
及與欢提夜　須彌及鐵圍　薩醯異妙寄
摩賴妙幢山　吉祥及阿部　涅部爾羅婆
只怛俱吒等　妙色真間錯　清淨及尸利
如是仙聖宅　皆誦洛叉遍　藥叉乾闥婆
羅刹龍宮等　乃至天宮殿　隨意皆能往
問答諸疑惑　隨義皆曉了　欲求如上願
應誦洛叉遍　欲入修羅宮　緊那羅所住
呼召藥叉女　及持明仙女　龍王緊那樂
應念皆來至　遊戲恣娛樂　及求延壽命
不死甘露藥　豐財及僕使　一切五欲樂

應誦洛叉遍　若我及如來　於俱胝數劫
演說其功德　猶尚不能盡　持此多羅者
應受人天供　多羅大悲者　一切之慈母
天人及藥叉　無一非子者　故號世間母
及與出世間　觀音大勢至　金剛與善才
文殊須菩提　慈氏與香象　月光無盡意
離垢虛空藏　妙眼及大慧　維摩等菩薩
皆是多羅子　亦是彼若母　三世諸如來
一切摩訶薩　無一非子者　皆稱是我母
慈育諸有情　安載如大地
尒時觀自在說是偈已　即為多羅菩
薩說陁羅尼曰
那慕囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜耶　娜莫阿
利耶縛嚕吉帝濕縛(二合)囉耶　冒地
薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶迦路尼迦耶
怛姪他　唵多利咄多剩咄剩莎縛(二合)訶
時觀自在菩薩說陁羅尼已　以多羅
菩薩威神力故　一切世界所有衆生
離諸苦惱　皆獲安樂　慈發無上菩提之
心　悉與法界體性相應　入於出生無
邊門藏　一切衆會心生奇特歎未曾
有

觀自在多羅菩薩經曼茶羅品第二

尒時觀自在菩薩摩訶薩告多羅菩

薩言若女人爲欲成就一切種智及
欲滿足世間勝願應當修習如是秘
要其曼荼羅一如今日釋迦如來在
淨居天宮與諸菩薩集會之位其修
行者先應擇地或於山峯或於河岸
或近大海花菓泉池寂靜之處離諸
危難及蔑戾車怨賊毒蟲旃陁羅等
雜穢之處量取四肘或八肘乃至十
六肘掘深一肘去諸骨髮灰炭荊棘
不淨之物取河岸土及諸淨土先以
五淨灑已即誦本尊陁羅尼一百八
遍加持其土用填其地清淨修築極
令平整取黃牛糞不墮地者亦誦陁羅
尼而加持已然後塗地於神通月及吉
宿日或正月十五日二月八日上五日
等從夜起首以青蓮華印加持壇地取
五色綵線拼其界道以五色粉撚畫
爲之或七寶粉隨力而辦和諸香末
誦陁羅尼四方三院先於中胎畫釋
迦牟尼佛坐寶師子座作說法相右
邊應畫觀自在菩薩坐蓮華上瞻仰
合掌持白蓮花身白紅色嚴飾瓔珞
首戴寶冠左絡白神索左邊畫金剛
藏菩薩左手持金剛杵身淺綠色次

後應畫八大菩薩所謂彌勒菩薩大勢至菩薩曼殊室利菩薩地藏菩薩虛空庫菩薩除蓋障菩薩薩陀波崙菩薩虛空藏菩薩於金剛藏菩薩下復畫降三世明王菩薩作忿怒形多畫月靨忿怒菩薩作按掌摧伏諸魔勢近觀自在菩薩畫毗俱胝白衣觀世音馬頭明王各如本色近馬頭菩薩畫大吉祥觀世音大白觀世音日觀世音豐財觀世音名稱觀世音於釋迦如來師子座下畫蓮華池於其池中有妙寶蓮華作赤光色如紅頗梨放大光明其蓮華中坐多羅菩薩左手持青蓮華右手仰安齊上如坐禪勢眼亦如是嚴飾瓔珞披紗縠朝霞衣怡然而住其壇四門幢幡華蓋欄檻陛楯難提商佉諸天音樂讚詠聖衆壇東面畫阿迦尼吒天衆少光天子無熱天子北邊畫妙見天子善現天子其門兩邊畫梵天梵輔天光音天大梵天四方各畫三天皆戴寶冠披赤色衣或黃或白身無瓔珞坐禪而住各以右手安於頂上作敬禮相外院門側畫

訖哩瑟拏槃富魔王瓔珞莊嚴少年之貌次畫化樂天及兜率夜摩帝釋天子等近門而住次畫四天王天迦樓羅天伊舍那鬼神主及畫毗紐天持輪而住又畫半支迦大藥叉將又畫深婆羅大藥叉及滿賢寶賢藥叉王等及畫訶利底大藥叉女日月星宿四姊妹割底迦童子并二龍王難陁跋難陁等如是聖衆皆須一心迎請以心發遣取白花置遏伽鉢中供養一切諸佛菩薩緣覺聲聞一切呪仙世出世間皆須觀畫心供養以白檀龍腦鬱金而為香水散灑聖衆復以此香為末燒之當白是言唯願諸佛諸大菩薩一切聖者與我悉地令我速出生死淤泥三稱是已隨力所辦而為供養心常繫請世出世間一切呪天願加持我一一各結其本印而相應之以八新瓶盛滿香水并置一切種子及七寶金銀并諸藥草阿摩羅樹枝并楊柳衣合松柏等葉以不截繒綵繫覆瓶上四瓶置內四角四瓶置外四角又安八瓶第一一瓶

供養色界阿迦尼吒天衆第二一瓶供養淨居天衆第三一瓶供養欲界天衆第四一瓶供養諸藥叉天女及持明呪仙第五一瓶供養諸佛世尊第六一瓶供養菩薩聲聞緣覺第七一瓶於多羅前而為供養第八一瓶供養一切衆生如是一切六瓶皆須一一如法布置於壇四面各然酥燈塗香燒香花鬘珎饌一一皆如曼殊室利曼荼羅法皆以本尊陁羅尼加持諸供養物於壇西南角去四五肘應作護摩軍吒其爐方四角或一肘二肘深可半肘爐中作蓮華形其爐穿造如擇地法取新鑪淨火以乳木作柴取一切草花及五種子和酥蜜酪先以酥三杓供養火天燒之大蜜酪各三杓然後以五種子三置火中陁羅尼曰

唵阿祇你莎嚩(二合)訶

誦此密言而加持之復取白檀欝金龍腦香等相和香水盛以凡木金銀熟銅新淨之器右邊安之請火天已

取花香誦根本陀羅尼擲燒供養火
天右手取香水右旋灑火及用本法
先自護身并結青蓮花印想多羅菩
薩誦一千八遍取諸白花置遏伽水
想念本尊捧而供養先傾三沛又取
白檀欝金龍腦和酥蜜酪并取有乳
木柴無節端直十二指截一千八段
一誦一擲爐中燒已多羅菩薩即現
其身告行者言汝求何願一切施與
縱修行者有積業重障亦現警誡或
放光明或聞雷震鍾磬等聲或於空
中無雲而雨或香花清涼妙風觸行
者身過斯瑞已生大慶悦諸天人衆
見修行者心生歡喜應知多羅菩薩
不久滿願若阿闍梨為作此者發遣
聖衆獻遏伽已即於道場如常誦念
一千八遍圓遶三帀隨意經行每日
三時或一七日二七日乃至三七日
來自本願念誦念誦已即取多羅菩
薩本尊前燃供養之水結青蓮華印
灌修行者頂其灌頂處去爐八肘盡
一蓮花而灌頂已圍遶三帀重歎遏

伽誦諸讚歎結本尊印上置白蓮散於壇上以為供養然後如常時發遣壇中花粉置清淨流水之中不應履踐曼荼羅處復用瞿摩塗之供養飲食當施眾僧及諸貧者曾入曼荼羅修行之人不應食此亦不得食茄子蘿蔔蓮花根莖亦不得踐履塔堵波影及阿闍梨父母之影清淨比丘修行人影乃至七佛菩提樹影並不應履

觀自在多羅菩薩經畫像品

尒時釋迦牟尼佛又復觀察淨居天宮告觀自在菩薩摩訶薩言汝今亦應為多羅菩薩說畫像法時觀自在菩薩摩訶薩承佛聖旨從坐而起礼佛雙足復遍觀察淨居天宮而勅天龍夜叉健闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩呼羅伽及一切世界持明咒仙作是語言汝等應當聽受憶本三昧耶勿生疑惑若當來世有修行者應當擁護若起異心執金剛大藥叉將以金剛火焰析摧碎汝頂命終之後墮在泥犁於無量劫受大苦惱

尒時菩薩告揞已說告多羅菩薩言若
未來世諸修行者至求圓滿增上悉
地當依我教如法畫像取新白氎及
諸繒素不截幅者組織清淨無諸毛
髮花及彩色久須新潔取第一畫工
及發菩提心身器全者受八關戒或
八肘四肘乃至一肘先於中台畫釋
迦世尊坐於衆寶師子之坐處淨居
天宮身色如金作說法相左畫曼殊
室利童子嚴餝瓔珞微作赤色著青
色裙被輕縠衣絡以神索右手執白
拂左手持青蓮華莖瞻仰而住右畫
觀自在菩薩身淺紅色髮戴寶冠化佛
帶白神索於蓮華上跏趺而坐左手執
蓮花右手於頂上作散花勢種種瓔珞
莊嚴其身作微笑貌已次復應畫多羅
菩薩無價雜寶而爲莊嚴身綠黃色如
盛年形作慈念微笑觀行者貌向觀自
在曲躬而住左手持青蓮花右作執吉
祥果勢於觀自在菩薩下應畫行者
捧香鑪作頂禮勢於座右邊畫一金
鉢盛熟阿摩羅果下方畫少光天子
無熱天子善見天子作聽法相上方

右邊畫阿迦尼吒天子左邊畫善現天子右手散花左手作敬禮相上畫寶蓋諸天妓樂四邊空處悉畫龍花若修行者至誠供養頂禮一拜滅除億劫生死之罪

觀自在多羅菩薩第二畫像品

尒時觀自在菩薩摩訶薩復告多羅菩薩言若修行人復欲成就第二畫像法者先於中台畫無量壽佛倚菩提樹左邊畫離垢菩薩白色種種莊嚴衣紗縠衣手持白拂側顧向佛右邊畫四臂觀自在菩薩右第一手作無畏印以中指大指捻數珠展手作摩頂勢第二手作執杖形左第一手持紅蓮華第二手執罩持觀自在菩薩右邊畫多羅菩薩妙寶莊嚴身緋黃色合掌捧青蓮花半跏而坐作恭敬曲躬之相離垢菩薩下畫三目四手跋俱胝菩薩身著素衣左第一手執蓮花第二手執罩持右第一手作無畏印第二手執數珠多羅菩薩下畫一髻羅剎眼赤黑色擔肚垂下鎚為瓔珞胸乎上出著虎皮裙蜂地縧

髮右手把鉞斧左手持䩕羂索以血
塗身二手合掌橫眉怒目作恐怖相
爪甲纖利交絡象皮跌偓胘下畫四
辟馬頭菩薩二手結根本印右手持
鉞斧左手執蓮花丁字而立作忿怒
相像下畫難陀跋難陀龍王左手捧
蓮花莖右手作敬礼相池下畫地天
捧寶瓶蹦跪瞻仰四方四隅畫八方神
上畫日月諸天妓樂五色雲中灑甘
雨勢觀自在菩薩下畫行者著白衣
執香鑪蹦跪瞻仰

若修行人於月八日或十五日或神
通月或順吉宿應食乳粥花果等食
或唯食香依先持誦法三時澡浴不
懸睡眠常坐茅草身衣白服數限欲
終三日不食無限念誦對此像前於
壇四角置香水瓶中插夜合柳等諸
香樹葉亦置七寶及五穀種以不
截綵芬瓶上行者坐左邊茶上置舁
殊般若散花經上八方置八淨器亦
盛香水又置八瓶乳然百盞酥燈種
種飲食盛以新器置壇四角燒沈水
香燒乳木火取沈香十二指截一百

八段搵蘇合油一誦一燒滿一百八遍觀自在菩薩大悲聖者從東方來手持一杖身衣白服妙寶瓔珞以為莊嚴以黑鹿皮作右膊交珞瓔戴寶冠現行者前放大光明普照地獄畜生餓鬼苦惱衆生遇斯光已身安快樂發菩提心行者見已散諸華香五體投地至誠歸命持遏伽水以獻菩薩聽觀自在大悲聖者告行者言善哉行者汝等何願一切施與得印可已所求心欲無不成就或飛騰虛空或安怛陁那或聞持延壽或根不具亦得圓滿或求伏藏入修羅窟亦得隨入觀自在宮如是等一切上願世世世世間無不成就復誦此密言發遣聖者陁羅尼曰

娜慕羅怛那二合怛羅二合夜耶那莫阿唎耶嚩嚕吉帝濕嚩二合羅耶菩地薩埵耶摩訶薩埵耶呬唎呬唎蘇嚕蘇嚕薩嚩薩埵迦嚕尼迦孽蹉孽蹉耶阿唎耶嚩嚕吉帝濕嚩二合羅也他三麼耶滿努薩麼二合羅薩嚩二合訶

行者捧諸香華誦此真言七遍加持已

散菩薩足下則成發遣一髻羅刹陁羅尼曰

娜莫囉怛那二合怛囉二合夜耶娜莫阿剝耶嚩魯吉帝濕嚩二合囉耶冒地薩埵耶摩訶薩埵耶娜莫翳迦惹吒耶麽麽訶囉乞灑二合斯阿夜囉麽麽摩訶囉乞灑二合斯麽麽毋迦薩嚩迦剝也杷迦路呬怛姪他阿難帝薩嚩二合訶惹夜也娑嚩二合訶薩嚩微近娜尾那夜建咯乞叉二合咯乞叉二合娑嚩二合訶

此陁羅尼能令用功少成就疾亦是多羅菩薩使者故諸修行人應當誦念

佛說大方廣曼殊室利經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一字奇特佛頂經卷上　伊

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空　奉　詔譯

現威德品第一

如是我聞一時婆伽梵住三十三天以如來加持無量福出生普遍光樓閣大福俱胝莊嚴大福佛資糧普遍無量稱讚無數功德聚無量金剛堅固不壞憂清淨佛世界莊嚴一切摩尼寶王莊飾開敷莊嚴圓淨於智愛樂無垢光明熾盛摩尼寶善莊嚴乃至世界三摩地圓清淨一切法理趣說清淨無量色廣博摩尼寶海開錯示現於無盡如來三摩地清淨無盡摩尼寶王變化開錯花旋流摩尼樹枝莊嚴善巧方便示現佛智一切花香摩尼寶光明交絡普遍熾盛佛加持所現遊戲神通普遍光於大樓閣一切摩尼廣博旋轉十方所觀察吠瑠璃等種種寶莊嚴無量寶王階道交絡圍遶種種摩尼真珠垂作端嚴竪蓋幢幡珠網寶網覆以寶帳龍堅鉤欄塗飾自在王鈿飾摩尼寶網弥覆龍勝建立地徹嚴智普遍光明摩

尼寶柱寶網交絡師子蘂摩尼寶王
娑羅樹弥覆師子幢勝摩尼寶門剎
惣妙莊嚴相映不壞曇陁羅花摩訶
曇陁羅花曇殊沙花摩訶曇殊沙花
盧遮花摩訶盧遮花輪花大輪花蘇
摩那花蘇師迦花多羅那花末羅花
瞿違羅花蘇件地花陁弩色迦利花
天蘇摩那花烏波羅花蓮花俱勿頭
花白蓮花大花以散坐無染智嚴藏
師子座妙清淨慧無二現行說無相
法住佛住得一切佛平等無礙通達
不退轉法無奪境界不思議清淨得
三世平等遍一切世界身無能覩頂
相於一切法無礙智成就一切行慧
無惑覺智無分別身無二慧住寂勝
到彼岸如來無礙智解脫智究竟證
得平等無中邊盡虛空遍法界無功
用智獲得一切佛事未來際一切無
數劫轉不退輪加持往菩提場摧魔
證正等覺轉法輪現無著智嚴藏一
切相圓滿所加無壞無依善能頓現
廣於十方一切世界住兜率天宮現
沒生出家苦行加行往菩提場摧魔

現證菩提轉法輪般涅槃住法法隱法與四方比丘八方四千菩薩皆從十方世界來集皆住一生補處得灌頂位出生無量三摩地解脫住金剛寂勝三摩地得蓮花最勝三摩地及得金剛剤三摩地遊戲幢勝嚴具一切佛法皆得現前住功德藏莊嚴三摩地善趣菩提場安住入佛境界得說無盡陀羅尼莊嚴一切魔境界最勝色相得無盡句說不㘴劫受記能摧他教惡衆建立名稱十方稱讚出生無量檀戒忍進禪慧方便一切佛讚歎稱揚無數那庾多百千俱胝劫圓滿作業遠離甚深難測緣生法入顯邊常斷見能施一切有情煩惱病遍知隨應法藥善遍清淨端嚴無垢意樂以勇猛堅固金剛不擈慈善於一切有情能攝受告教以平等慧無量功德智盡虛空際住十力陀羅尼辯才理趣所謂觀自在菩薩摩訶薩常觀自在菩薩得大勢菩薩勝慧菩薩金剛慧菩薩師子慧菩薩師子勇健步菩薩金剛勇健步菩薩金剛將菩薩金

剛幢菩薩無動步勇健菩薩清淨眼
菩薩三世步勇健菩薩蓮花嚴菩薩
蓮花眼菩薩寶嚴菩薩金剛手菩薩
虛空無垢菩薩妙解菩薩妙慧菩薩
大慧菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩寶印
手菩薩嚴王影像菩薩功德王影像
菩薩嚴王菩薩電光莊嚴菩薩虛空
庫藏菩薩摧疑惑菩薩雲音菩薩清
淨慧菩薩雷音菩薩曼殊室利童真
菩薩及慈氏菩薩爲上首與一切賢
劫菩薩摩訶薩俱復有妙界分天子
勝魔天子功德嚴天子勝天子寂調
自在天子勝慧天子善思惟天子如
是等大威德天子與二万天子俱皆發
菩提心種植善根復有四天王天衆
天天帝釋商主天摩醯首羅天梵王
娑訶世界主魔天子復有大聲聞衆
所謂舍利子大目揵連迦旃延子富
樓那賓頭盧憍梵波提尊宿塔像迦
葉波大迦葉波伽耶迦葉波羅睺羅
如是等爲上首
復有五千大藥叉將所謂滿賢藥叉
將珠賢藥叉將娑上婆去羅水帝藥

又將那訶羅藥又將般志迦藥叉將
并訶哩底母五百子以為眷屬一切
山及大河王金翅為上首有無量百
千迦樓羅王及與樹緊那羅王有無
量緊那羅以為眷屬及與群生之那
羅延天伊舍那鬼生無量百千眷屬
及與娑蘇吉龍王蓮花龍王大蓮花
龍王娑伽羅龍王為上首無量百千
龍王以為眷屬及餘天龍藥叉迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱
尒時世尊與無量百千衆前後圍遶
說如來頂真言行發起坐大嚴師子
座乳如師子光耀如日照曜如月遍
照如帝釋熾盛如炬光如梵王高踊
如須弥大於海佛頂真言行次第而說
尒時世尊告菩薩等言善男子有一
切如來一切三摩地最勝三摩地王
由住此三摩地一字輪王佛頂汝當
諦聽善聽極善聽懇懃作意受持由
受持故菩薩不退轉於無上正等菩
提時一切大菩薩合掌白佛言唯願
世尊說大明王一字尒時世尊入一
切最勝三摩地王說此明王

南莫三滿多勃馱南步林吽三合

纔說此明王三千大千世界為光明網普遍照耀如恒河沙世界照曜一切彼世界震動一切彼世界一切如来入一切三摩地最勝三摩地王亦說此大明王說時一切處皆得聞此三千大千世界六種震動東踊西沒南踊北沒上踊下沒震動大震動一切天從座而到如来前乃至阿迦尼吒天衆彼等悉皆思念如来所有三千大千世界中有情地獄傍生焰摩界由照觸頂王光拔除一切苦受彼時有情離貪恚手觀如父母想所有彼中生有情手作如是見於三千大千世界中輪圍山大輪圍山及餘黒山由此明王佛頂光明照曜故下至無間大地獄上至阿迦尼吒天等所有日月大神通大威徳大自在皆映蔽不能照耀無有一處而不光明遍照如是以世尊神通行作神通癲狂者得念盲者得視瘂者得言跛者能行聾者得聞裸者得衣所思求者皆得飲食及資縁具受苦者得

安樂乃至懷胎者產生之時皆得安隱
令時彼等菩薩往詣世尊皆生奇特
作是言世尊不思議奇特大奇特此
佛頂王世尊作如是見此三千大千世
界寶網遍覆於上虛空雨天妙花天
妙花雲末香雲旃檀雲衣服塗香雲
花鬘雲天妙花鬘雲一切菩薩一切
天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽等以天妙花而散佛
上又雨繒衣寶蓋幢幡天妙音樂於空
中而發從彼音樂出如是聲奇哉世
尊佛頂設住十地菩薩不能瞻覩所
有一切有情悉得安樂得念佛三摩
地彼時釋提桓因一切盡欲界天子
俱往詣世尊白佛言世尊若有持此
大明王我等所有一切天見彼皆起
分半座與坐時世尊告天帝釋言天
帝法尒成就頂輪者天帝釋等諸天
見者必分座天帝無有有情界攝見
成就頂輪者而不與半座除得地位
菩薩住不思議解脫得三摩地者及
緣覺離欲聲聞天帝法尒或有餘見
成就頂輪從座不起者彼頭破百分

時天帝釋作是言世尊我加護持明者若修此明王若讀若供養若書寫經卷乃至受持彼不隨惡趣令彼得正念世尊讚歎天帝釋如是如是天帝若有成就此明王者讀誦者心不墮惡趣得宿命智不諂曲無離間語不矯不異心具善巧方便天帝釋持頂輪者墮惡趣無有是處常生婆羅門刹利大王族端正具色相好成就文筆論工巧不慳悋得聞持不忘父母不離法尒佛頂威德不思議無比量佛頂族不思議時彼一切天衆菩薩皆生奇特其有供養無量佛得至彼人手一切天世攝受若至彼人手無沮壞若得此者成就不思議功德

一字奇特佛頂經印契品第二

尒時金剛手菩薩無量俱胝持明衆圍遶往詣世尊頭面禮足白佛言世尊大有持明者於佛教眞言行修行彼不具方便不善知儀則爲彼有情利益由此方便速得成就唯願世尊演說佛頂眞言教佛告執金剛持明者先當受三歸發菩提心淸淨澡浴

大悲愍念一切有情於寂靜處應結
契印觀察稟而受若異此結者諸魅
及毗那夜迦而作障難死墮地獄不
灌頂者不發菩提心者彼人前不應
結此等印先應結三部心印四頂手
內結合其二輪並竪前附著指是名
一切如來心印
即前印左輪屈入掌中右輪如前竪
是名蓮花部心
即前蓮花部心印右輪屈入掌中左
輪依前竪是名金剛部心印二手竪
手交諸頂虛心合掌如花在掌中是
普通一切佛頂印金剛藏先當結一
切世間出世間真言上上一切佛頂
主轉輪王印相
二手內相叉作拳竪二光屈上節二
輪並竪二蓋屈兩節相拄於二輪上
此是輪王根本印一切印中最殊勝
即前根本印右蓋於右光後直竪令
不著是名頂印
即前根本印二蓋各於光後直竪令
不相著是名頭印
即前根本印二蓋各屈柱二光背是

甲背印即前根本印屈二蓋二節背相適二輪平豎附二蓋是墻印持明者由結此印設頂行等不能附近何况餘作障毗那夜迦等

即前根本印二蓋屈拄二光第三節是名輪王心印與眞言相應能作一切事業

即前根本印屈二蓋附於二光第三節上是名輪王心中心印

即前根本印屈右蓋於右光後向身三招是迎請印由此印請一切眞言聖天及召持金剛何况餘菩薩等左蓋向外三擲是奉送印即前根本印二蓋屈相拄附二光二輪各各豎附蓋側是閼伽印先於掌中安花然後結此印初迎請及奉送各用此印奉獻閼伽即前根本印二輪各屈入掌中即成方隅界即前印二輪並豎微不著蓋目上瞻覩而結是名上方印即前印二輪並豎更互左右動招是名摧諸關鍵印

即前根本印左右蓋輪各相拄如環各依光而住是名縛一切有情及俱

摩羅天梵天大自在天那羅延天等縛已句召令順伏印蓋輪解即成解脫

即前根本印欲得斷壞他眞言以二輪甲恰二蓋甲側一切眞言明成斷壞

即前根本印右蓋屈倚右光下節即是塗香印

即前根本印屈左蓋屈倚左光下節即是花印

即前根本印二蓋各屈倚二光下節是燒香印

即前根本印屈二蓋一節各附於二輪側是名獻食印

即前根本印屈二蓋兩節令背不相著並竪二輪以捻蓋側是名燈印修行者以此等印念誦時結用

即前根本印二蓋甲拄二輪甲上是名能縛一切難調鬼魅起屍荼吉尼及永行者縛其口却結如根本印放解

結根本印即以花葉安於印中念誦與人即得敬愛

即前根本印屈二蓋一節相逼以二

輪並壓以忿怒誦根本真言能禁止
乘馬車輪即此印乘爲結遏擲能禁
止他敵
結根本印入軍陣能禁一切刀兵所
不能害結根本印忿怒擲於池井泉
一切龍宮火焰熾然殺害一切那伽
擲於空中一切持明仙乹闥婆緊那
羅能殺害
尒時世尊復告金剛手菩薩言此大
曼荼羅名持三昧耶能摧一切天龍
藥叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等一切菩薩不能
違越調伏一切難調伏有情能壞一
切真言明句召一切菩薩一切佛稱
讃稱譽歎喜大師手印纔結設住十
地菩薩皆欲消融驚駭何況餘梵天
等是故善男子我爲汝及觀自在菩
薩大師手印善男子此一字轉輪王
真言從無量如來受得轉爲他說一
切天衆生苛特善男子此不思議一
字輪王一切如來說善男子我過去
世阿僧祇劫當彼之時有佛名轉輪
聖王如來應供正遍知以三摩地住

轉輪王形善男子我於彼時曾為長者於彼如來所承事供養諸佛設食金剛手時彼如來說此一字輪王真言我於彼時捨家趣於非家以大精進求成就不捨此身得成持明轉輪聖王得神通遊於阿迦尼吒天善男子我成就無量百千俱胝有情安立於無上正等菩提調伏無量百千難調有情次第皆得成等正覺善男子當知此不思議輪王佛頂大威德大精進勇健百劫不能具說我今少分說於後五濁世應廣顯揚宣布於堅固有情淨信大乘者其人則持一切如來秘密善男子此一字輪王一切如來秘密一切如來堅實一切如來最勝一切如來加持三摩地為真實一切三摩地上上等同如來最勝三摩地令一切菩薩生奇特三摩地顯示一切如來令諸菩薩不能思惟校量善男子我略說如來自住此真言形善男子我於中說一切印加持大輪王廣大擲印相

並兩脚立以左脚大指壓右脚大指

二手從右膝左右旋轉如金剛儞漸
上至乳又於兩頰旋轉至頂上結根
本印即住尾捨佉立
繞擲梵天俱魔矣　帝釋摩醯首羅天
那羅延天及大衆　龍藥叉衆及脩羅
羅刹毗那夜迦等　一切隨族及鬼衆
迷亂悶絶生恐怖　所有住者天羅刹
住於地下鬼神類　繞結此印皆馳散
行者應起悲愍心　息災念誦除苦惱
誦心眞言結心印　淨心彼等得安樂
如是金剛手擲印有二種所謂共不
共此是不共印我今次說共印
平脚立舉右足如儞勢旋轉結根本印
安於頂上此名害印於天魔障難處
應用纏結此印一切諸魔十方馳散
金剛手此名共印夫結擲印依事法五支成身想自身
如一字輪王七珠圍遶光明赫奕幹
可瞻睹大手柱若踏古手持輪世右
阿哩蓋鉢羅合哆哩帝撥並想目左
右願巍如師子王奮迅然後住擲印
結印安於頂即想十二輻金輪隨魔
所在者而擲其印式盡救魔想以印
但之而擲後應起慈心於息災法誦
佛毋眞言或誦心眞言息災護摩或
作設形用中乳誦佛母眞言以灌沐
之令撥安樂不然罪報作障道因縁
尒時金剛手菩薩白佛言願世尊說
易方便世尊或有有情下劣精進無勤

勇世尊彼不能修最勝成就是故為
彼有情任大乘者說作業易方便世
尊由如來加持力故於五濁末時由
此大明王以少方便治一切毒
佛告執金剛即前根本印二風竪合
如針以發動毒
即前印以二蓋相拄向下屈搖動召
遂悶毒然開二蓋便成發遣毒令散
即前根本印開竪二勝是令語印
即前根本印並竪二輪不著蓋頂令
阿尾捨手搖動令倒手相繫令語乎
相纏令髀各擲散令無毒善男子此
明王能作一切事業其於鬼魅等亦
如是作
尒時金剛手秘密主白佛言云何持
明者結印當於何處
佛告持金剛被應淨澡浴於閑靜隱
密有舍利處對像前應結若異此結
即被傷損成就時結過擲印於大魔
大障難處用天修羅鬪戰及調伏難
調伏有情若餘處用傷損有情
一字奇特佛頂經曼荼羅儀軌品第三
尒時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神

之力從座而起偏袒右肩右膝著地於世尊前合掌禮已而白佛言我請世尊說眞言不思議世尊諸佛世尊明王佛頂不思議設住十地菩薩不能瞻覩何況餘釋梵護世天等令請世尊應供正遍知唯願說三昧耶曼荼羅過去先佛世尊已說由入此曼荼羅即成入一切曼荼羅於此灌頂於一切曼荼羅得灌頂於此得印可於一切曼荼羅得印可於此得入超越一切魔道由見此得解脫一切魔道由入此得不退轉於此得灌頂於一切眞言即自在由入此持金剛攝受得離一切罪由入此能堪任一切事業由入此安樂易方便能成大明王離一切障難由入此或善男子或善女人成就無量功德世尊我曾為人僮此一字明轉輪王得無量菩薩三摩地得不思議如來加持世尊我曾憶念超恒河沙數劫當彼時有佛名寶髻如來應供正遍知世界名妙慧我當彼之時貧匱以賣柴方便活命我聞寶髻如來應供正遍知彼成就無

量功德於如来前發願如来皆令成就我於彼時在家作是思惟我今請寳髻如来設飯食早起賣柴營辦食欲往詣世尊請佛飯食如来受請我於佛世尊發廣大淨信奉獻食禮佛已作是願言一切衆生勿令貧匱彼如来知我信心猛利清淨謂我言善男子持此一字佛頂輪王廣為我說今教福利則彼世尊為我說我歡喜奉行我以大精進勤勇以此身得大明王得無礙嚴三摩地世尊由此三摩地成就無量百千持明於無上正等菩提世尊我當知此如来佛頂不思議如是佛三十二大人相中佛頂為最勝如是一切眞言中此佛頂真言為最勝如是世尊天中佛為無上大師如是佛頂輪王一切眞言中明王如是廣大唯願世尊如来應供正遍知為我說曼荼羅

尒時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言汝大悲者大菩提薩埵於有情大悲體生無量大悲有情利益故大薩埵汝應諦聽我略說曼荼羅一切曼荼

羅中王一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽於集會中一切佛菩薩所遊戲金剛手大菩薩輪王三昧耶所加持為諸菩薩三昧耶利益故由持誦此輪王善男子如來於有情作利益捨末後身得安樂無沮壞得大曼荼羅佛頂輪王修行者一切意願豐足善男子先應阿闍梨於大菩提心堅固於大願決定常念誦平等戒梵行者具大悲知恩多聞報恩者護戒禁者應畫輪王曼荼羅異此而教畫者墮於惡趣彼應先淨其地多有花菓處於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就應畫於東北徹下處其地平正不鹹鹵無棘刺骨毛髮爪甲處離礓石髑髏沙礫黑泥處若土色好及無如上穢惡當掘出土却用填築如地已堅土有餘即是上處堪為成就如土不足此處不堪當改覓勝處驗地已於如是相皃地於廣大悅意瑞嚴樹莊嚴處具如是功德處應畫曼荼羅令童女合白綵縷作五色拼線或用藕絲不斷續無

結顙者或用野麻或用牧牛繩應用
拼地初起首拼線用心眞言一百八遍
令護摩心眞言曰
南麼三滿多勃馱南阿鉢囉(二合)底呵
多捨㜸那南喭怛他蘖覩毖尼(二合)步
阿那䟦盧枳多役馱尼斫芻囉(二合)蘇
嘌底(二合)吽惹䟦(二合)羅惹䟦(二合)羅馱迦
馱迦度那徹度那怛囉娑野麼囉逾
㨹囉耶訶那訶那伴惹伴惹瞎惡偏偏
鉢籠(二合)企尼君吒哩尼阿鉢囉(二合)介
多薩怛囉(二合)馱哩尼吽發娑縛(二合)訶
此名輪王心於曼茶羅中以壇中先
所置香花加持一百八遍於壇中獻
閼伽已然後拼一切色皆用心眞言
加持應畫先白次赤次黃次綠次黑如
是等粉或用珊瑚金摩尼眞珠吠瑠璃
等應鎖爲末或用粳米粉種種染爲
色和香如是名色次第若不得如上
色取赤土黃土綠土等用護自身護
曼茶羅處護弟子皆用心眞言一切
應作誦持明王心眞言應拼曼茶羅
用隨心加持香水散灑壇上隨心眞
言曰

南莫三漫多勃馱南阿鉢囉 二合 底呵

多舍娑那南唵阿鉢囉 二合 尒多特 地翼反

此名輪王隨心以此眞言一切方

處塗香花燒香飮食閼伽等一一加

持而獻則長線從伊舍那方起首於

中央安羯剌賖盛水諸種子及藥盛

滿以繒繫項於四隅長線各兩道抨

若線斷若亂若結用酥以六字辦事

眞言護摩一百八遍眞言曰

南莫三曼多勃馱南阿鉢囉 二合 底呵

多舍娑那南唵吒嚧唵 二合 滿馱娑嚩

二合 訶

誦一百八遍則得息災若拼不直即

身乖和若線亂即遂惑執線之時不

應趣若趣即身疾病是故漬線之時

須良久令紛汁潤徹即抨道麁細得

匀四角㮣不太麁不太細令與壇相

稱應釘之如是等線四方四門其中

央安佛頂輪王或以佛印佛左右安

煩惱電法輪又畫光聚高二佛頂王

亦右左安及白傘蓋佛頂勝三佛頂

佛眼佛毫相爍吃底 丁移反 牙應安佛慈

大福德明及威德明寂勝及商羯鞿 二合

部母明阿難須菩提鉢及錫杖等於
佛右左次第而畫外四門左右各應
畫佛使者西門中畫無能勝並於門
界道中畫難陀烏波難陀二龍王四
門畫持蓮花持金剛應佛右左畫摩
醯首羅并妻俱尾羅天持持於一切
處門兩邊應置第三院應取第二院
之半於第三院中畫梵王及諸天迦
樓羅護世等及餘天隨意而畫彼三
部本族眷屬亦應畫一切皆依無能
勝壇儀軌（金剛起中說）畫壇已應取新瓶
底不黑者令應量取阿摩羅梢葉揮
其中又取俱緣菓安於瓶口上（此土無隨時取）
（花菓枝葉繁端正者）插瓶中置諸寶及諸種子并
香水令滿以細綿帛繫其項安於壇
四角及中央門皆立剎柱以時花為
鬘莊嚴并懸幢幡應置香爐燒沉水
香檀香即阿闍梨於壇側應作護摩
以根本真言用酥護摩一百八遍然
後迎請以明王頭頂甲冑自加持身於
一切有情起大悲心復發菩提心取
金銀或瓷器盛諸種子及花香水令
滿右膝著地結根本印應請明王用

心眞言依次第應請天龍藥叉等即
以明王心加持中瓶一百八遍然後
取菩提樹木此土用夜合木然火和三甜用頭
王眞言護摩一百八遍即一一眞言
各護摩一百八遍頂眞言曰
南莫三滿多勃馱南阿鉢羅二合底訶
多舍娑那南唵斫羯羅二合韈嘌底二合
唵吽
頭眞言曰
唵斫羯囉二合韈嘌底二合吽發娑縛二合
訶歸命同上
結下上方界眞言曰
唵微枳囉拏微特防三合娑尼迦比羅
貳縛二合哩尼怛囉二合娑耶縛日羅引二合
吠駄薩帝娰引羅特縛二合能上毯吒
羅二合囉乞沙二合輪發歸命同頂眞言
甲胄眞言歸命准前
唵斫羯囉二合韈嘌底二合鉢囉二合駄弭
多囉捺囉引二合囉捺囉引二合娑去薩摩二合
車盧瑟尼二合沙囉乞沙二合囉乞
沙二合輪吽發娑縛二合訶
擅眞言歸命准前
嗯引莫毯

如是如前說印隨事業應用之一切真言天明用根本真言安立則於世尊聖衆作食飲隨力供養禮一切佛菩薩五輪著地以香泥塗手結大三昧耶印示之二手虛心合掌諸度各微屈如芙蓉名如來族三昧耶印然後一一誦一百八遍心真言亦誦旋遶曼荼羅啓白聖衆我所不應作而作所有過犯儀軌如滅唯願聖衆捨過如是第二第三亦如是說弟子已受戒者於真言法生淨信者已發菩提心者於三寶淨信者弟子有如是德者應令入入者限七八若欲入曼荼羅淨澡浴遍身塗香令設誓若越三昧耶或有愚癡者墮於無間地獄汝等善男子應常護持三昧耶如是為弟子告三昧耶以繒帛覆面結三昧耶印令稱心真言令擲花所於彼上花落即定其部族如是引弟子已一一為弟子誦根本真言以酥護摩一百八遍如是作已應告三昧耶汝等於真言行當勤修於大乘不應生疑惑一切天不應輕賤佛教中不應

疑惑弟子等於阿闍梨殊勝捨施供養捨已身應受轉輪王佛頂阿闍梨於彼無悋心悲愍心印契及真言應教授即從此已後成就者一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等及一切有情不能惱害於一切真言成就必能堪任得不退轉入一切菩薩位一切天不能沮壞則成入一切世間出世間曼荼羅三昧耶一切天皆知如是善男子成就菩提者則得悉地持金剛之所加持隨行安樂我略說此儀則次第應作一切曼荼羅王一字頂輪王所稱說

尒時曼殊室利童真菩薩白佛言世尊云何為阿闍梨云何灌頂時世尊讚歎善哉善哉妙聲善哉妙音若有欲受灌頂者於阿闍梨比前兩倍應施應施雙緣應施金銀熟銅器滿盛諸種子及藥香水則向阿闍梨對曼荼羅前四方塗作曼荼羅以白粉三肘量畫蓮花於上安師子座受灌頂者坐已持盖及佛誦吉慶聲讚揚取中執加持一百八遍令弟子結佛頂印

安於頭上阿闍梨自令弟子灌頂吹螺擊鼓作諸音聲如國王受灌頂阿闍梨應以右手執弟子手引入曼荼羅於一切佛菩薩奉獻弟子令弟子於佛菩薩請印可阿闍梨為弟子告諸佛作如是言世尊此弟子我灌頂已此善男子從今已往以無希望悲愍心哀愍一切有情應盡一切世間出世間曼荼羅如說應作如是一切曼荼羅儀軌應如行如是灌頂者即為阿闍梨入一切菩提道如是於菩薩行行時得無量功德果報

一字奇特佛頂經先行品第四

尒時金剛手秘密主菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩合掌禮佛白佛言世尊印可我於一切真言得灌頂於一切如來持秘密世尊於菩薩大集會為修真言行者及為我及一切有情哀愍利益一切大衆惟願說佛頂轉輪王教方便或有當來後世人利益安樂故時世尊告金剛手秘密主言善哉善哉秘密主汝能如是利益作如是問汝應諦聽我今說秘密主

此無障礙如來頂一切明眞言王三
昧耶隨入儀軌灌頂儀已說我今辟
喩秘密主如如來於天世有情勝爲上
上善男子此轉輪王佛頂一切眞言
中爲最勝一切眞言王中爲上上如
是先事儀軌即成成就儀先當說畫像
儀由纔見此像修一切眞言於一切教
成就堪任由纔見此解脫一切罪一切
世間出世間眞言皆得流通由纔見此
持金剛攝受由纔見此遠離一切障
毗那夜迦由纔見此十八大教王安
樂易得成就由纔見此一切天龍藥
叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等咸禮敬乃至略說善男子
由纔見此一切世間出世間一切明
教中所說句義皆得成就見一切世間
出世間眞言明上上此佛頂一切佛頂
中爲主宰我今說畫像童女撚線不
割截如勇士交易織師受齋戒麁織
縑幀方三肘先以五淨洗後以精檀香
水洗於壁塗香拔所畫像縑西面東
對前安瓶底不黑著盛滿香水及一
切寶藥廣大供養於一切佛菩薩三

時燒沉水香其晝師淨信三寶不信
餘天者極嚴毅受八戒敷菊寢息身
著白衣三時澡浴三時換衣如是晝
人不放逸者應晝聖者從大海踊起
須弥盧山王四寶所成於上坐白蓮
花身白金色正受一切三摩地最勝
王三摩地結跏趺坐從一切身遍滿
出輪熾盛光明於上應晝山峯其峯
以種種寶成持誦者在佛右邊本色
形持香鑪觀如來面右膝著地下應
晝蓮花泄從佛頂出光明其光青黄
赤白則此像安於寂靜處不急躁聖
默節食飲真言契經默尼等不應放
逸於一切受苦有情生悲愍心以智
眼善攝諸根心不散動意常等引遠
離一切愆過及為遮諸障難不應食
魚肉等不異作意淨信三寶現前敬
信於愍一切有情於成就發大菩提
願意三時澡浴著新淨衣閑靜無人
於大河或山身口心不疲倦一切時
於佛世尊作廣大供養於園月晝夜
不食從白月一月起首或食菜或食
種麥或乞食或飲水或食粉誦八洛

又作先事法若欲成就安善那勇士交易買掃尾蘭安善那一兩令婆羅門童女以五淨洗面向北研以右指撚為丸用雨水和撚時以蠟塗指百帖以竹隙截撚之十丸若丸有指文即不成就作四丸以蓮花葉盛覆之陰乾然後安佛前依護摩儀軌燃柴作一千三波多作巳即於有舍利塔或於像前廣大供養摩波羅著木入日護摩塗一小曼茶羅四方安護於第二重曼茶羅以白芥子警覺於第三重曼茶羅有伴無伴廣大供養真言作加護面向東敷茅坐於三菩提葉上安藥器以四菩提葉覆以右手按藥器念誦乃至暖煙燄若初位成就用點眼持誦者所見人及彼人見持誦者皆得敬愛第二位成就力敵千為行如風壽命五百年竊十分之一諸持明不敢陵突第三位成就身如初日暉寶莊嚴壽命中劫餘類持明仙不敢輕慢倨傲於輪王起七風而行如是素路且善那雖黄雄黄等三種成就所獲悉地皆同又法若欲成就金剛杵取霹靂木十六指作金

剛杵圓月內三日三夜不食於佛菩
薩作廣大供養具杵獻佛種種食飲
供養佛然後將金剛杵往於奢摩奢
那取東流河兩邊土和以五淨一肘
量作窣堵波對前依儀軌供養取奢
摩奢那灰於塔前作金剛杵形安金
剛杵於上以手按上念誦乃至乞食
時澡浴取彼杵入乞食得已分食供
養佛然後自食護身或有伴或無伴
二手按其杵上念誦乃至三種成就
初位成就見彼及彼見杵金剛杵者
皆得敬愛第二位成就如牛族塵高
飛騰而行力敵九千象奔走如風竊
式分之一所求自在能鉤召身有光
耀得大威德第三位成就身如初日
暉壽命一萬歲倍傲於輪王持金剛
杵遊行如是蓮花輪三戟又鉞鉾等
所求悉地成就皆同
又法欲成就指先作先事法取不滿
晬孩子頭指如前法作窣堵波就於
奢摩奢那廣大供養敷茅面向東坐
其指獻佛已以手按之乃至放光燈
燄增盛則如意結護蓋一夜念誦乃

至晨朝用其指拓則敬愛
又法三日三夜不食念誦對佛前作烏荼羅然酥燈供養燒數苐而坐取子母同色牛乳盛以瓦器加持一千八遍以灰結壇界晨朝澡浴誦眞言抨乳取生酥佛前廣供養燒酥燈誦眞言用前所抨之酥作人形像安於七枚菩提葉上對像前加持念誦乃至微動取此酥所觸皆得敬愛
又法用前法取龍花蘂末作人形取香瓦器安之加持一百八遍所觸所思皆得敬愛
又法用前法燒牛膝苗莖護摩所求財利皆得
又法於牛欄中對佛像前作一窣堵波高一肘依法供養燒安悉香護摩十萬遍得一千牛
又法用前法取白膠香和酥護摩十萬遍得十二聚勝村
又法用前法取蓮花塗檀香一千枚獻佛即得城邑主
又法用前法燒安悉香以十萬瞻蔔花獻佛得金一千兩

又法取有藥花十萬獻佛得白絲一
十張如是一切花隨色得絲
又法取著摩奢那灰於蕭月晝夜不
食取無名指嚼地囉和作彼人形左
脚蹋念誦一千遍并種族皆得敬愛
又法欲求婚取稻花和酥蜜酪護摩
一千八遍稱其女名念誦即隨所願
如不隨彼必終又法粳米粉作人形
以苦油於當心盛滿以鐵籤剌以芥
子油塗取除摩睺那火炙之念誦一
千八遍一日間即令男女敬愛二日
毗舍王三日沙門婆羅門皆敬愛
我今說未成就事業取牛黃加持七
遍洗面若見者皆敬愛若用點額若
見彼人及彼見者皆得敬愛於賊中
作意念誦皆得解脫若彼人作法損
壞自持真言者用粳米稻穀白俱那
衛花白芥子作本尊形以左手按上
念誦一千遍一切真言即不損壞若
欲除寒熱病取山耳花加持一百八
遍燒設鬼瘧亦得除差
又法佉陀羅木護摩一百八遍除一
切鬼魅又加持灰七遍遮他真言誦

一遍以水灑即解
又虵咬人畫虵形把刀誦一遍割一
下其所咬人虵即來以其刀左旋即
成發遣并歸命誦真言加二吽字即禁
止虵并歸命加吽字誦真言即成解
加二發吒誦真言以左大指畫地所
咬人虵即來去發吒字誦二十一遍
以手觸額其所被齧人即起加持二十
一遍以水灑頭上如輪旋轉兼發吒
誦二十一遍取水當鼻加持散四方
即往於本居取水飲前加持覆擲於
地復來
又以俱那衛枝并發吒字誦打彼鬼
魅作聲并歸命誦右手觸即得除愈
又除歸命誦二十一遍用摩奴沙骨
作橛稱彼人名隨從釘之其摩奴沙
即病鬼魅壞亂以綫作繩繫其橛誦
一遍拔之即得如故又去發吒字取
安悉香作丸燒念誦一百八遍稱彼
名或囉惹類即成鉤召燒白膠香誦
二十一遍即得解
又一字佛頂輪王真言兼發吒字書
於絹素又樺皮上安於幢上兩畔即

以禁止於他即以此幢引前即其華
皆逼惱不安擲水誦七遍散四方幢
部引來即得安隱
又欲除箭取油加持二十一遍塗上
箭即出又除發吒字難產婦人加持
水或油與飲及塗即易產
又加持土塊一遍盡彼人衆安於口
上即禁其讒說及論議得勝欲解者
發吒字加持薑石安於上即解
又加持白芥子一百八遍即成鉤召
以擲水加持七遍散之即成發遣此
一字佛頂輪王無障尋依一切教相
應作法
又法作先事法於河岸或一樹或山
間或池側或有助伴或無助伴乞食
寂默慈心相應三時說罪意常勇健
無怯弱心常樂捨施自作灌頂作加
護被甲結方隅壇界以真言水灑衣
塗香花鬘燒香飲食燈明真言迎請奉
送等一切時作誦十萬遍則終竟作先
事之後若忿怒視他彼皆癲癇所持
則得狂亂身不自在若復念誦瞻視
則身上瘡瘑被傷則至死此是無礙

或以右脚頭指捺地而誦則剎那須從空雨火一切處大燒然起慈心念誦則解如是忿怒誦摧他軍能生一切病令驅擯殺害枯竭迷亂狂惑癲癇魅瘧所持支分斷及逼惱若如此誦一切不空皆得成就若起淨意慈心誦即皆得止息

又法若欲成就者於神通月分於河文會處作縷生胎藏窣堵波於塔前安像或飲水食粆過伽木搵酥燒護摩十萬遍即地動盡於其地主內或流星或隱自在雲雨得大伏藏見光明意樂轉依壽命一劫一切有情不能俎壞為大朋王一切方熾盛若見能普遍入一切此成就像法不應少勇志者作不應少慧無悲者作不應雜穢不積集貧粮者作不應輕毀尊師發惡語麁語散動心及不見曼荼羅者多營作務者希望作事者作若有離如是過者如是功德不久當成就若異如前作者則癲狂不成就

又法若欲藤囉護毀菩薩藏及發菩提心加行謗佛教者於像前或人髑

髏前以人髑髏末作彼人形面向北
於賒摩賒那或於河或於池乞食寂
默忿怒其形以左脚踏以小指刺誦
七日日三時即被大瘧所持遍身瘡
疰至死受疼痛即見吒哩爹如大指
節熾盛火燄如金光明聚以指期剋
作欲吞勢遍諸方以聲告某甲使我來
為令害汝作如是語時彼見已即吐
血而死若於佛法生淨信則息忿怒
若息忿怒生慈心即持明者急速以
香水灌沐佛像念誦起慈心須臾頃以
不灑其瘡痛燥然皆得止息復得如
故善男子菩薩以方便於損三寶者應
作

又法作先事法思惟利益一切有情
離著無怖畏不怯弱勇健不下劣心
持八戒得灌頂者知三昧耶常修念
如來并菩薩聲聞說罪隨喜者安像
於賒摩賒那身著赤衣以賒摩賒那
花莊嚴身及頭及食賒摩賒那食住
念無限念誦不失念護方隅甲冑牆
等儀軌如是念誦初七日見恐怖惡
形牙鱗熾然豎髮或一足兩足三足

兩臂三臂四臂或八臂或兩頭三頭四頭則持明者忿怒語其時如大風吹大雲即四方馳散即起慈心第二七日即有女人現悅意端正瓔珞嚴身示現可愛色見已念誦起慈心作不淨觀即滅不現第三七日即見毗那夜迦惡形羅刹作寂靜來來已作是言我作何為修行者作是言為奉教則為使者所使令皆依教成辦其魔若作忿怒心觀修行者則滅壞失作先事者於河或蓮花池或一樹或大花園而作

一字奇特佛頂經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

一字奇特佛頂經卷中　　伊

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

成就毗那夜迦品第五

於屏處安佛像於一切有情起悲愍心取神通月三時澡浴三時換衣時別誦一千八遍乃至月圓滿其終日晝夜不食作一僧伽梨衣以新帛淨洗妙衆善縫應量以一切香塗以香塈塗一壇安袈裟於壇中然酥燈一千八盞於一切佛菩薩全身作禮作是言我行菩薩行發如是心結跏趺坐以左手按袈裟念誦了至得飛騰虛空身如初日暉禮一切佛菩薩稱一字頂輪王名繞稱名得無起勝力往詣於金剛手菩薩一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆作禮作是言我等作何為若披僧伽梨衣被等倒於地復以心令起

又法作先事法於山及池側或餘處或食菜麦或食乳或七食禮佛說罪

作隨喜功德誦二十洛叉所爲所作皆得成就

又法欲令禁止殺害令彼昏醉禁器仗畫四印曼茶羅或畫蓮花廣大曼茶羅隨力供養飲食於一髻羅剎尊處對門作青幡其幡作三股金剛杵形於幡上以自膚地羅畫三股金剛杵於中書一字頂輪真言并畫輪王形狀繫於竹竿於竿下取髑髏末作壇如金剛杵形於中作護摩爐爐四邊獨股金剛杵相連圍遶以遍伽木然火用摩奴沙骨及膚地羅并毒藥相和加持一遍一燒乃至一百八遍對軍陣前即彼軍衆如盲迷亂一切器仗彼手而落並皆禁止

又法欲令他軍隨落令毉人五更取盃於爐於護摩瞬目須彼軍皆得隨落則隨意縛若欲令息更取酥蜜和龍花護摩即得安樂

又法欲摧他敵念誦令他近來既近或作前曼茶羅及彼幡於彼軍前髑髏散髮結被甲及牆印三時各誦一百八遍燒摩奴沙肉及膚地羅和毒藥

護摩行者夜眠牛皮或隨意眠如是作已設令彼軍俱摩羅天梵天摩醯首羅及帝釋加護彼營者於七日中彼疾定更互相成闘諍馳走心生苦惱彼互不相見乃至十五日中間彼等被禁止無有餘處能動者不依儀軌忿怒對軍陣前隨意作法或依餘教作護摩皆得成就

又法取生牛酥作摩尼形對像前以妙香花散壇上以三菩提莽安酥珠念誦乃至暖取珠不著齒吞之纔食已心所思惟皆一切發生力敵千丈夫隨欲現身受命一劫總攝呰字山峯城邑天廟皆得損壞隨所有物護摩百由旬內攝彼人名及囉惹悉底利皆得劍

又法驗知伏藏取牛黃酥塗脂牛脂雄黃遍塗度作燭於近伏藏處一肘量地然其燭加持二十一遍旋其燭其焰隨大小其藏亦如是若有障難亦以此眞言遮劍

又法於清閑處阿蘭若於窣堵波前安佛像三時澡浴三時換衣三時別

誦一千八遍從日初分起首乃至月圓其日晝夜不食以蘇末那花於像上作幀以種種塗香花鬘燒香供養然酥燈一百八盞及種種飲食獻佛結跏趺坐有助伴及無伴起大慈心具大精進念誦乃至相見雲聲道場中幡鬘等動燈焰增盛從佛像出光像動若見如是相一切所欲成皆得成就

大說最勝成就入大阿蘭若或於大河岸作無畏於彼安佛像常定意食根菓等誦二十一洛叉遍念誦已周隨力作供養於荷葉上牛黃作三波多護摩已結跏趺坐安於二手掌中念誦乃至三相現若煖轉輪聖王尚作敬愛何恐餘有情壽千年若烟安達馱那成就中為王最勝日行千里復來於一切成就中安達馱那心念生一切飲食作一切神變於帝釋邊安達馱那何恐餘有情身有光耀壽命千俱胝歲若焰繞塗身自然紺青旒旋環髮身如初日色二八六相莊嚴親調伏難調者隨意欲現身意迅疾一

切天梵天等不能沮壞無疑周圍一
由旬身光照耀得神通境智壽命一
大劫無量百千持明以為眷屬有大
威德於天阿修羅鬪戰得無能勝往
於帝釋帝釋與半座菩薩與往齊等
承事無量諸佛心不於欲傾倒無量
佛世界乃至隨去第得菩薩地
又法復說餘最勝成就法作先事法
已見曼荼羅從師得灌頂持八戒成就
三歸菩提心作成就於虛空室或山曠
野或牛欄某處有種種土水離臭穢爛
遲於他前成就處深掘齊膝去瓦礫炭
石等以一字頂輪心真言加持水於
彼等處灑則取餘香土塡滿其處作
緣起藏窣堵波安像於彼前夜澡浴
著新淨衣以塗香花燒香作啓請一
切辟除等用一字輪心誦三十洛叉
滿已用三鐵作金剛杵其匠令受八
戒作千三彼多護摩已於黑月八日
十四日取白芥子盛滿於瓦椀安於
彼上坐茅草作供養儀軌一切意樂
飲食皆奉獻以手按金剛杵念誦乃
至光焰繞光已并眷屬凌虛色相如

金剛手能調伏難調有情一切成就
中為最勝一切天龍藥叉等作禮不
避道得映徹身超過十佛刹土遊無
量世界與千眷屬壽命大劫命終生
於金剛手宮

又法為病者加持水七遍送與彼飲
即得除差若患魅白芥子護摩其魅
等皆馳散

又法於海岸邊安本尊像依儀軌誦
一洛叉娑伽羅龍王令入自宮於中求
如意寶得隨欲變現身自恣而行

又法安本尊像於阿脩羅窟誦一洛
又阿脩羅女出現引行者令入入已
求阿脩羅長年藥皆得或住於彼

又法於一窣堵波乞食作先事法誦
十万遍終畢於黑月八日晝夜不食
隨力供養飲食念誦乃至自影隱得
無超勝力壽命一万歲若初不成就
復作先事法後當求成就至第八遍
設作無間罪者亦得成就

又法以赤縷書赤衣手持結呪網迦
於賒摩賒那取七鐵封如來肘量作
窣堵波安緣起偈對前飲乳食要成

乞食於塔前寢息誦一洛叉於彼見種種惡狀恐怖不應怖畏於黑月十四日晝夜不食於窣堵波廣大供養一切鬼神皆施之食佉乇網迦以香花燒香供養被甲冑結墻等界結跏趺坐念誦乃至從佉乇網迦出光明即佉乇網迦成就即持之於賢衆得敬愛彼等皆遵奉其佉乇網迦於餘處夜無人處卓著地自然成百柱宮殿一切寶莊嚴天女承事丈夫承言一千眷屬隨一切愛樂壽命五千歲擲却即不現

又法補沙鐵作輪量小斫刃令利十二輻作先事法於河岸山頂有舍利塔處安本尊像隨次第如前供養青香等供養輪施與諸鬼神食結加趺坐二手持輪從黃昏起首念誦乃至相現有香風起空中聞呵呵吉里吉哩聲一切山皆震動一切海激動不應怖畏復更念誦為一光聚圍遶持誦者彼持輪躃目即到阿迦尼吒天與菩薩眷等住一大劫於中劫見佛出世即從此後次第超菩薩地身壞生於

持金剛宮殿若於無舍利塔處誦一字頂輪真言者及不清淨處不降雨何以故王難起非處念誦故身患有大災難

又法說劍成就補沙鐵作劍諸根不闕匠作一肘量無伴堅固勇志或有伴已作先事法上於山頂作緣起藏窣堵波作廣大供發一切有情利益菩提心對塔前作發露等隨喜一切德坐團茅薦以右手持劍從黃昏起首乃至明相出時則得現手戰動光如流星乃至一千道彼光照耀持明者彼時大持明王皆來灌頂彼行者并眷屬並凌虛剎那須遊於界無礙行於五由旬內照耀

又法說賢瓶成就由菩薩成就此能息一切有情飢渴苦惱於有舍利塔乞食極嚴殺安本尊像寂默敷茅而寢依持明經說禁忌善巧一年念誦於白黑月分三日三夜不食於像作廣大供養取不黑底迦攞賒盛一切種子諸寶藥等對像前結跏趺坐以右手按瓶口念誦乃至於中一切物隱復

念誦乃至一切物復現彼瓶羯拏羯拏作聲當知即成就即於此瓶所思惟象馬車乘真多摩尼寶及諸物悉底利等則於瓶中出生隨意施藥與一切有情

又法其處有藥叉女現驗處作先事法已於彼處念誦塗小曼荼羅以佉陀羅木然火三夜以白芥子護摩一千八遍藥叉女即來隨意告彼與我長年藥得藥服已壽命一劫若不來取白芥子和自爐拙羅燒一千遍作呵呵聲即來先不應作若作彼即損壞

又法飲乳食麦於有舍利塔安本尊像一年念誦於一黑月分八日則於佛世尊供養飲食依儀軌奉獻對像前然火燒尼瞿陀樹木三甜燒一千八遍俱尾羅藥叉皆來不應怖畏先所置香水獻遏伽彼藥叉等言尊者有何事喚我等即告彼與我作為奉教作是已隱而不現即得藥叉衆成就所樂求皆與求天妙長年藥皆得給百千眷屬具六味飲食所思所求

皆得

又法欲令梵王毗紐摩醯首羅敬愛者於黑月分對本尊像前用無煙炭以安悉香九三時和酥護摩一千遍中夜皆来隨欲請及求長年藥所求皆得

又法令羅惹敬愛於本尊像前乳木然火白芥子和三甜護摩一千八遍七日三時四洲主尚能來敬愛

又法欲囉惹類愛敬過伽木然火七日三時用赤芥子護摩

又法令一切鬼神敬愛塩和盧地囉護摩即得

又法其處有梵羅剎及餘類鬼神住處至於彼住禁戒誦十万遍即得大伏藏或能令他駈擯

又法不簡日宿亦不齋戒先作先事法取不壞没嘌多摩奴沙淨洗浴莊嚴於賖摩賖那中安摩奴沙頭向東行人面向之而坐以佉陁羅橛繫縛之旋一切鬼神食四方著護持鋼行者坐摩奴沙心上取鐵末加持投其口中乃至出舌速持利刀截取成青

蓮花色衣白拂此劍并眷屬處虛
切持明無能沮壞於一切持明中為
王壽命大劫身壞生天
計羅峯悅意　鷄峯具端嚴　金峯於須處
成就人所居　彌盧之大峯　青赤蓮妙處
頻陀山適悅　金剛帝寶叢　園會山悅意
摩賴仙山處　及於大帝山　雪山與香嶺
如是悅意處　閑靜豐安樂　持明女與俱
樂天女歌詠　同天妙遊戲　最勝受娛樂
遊行持明者　如帝釋舍支　無人能敵對
彼得無礙通　一切處流轉　智是具功德
持明常遊行
若修真言者若不成就共此一字頂
輪相和誦對佛像前供養於佛念誦
則於像前寢息於夢中見真言增減
令真言充滿對像前然乳木粢用酥
護摩一千八遍其本尊即成就此法
第七番應用不然即壞
又法欲作阿毗遮嚕迦於賖摩賖那
以賖摩賖那柴木然火以燒屍灰護
摩一千八遍帝釋尚從自處移轉
又法欲令羅惹頻麼羅者濕衣以脚
踏陵上戰誦一字頂輪乃至衣乾如

是彼寃家身即乾枯
又法取薑石一一加持對城及村邑
前住擲七夜過七夜為大歷梨復令
息哭對像前乳護摩一千八遍以香
水加持一百八遍灑於彼城及村邑聚
落四方灑即得止息
又法若有損壞三寶者令彼調伏住
善巧方便為彼往於臊摩賒那以尸
灰作彼人形行人倮體散髮依阿毗
遮嚕迦儀誦一字頂輪一千八遍彼
則被賛羅剎所持除自身餘持誦者
不能解此是菩薩巧方便菩薩種性
者應作
又法取掬陁羅家火往於臊摩賒那
取其中木照火取苦鍊子稱彼人名
或思憶護摩一千八遍則彼大瘧所
持欲令解對像前浴佛像誦真言取
浴像水灑彼身上
又法欲令摧滅取摩奴沙骨八指作
橛加持一千八遍釘寃家門閫下一切
財物皆盡除橛即解
又法於臊摩賒那燒紫鉚和嚕地囉
護摩一千八遍彼即止息

又法若欲自他灌頂取四不黒底瓶取河流水滿盛一切寶及香并種子等安其中加持一千八遍令弟子或管事者令灌自頂一切災障鬪諍言訟一切障難皆得解脱

又法若有舍利窣堵波前安本尊像飲乳麦隨力供養誦真言三洛叉即能破迷亂癡等事

又法三時説罪隨喜勸請發願樂作或飲水食麨於大河水至胷誦三洛

又欲令敬愛隱身成就雄黄雌黄等事皆能成就

又法三夜不食於賒摩賒那南邊而住獨已無侶誦一洛叉則於一切事皆得堪任

又法若有難調惡龍壞佛法損害有情欲令調伏三夜不食於龍處取白芥子和毒及曽地羅護摩其龍從池中出七日中間所作皆成所求皆得若不出念誦至二洛叉或三洛叉彼龍即死龍池中聞臭爛氣

又法加持左脚七遍以忿怒踏地誦一字頂輪并加吽字誦則禁止象馬

車步兵等
又法令怨家麼羅往於賒摩賒那取
賒摩賒那灰忿怒作彼人形加持利刀
從脚段段截於賒摩賒那火護摩於
第七日其命不存
又法若於軍陣於王宮或言訟處誦
時得勝
又法油麻護摩男女敬愛
又法加持右手頭指七遍或囉惹
類或餘人擬皆得敬愛即以此指象
水牛彼等皆能禁止
又法欲自已成就入賒摩賒那中
貢恭發用一字頂輪護身七遍加持
召龍底利及持明底利亦用此真言
鉤召
又法取霹靂木十二指作金剛杵於
賒摩賒那中念誦三洛叉阿脩羅門
關鍵内外開擺
又法一字頂輪真言加吽字能禁止
他軍未成就忿怒誦亦能禁止他軍
若成就樹令倒能損一切明真言并
吽字誦於賒摩賒那中得加護
又法補沙鐵匠受八戒者作金剛杵

於賒摩賒那受八戒心不散動作先
事法手持金剛杵誦十洛叉於黑月
十四日中夜時一切香花燒香飲食
燈明作儀軌供養於佛左手持金剛
杵結跏趺坐念誦於晨朝時其杵千
光晃耀由持此杵即得成就纔發心
并眷屬凌虛能持罰一切持明威光
無能與等帝釋與半座為大持明王
住一大劫持金剛杵隨意遊行

又法瘧四日一發等并蠱毒等加持
即得除遣

又法於賒摩賒那作奢覩嚕形以左
腳踏心以右手頭指擬并吽字誦一
字頂輪一千遍即彼剎那須滅壞亦
以此真言却能令止息

又法取賒摩賒那灰作奢覩嚕形以
佉陁羅橛誦真言當頂釘之應時滅
壞

又法取白芥子於賒摩賒那加持十
万遍能擢倒一切鬪鍵底鑠等

又法於賒摩賒那八日取不壞損沒
嚩多補嚕沙依法洗浴莊嚴四方一
切鬼神食坐於心上於彼口中以白

芥子一誦一擲乃至大舌出以刹刀截即爲劍由持此劍一切持明中爲王無比超勝力隨意於此世界遊行
又法於有舍利窣堵波香等及飲食供養於滿月對於像前燒沉水香晝夜念誦即於晨朝請僧於應供養於彼大衆乞悉地則以此儀軌結加趺坐念誦即得成就不思議王長壽間持皆得成就
又法作先事法於舍利窣堵波於清淨處於滿月晝夜不食發慇重心取不墮地瞿摩夷塗壇取入瓶滿盛水及諸種子諸藥等種種花鬘繫頸以種種燒香薰陸沉水檀香等和所盛水捨自身奉獻於一切佛菩薩結跏趺坐念誦乃至從頂出光明右旋遶持誦者即隱入行者身即得身成就即其身光明剎那須即得環髮二八年狀五神通威光如鎔金照耀并眷屬凌虛一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅成就摩睺羅伽皆禮敬剎那臘縛須臾須遊無量佛世界爲梵行欲心不須動所去處於彼彼帝釋

與半座威德無比於超思議佛世界
見無量佛從彼所聽聞法皆得勝解
如是次第修菩薩行時於菩薩行得
入調伏善巧方便行不從彼三摩地
力損減隨意住乃至受生
又法入水念誦一洛叉作是功已被
薩所持欲令解脫酥蜜相和護摩即
得除愈若作息災加薩縛二合訶字
又法於靜處安本尊像以一千俱郍
衛花擲像上稱彼名一誦一擲為彼
弁種族皆得敬愛
又法若息障難者濕衣忿怒念誦油
麻白芥子和酥燒一百八遍三日三
時一切魔障皆得除滅
又法上山頂飲乳以一切香作十二
指或六指金剛杵左手持念誦乃至
暖烟光若烟安怛馱那成就中為王
若暖持金剛杵所見彼皆敬愛若光
即得持明仙
又法取素路多惹那先以千三波多
護摩至太陽蝕時加持一百八遍安
於口中念誦乃至大陽復令波羅門
女研加持一千八遍用點眼即得安

怛馱那一切安怛馱那成就者無能自隱

又法求語成就作先事法於清淨處安本尊像於一切天龍藥叉等次第施食於像前作護摩爐青蓮花和三甜護摩十万遍即成就右遶本尊像對像前念誦於餘日隨力設僧乞成就從此已後所欲求一切以語皆得順從

又法安悉香作丸三時護摩各一百八遍意所樂皆得圓滿鬼魅所加持呪線繫

又法油麻白芥子和酥七日對像前護摩所求皆得

又法令女男敬愛蠟作彼人形作時誦一字頂輪以苦油滿其肚以七摩那剌七關節處剌依隨羅火上炙加持一百八遍七夜即得所求

又法令他駈擯赤芥子擣作末作彼人從右脚截於佉陁羅炭火中誦真言護摩七日即得如願

又法令自身息災於有舍利塔安本尊像香花等供養取新瓶盛滿香水

弄一切藥及諸寶等加持一百八遍以不截線繫瓶項繩絲自身離一切罪一切障難

又法加持青木香一百八遍口中啓共人語皆得敬愛於官府論理皆得語勝

又法取黃花於佉陁羅火護摩一千花得金千兩

又法以鹽作他形於佉陁羅火加持一千遍護摩所求彼人皆得敬愛秘密主如是等一切世間出世間輪王佛頂皆能作

天龍藥叉王　餓鬼惡羅刹　及餘諸部多
見持誦銷融　皆息諸天法　蠱毒部多那
常在行人手　彼罪不可得　一切求成就
相應者當得　教至彼人手　速疾作諸利

尒時金剛手秘密主白佛言彼有情以大福攝受此教當得至彼人手世尊我常攝受彼有情令此教入彼人手於一切有情界此明王作一切事業能成一切怖畏常作加護財穀增長壽無病八萬鬼魅族皆得除息一切作壓蠱法者非時而死毒火遍止

一切有情利益能除一切病得斷一切執曜勤勇師子為矜愍一切有情故作如是說時世尊告金剛手秘密主言我今說功能令除一切罪除一切病滅當諦聽金剛手患一切鬼魅加持五色線繫手護身以灰加持結方隅界加持水一切瘧皆以線加持而繫日他令除一切罪白芥子和酥護摩令增命故以俱蘇摩花加持供養佛世尊又法以蘇摩那花加持一百八遍擲於空中即得天晴無雲

又法加持水所為彼人稱其名而飲令彼得敬愛

又法以俱那衛枝加持七遍若雹下向之而打其雹即移惡雲亦用此法

又法結方隅界用佉陀羅橛以水或白芥子縛毗那夜迦

又法一切病加持五色線令帶即差一切鬼魅一切病護摩即上加持花菓與彼人得敬愛

又法食飲加持所與人皆得敬愛

又法作鐵橛加持一切怖畏一切障難皆得加護天及鬼神羅剎橛故不

得附近違越於一切怖畏得加護一由旬結界

又法欲禁毒加持線七遍繫於乳木一切毒皆消所有毒以七或白芥子或水加持用之皆得除老一切病五色線加持一百八遍繫病者即得除差燒沉水香或薰陸香能除一切瘧一切怖畏處誦此明王皆得無畏

又法加持茅拂除一切毒於因繫處誦從縛得解脫惡瘧者加持線繫膂即差

又法護自己身以心誦牛畜等疫加持黑線結繫頸即差

又法被以惡法即者加持白線七遍結繫身上即除

又法結方隅界以白芥子

又法患風魅加持油與飲即差

又法患眼加持水與洗即差

又法藥叉所持加持水散灑即得解脫

又法餓鬼所持及癲癇加持線與繫得愈

又法遮止龍用俱那衛枝破諸印以灰遮賊加持土塊七遍擲四方

又法所欲求清淨澡浴者新淨衣對像前一日一夜不食燒薰陸香誦眞言一百八遍便像前寢息夢中說善惡所求皆示

又法欲止霖雨入水念誦一切皆止求雨亦入水念誦隨意多小

又法欲求食於初日分於村邑對城門住加持蘇摩那花一百八遍向城門擲然後入城得不求食皆豐足

又法嬰孩為魅所持以樺皮上書一字頂輪眞言繫項下即愈

又法常念誦一切人皆得敬愛

又法入王宮加持水一百八遍用塗面囉惹幷輔佐皆敬愛

又法以花香纓絡等加持或與彼或自著皆得敬愛

又法諸飲食加持一百八遍稱彼人名思念而食即得敬愛

又法癰瘡等加持泥七遍塗之即愈

我略說所作皆得成就

世尊於彼時告金剛手秘密主言善男子如是一字輪王能作一切事業一切佛所說無疑殺令無量那由他百

千俱胝佛所說我今亦說我今說福
利秘密主汝諦聽諦聽一切佛所說
一切菩薩隨喜秘密主若有此大明
王輪王佛頂若能受持讀誦若圖寫
說乃至書寫經卷供養念誦彼必不
墮惡趣不為餓鬼藥叉不貧匱不為
一切罪一切有情皆得敬愛一切皆
得隨順所生處皆得宿命一切鬼
魅不著身所謂天魅或龍魅或嬰孩
魅羅刹魅或緊那羅魅或摩睺羅伽
魅或補怛那魅或羯吒補怛那魅或
毗舍遮魅或迦樓羅魅或阿修羅魅
或諸母天魅或鳩槃茶魅刀杖不著
身不被毒火水所中一切他敵飢儉
曠野如是處必不生一切毒瘡腫蠱
魅起屍作法不祥皆得解脫一切天
龍藥叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽皆禮敬善男子我今略說所有
一切災難彼一一切皆不能為害何以
故佛境界無量佛所行境無量佛世
尊無量三摩地遊戲秘密主此一切
賢劫中如來說過去未來現在佛說
我今亦說恒河沙數同名如來說皆
隨喜若有善男子善女人於後世後

時此丘比丘尼優婆塞優婆夷淨澡浴對佛前作供養誦持此明王眞言若成就聞如是福利生淨信當生天趣得天大威德若生人中為王得宿命智於此生中念誦離一切疾病若成就者此人身已未後身入菩薩境界遊無量佛世界如一切如來遊戲

一字奇特佛頂經說法品第六

介時寂靜慧菩薩摩訶薩金剛手菩薩之弟從彼大衆集會起合掌禮佛為供養世尊故從自頭脫無價大眞珠瓔以右手持獻於世尊說頌荅妙故說此伽他而讃於佛

頂聲於三界　諸有情悅意　佛此聲最勝
現語得柔感　所有佛住法　調御彼說法
所生無覺者　世尊得菩提　轉妙法輪者
過往圓寂者　諸佛皆此坐　世間無比人
於彼彼地所　皆成如金剛　現對於世尊
得見為吉祥　過去為吉祥　誰復聞妙法
先是又吉祥　彼吉祥亦然　彼聞教不壞
智慧者正住　於彼常天想　亦觀父母想
親教姉妹想　皆見無畏者　先修順教令
於口羅最勝　由彼於法王　依附得供養

如末利花鬘　風吹香悅意　雜塗麻咸油
其香亦芬馥　彼尊色無比　群品難稱量
甚深之威德　名色及神通　令所於此地
我觀高廣慧　云何於女男　讚揚少功德
若今所聞者　聞法復生信　若能捨施者
於世尊教中　若趣於非家　於釋王教中
我於彼一切　憐愍親族想　如空中蚊蚋
如大海牛跡　如是佛功德　所讚如蠡言
如我於大王　讚揚功德者　或佛聲功德
隨力我讚歎　恭敬持供養　珠鬘無價寶
以此勝善根　有情皆如佛

時寂靜慧菩薩摩訶薩以伽他讚揚世尊已白佛言菩薩幾法成就修此佛頂輪王一切如來三摩地熾盛

尒時世尊以伽他答寂靜慧菩薩摩訶薩

若有慈心淨學心　不麁柔軟具念者
護禁正真修梵行　彼人成就此明王
所有難罪不為惡　增長常寂離嗔恚
如是之人成明王　嫌恨於他及調戲
如是於他常不作　不窺於他之長短
如是之人成明王　若於佛法功德具
常作恭敬而供養　於他不打及不毀
彼皆成就與明王　無恪嫉妬及無慢

於他不作不饒益　於他不作實過患

如是成就真實言王

善男子我承事六十俱胝佛供養於彼俱胝佛不修梵行求法勤修行從彼受大明王廣流布由彼善根則得廣大功德威德如是善男子一切如來不思議三摩地殊勝是故菩薩護身口意修持一字輪王如是如是善男子如來於一切有情真言形為善友寂靜慧作是言世尊善男子善女人恭敬如善友想應習大明王應承事供養何以故寂靜慧若於善知識親近修習得成善法聞善妙法以善意樂則得善加行以善業趣於善得善助伴不為罪業作善加行趣於善已承事善助伴不為惡業既不為惡於他護他意圓滿菩提道住道堪任有大力於住惡道有情作義利是故寂靜慧親近善友一切功德皆得圓滿皆稱讚時寂靜慧菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩摩訶薩幾法成就疾證無上正等菩提得甚深法悉備告寂靜慧菩薩摩訶薩有四法成就疾

證無上正等菩提得甚深法忍何者四法入緣生法智入無衆生無人無壽者於空法性決定勝解境界遠離斷常二見如是四法前際淸淨後際不來三世平等以見在智如是四法又有四法佛性應觀佛色性說默僧如來以慧眼則慧眼淸淨如是四法又有四圓滿波羅蜜不捨四攝法以善巧方便無人決定故發生大悲淸淨慧如是四法菩薩摩訶薩成就速證無上正等菩提於甚深法得忍世尊於此說四法時無量菩薩得無生法忍無量天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽發無上正等菩提心

尒時世尊說此伽他

如是法理趣　正等覺所說　由修此眞言
一切爲如來　若樂度生死　若欲斷諸結
爲一切依止　久修於此行　令起殊勝想
我趣於端嚴　思惟轉此言　常修平等行
不作不等行　則成菩薩位

一字奇特佛頂經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一字奇特佛頂經卷下　伊

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大
鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

謂伏一切障毗那夜迦天王品第七下

尒時曼殊室利童真菩薩摩訶薩於世尊說法知究竟已合掌親近世尊頭面禮足右遶三匝退坐一面曼殊室利童真菩薩白佛言世尊如是有情生於四生長養無始生死於六道世尊此有情聚有情海有情增減盡不可得云何世尊如來三摩地應見色相加持如世尊說持此眞言王菩薩摩訶薩得不退轉乃至次第證無上正等菩提世尊云何入法門理趣云何安立法功德云何三摩地法界大威德爲廣博攝示現

尒時世尊微笑作是言善哉善哉曼殊室利復言善哉曼殊室利汝問如來如是義多人利益安樂矜愍世間天人法尒時佛世尊作微笑從口出種種色光所謂青黃赤白紫頗胝錄色照無量世界乃至梵世暎蔽日月

光復來入佛口中佘時曼殊室利童眞菩薩摩訶薩知相者知相已以此義以伽他讃揚世尊

妙見能現色相者　八十隨形端嚴者
尋光妙光圓滿光　如是為我說笑因
忍辱十力持進者　精進高勇無傾動
眼目愛樂見四諦　為我說此微笑因
梵王天衆及一切　頭面頂禮於如來
瞻仰恭敬而觀察　為我說此微笑因
如山善行行妙行　定慧踴起智光明
解脫堅力眞實見　為我說此微笑因
金剛身性堅難壞　那羅延志人中勝
梵音妙音文殊音　為我說此微笑因
獲得光明離幽暗　普見眼目平等住
功德殊勝得堅勇　為我說此微笑因
汝尊已轉勝法輪　以佛頂聲於人天
并龍藥叉及一切　為我說此微笑因

佘時頂行持童子形垂髻為上首百千障者圍遶以佛威神威怒加持從座而起偏袒右肩於世尊合掌作禮已白佛言世尊我一切障者毗那夜迦中主世尊一切障者遵奉我一切障者屬於我觀彼一切障毗那夜迦

告言汝等障毗那夜迦諦聽於一切
世界作障者於成就人不饒益者罪
忿怒惡鬼魅等世尊從今已後成就
頂輪者此大忿怒真言最朝若誦一
七遍世尊我等於彼一切作障毗那夜
迦令遠離若作成就不令起魔障不
令身心散動世尊若以此大忿怒真
言常作加護者彼持明成就明王者
我等作加護遮刑罰為作息災作吉
祥作一切利益世尊從今已後於頂
輪教王勤行者修真言者不應起障
心若此如來變化大忿怒王必壞汝
等若憶念者汝等以此加護汝等從
今已後彼修真言行者於真言行儀
軌所說食蜜油麻葱蒜薤蘿蔔鉢跛
吒等真言行中所遮修輪王佛頂真
言成就者若食汝不應執過不應惱
害不應奪悉地不應令心散動以我
教令修佛頂真言者不應起惡心汝
等見彼修行者應起慈心勿令汝等
移動本處若違我語於彼起異心者
不得住於阿吒迦嚩底王宮金剛手
秘密主宮違越我教令我當損罸及

餘所有天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切餓鬼毗舍遮起屍作鄔毗那夜迦羯吒布單那拏吉尼等不應於修輪王佛頂眞言者起惡心令心散動及彼等誓從若作障難我以金剛杵碎彼頂我語誠實時彼一切障將主所謂金剛莊嚴金剛索金剛塵金剛鉞斧金剛極笑金剛成莊嚴金剛頂金剛毗那夜迦能斷如是及餘大障毗那夜迦將主從座而起至頂行所到已以一音聲作是言如所教令我我等一切悉皆作從今已後不違越汝尊教令若違越者頭破百分時頂行告彼大障毗那夜迦等作障將主我今說成就佛頂眞言三成就者所有不饒益心者令百段速疾馳散所有天世毗那夜迦無能作障作如是語已於彼一切大作障將主上首等於一切世界作障者奪惡地者攪擾成就者我說自已眞言

那謨囉怛那二合怛囉二合夜耶那謨室戰拏縛日囉二合波拏上曳摩伊

訶藥乞叉 二合 細那波多曳唵吽發
吽吽發發婆縛 二合 訶
復次頂行說自眞言時一切彼金剛
莊嚴等大障毗那夜迦皆戰掉驚怖
悶絕祕密主加持子故時須行於大
障毗那夜迦以指搗擬彼等纔說此
眞言一切皆起作如是言我及大障
主如來以此眞言形住輪王眞言殊
勝三摩地從今已後起惡心修輪王
眞言道具進者我之眞言日憶念者
汝等於彼成就者不應起障難心我
等於彼作擁護由我加護不有障難
親近大障將主我略說不應作障難
若有作者我以自持權汝等頂
尒時釋迦牟尼如來作如是加持由
如持故金剛手祕密主從座而起白
佛言世尊我說佛頂眞言善及修餘
眞言者大明王如來族蓮花族及我
族作先事法者此大忿怒甘露軍荼
利成三昧耶故成就佛頂輪王者灌
頂故狂心有情為令不狂故書此曼
荼羅於河岸邊或餘淨處其地如先
所說輪王曼荼羅儀則應縱四肘曼

荼羅四門以五色畫曼荼羅中央畫八
佛世尊坐蓮花從頂出光左右畫八
毗那夜迦衆皆坐蓮花彼等名所謂
金剛莊嚴金剛塵金剛索金剛鉞鉾
金剛極笑金剛成莊嚴金剛頂金剛
毗那夜迦能斷皆如本形請佛以本
眞言餘皆以此眞言
娜謨囉怛那(二合)怛羅(二合一)夜耶娜謨室
戰(二合)拏嚩日囉(二合)波拏(上)曳摩
訶藥乞叉(二合)細那波多曳那莫室
戰(二合)拏嚩日囉(二合)句路馱耶唵
虎嚕虎嚕底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)
滿馱滿馱呵那呵那阿蜜哩(二合)帝
吽發娑嚩(二合)訶
以此大忿怒王眞言加持迦羅奢供
養種種飲食懸蓋幢幡然酥燈以此
眞言應作一切加護師應與灌頂於
聖捨施殊勝物如先所說壇儀軌令
入作灌頂已一切天龍藥叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅毗舍遮等不
爲障難地下阿修羅女持明天及餘
皆隨順一切毗那夜迦族晃持明者
皆馳散從此已後諸毒癲癇蠱毒皆不

得便一切明眞言聖衆皆隨順此中繞灌頂持明者所發起成就一切皆獲得彼有情果報所得聖甘露軍茶利法灌頂如不淨信者矯詐者於師長不恭敬者不應令入灌頂令淨信者求羅惹愛敬者求上上成就由七耆灌頂其人所有殊勝寶物施於聖衆及師彼人福勝七輪王過此曼荼羅由入此得灌頂一心住禁具精進不虧著具戒令師歡喜彼一切悉皆獲得無礙

尒時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神之力從座而起偏袒右肩右膝著地於蓮花臺於世尊合掌禮已白佛言世尊修佛頂眞言王者我說護持令一切作福報故一切惡毗那夜迦等令作慈心我族中堅實從我蓮花生大眞言王我今說佛言汝今說之為利益有情大悲一切增益作成就故汝自已蓮花所生大忿怒王應當說之修佛頂眞言者利益安樂天人故時觀自在菩薩摩訶薩并得大勢菩薩右邊釋迦牟尼佛七匝入蓮花火

警覺名大菩薩三摩地說此大真言
娜謨囉怛那(二合)怛羅(二合)夜耶娜
莫阿哩野(二合)嚩盧吉帝濕嚩(二合)
囉耶冒地薩怛嚩(二合)耶摩訶薩怛嚩
(二合)耶摩訶冒地薩怛嚩(二合)奴枳
娘(二合)多(引)耶度那度那馱囉馱囉
冒地薩怛嚩(二合)鉢囉(二合)底半寧
娜呵娜呵跛遮跛遮阿羯哩灑(二合)
沙耶阿揭哩灑(二合)沙耶吽發
大菩薩纔說忿怒王真言摩醯首羅
帝釋焰摩水天俱尾羅那羅延等及
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切集會
皆從座起於佛世尊歸依唯願世尊
救濟我唯願善逝救濟我世尊以大
菩薩光明逼惱我等皆失自神通
尒時釋迦牟尼佛以彈指令觀自在
菩薩摩訶薩起即刹那頃觀自在菩
薩摩訶薩從彼菩薩三摩地不瞬目
觀佛觀已告彼一切摩醯首羅帝釋梵
王天等言若有善男子善女人修此
輪王佛頂若持此經早起散花作曼
茶羅以塗香花等以淨信讀於菩薩

眞言行行汝等人者於成就者一切天王一切阿修羅王一切龍王一切迦樓羅王一切乾闥婆王一切摩睺羅伽王一切毗舍遮鬼神王等皆於成就輪王佛頂者作擁護當修之時汝當供養等物於彼人起障難若修輪王佛頂眞言者我從蓮花所生忿怒王等常誦著我自當於彼作加護何以故如來即此輪王形住是故善男子如是修輪王佛頂眞言者住十地菩薩尚作加護如是汝等天王亦於彼勤修菩薩行并營從眷屬觀如佛想彼天等咸作是言大菩薩從今已後修此輪王佛頂眞言者若稱汝尊眞言此法教若讀若淨信於彼皆作擁護令彼有威力念力精進慧力三摩地力得果報由汝尊眞言作警覺我等皆作以佛加持力王作一切利益皆奉教

一字奇特佛頂經最勝成就品第八

介時釋迦牟尼如來復告金剛手秘密主言復次秘密主我今說輪王佛頂成就業汝諦聽眷屬眞言心及

隨心一切成就事業佉根本眞言儀軌已作先事法於牛欄成就者以手按所成就物

牛黃或雌黃　或復一切寶　鬼神敬愛故
智者誦百八　勝儀清淨者　矜愍諸有情
一心者決定　其物得光明　若暖得空行
煙成為最勝　光焔空吉祥　彼時得輪王
由煙得隱身　暖相成敬愛　所成就等物
成就皆無礙　禮敬大制底　及作窣堵波
少福者成就　決定不應惑　曼荼羅灌頂
慇懃應當入　彼見曼荼羅　慇懃受灌頂
過現二罪滅　應除及諸魅　若作諸天等
鉤召諸八類　應供養佛像　後應以蓮花
乳糜及酥蜜　千數應護摩　誦終天赴召
帝釋及舍支　何況王類等　應作鉤召事
所有天妙事　及諸人間事　能作一切事
由誦頂輪王　諸毒暴惡形　諸魅峻威力
諸疾難療者　善作諸事業　定意誦千八
若作諸小事　於諸降伏事　相應諸事業
赤白芥油麻　毒苦楝大指　一切應護摩
為令護彼生　大菩提妙樹　吉祥下天處
及轉法輪處　示現神通處　靈鷲烏大合蹤
并藍毗尼林　拘尸城等處　速疾現成就

乃至備眞言　一切成無疑　於彼無障難
無有魔惱害　是故於彼處　說速疾成就
及餘寂靜處　於山峯大河　悅意池恒河
於彼殊勝處　如是所說處　安像不乱意
從師得灌頂　然後作成就　先行知儀軌
應作如是事　七月大勤勇　心及隨心明
以甲慇懃護　當於神通分　慇懃作念誦
滿月起成就　供養於佛像　應供三白食
獻於一切佛　菩薩及聲聞　隨力及緣覺
應獻金剛手　飲食等供養
即坐茅薦或結跏趺坐一心獻自身
於佛菩薩燒沉水香供養於佛施與
一切鬼神食及餓鬼跋舍遮等即結
大忿怒無能勝印於諸障難者眞言
相應擲一切障者皆壞散由此印相
應以二羽互交二蓋面相合各屈上
節右壓左以二輪各壓餘三指甲
夫結此印先觀自身爲無能勝忿怒
王加持作恐怖形狗牙上出種種頭
眼光熾盛種種龍以爲瓔珞身高八
万四千由旬無量臂持種種器仗光
明如劫盡時照曜兩脣顫戰掉觀已
應以本印加持自身五處結印當心

想印為金剛羂索右足或餘嚩多哩荼立隨魔所在方而打即一切障皆退散

名忿怒王印　能壞一切障　如帝釋成就
丈夫那羅延　及餘大威德　速疾壞諸天
如是印大力　相應不久壞　無有諸有情
所得衆生界　以此印速疾　得調伏無疑
能除一切毒　纔念除諸魔　暴惡諸有情
及諸惡龍等　諸魔大障主　速疾皆滅除
作諸事無疑

如是此大印無能勝大忿怒王於佛頂教修行者一切大障礙應用成辦一切事業即持明者對像前然蘇燈一千八盞有助伴為有情利益起大悲結輪王根本印念誦乃至中夜即相現即持真言者應知我決定成就像動成地動即取先所致香花等供養佛菩薩及像及一切金剛部香花獻已於金剛手燒沉水香獻以頂輪王根本真言復結印結跏趺坐專注一意念誦乃至明相時於中間即見佛世尊即得五神通得地大菩薩知一切有情語言威儀得神境通乃至

身上出水身下出火等往詣於帝釋成就者所見彼見成就者共彼凌虛無量持明圍遶所樂去處皆隨即至無量復來獲得菩薩行威德無比一身為多身多身為一身作百千無量變化石壁及水來去無礙隨意所樂住世如是等由見如來得百千功德得聞持陀羅尼刧壞時移餘世界

尒時釋迦牟尼如來觀金剛手秘密主說大成就先所說處作先事法於清淨處安本尊像於神通分滿月有助伴或無助伴堅固勤勇一日一夜對像前廣大供養獻三白食外施諸鬼神有轉輪王曼茶羅阿闍梨畫曼茶羅或從師得印可者自應畫無過於曼茶羅中張像作護結方隅界如先所說真言一切印契皆用結加趺坐本尊以本真言迎請以一切白花及有香花應供養一切佛菩薩聲聞緣覺隨有飲食等供養則定意觀金剛手而作大供養金剛鉤金剛拳菩薩慇懃供養餘金剛部智者以花供養即結跏趺坐對佛前以無煙火燒

沉水香一千八遍誦而護摩即現障難種種惡形以忿怒王印打當即颰散四方

眞言印相應　當擲於四方　設令是王天
及現是帝釋　帝釋欲自在　魔王大波旬
或自頂行尊　忿怒王當壞　即眞言威力
尒時釋迦牟尼如來說此伽他
大自在天王　或梵那羅延　日天或火天
水月天焰魔　住於曠野者　又王俱尾羅
印眞言如敎　剎那即滅壞

即成就者一切皆以大忿怒王無能勝令息隨方所來障難先加持白芥子等令助伴擲散或自擲先別置花香一一加持擲散頂輪王心作念觀金剛手秘密主令警覺加持故即魔障皆息從佛頂王出光明照耀三千大千世界映蔽一切天宮為警覺金剛手故光明警覺滋澤照耀身從自宮無量百千持明明王尊上首金剛將蘇摩呼頂行與持明無量勝慧女使者上首明王妃俱無量大菩薩前後圍遶無量使者女使者制吒制奉敎及女奉敎無數俱胝千印契俱胝輪王

為受與成就者願故來由先本願故佛世尊不空言故秘密主來時於其中間一切三千大千世界六種振動一切天龍藥叉乹闥婆迦樓羅緊那羅等種種色類於金剛手作供養一切地獄有情剎那頃須叓得安樂當彼之時無有一有情互相害者一切世間出世間修眞言明者以菩薩加持皆得成就則行者先所置香水閼伽金剛手摩行者頂讚言善哉善哉歎由金剛手纔摩頂故一切天龍藥叉等及淨居天雨花於上虛空皆奏音樂一切草樹及山等皆向金剛手菩薩徑靡無有一有情能損壞者則金剛手秘密主能調無量難調有情以大菩薩慈加持行者受與金剛杵大薩埵此金剛杵為令調伏難調伏有情獲得菩薩地故以慈加持三摩地金剛善男子以此汝作有情利益於佛世尊持金拂於佛世尊護持教令於菩薩行慇懃作秘密主如是語已須臾隱不現剎那其行者如金剛

手難睹與眷屬乃至見人及人見彼
皆騰空遍滿光明諸天讚揚雨花所
樂有情共騰空得為菩薩得神通調
伏難調無能對敵為大持明轉輪王隨
意住世與與百千眷屬騰空往無量世
界見彼佛聞法皆得勝解知一切遊戲
神通與大菩薩住乃至往極樂世界
見無量壽如來及見曼殊室利菩薩
及餘菩薩共俱以大人相莊嚴頭為
頂髻以種種真言教作衆生利益我
略說乃至次第坐菩提場證無上正等
菩提如是一切最勝成就不受灌頂
者不應與惡人及不發菩提心者彌
戾車不積集資粮者於和尚阿闍梨
毀謗者如說修行者一切皆得成就

一字奇特佛頂經菩薩藏品第九

尒時釋迦牟尼如來入攝一切佛頂
能摧一切魔三摩地由佛纔入此三
摩地於彼時此三千大千世界六種
震動出無邊光明以彼光明照曜乃
至十方無量世界皆一切周遍以大
光明照曜於東方金剛幢如來為上
首恒河沙數等如來如是西方無量

壽如來為上首如是一切攝入佛頂王由入能摧一切魔三摩地故如是北方光明王如來為上首如是南方帝釋幢如來為上首如是上方勝鬪戰如來為上首如是下方寶蓮花山王如來為上首如是十方一切如來皆入頂輪王眞言彼等皆入能摧一切魔三摩地彼一切世界所有魔宮皆如一火聚所有魔界衆天子號叫驚怖遍身汗流皆失自神通一切菩薩為供養釋迦牟尼佛故上從虛空雨花或雨劫樹覆雨蓮花牛頭栴檀衣繒雲等所有地獄傍生餓鬼等趣所生有情彼一切皆剎那須得寂勝安樂離一切苦逼

尒時釋迦牟尼如來從彼三摩地起告金剛手秘密主言金剛手汝今受此大忿怒王一切如來所說為成就頂輪王眞言者令作加護如是一切世界中一切如來皆從彼三摩地起各各於世界中為彼菩薩說尒時金剛手秘密主遶釋迦牟尼如來應供正遍知百千迊還坐於寶蓮花座不

瞬目觀察而住觀已白世尊言世尊
唯願說大忿怒王為我成就故成就
修頂輪王眞言菩薩摩訶薩故時釋
迦牟尼如來以自意樂如鼓音顯暢
如海聲如大雷震甚深善妙種種廣
美如迦羅頻伽聲健妙響告無邊世
界以如來吼滿一切意願令一切菩
薩歡悅世尊釋迦牟尼如來平等住
三千大千世界說無能勝大忿怒王
南謨三漫多沒馱南阿鉢羅(二合)底
訶多舍娑那南唵吽尒拏里致吒吽
吽發娑縛(二合)訶
金剛手此名無能勝大忿怒能摧一
切障毗那夜迦能超一切魔道能調
一切惡障毗那夜迦天龍藥叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽等無量
百千俱胝佛所說能斷一切世間出
世間忿怒眞言能作利益修一切佛
頂眞言者能摧無量百千俱胝魔能
護修輪王眞言者一切時調伏一切
魔障攝入頂輪王三摩地時世尊說
是大忿怒王時剎那須臾句言說間
以佛威神力於此集會曼茶羅出大

恐怖師子吼現暴怒形世尊釋迦牟
尼佛為哀愍調伏難調有情故作如
來事故變化大忿怒利益勤修頂輪
眞言行菩薩摩訶薩故示現薩婆若
故吼大師子吼如來加持如是形像
恐怖形狗牙上出種種頭眼光熾盛
種種龍以為瓔珞身高八万四千由
旬無量臂持種種器仗光明如劫盡
時照耀雨骨頻戰掉一切星耀天龍
藥叉乾闥婆阿修羅等皆摧伏於一
切三千大千世界以威光映蔽除佛
光明及住不思議解脫三摩地菩薩
餘光悉不照耀何以故加持故時大
忿怒王右遶釋迦牟尼佛白世尊言
大精進示教令我作何為依如來教
住佛告大忿怒汝往於行一切佛菩
薩加行者作利益安樂令獲得不退
轉菩薩地故令入一切如來教安立
如來教故為修一切佛菩薩行入大
乘調伏惡有情暴怒難調罪心者壞
佛法難調障毗那夜迦以如是身形
令受三歸依故令一切難調於無上
正等菩提發心故於一切世界作佛

事當成衆生利益安樂得無上解脫道故時大忿怒王爲衆生利益故變化大忿怒王此三千大千世界以吽聲遍滿一切如來所說成就眞言作一切佛菩薩行以一切如來加持復說此眞言

娜謨三漫多勃馱南阿鉢羅二合底呵多舍娑那南唵吽尒拏哩致上吒吽吽發娑嚩二合訶

彼時如來以得勝三摩地忿怒於成就眞言句時見一切大地如劫燒時一切三千大千世界震極震遍震動極動遍動如是此世界六種震動一切天龍藥叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅等魔宮皆震動熾然遍光明一切天失自神通皆戰掉一切難調毗那夜迦等悲惱以光明逼皆歸依佛法僧皆作如是言世尊從今已後我等咸作一切有情利益一切障毗那夜迦及餘大威德難調鬼魅等往詣世尊頭面禮足以一音聲作是言世尊所有於後末時欲成就此頂輪三眞言者若誦我等與成就尒時世尊

為彼障毗那夜迦讚歎善哉善哉大
障毗那夜迦善說此語如來皆隨喜
時彼一切障毗那夜迦以一音作是
言世尊為彼善男子勤修頂輪真言
者作加護加其念力介時天帝釋頭
面禮足白佛言世尊我從多如來聞
眞言行所說世尊若復得入轉輪王
三摩地變化於此頂輪王三摩地得
無疑有情積集無量善根世尊若有
修佛頂眞言行得入若受持讀誦廣
為他說世尊我等為彼善男子作承事
并諸營從時四大天王并眷屬白佛言
所於村邑聚落王城成就此佛頂輪
王若念誦所在處流行世尊我并眷屬
軍營從五由旬作加護世尊若成就
念誦明王我等四天王并眷屬往於
彼供侍彼行者所修輪王眞言者一
切障毗那夜迦求便者不得其便時
世尊告金剛手言秘密主汝說自眞
言為修頂輪王眞言者擁障故守護
息災吉祥故時金剛手得世尊教令
以佛威神力說自心四字眞言明王
娜謨三滿多勃馱南阿鉢羅二合底

呵多舍娑那南䆁日羅(二合)吒䆁(二合)
時金剛手說大明王眞言時此三千大千世界六種震動十方於空中唵那夜迦作阿呵聲時金剛手作如是言世尊若有成就輪王佛頂眞言善男子善女人比丘比丘尼發善提心三時誦我眞言一遍一切障毗那夜迦不得附近我為彼持明持金剛杵作加護一切時與成就彼行者眞言明尒時世尊告金剛手言秘密主若受持此輪王佛頂大明王一切如來三昧最勝若讀若為他廣說顯示為多有情長夜作利益安樂為證如來智故修行若有善男子善女人若成就若讀若供養若常念誦其人不久速證無上正等菩提

尒時世尊告上首普賢菩薩等善男子此阿僧祇俱胝劫積集正等菩提我隨喜於如是法要佛加持攝受如來涅槃後末時於贍部洲積集善根有情書寫經卷經於手者若復善男子善女人天龍藥叉王大羅刹王積集善根獲得無上正等菩提隱身於

衆生作加護時普賢等上首菩薩白佛言世尊奇哉此法教世尊我等為彼勤修頂輪善男子善女人此如來無數百千那由他劫所積集無上菩提我等護持於如是類若受持若讀誦乃至書寫經卷我等加彼念力由此念力聞如是類法教若聞圓證當受持讀誦書寫尒時世尊告天衆言天子於此法教流轉方所汝等應作轉法輪想如是善男子正法若供養當知如供養於我何以故天子法身者是如來身若供養法即為供養如來尒尒時世尊而說伽他

持戒住蘭若　城邑及聚落　若欲上成就
不謗不矯誑　常作於利益

尒時世尊告曼殊室利菩薩童子如是修佛頂真言菩薩摩訶薩獲得如是法修真言行滿一切菩薩法童子我略說得無量菩薩神通法於此復說佛頂真言行善巧法時無量百千菩薩於世尊種種金銀真珠瓔珞從自頭脫為供養法故捨施供養尒時世尊告一切衆會作是言若有成就

此明王於彼菩薩行從此捨終乃至坐菩提場不墮惡趣不生下族不弊惡不短壽壽命長遠善成就有情成就佛剎不迷惑菩提心所生之處憶宿命得聞持不忘無盡集會常樂寂靜成就大辯自在大福妙色不闕減語威肅令入樂聞善承事一切如來善滿諸波羅蜜善友之所攝受遠離惡友天龍藥叉部多魅母天毗舍遮那羅摩睺羅伽等無能沮壞離一切疾病不非時夭死一切明皆得成就一切所發起皆善能作以善妙方便能成就一切事業善男子我略說成就頂輪眞言者獲得無量功德福利一切世間書論工巧皆能知乃至坐菩提場世尊說是經已彼大菩薩摩訶薩及聲聞一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等彼一切集會聞佛所說皆大歡喜信受奉持

一字奇特佛頂經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世㝡勝心明王經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時佛在寶峯大山寶閣錯峯宮殿之中其處百千寶蓋種種行樹悅意香花布散嚴飾諸大阿羅漢大目乹連舍利弗阿難等千二百五十人前後圍繞復與無量菩薩金剛手菩薩曼殊室利菩薩寶幢菩薩等為上首俱復有毗沙門滿賢半百迦梵王帝釋那羅延天龍藥叉羅剎必哩多比舍遮緊那羅摩睺羅伽等百千眷屬周帀而住恭敬供養

尒時如來坐於雜寶閒錯大師子座為觀自在菩薩等說菩提薩埵行門法要

時觀自在菩薩摩訶薩大悲者遶佛三帀偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我由一法生愛樂歡喜大悲勤勇心生利益安樂加護有情所謂自心明王之王名三世㝡勝

我今欲說是法佛言摩訶薩埵汝今說之時觀自在菩薩承佛教旨即說自心真言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也一曩莫婀引哩夜二合嚩路枳帝溼嚩二合囉引也二冒地薩怛嚩二合引也三摩訶引薩怛嚩二合引也摩訶迦引嚕抳迦引也四怛你也二合他引五跛納麼二合三摒播捏六娑囉娑囉七曀係曳二合呬八婆誐鍐九曩引哩夜二合嚩路枳帝溼嚩二合囉婀引嚕力

復說頭真言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也一曩莫婀引哩夜二合嚩路枳帝溼嚩二合囉引也二唵惡引

頂真言曰

唵惡引吽

眼真言曰

唵惡引入嚩二合攞

心真言曰

唵惡引發吒半音

甲冑真言曰

唵惡引滿馱

劍真言曰
唵嚩引怛囉引二合娑
排真言曰
唵嚩引尾塞普二合囉
箭真言曰
唵嚩引賀曩
綱真言曰
唵嚩引娜賀
牆真言曰
唵嚩引捺囉二合乞叉二合
敢上心真言曰
唵嚩引紇哩二合娜庾引路囉
警覺心真言曰
唵嚩引紇哩二合娜庾一祖引娜南
心發生真言曰
唵嚩引紇哩二合娜庾納娑二合縛入
輪真言曰
唵嚩引鉢囉二合塞頗二合囉
觀自在菩薩纔說三世勝等六心真言三千大千世界六種震動諸天從空雨微妙花一切寒冰地獄皆得溫適乃至阿毗地獄諸熱地獄皆得清涼光明照曜上至阿迦尼吒天在於

空中百千音樂不鼓自鳴天龍藥叉緊那羅等咸皆讚歎如來及觀自在菩薩諸魔障者毗那也迦等戰悼躃與諸天同音以伽陁讚揚曰

善哉善哉大悲身　善哉利益拔苦者
善哉善哉大薩埵　善哉成就一切義

尒時觀自在菩薩說是明王已白佛言世尊此心真言能息諸疾患能成就一切義利能調伏能增益能利樂能安住無相三昧能令行於空義能開伏藏能除一切蠱毒蜘蛛虵蠍等毒令一切有情敬念能令已死者更生能護師子虎狼熊羆賊難能破魘禱呪詛能成就如意珠賢瓶雨寶輪劍神線蓮花鬘澡鑵念珠能竭大海江河能成辦天諸飲食能示現諸天宮殿悉其受用能震動須弥山王能招召一切樹木但心欲作隨意皆成我往昔寶鬘寶幢弥勒知中已說之法及未說者皆能成辦

成就事品第二

尒時觀自在菩薩白佛言世尊若有善男子善女人若持若誦此心真言

雖未加功於一切怖畏之中即能衛
護一切疾病皆不著身所出言詞令
人信受令一切衆生皆生敬念一切
天及鬼神藥叉羅刹必里多毗舍遮
乹闥婆摩呼羅伽等不敢侵犯終無
非命夭壽等事不隨諸惡道中一切
時倉庫盈滿得大揔持能除一切疾
病命終之後當生有佛國土成就色
相我先所說馬頭觀自在法門皆以
此真言成就世尊修行者欲得悉地
先以五淨淨其身蘊及塗飾處所從
師口授真言法則且對佛像唯食於
乳以香花燈燭飲食供養乃至七日
無限念誦從此之後當畫本尊方圓
一肘離諸毛髮盡人應受八戒新器
調色勿用皮膠中畫阿弥陁如來坐
白蓮花右手住於施願右畫觀自在
菩薩身相白色虎皮為裙白頗黎寶
以為瓔條以黑鹿皮角絡而披住白
蓮花左手持白蓮花右手施願無瓔
珞臂釧左畫金剛手菩薩身赤白色
著種種寶瓔珞手持白拂作拂如来
勢佛菩薩等皆顧視行人行人於佛

下蓋右膝著地手執香鑪瞻仰聖者像成已若是在家行人具持八戒三時澡浴三時換衣應著清淨白衣從月一日起首以白花供養佛像於像前以香泥作一千窣堵波於此窣堵波前作先行成就法若誦一洛叉一切天梵天王摩醯首羅那羅延俱摩羅七母天及迦樓羅等皆大踊躍則當入一切曼荼羅三昧耶一切真言皆得成就誦二洛叉毗沙門王等一切藥叉皆大歡喜誦三洛叉一切金剛部中真言皆得成就誦四洛叉一切如來部族真言皆得成就行者先承事法已對於像前誦一洛叉又第二於山間誦二洛叉第三河岸邊誦三洛叉第四於窣堵波前誦四洛叉已即受八戒三日對於像前無限念誦然後三日三夜不食設廣大供養取邊花搵三甜燒滿一千即從畫像佛身之中當出光明繞於行人其光便入觀自在頂道場燈焰熾盛增長於虛空中聞諸音樂地便震動四方明顯行人當知真言悉地即於此時求三

種願所謂持明仙無相三昧斫羯羅
鞢栗底惹等若得持明仙願為明仙中
輪惹身相美白髮紺青色便成二八
童子之形瞬目之間能往百千由旬
還来本處壽五百千歳命終生安樂
國若得無相願一切無相三昧人中
為首意有所往能疾一千由旬
復歸常所若得第三願成威德自在
壽五千歳

又欲成就蓮花以紫檀刻一蓮花縱
廣六指 日月蝕時於七重白蓮花上
置之安於像前如法念誦至三相現
得煥相為斫羯羅羅惹力如千為壽
百千歳煙相得無相三昧於一切無相
中成鉢羅惹於他財六分之中得恣
用一分不成盗罪壽千歳焰相便證
空義為持明仙鉢羅惹身如二八童
子髮紺青色力如六千為身光威德
如百千日壽千刧命終生極樂世界
如是等澡罐神線念珠仙杖花鬘輪
劍棒没遜尼鐃鈸斧梨半黄衣雌黄
草屐印契金剛杵佛頂鉢盂袈裟伏
突之類皆如成就蓮花得三種悉地

成就如意寶品第三

欲成就如意寶誦心真言五洛叉即為先行成就然後取一頗梨寶如前成就蓮花儀軌於日月蝕時安於一蓮花上念誦乃至焰現巳後心有所求皆得滿足

又蓮花搵三甜護十夜雨金

又欲成就賢瓶如前法成之

又法欲得藥叉敬伏蘇末那花搵三甜護十万即現其身　是番底哩也

又法一切病者若見若觸此行人皆得除愈

又欲除頭痛想巳身為我以手摩彼頭自患自摩乃至眼耳心腦等痛法亦如是又有患服藥加持七遍服之即愈

又嬰兒為鬼魅所中加持俱那衛花二十一遍散卧處即安

又人癩以吉里麼羅長十指截兩頭搵三甜護七日取是灰和水遍塗彼身即愈七日揔萬遍燒乃叚木　皆練亦得

又欲曩哦悉底利嚩施迦囉娑以沉水香搵三甜護十万遍即來與為兒弟日送五百兩金錢　師云木四指截

又於我像前一誦一獻白蓮花至十
萬枚一切病除
又欲藥叉悉底利如前長四指截白
檀木乃至十万即七箇来圍遶行人
作是言欲我何所為若以子事曰供
千人食
又欲天悉底利縛試迦羅拏安悉
香搵三甜護十万即来子事之曰供
天食天衣服
又蓮花搵三甜護三十万一切伏藏
皆現得已給施一切衆生
療一切病品第四
先像前持一洛又然取蓮花搵三甜
護一万遍以白芥子和三甜護十万
遍一切疾患乃至決定業病皆除
又鬼魅所持者以四瓶盛滿香水各
加持万遍從頂淋之便用澡浴即除
又寒熱一日二日乃至四日等病鹽
和三甜護万遍然取此灰加持七遍
點病人額上即愈但一切病皆如是作
又若有鬼魅乃至比舍遮荼吉尼等
所持者心誦顧視即除
又加持右頭指百八遍揮被鬼魅所

持者便說所緣心所欲皆能令作
又欲問三世事取童男或童女依法澡
浴塗一小壇遍彼身以白檀龍腦香
塗之以末利花為鬘繫於頭上誦真
言一百八遍即去地一肘說所問事
廣州有此花香白而甘白色香甘或
銀錢蘇末那等代之亦得
又欲我夢中說三世事蓮花搵三甜
護十万遍又有為魅所魘乃至諸病
魅病等隨行人心所欲加持皆除

一切有情敬念品第五

像前誦三洛叉成先行法然以香泥
作窣堵波十万區於前以蘇末那花
搵三甜護万遍即得悉地已後一切
時誦念便得豐饒
又欲囉惹愛敬愛安悉香搵三甜護万
遍即兼諸眷屬如僮僕敬事
又令宰官如上迴香子搵三甜護
万遍
又令一聚落有情如上安悉香迴香
子相和護一洛叉隨意
由彼青蓮花搵三甜護十万遍一城
所敬愛
由彼青蓮花護万遍一切城邑歡喜

由塗眼故見皆悅百八加持安善那
由百八加牛黃故點額所向皆敬愛
由誦眞言二十一加持菖蒲青木香
論議諍訟獲勝教命言辭人皆信受
由加衣饅食菓等隨所與人皆悅喜
由加安善那洛叉一切伏藏塗眼見
猿猴師子虎狼熊羆鼠狼野猫鼬鼠
等結索七結加持故如是恐怖皆
遠離

義利成就品第六

誦四洛叉即先行成就方以白色香
花榅三甜護洛叉即得悉地
由沉香或龍腦香護洛叉日獲千金錢
由鬱金香護行人便得無盡衣
大麥油麻粳豆稻和護方遍得無
盡食
由阿失嚩嚕麼十萬護得阿失嚩群
牛乳洛叉得群遇引
凡所欲物護彼類求男女以油麻護
求大聰明菖蒲護杉木護金百巨擺
如上三皆洛叉數
千手千眼中有法皆以此明成就之

成就軌儀品第七

像前誦五洛叉即成先行

沉香然火白蓮護洛叉多聞天王現眷屬同至行人前至於財寶皆豐足蓮子搵三甜護三洛叉吉祥天現為作豐饒吉祥事杉木搵三甜護三洛叉一切藥叉現白言今欲我何所隨行人求無不得

龍花蘂搵三甜護三洛叉龍來伏從青蓮花搵三甜護三洛叉現金剛藏明仙無相與輪惹此三及餘求皆得蓮花搵彼三甜護梵天像前三洛叉梵王現與上三願摩訶迦羅天像前蘇末那搵三甜護三洛叉已現為使方為成辦於一切（大黑天也拔象皮擗把一捨一頭穿人頭一頭穿羊）但於一切天像前以彼所敬愛之花護洛叉皆來為使者

普遍成就品第八

尒時觀自在菩薩白佛言世尊我今說此明王諸族甚深微細軌儀法則行人應先於一切有情起大悲心孝順父母尊長慇念苦趣衆生淨信於三寶樂供養諸佛遠離飲酒放逸婬

慾殺生妄語等事成此眞言應當如
是先於白月五日加持五淨百八遍
飲之每一飲得半月清淨五淨牛糞及泉各少
合和酥乳酪銀銅器遺取一盛之加
持白月五日者月生五日也
加持五淨眞言曰
怛你也二合他引唵一也栿第二娑
縛引二合賀歸命同多判心眞言
即於好宿蓮子百八枚於精室中面
東坐一一蓮子加持七遍穿之加持
眞言曰
唵一阿没哩二合薹識冥二室利二合
恭引里你三娑縛二合賀歸命如加五淨
加持已每至念誦時當先二手捧珠
加持七遍眞言曰
唵一素上麽底室剛二合曳二娑縛
二合賀
念誦畢又如此加持然安置之念誦
室遍以赤土泥飾行人每於便痢處
憶念纖身眞言曰
唵一竊日囉二合俱嚕二合馱二摩賀摩擺
賀曩娜賀三跛左未他尾枳囉拏
四尾特縫二合娑也惹致攞藍謨娜
蹬麁澀麽俱嚕二合馱吽發吒

此眞言於穢所成護便痢畢即以甲
冑眞言被甲眞言曰
唵一度比度比迦引也度比鉢羅二合
入嚩二合里你娑嚩二合賀
又以軍吒利眞言淨內外諸障眞
言曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜
也一曩莽室戰二合拏嚩日囉二合
播拏曳二摩賀藥乞叉二合細曩
引跛多曳三曩謨嚩日囉二合俱
路二合馱也你底也二合鉢囉二合
入嚩二合里多四俱路二合馱引喻
引蘗囉二合能去瑟吒路三合得
迦二合吒韋囉嚩引也阿斯母娑攞
跛囉輸播捨賀娑路引二合也唵阿
娛哩二合多軍拏里佉佉佉引四佉
引四底瑟吒二合滿馱滿馱賀曩賀
曩娜荷娜荷跛左跛左蘗惹蘗惹
尾塞怖二合吒也尾塞怖二合吒也
薩嚩尾近曩二合尾曩引也建摩
賀識拏跛底載引尾且引路迦囉
引也娑嚩二合賀
誦已即加持土洗淨加持眞言曰

唵嚩日囉 二合 馱囉吽
洗淨已然於河津或浴室中如法
澡浴訖以三掬水獻本尊獻水眞
言曰
唵枳里枳里吽泮吒
次結頂髮眞言曰
唵素悉地迦囉囉乞叉 二合 囉乞叉
二合 鉿娑嚩 二合 賀
出浴所已洗手漱口灑諸身分眞
言曰
唵一秫嚕 二合 底娑没哩 三合 底 二
娑囉娑嚩 二合 底馱 引 囉抳吽鶴
如前品所說心及諸器仗眞言應分
明觀於我身即先誦蓮花部三昧耶
眞言曰
唵曩莫薩嚩怛他 引 誐哆 引 喃 引
跛納謨納婆嚩 引 也娑嚩 二合 賀
又說觀自在菩薩念珠眞言曰
唵一鉢羅 二合 塞普 二合 囉訖呂
二合 播覽嚩曩滿怛囉 引 二合 怛磨
二合 迦吽發吒
又說觀自在菩薩杖眞言曰
唵娜難 引 多難 上 拏吽發吒

又說觀自在菩薩濕鑁眞言曰
唵一薩縛薩怛縛二合引沒哩二合多
二鉢羅二合娜始鑁迦囉也三娑縛
二合賀
又說馬頭觀自在菩薩眞言
唵一阿沒哩二合都納婆一合縛吽
發吒
又說白衣觀自在菩薩眞言曰
唵一迦致知曳反下同尾迦致迦吒夆二合
迦致二娑縛引二合賀
又說名稱慧觀自在菩薩眞言曰
唵始吠扇引底迦哩吽迦囉致准上也
勢也戍麼底娑嚩二合賀
又說月身觀自在菩薩眞言曰
唵贊捺囉二合贊捺囉二合麼底素
麼底悉哩二合曳具抳具抳攞攞攞攞
布帝布多寧悉弟悉馱跛囉引訖囉
二合冥娑嚩二合引賀阿彌多引婆
素多娑嚩二合引賀薩吠杉引阿引哩
夜二合嚩路枳帝濕嚩二合囉娑嚩
二合賀引
又說勇健觀自在菩薩眞言曰
唵一尾囉尾囉麽底二素麽底三捺

捨也悉弟四娑去引馱也五唵六賀
你謨荷你渋婆你塞擔二合娑你七
娑縛二合賀
即以下眞言結本三昧耶契眞言
曰師云以示聖者
唵一商迦體三麼曳二掃冥曳二合
薩縛三麼夜拏鉾囉二合尾瑟致二合
娑縛二合賀
誦訖即隨意誦心眞言已然往於精
室在路中間不應瞋怒一心念佛及
觀本尊每日三時浴皆應如是別換
衣勿為爭論至精室門更當洗足誦
辯才天女眞言以加持水漱口散灑
然入於中又結甘露軍吒利契兼誦
眞言即以兩手掬水又誦辟除毗那
夜迦眞言散灑十方眞言曰
唵吽荷囊度囊麼他尾特特縫二合
娑度娑羅也吽發吒
次作地界結護眞言曰
唵枳里枳里縛日囉二合縛日哩二合
勃引滿馱滿馱吽發
又金剛橛眞言曰
唵縛日囉二合枳引攞吽發

以此眞言淨地及攝受地

次悦喜聖者眞言曰

唵嚩曰羅(二合)枳里枳里吽發

又以白衣觀自在菩薩眞言加持神線臂釧等眞言

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也 曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路吉帝濕嚩(二合)囉(引)也冒地薩怛嚩(二合引)也摩賀薩怛嚩(引)也摩賀迦(引)嚕捉迦(引)也(一切觀音眞言同此歸命)怛你也他(引)唵捺捨曩(引)眦焰(二合)嚩(引)室囉(二合)嚩拏娑麼(二合)囉抳曳(二合)曩嚩(引)寫(引)摩哈薩嚩薩怛嚩(二合引)南薩嚩尾夜地止枳怛娑(二合)脚怛你也(二合)他迦迦致尾迦致迦吒孕(二合)迦致尾迦致(知曳反餘准此)婆誐嚩底尾惹曳娑嚩賀

迎請眞言曰(即最初者是未加娑嚩(二合)賀)

次獻閼伽眞言曰

曀咽婆誐鍐你咽遏鉗左三鉢囉(二合)底(引)硎南布深(引)再嚩鉢囉(二合)斯那寞娑嚩(二合)賀

迎請眞言曰

娑嚩二合誐攃娑誐挽(無滿反)寧呬鉢囉二合
娑引那引那引寫多引弭荷佗哩二合荷
拏二合布惹引麼娑麼多入鉢囉二合
娑引難左地夜矩嚕娑嚩二合賀
請已獻本三昧印興心供養塗香等
塗香眞言曰
伊冥巘鐸引輸娑你尾琰二合引輸左
藥輸左庾曩藥麼庾引你吠弥始薄
底夜二合鉢囉二合底引佗哩二合
呬也二合鉢囉二合四那冥三阿引
(下同)賀囉阿賀囉四薩嚩尾你夜二合
馱囉布尒帝五娑嚩二合賀
獻花眞言曰
伊冥蘇末曩素你尾藥引輸左庾引
曩藥麼庾引你吠你始薄底夜二
合鉢囉底佗哩二合呬也二合鉢囉二
合四那冥阿引賀囉阿引賀囉薩
嚩尾你也二合馱囉布尒帝娑嚩賀
獻燒香眞言曰
阿衍嚩曩娑跛二合底囉素你尾
瑜二合巘馱引桂引慶引跛烏多
輸麼夜你吠你始薄底夜鉢囉二合
底佗哩二合呬也二合鉢囉二合呬那冥

阿引賀囉阿引賀囉薩縛尾你夜二合馱囉布尒帝娑縛賀

獻飲食諸藥物菸菓等真言曰

奧沙地引曩引囉素咽也二合你也二合噎沙滿怛囉引二合始怒荷微翼二合麼夜你吠你姑薄底夜二合秫里禮沙鉢囉二合佗哩咽也二合擔引阿引賀囉阿賀囉薩縛尾你夜二合馱囉布尒帝娑縛二合賀

獻燈真言曰

蹈乞蘔二合伽曩二合室左二合多暮尾馱麽諸輸薄麽藥你吠你姑薄底夜二合你引報焰鉢囉二合底佗哩二合咽也二合擔引阿引路迦也阿引路迦也薩縛尾你夜二合馱囉布尒帝娑縛二合賀

若無如上香花食等即結契誦下真言便成廣大供養真言曰

曩莫三引曼多沒馱南唵薩縛他引欠嗢識帝娑頗二合囉咽引鋡誐誐曩劍娑縛賀

次誦讚雲海真言曰

曩莫薩縛沒馱冐地薩怛縛引南

引薩嚩怛囉二合儈思孕反句蘇弭

多引毗櫱囉引始你曩謨塞覩二合

薩婆嚩二合賀

行人應去本尊四肘坐以茅草先觀

巳身為軍荼利金剛然觀想本尊即

以種種讚歎讚揚佛及我次金剛手

菩薩發露懺悔次取念珠以前眞言

加持捧而加持即一心觀我心心相

續或觀眞言文字輪環行列九文字隨息增

敬降攘等變色之隨意念誦限數畢巳其眞

言即誦部母眞言獻授之師云想從自口出入部母口中作金色發願云唯願聖者擭此眞言加護勿令功用散失一切得妙即又加持念珠安置本所次應護

摩為令本尊熾盛威力故精室門外

應作軍荼四方為之中作蓮花安悉

香和酥或迴香子和三甜

護摩請火天眞言曰

曀係曳二合咽摩賀步多泥嚩哩史

二合你尾二合惹沙路麽佗哩二合

咽引怛嚩二合引戶底麽引賀囉麽

塞泯二合塞咽姤娑嚩阿訖曩二合

曳婆嚩二合賀

火天入軍荼巳獻滿三杓酥即火威

德熾盛獻眞言曰

唵阿引訖曩二合曳賀尾也二合迦尾也二合訖曩二合嚩引賀曩引也你引比也二合跛娑嚩引二合賀

行人應於茅團上作吉祥坐師云兩膝以竪右脚交脚如之左 面東或北爐四向敷茅安護摩事物應燒獻之具置之坐右邊如器及灑散鑪上與火天本尊漱口等二器置於坐左散灑洗漱已即以三七大杓欒酥獻火天眞言曰

唵阿訖曩二合曳娑嚩引二合賀

獻已又三灑水又與火天漱口應以文殊師利眞言灑漱口水眞言曰

唵嚩羅娜嚩日羅二合曇師云旋遶是漱口直激淨是火即以本心眞言用迴香子和三甜護摩一千八遍復三灑散又以火天眞言三投酥然誦發遣眞言曰

希尒娮四磨夜薄乞叉也三合引蘖綣阿擬你二合娑嚩二合娑嚩南補曩囉比夜二合誐麼曩引曳娑嚩二合賀

次以香花燈明飲食獻本尊已而奉送之然出道場印塔及讀誦大乘經

供養苾蒭等塗拭曼荼羅每日三時作斯業穬麦菜乳以為常食夜寢茅薦眞言加持用欝金色或紅色線一誦一結至百八結持以繫腎眞言曰

唵路乞愴(二合引)矩嚕儗抳娑縛(二合)賀

結已又誦部母眞言加持七遍繫之然隨意寢息若近悉地本尊攝受即夢善相所謂見廣大僧衆或見女人着諸瓔珞或見林木花菓茂盛或見象馬牛及犎牛或得念珠花鬘澡罐白花及化花供養粳米雌雄黄等或見我於餘部所說吉夢當知此相去成就近即應加行倍復精進若失成就夢旃陁羅比舍遮鬼惡形狀者或見人身著垢弊衣或見眞言文句闕少或見不具足人若有如是之夢應誦部母眞言一百八遍一切不祥之事皆得消滅不久當得悉地如此經中所說成就之法除行婬慾及損害衆生之人餘皆決定悉地依此儀軌法則犯五無間者尚得成就況修行菩薩行人

成就心眞言品第九

我又說儀軌先行成就法誦此眞言一一字滿一洛叉（師云三十五万）然後畫像應令童女於清淨處織氎絹等以帛覆口三時洗浴身著白衣供給織者飲食等人亦須清淨織以白線機杼應新諸難調伏信根不具足人是惡流輩皆勿令見於織處布散時花轉讀大集經令會畫人當受八戒緣像所（帀）一依所索勿與畫者有爭競心其絹氎等香水浸漬藍青雌黃及與紫礦此中彩色是等皆除白色應用白檀烏始羅龍腦香等黃色應用苜蓿香薩計抳耶（百合代）龍等赤色應用欝金香紫檀等黑色應用多迦羅花青蓮花酥合香等身分及乳皆不應用畫者護持禁戒常思六念先中央畫菩提樹樹下畫阿弥陀如來坐師子座座以二蓮承身金色右手施無畏佛左聖得大勢至菩薩佛右聖觀自在菩薩右手住安慰（即以風空頭相捻竪餘指作引手勢）左手持蓮花身如秋箭色（白也）觀自在下畫多羅菩薩上畫四淨居天子

作音樂供養應盡梵天手持曼陀羅
花盡已安精室中依法供養即於像
前以蓮花搵三甜護一洛叉然作一
切事業結根本印誦心眞言入城邑
聚落一切見者深生貴重於像前供
養蓮花一洛叉又一誦一置於前即見一切
伏藏欲掘取寶物結白衣觀自在根
本印誦心眞言一切伏藏自然放光
恣意受用
又山中採長年藥結一切驚怖諸鬼
神印即禁一切藥露誦心眞言必得
延年藥法成就
由馬頭印故應時山在空
由月身印故彼河等半流
由袈裟印故而河水竭涸
由六臂觀自在印阿修羅門開
由十二臂印降伏捨覩嚕
由千臂印故攝彼囉惹
由四面觀音印而隨順宰官
由白衣母印鉤召悉底唎
由護摩搵故那戰皆敬伏一切鬼魅
病見觸皆自除已上並誦心眞言世尊此心
眞言猶如意珠一切眞言明王中尊

隨意所念皆得成就

爾時觀自在菩薩復白佛言世尊我今說最勝明王印契相身真言曰

內縛火如針風各屈火前如環根本印

唵跋納麼帝嚩(二合)路枳也(二合)尾訖囕(二合)帝娑誐嚩底吽吽發吒

由結此印離諸罪

如前根本印力召是為請進屈中奉迎(請用初真言曰)

唵紇唎入

由結此印警覺心真言即為應驗

如前中二風搏著二火背是頭印真言曰

唵惡(引)

如頭移力度中搏忍度背是頂印真言曰

唵惡(引)吽

如頭移二風首相拄如環是眼印真言曰

唵惡入嚩(二合)攞

如眼風中開是甲印真言曰

唵嘌滿馱

如甲隱二風是劍印真言曰

唵嚩怛囉引索

禪拳空押風是排印眞言曰

唵嚩尾塞普二合囉

智羽如常拳空火各申直是箭印眞言曰

唵惡荷諾

十度內相叉如綱上右旋是上方網界眞言曰

唵嚩那囉

內縛出二風申開上右旋是牆印眞言曰

唵嚩捺囉二合乞叉鉢囉二合迦囉

如牆屈二風首相拄如環是寂勝心印眞言曰

唵嚩引紇哩二合那庾多囉

不易申合風是警覺心印眞言曰

唵嚩紇哩那庾租那南

不易以二風屈中節相跓是心發生印眞言曰

唵嚩紇哩那庾引納婆二合縛入

十度外相叉輪形礫開掌是輪印眞言曰

唵嚩鉢囉塞普二合囉

世尊如上等印三世勝明王之王自
支分生兼真言加持已支分即行人
與我無異(師云如心即安心上餘例可知)世尊行人
每日三時為除眾罪故結十波羅蜜
契結是等契各誦本心真言一遍則
百千生所有諸罪悉滅況現生罪而
不滅耶次即說十波羅蜜印相
智掌仰申虛空捻水度甲是檀波羅
蜜印真言曰
唵波誐嚩底難(上引)曩(引)地跛帝吽
尾徙唱惹布囉也麼(引)南娑嚩(二合)
訶
由此印故一切怖畏之中皆得加護
檀波羅蜜圓滿
內縛空如針是戒波羅蜜印真言曰
唵施羅馱(引)囉抳婆誐嚩底吽矐
由此印設令破戒戒者即成具戒清淨
之人
如戒風中合風空相去離是羼提波
羅蜜印真言曰
唵婆誐嚩底迦乞羼(一合)(引)底哩
吽發
由此印故一切怖畏之中無有能損

害即得忍辱波羅蜜圓滿
如忍風開直是精進波羅蜜印眞
言曰
唵尾哩也(二合)迦哩吽尾(引)哩曳(二
合)尾(引)哩曳(二合)娑嚩(二合)賀
由此印故得精進波羅蜜圓滿
結蓮花坐已(結跏也)禪仰舒(跏)上智
亦介
加禪是禪波羅蜜印眞言曰
唵婆誐嚩帝薩嚩播跛賀哩摩賀
奈帝曳吽吽矐癹
由此印故能除一切罪得禪波羅蜜
圓滿
二羽背相著二火反相鉤二風中
如針是慈無量心印眞言曰
唵昧底禮(二合)昧怛囉(二合)只帝娑
嚩(二合)賀
由此印故慈無量心圓滿
智住施無畏是悲無量心印眞言曰
唵迦嚕拏曳(二合)加嚕拏曳(二合)唵
荷荷參
由此印故悲無量心圓滿
地水內縛之餘六中合竪是喜無量

心印真言曰

唵毋你母你帝吽荷荷吽弱

由此印故喜無量心圓滿

空拋如連鎖內縛風如針是捨無量

心印真言曰

唵驗引驗引娑縛恆縛引曩莫鍐唵

吽發

由此印故捨無量心圓滿

如捨火中之微開屈二風首相拄如環

是智波羅蜜印真言曰

唵麽麽訖穰二合引曩加哩吽娑

縛二合賀

由此印故智波羅蜜圓滿

內縛風如針是一切波羅蜜心印真

言曰

唵吽統剎二合吽臛

世尊由結此十波羅蜜印當得十地

滿足行者尋晨朝結之一切宿業罪

障皆得消滅一切衆生見行人者深

生恭敬之心如上心印於十二臂觀音法中廣說

復白佛言世尊我今說普通蓮花部

中印虛空合掌巳散開水火風是蓮

花部真言曰

唵曩莫薩縛怛他(引)誐多(引)南(引)跋納謨納婆縛(引)也娑縛(二合)賀

智羽揚掌巳空捻於水甲是念珠印

真言 如上准直呼

鉢囉塞普(二合)囉

禪拳直竪空是觀自在杖印

禪拳竪空火是觀自在澡罐印

內縛竪二空稍屈其上節是馬頭印

上三印真言如前說

內縛風中合二空亦並竪是第二心印

不易第二心

風相跓如環是白衣觀自在印真言曰

唵迦致尾迦致迦吒半迦致娑縛(二合)賀

內縛千眼印

世尊如是等印成辦一切義利我於別法之中亦已宣說亦能成就千手千眼法門

又白佛言世尊修行者成就真言法為除諸障及加護本明故應於精室壁上畫一方曼荼羅所畫之人受八齋戒調諸彩色勿用皮膠於中畫一

百葉開敷蓮花具足胎藏於胎中位
書此眞言眞言曰
唵跛納謨納婆嚩 引 也 婆嚩 二合 賀
於花右邊畫念珠左邊澡罐花之上
方畫神線下方畫杖以香花供養於
此壇前結一切印由作如是法故一
切事業一切契印皆得成就世尊我
說此大力大勇健之法若欲具說經
無量劫亦不可盡是法性皆金剛藏
菩薩已曾宣說我部族眞言金剛部
族眞言皆依此法而得悉地所有世
大梵王那羅延天自在俱摩羅天母
衆天金翅鳥諸鬼神等眞言亦依此
法而得悉地由對此繞誦則成入一切
曼荼羅一切衆生皆當敬念一切五
無間罪皆得消滅臨命終時觀自在
菩薩即當現身前而為說法命終之
後生兜率天宮不墮於三惡道或有
衆生不信三寶多諸慳悋暫聞此經
乃至讀誦彼等不久亦當成就況於
三寶淨信之人尒時如來讚觀自在
菩薩言
善哉善哉大薩埵　大悲住大薩埵位

汝今說大眞言王　利樂淨信衆生故

觀自在菩薩說此經已諸大菩薩及阿羅漢諸天龍藥叉緊那羅摩呼羅伽等皆大歡喜信受奉行

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

出生無邊門陀羅尼經 并

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住毗舍離大林重樓閣與大苾芻衆八千人俱衆多菩薩摩訶薩尒時世尊以念具善知我棄捨壽行却後三月當般涅槃時世尊即命具壽大目揵連往大千世界遍告諸苾芻咸皆集會於大林重樓閣大目揵連白佛言唯然奉教即刹那須以自神足力到須弥頂以大音聲宣告大千世界

汝等咸聽此世界　其有情佛弟子
大師今當降法雨　願樂聽者咸來集

尒時即四方苾芻皆來集會於大林重樓閣是諸苾芻既見世尊頂禮佛足却坐一面

尒時舍利弗承佛威力作是念我當應作如是色類神通現行由此神通現行作已乃至三千大千世界中住者或聲聞乘者緣覺乘者大乘者我皆令集會於大林重樓閣時舍利弗即作如是神通現行由此神通現行

乃至三千大千世界中住者或聲聞乘者緣覺乘者大乘者悉皆來集會於大林重樓閣彼等皆來見世尊已頭面禮足繞佛三匝退坐一面

介時世尊即告諸大菩薩摩訶薩所謂不空見菩薩文殊師利童眞菩薩滅惡趣菩薩斷憂暗菩薩除一切蓋障菩薩網光菩薩滅一切境界慧菩薩觀自在菩薩不疲倦意菩薩香象菩薩勇猛菩薩虛空庫菩薩無量光菩薩月光菩薩智幢菩薩賢護菩薩海慧菩薩無盡慧菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩辯積菩薩慈氏菩薩汝等可往十方恒河沙數佛國土召集末後身菩薩一生補處菩薩不退轉菩薩得無生法忍菩薩或信解菩薩彼等皆令集會於大林重樓閣即時彼諸菩薩承佛聖旨聞已確然世尊即於剎那項作如是神通境界由此神通境界於大林重樓閣不可說不可說百千俱胝那庾多住末後身菩薩皆來集會復有九十俱胝百千那庾多一生補處菩薩皆來集

會復有三那庾多百千不退轉菩薩
皆来集會復有三十俱胝百千那庾
多得無生法忍菩薩皆來集會復有
八俱胝那庾多百千或信解菩薩如
是等菩薩皆來集會彼等來見世尊
已頭面禮足繞佛三帀退坐一面
時舍利弗見大菩薩集會即作是念
我當於如來應供正遍知問如是義
理由聞如是隨應義理記別於菩薩
摩訶薩斷一切疑速得無礙辯才智
慧於殑伽沙數佛土於諸如来聽聞
法要聞已悉皆受持乃至得無上菩
提於其中間所聞法要念持不忘菩
薩有四清淨行法何謂四法有情清
淨法清淨願清淨佛土莊嚴功德清
淨得彼法已有四種悅意法身悅意
語悅意心悅意生悅意得彼法已能
入四陁羅尼門云何為四所謂入出
生無盡陁羅尼門入衆生根善巧陁
羅尼門入業報善巧無為陁羅尼門
入甚深法忍陁羅尼門時舍利弗如
是義理如前所説決定思惟廣為世
尊宣説唯願世尊所説義理法要於
諸菩薩修行得清淨唯願世尊敷演

說之如是說已告舍利弗言善哉善哉舍利弗汝能慇念多人安樂哀慇謂多人利樂人天汝能問如是義汝當善聽極善聽思惟繫念吾當為說舍利弗從佛聞已唯然世尊願為宣說時世尊告舍利弗菩薩摩訶薩於諸一切法不取不著應當受持此眞言陀羅尼句

怛你也(二合)他阿寧(尼經反)(一)阿𠸪(二)麼𠸪(三)目𠸪(四)三曼多目𠸪(五)素迷(六)娑底(丁以反)也囉迷(七)掃底欲訖㐌(二合)(八)你𪘨訖諦(二合)(九)你你𪘨訖底(二合)(十)鉢囉(二合)陛(十一)呬黎(十二)呬里迦臈鞞臈鞞(二合)(十三)迦臈波(二合)私娑(引)嚟(十四)娑囉嚩底(二合)(十五)呬黎(十六)呬黎(十七)呬黎(十八)呬黎(十九)呬黎(二十)呬黎(二十一)呬哩(二十二)呬里黎(二十三)摩訶呬呬讚妳(二十四)遮嚩泥(二十五)折囉(引)遮囉泥(二十六)阿折黎(二十七)麼折黎(二十八)阿難帝(二十九)阿難多葉底(三十)阿囉儜(三十一)濕歷泥(三十二)濕嚩波泥(三十三)濕韈怛儜(三十四)濕彈帝(三十五)達磨馱嚟(三十六)你(引)呵嚟(三十七)涅(寧反)逝呵嚟(三十八)微麼黎(三十九)尸羅尾戍馱寧(四十)鉢囉(二合)訖哩(二合)

底你引波寧[四十一]皤去嚩尾皤嚩寧
[四十二]阿僧蜆[四十三]阿僧伽尾阿嚟[四十四]
娜迷[四十五]微麽黎[四十六]微麽羅鉢
囉[二合]鞞[四十七]僧迦哩灑[二合]你[四十八]地黎[四十九]地
地黎[五十]摩訶地地黎[五十一]也世[五十二]
也戍嚩底[五十三]者黎[五十四]阿者黎[五十五]
麽者黎[五十六]三麽者黎[五十七]涅哩
[二合]荼上散地[五十八]蘇悉體[聽以反]嚟[五十九]
阿僧蜆[六十]阿僧識微訶嚟阿僧識涅
哩[二合]呵引黎[六十一]你引呵囉微麽黎
[六十二]你呵囉戍馱泥[六十三]涅哩[二合]荼
蘇迷[六十四]迷體[二合]黎[六十五]娑他[二合]迷
[六十六]悉他[二合]麽蘇底[六十七]摩訶鉢囉
[二合]鞞[六十八]三曼多鉢囉[二合]陛[六十九]微
補羅鉢囉[二合]陛[七十]微補羅囉濕迷[七十一]
三曼多目嵠[七十二]薩嚩怛囉[二合引]努
葉捉[七十三]阿那砌泥[七十四]馱囉捉[七十五]
達磨你馱那悉[于句反][七十六]怛嚟[二合][七十七]
三曼多皤捺物拏[二合][七十八]薩嚩怛他蘗多地
瑟吒[二合]那地瑟恥[二合]諦[七十九]娑嚩[二合]訶
說是陀羅尼已告舍利弗當受持此
陀羅尼時菩薩摩訶薩不思惟有為
無為法無所得不誹謗不棄捨不

執受不開發被所得於斷於修不生
增益不作不非作不現行不見法合
不見法散不見法生不見過去法滅
不見未來現在法增減不施設於
法有益無益但應念佛三摩地修
習之時無色非無色無相非無相無
隨形好非無隨形好無識非無識無
煩惱非無煩惱無戒非無戒無三摩
地非無三摩地無慧非無慧無解脫
非無解脫無解脫知見非無解脫知見
非生非無生非族姓非不族姓非眷
屬非無眷屬非住非無住非得非無
得非現證非無現證非煩惱盡非無
煩惱盡非蘊界處非無蘊界處非智
非無智非說法非無說法非自清淨
非他清淨非有情清淨非無有情清
淨非自利非他利非法非調伏非身
清淨非語清淨非意清淨非行清淨
非前際行清淨非後際行清淨非現
世行清淨非自形非他形舍利弗此
之菩薩入一切法無言說念佛三昧
一切法平等得名無畏陀羅尼住持
勝義得名決定一切意樂圓滿三摩

地一切善根智慧積集不由他力法
藏族姓隨形相好名不被他欺辱陁
羅尼最勝魔求善巧亦名超一切魔
業陁羅尼舍利弗若菩薩得此出生
無邊門陁羅尼義得不退轉速疾證得
無上正等菩提何以故於此一切佛法
功德之藏決定亦於是一切菩薩行
差別由無相陁羅尼獲得爾時世尊
說伽他曰

不求於空法　不戲論菩提　不須動法界
則得陁羅尼　應當聽此經　無盡陁羅尼
由是智成就　從此證菩提　持此陁羅尼
菩薩得無畏　於諸十方佛　得聞殊勝法
能知勝妙法　諸義文相應　由如日光曜
得句義亦然　獲得殊勝法　廣大陁羅尼
一切皆現前　由持此經故　若有諸有情
住劫問難者　悉皆斷彼疑　智慧皆無盡
法王之長子　得近勝菩提　委寄佛法藏
由受此經故　有情皆愛樂　諸佛亦憐愍
名聞遍世間　由持陁羅尼　八十俱胝佛
臨命終時現　申手接彼人　由持陁羅尼
千俱胝劫中　先作衆罪業　一月皆清淨
由持陁羅尼　菩薩福德聚　俱胝劫積集

一月超於彼　由持隨羅尼　三界諸有情
假使盡為魔　不能為障難　由持此經故
念行及智慧　得殊勝聞持　常轉於舌端
乃至證菩提　如說於此經　決定得揔持
如來於此說　於中得菩提　由聞此揔持
燃燈授我記　剎那見諸佛　數如殑伽沙
若欲知諸佛　悉皆所說法　應當習此經
悉皆疾獲得　佛剎為清淨　聲聞得成就
光相皆清淨　此經皆能作　應為不放逸
七日當思惟　八十俱胝佛　授與隨羅尼
思惟勿應思　不思慎莫思　所思勿應思
則得隨羅尼　猶如入大海　不求諸財寶
得此隨羅尼　不求餘安樂　得近於正覺
是故汝當習　獲得寂靜句　即得三菩提

尒時世尊復告舍利弗菩薩有四法成就得此隨羅尼何者為四所謂不著貪欲於諸有情不生嫉妬一切自已財物捨施心無追悔晝夜愛法與法自娛舍利弗菩薩摩訶薩由成就四法得隨羅尼尒時世尊復說伽他曰

應棄是穢欲　嫌惡魔之境　由此為地獄
亦為惡趣因　於他勿嫉妬　為親名利故

慈目視衆生　得大威妙色　衆生所諍訟
積聚為根本　是故應棄貪　捨貪得總持
晝夜尋求法　一心求菩提　陁羅尼現前
由習如是經

復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法得陁羅尼　云何為四　所謂習阿蘭若獨無諍處住深法忍辱力不著利養恭敬名聞於諸所愛物捨施而不顧戀乃至於身命舍利弗由成就此四法即得陁羅尼尒時世尊復說伽他曰

應住蘭若佛稱讚　住彼勿應輕他人
當樂甚深之法忍　精勤由如救頭燃
勿於利養生貪著　由此因緣成憍行
精麁知足猶如鳥　得為人身作果實
奇哉善獲如來法　棄捨宅舍多苦本
應當清淨身口意　深生恭敬於佛法
貪利之人無念慧　無信無戒無思法
菩提遙遠如空地　是故遠離貪愛心

復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法得此陁羅尼　云何為四　所謂入八字義何者為八　謂跛字者勝義隨入一切法無我

攞字者相随形好無相随形好故随入一切如来法身

縛字者愚夫法聖人法随入無二無別

惹字者生老死非生老死去不去随入無生無滅

迦字者業異熟随入非業異熟

馱字者陁羅尼法要空無相無願随入法界

捨字者奢摩他毗鉢舍那非奢摩他毗鉢舍那一切法随入真如

乞灑(二合)字者一切法刹那無盡無壊無身本寂故随入一切法涅槃如是入字義應當随入此是入初義於此陁羅尼法要善應書寫當受持之即随入第二義於此陁羅尼法要半月半月當讀勤加修習繫念則随入第三義於此陁羅尼法要修習菩薩摩訶薩應當勸發慰喻讃歎一切衆生令修學此陁羅尼則随入第四義舍利弗菩薩摩訶薩由此四法成就得是陁羅尼尒時世尊復説伽他曰

思惟入字義　書寫持此經　半月當讀習
亦勸他有情　近善提廣慧　現見一切佛
所住十方界　從彼學生信

舍利弗菩薩摩訶薩修習此陁羅尼者得四種功德何者為四所謂十方一切諸佛如来咸皆攝受無諸魔障業障速得遠離獲得無礙辯才舍利弗菩薩摩訶薩由習此陁羅尼得四種功德尒時世尊復說伽他曰

諸佛皆攝受　魔衆不得便　業障速遠離

得無礙辯才

舍利弗吉往過去無數過無數廣大高遠無量劫是時有佛名寶吉祥威光王劫如來應供正遍知出興於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊復次舍利弗彼寶吉祥威光王劫如來般涅槃時有人王名持光轉輪聖王具足七寶其彼王有子号不思議功德寶吉祥年始十六從彼佛聞此出生無邊門陁羅尼法要纔聞是陁羅尼精勤而往七万歲未曾睡眠不貪王位及身命財七万歲一向宴默脅不著地於九万俱胝佛所聽聞正法聞已悉皆揔持即承事彼寶吉祥威光王劫如來應供正遍知即於彼佛所而得出家却後九万歲成就此出生無邊門陁羅尼既成

就已廣為一切有情而敷演之即於一生中八万俱胝那庾多衆生建立無上正等菩提得不退地舍利弗於彼會中有長者子名曰月幢從法師所習聞此出生無邊門陀羅尼聞已深生隨喜由此隨喜善根於九万俱胝佛所聽聞正法聞已悉皆揔持則為得勝陀羅尼者最勝端嚴語者最勝不斷辯才者彼等衆多佛於三劫中恭敬承事劫後三劫證無上正等菩提舍利弗或有猶豫生疑異慧者當彼異時其月幢長者子不應如是見何以故其燃燈佛彼時為月幢長者子舍利弗或有猶豫生疑異慧者當彼異時其不思議功德寶吉祥法師者不應如是見何以故其無量壽如來彼時為不思議功德寶吉祥法師舍利弗我等賢劫中菩薩摩訶薩聞此經已深生隨喜由隨喜善根棄背四十俱胝劫流轉生死於九万俱胝佛所聽聞正法咸皆得為勝陀羅尼者最勝端嚴語者最勝不斷辯才者是故舍利弗欲求速疾無上正等菩提者

菩薩摩訶薩於此法乃至作隨喜修習何以故則彼菩薩得不退轉地承事法師於無上菩提為因何況書寫受持讀誦正念思惟為他人說此福德聚唯除如来一切有情不知其量不可知不可思尒時世尊復說伽他曰

聞此經已生隨喜　書寫受持及讀誦
一切衆生不能測　福德流注生不絶
一切生中見諸佛　獲得淨信不思議
解了深經及理趣　遠疾覺悟勝菩提
彼不壞失三摩地　不失神通陁羅尼
不失色財及見佛　乃至未證無上覺
我念古往於前生　為長者子聞揔持
親覲諸佛如恒沙　隨喜覺悟大菩提
然燈普為長者尊　無邊光明於前生
佛無量壽為法師　我等賢劫皆隨喜
樂欲速疾證菩提　欲得速疾摧諸魔
願樂百福相莊嚴　由此加行得不難
若世界如殑伽沙　悉皆捨施滿七寶
書持從所生福德　譬喻捨施彼不及
是故聞已專精勤　智慧菩薩受持此
書寫揔持思惟者　我說菩提得不難

復次舍利弗於此出生無邊門陁羅

尼加行菩薩摩訶薩有八大藥叉住雪山中皆來增加修行者身威力晝夜加持擁護何者為八所謂初名衣囉藥叉(唐言勇猛)次名涅哩(二合)荼藥叉(唐言堅固)三名鉢囉(二合)部藥叉(唐言主宰)四名那羅延末囉(二合)藥叉(唐言那羅延力)五名左哩怛囉(二合)末底藥叉(唐言行恵)六名訥達沙藥叉(唐言難推)七名迦努囉藥叉(唐言厓紫)八名蘇摩呼藥叉(唐言妙語)

彼等悉皆來時修行者應當澡浴著新淨衣應習經行不惜身命應起大慈心普遍一切衆生應當誦念此陁羅尼彼八大藥叉速疾示其行者諸門有八大菩薩生欲界天彼等亦來加持攝受何者為八所謂遍照菩薩照明菩薩慧光菩薩日光菩薩教覺菩薩滿一切意樂菩薩星宿天菩薩行慧菩薩彼八菩薩摩訶薩得隨羅尼住加行修習陁羅尼加行菩薩住實期信知恩報恩愛樂佛法住深法忍修隨羅尼習經行者菩薩摩訶薩於財於法應習平等性乃至捨施微少尚習

平等何況於多世尊說是陁羅尼時三十殑伽沙數那庾多百千俱胝菩薩由得此出生無邊門陁羅尼於無上正等菩提得不退轉百六十頻婆羅人天先所未發阿耨多羅三藐三菩提發無上菩提心

尒時舍利弗白佛言世尊云何名此經我當受持佛告舍利弗是故此經名出生無邊門汝當受持亦名決定得薩婆若智汝當受持亦名決定出生菩薩汝當受持亦名攝壞魔衆汝當受持佛說是經已具壽舍利弗與大菩薩天人阿修羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

出生無邊門陁羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品 亦名五字呪法 并

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

尒時文殊師利菩薩在毗盧遮那大會中從座而起頂禮佛足白佛言世尊我今說本五字陀羅尼若有善男子善女人纔誦一遍者一切如來所說法義修多羅藏讀誦受持等彼功德毗盧遮那佛告文殊師利言隨意說之尒時文殊師利即說明曰

阿囉跛者曩

纔說此陀羅尼一切如來所說法攝入五字陀羅尼中能令衆生般若波羅蜜多成就我今當說曼荼羅法或十四日十五日選擇極清淨處作曼荼羅以瞿摩夷塗地復以白檀香泥塗之隨意大小於曼荼羅中畫文殊師利五髻童子形狀身如鬱金色種種瓔珞莊嚴其身右手把金剛劍左手把梵夾坐於月輪中於月輪四面周旋書五字陀羅尼阿闍梨對於此壇結金剛劍印念誦時文殊師 利加持此阿

闍梨即得無导辯才仍為現身一一解
釋此陁羅尼甚深義理時阿闍梨即當
禮拜出道場外為弟子受菩薩戒即以
緋帛覆眼引入壇場門次而立時阿
闍梨告弟子言汝今獲一切如來般
若波羅蜜自今已後不應向人而說
此明勿令破汝三摩耶法此陁羅尼
極應秘密阿囉跛者曩者是滿一切
願義何以故

阿字者樂欲菩提義囉字者深著不
捨衆生義跛字者第一義諦義者字
者妙行義曩字者無自性義樂欲菩
提不捨衆生深入第一義諦中行行修
習諸法無有自性若如是修滿一切
願此諸願中證如來位及執金剛不
求當得

我今又說契印曼茶羅壇中畫金剛
劍四面各於本方畫八供養契及四
攝契對於此壇念誦不久即得成就

我今又說三摩耶曼茶羅壇中書五
字及八供養四攝種子字對此壇念
誦而作是言

阿字門者諸法本不生日日念誦不

久一切罪障消滅速得成就
我今又說羯磨曼荼羅壇中安般若
波羅蜜經卷日日讀誦念誦以種種
供養而供養之不久即當成就
我今當說畫像法或白氎絹素等中
畫文殊師利菩薩坐月輪中輪內周
旋書五字四面畫八供養及四攝如
大壇法對此像前如法念誦而作是
言諸法自性成就念誦數滿五十万
遍即獲無盡辯才如文殊師利菩薩
等無有異飛騰虛空所求世間出世
間事悉得成就
又念誦數滿一俱胝離諸苦惱滿二
俱胝遍五無間等一切罪障永盡無
餘三俱胝遍證悟一切諸三昧門四
俱胝遍獲大聞持五俱胝遍成阿耨
多羅三藐三菩提
又法於舍利塔四面周旋右轉書五
字陀羅尼遶塔行道念誦勿令斷絕
滿五落叉遍
尒時如來及文殊師利執金剛等於
虛空中而現其身仍為說法
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌

供養法一品

歸命童真妙吉祥　我依瑜伽說念誦
身口意業金剛念　如来甚深三密門
行者應發菩提心　從師應受金剛戒
不顧身命起慈悲　方可堪入解脫輪
應從師受三麼耶　契印密語如經說
敬阿闍梨如佛想　於同學所慇重心
或於山間阿蘭若　流泉浴池悅意樹
山峯石窟河樹邊　建立壇場如本法
莊嚴精室置本尊　隨力供養一心住
遍觀十方諸佛海　供養禮諸如來足
為成三業金剛故　當於二手舌心中
應想五智金剛杵　由此加持皆悉地
次應結契名警覺　二手皆作金剛拳
檀慧相鈎竪進力　二度側拄成覺悟

警覺真言曰

唵縛日囉二合底瑟姹二合

敬禮東方阿閦尊　捨身求請不退轉
全身著地以心禮　金剛合掌舒頂上

捨身求請加持真言曰

唵薩嚩怛他蘗多一布引儒跛娑他二合曩引那引苔麼引二合南二涅哩引夜引二合多夜弥三薩嚩怛他引蘗多四嚩日囉二合薩怛嚩二合地瑟姹二合娑

嚩二合鈴心想吽字青色

次當敬禮寶生尊　捨身求請灌頂位
金剛合掌當於心　以額著地虔誠禮

捨身求請灌頂真言曰

唵薩嚩怛他蘗多布惹毗灑迦引耶引呇麽二合南湿哩夜二合多夜弥薩嚩怛他引蘗多嚩日囉二合囉怛那二合毗詵左鈴額想黃色

次禮觀自在王尊　捨身求請三麽地
金剛合掌置頂上　以口著地虔誠禮

捨身求請三昧真言曰

唵薩嚩怛他引蘗多布惹鉢囉二合蘇多曩引呇麽二合南湿哩夜二合多夜弥薩嚩怛他引蘗多嚩日囉二合達麽鉢囉二合鞞多野鈴口想赤

次禮不空成就尊　捨身求請善巧智
金剛合掌安於心　以頂著地稽首禮

捨身求請方便真言曰

唵薩嚩怛他蘗多布惹羯麽抳阿呇麽二合南湿哩夜二合多夜弥薩嚩怛他蘗多嚩日囉二合羯麽句嚕鈴頂想綠

次復敬禮十方佛　想身遍在諸佛前

觀想五輪著地禮　當結金剛三麽耶
遍禮十方眞言曰
唵薩嚩怛他引蘗多迦耶弭嚩引杞質二合多嚩日囉二合鉢囉二合努梅嚩日囉二合滿娜南迦嚕弭唵嚩日囉二合勿微吉反
次誦成就妙眞言　所有衆生求勝事
願諸如來悉加持　速令成就無上道
成熟一切衆生眞言曰
唵薩嚩怛他去引蘗多餉悉鐸當各反薩嚩薩怛嚩二合南薩嚩悉䭾藥三鉢覩擔怛他引蘗多室者二合地底丁以反瑟姹二合擔
次當結跏趺身坐　淨除三業令清淨
諸法本性清淨故　令我此身淨無垢
淨三業眞言曰
唵娑嚩二合婆嚩引秫䭾引薩嚩達麽引娑嚩二合婆嚩秫入聲度唅
次金剛合掌十度初分交誦此眞言曰
唵嚩日囉二合引若惹里
深交諸度已成金剛縛誦此眞言曰
唵嚩日囉二合滿馱

次當開心入佛智　當於二乳想兩字
怛囉吒字皆白色　其字想為二戶扇
二手當結金剛縛　三拍當心開門戶
開心真言曰
唵縛日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音)
當觀妙蓮阿字門　以印召入於心殿
定慧為月金剛縛　禪智在掌想字入
金剛入字真言曰
唵縛日囉(二合)吠舍惡
次當結開心戶印　如前入印之幖幟
進力屈在禪智上　即得堅固不退轉
金剛拳真言曰
唵縛日囉(二合)母瑟知(二合)鋡
次結文殊三麼耶　十度相叉成滿月
直申忍願金剛劍　想身同等妙吉祥
三麼耶真言曰
唵縛日囉(二合)底(丁以反引)乞叉停(三合)三麼
耶娑怛鑁(二合)
次當結喜三昧印　定慧為月堅固縛
忍辱願度中交合　檀慧禪智豎相著
真言曰
奄三麼耶穀(引)蘇囉多娑怛鑁(三合)
次結金剛降三世　想身同彼無差別

止觀二羽金剛拳　檀慧相鉤豎進力
左轉辟除右結界　悲心示現威怒形
降三世真言曰
唵遜婆儞遜婆儞(去)吽(短)仡哩(二合)畳拏(二合)吃哩(二合)畳拏(二合)吽(短)仡哩(二合)畳拏(二合)跛耶吽(短)阿曩耶斛(引)婆誐鑁嚩(二合)日囉(二合)吽(短)泮吒(半音)

次結蓮花三摩耶　為令觀行成就故
十度相叉作為月　禪智檀慧豎相着

真言曰
唵嚩日囉(二合)跛娜麼(二合)三麼耶娑怛鑁(三合)

行者應修阿薩頗那伽法修此法者不動支節止出入息令其微細勿使散乱即應觀於虛空一切諸佛由如胡麻遍滿十方以金剛彈指告行者言善男子汝觀本心行者聞已即想自身禮諸佛足禮畢諦觀本心白諸佛言心相無體云何修證

諸佛告行者言善男子汝觀心中月輪如在輕霧即誦瑩徹菩提真言

諦觀心月真言曰
唵質多鉢囉(二合)底(丁以反)吠鄧迦嚕弥

行者應了了諦觀不久當見清淨菩提心離諸塵垢淨如滿月即誦菩提心眞言曰

唵冐地質多母怛跛(引二合)那夜(引)弥

想菩提月中有𭥍字如金色輝曜如日放大光明使即變成般若波羅蜜劍離諸分別能斷煩惱想為智劍眞言曰

唵底瑟姹(二合)渴議

想其智劍漸漸增大遍周法界眞言曰

唵娑頗(二合)囉渴議

想其智劍漸漸收攝等自身量眞言曰

唵僧賀囉渴議

為令智劍堅固不散復誦眞言曰

唵涅哩(二合)荼底瑟姹(二合)渴議

想空中如來盡入智劍同為一體作是思惟如彼諸佛體性我亦同然眞言曰

唵三麽喻(引)含摩訶(引)三摩喻(引)含

薩嚩怛他蘖多鼻三(去)冐(引)地渴議

怛麽(二合)句(引)含

想其智劍漸漸變成文殊師利童眞

菩薩具大威德身著種種瓔珞頂想
五髻右手持智劍左手執青蓮花花
上有般若波羅蜜經夾身色如欝金
心誦阿囉跛者曩一遍
次結金剛智劍印 止觀相叉作滿月
忍願皆竪如劍形 印心及額喉頂上
即成護身堅本尊
真言曰
唵嚩日囉二合底乞叉拏二合地瑟
姹二合娑嚩二合鈐
次當灌頂結寶印 二手相叉作為月
進力反屈如寶形 禪智二度下相捻
置於額上分兩邊 便結智拳如繫帛
兩手向前徐徐散 當知已繫無垢繒
真言曰
唵嚩日囉二合囉怛曩二合莽隸鼻
曬計囉羅鼻詵者娑嚩二合鈐薩嚩母
捺囉二合寘涅哩二合雉句嚕嚩囉
迦嚩制娜鍐
次結寶劍自灌頂 二手合掌屈進力
禪智皆屈入掌中 置於額上分兩邊
灌頂真言曰
唵囉怛曩二合倶舍佉哩耶三合吽引

次復結於甲冑印　二手皆作金剛拳
置於心前竪進力　左右二度想唵砧
想流清光為緑色　心前三轉遶背後
復至齊下及兩膝　又轉至齊遶腰後
從背到心轉兩髆　從髆至喉向頸後
復從頭後至額前　從額至腦結智拳
徐徐散下如垂帶　上觀旋轉如舞勢
二手相叉成滿月

甲冑眞言曰

唵嚩日羅(二合)迦嚩左嚩日剎(二合)
句嚕嚩日羅(二合)嚩日羅(二合)娜含

次陳金剛拍掌儀　二羽齊拍一相拍
由陳拍印眞言幷　能令聖衆發歡喜
速獲本尊堅固體

歡喜眞言曰

唵嚩日羅(二合)底(引)乞叉拏(三合)觀
使野(二合)斛(引)

次當行者座前觀　八葉蓮花具鬚蘂
上觀師子妙高座　座上復有七寶樓
中想七寶眞蓮花　上想曇字具威光
遍照法界靡不周　其字變為金剛利
了了諦觀如本形　召請菩薩入想身
二手作月進如鉤　想身同於彼菩薩

金剛鉤菩薩眞言曰

唵阿夜引呬弱

次當結索入尊身　結月禪押智入掌
由此密印加持故　變為一體無有差

金剛索眞言曰

唵阿呬吽吽

次當鏁印令堅固　作月四度猶如環
由此秘印威力故　悉令堅固而不變

金剛鏁眞言曰

唵係婆普二合吒鍐

次結鈴印令歡喜　禪智入掌如鈴鐸
令尊及衆皆歡喜　加持令速妙成就

金剛鈴眞言曰

唵健吒噁噁

行者次當兩手捧遏伽想洗金剛剎菩薩及諸眷屬足或以百字眞言加持遏伽而獻遏伽眞言曰

唵嚩日盧二合娜迦吽引

次結曼殊羯磨印　二羽皆作金剛拳
禪羽置於自心上　右手揄如執劍勢
由此羯磨妙印力　身獲如尊等無異

羯磨眞言曰

唵嚩日囉二合底乞叉拏三合曇

次結金剛利劍印　結月忍願申如劍
由此金剛利妙印　當獲般若甚深智
金剛利眞言曰
唵耨佉洳娜
次復當結內供養　結月當心竪禪智
由結金剛嬉戲印　速滿檀那波羅蜜
金剛嬉戲眞言曰
唵摩訶囉底
次結金剛鬘供養　依前嬉戲直申臂
由結此印加持故　當滿淨戒波羅蜜
金剛鬘眞言曰
唵嚕跛戍(引)鞞
次結金剛歌詠印　鬘至齊口垂下散
由結金剛歌密印　速獲安忍波羅蜜
金剛歌眞言曰
唵戍嚕(二合)怛囉(二合)掃磔
次結金剛舞供養　二手拳旋如舞勢
由結舞印加持故　速滿精進波羅蜜
金剛舞印眞言曰
唵薩嚩布你
次結金剛外供養　二手作月向下散
由結燒香印力故　當證靜慮波羅蜜
金剛燒香眞言曰

唵鉢羅二合賀羅二合你引寧上

次結金剛散花印　結月向上如散花

由此散花印加持　速證般若波羅蜜

金剛散花真言曰

唵頗攞引議銘

次結金剛燈明印　作月禪智頭相著

由結金剛燈明印　當得方便波羅蜜

金剛燈明真言曰

唵蘇帝惹引葉哩二合

次結金剛塗香印　月當胃散如塗香

由結塗香印加持　速滿誓願波羅蜜

金剛塗香真言曰

唵蘇健蕩倪倪以奇反

行者次應誦一百八名讚供養本尊

又結金剛利劍印於心上誦百字真

言加持自身假使過去世中造種種

惡業五無間等一切罪障由此百字

真言加持故一切罪障悉皆消滅見

身獲得首楞嚴三昧若心散乱數誦

此明或一七三七乃至七七一百八

遍心離攀緣速得三摩地

百字真言

唵渴誐薩怛縛二合一三麼耶麼努播

(引)攞耶(二合 二)渴誐薩怛縛(二合 三)廢吠(二合)
怒跛底瑟姹(二合 四)涅哩(二合)住茶(反)護銘
娑(去)縛(五)素覩使踰(二合)銘婆(去)縛(六)阿
(上)拏囉訖覩(二合)銘婆(去)縛(七)素布俠
踰(引二合)銘娑(去)縛八薩縛悉朕(提反)飲
銘鉢羅(二合)也瑳(九)薩縛羯磨素者銘
(十)質多失剎(二合)藥句嚕(一十)吽(引)訶訶
訶訶斛(引)婆誐鑁(二十)薩縛怛他蘖多
(三十)渴誐麼銘門上者(四十)渴倪(倪反)(以)婆
縛(五十)摩訶三摩耶薩怛嚩(二合)惡(引六十)
不散前印誦觀前有本尊及想自身
如本尊無異了了諦觀即誦五字陀
羅尼或以金剛語誦或分明蓮花語誦
或誦七遍三七遍以印於頂上解散於
即把念珠當心念誦不緩不急或一
百八遍或一千乃至一万遍念誦數
畢二手捧珠安於頂上然後置本處
若三摩地念誦者當心觀大圓鏡智
中布五字門了了諦觀隨義相應心
與般若波羅蜜合此名三摩地念誦
若身疲懈即結本尊劍印誦五字陀
羅尼七遍復以入大供養供養諸佛
以妙音讚稱揚讚歎閼伽水以降

三世印左旋解界即結金剛利劍印

奉送諸聖各還本宮眞言曰

唵訖哩二合覩引縛無莫反一薩縛薩怛縛二合囉他二合二悉地捺多三引也他引努誐引四上蘖縒持捝二合沒馱尾灑焰五布曩囉引誐六麼曩引也都七唵渴誐薩怛縛二合目入

作此法已重以三麽耶印誦加持明以印四奠然後灌頂被金剛甲胄依前四禮禮四方佛懺悔發願等然後依閑靜處嚴以香花住本尊二摩地讀誦方廣一切大乘經典大般若大品乃至文殊般若等隨意經行

若有智者依此法　晝夜四時精進修

見世證得歡喜地　後十六生成正覺

文殊師利忿怒陁羅尼

唵縛日囉二合麽乞叉拏三合俱嚕二合馱瞋那瞋那吽引泮吒

用此眞言護身辟除結界淨諸香花及一切供具等並得

當願衆生遇此教　曼殊常爲善知識

速證般若善巧智　疾成無上兩足尊

五字陁羅尼

阿羅跛者曩唵縛日囉二合底乞叉拏二合唵耨佉泚去娜唵渴誐葉囉二合欠平唵渴誐薩怛縛二合

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

如是我聞一時婆伽梵在悉羅跋城給孤獨園與無量菩薩眾俱尒時觀自在菩薩於大眾中從座而起正衣服已偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊我今欲說能成一切三世勝法唯願世尊慈悲聽許尒時世尊讚言善哉善哉摩訶薩埵為大利益一切有情故欲說如是祕密法藏我今聽許任為廣說尒時觀自在菩薩即說眞言曰

唵阿嚕力迦半音半之娑嚩引二合訶引

尒時觀自在菩薩說此眞言已而白佛言世尊此眞言是一切蓮花部心我今說是悉地法則若每日晨朝於我像前作曼荼羅散種種花誦八千遍復不與人語更誦多少漸為強記若依此法能滿六月即大聰明凡所聞言皆領不忘若清淨洗浴而於佛前造三圓壇一佛二法第三為僧各

作如法供養花香若手執香鑪燒香獻已誦滿八千遍應墮地獄四重五逆一切重罪無不消滅必不疑也若滿六月每時誦一千五百遍所求悉地皆得成就

又法淨洗浴已坐三稜草座誦三十五万遍一切悉地無有不獲仍離自身一切病必無橫疾若於觀自在菩薩前連誦一万所求善願皆得成就

又法白月八日或十五日清淨洗浴誦八千遍能離一切世界橫難及諸魔障皆悉消滅

又從白月一日至十五日日受八戒日誦一万遍能離一切毗那野迦所障礙難

又正月一日起首至十五日於佛前淨治曼荼羅以香花供養誦滿三万五千遍能得悉地一切所求

又於晨朝香湯洗浴誦三千五百遍能令一切人所敬愛凡所求事皆得隨意

又先於佛前誦一万遍然從一日起首乃至十四日誦十万遍遠離一切

惡障難事

又若有善男女等於佛前及觀自在等諸菩薩前作曼荼羅以塗香燒香花燈供養誦三千五百遍捨身必生觀自在菩薩足下

又先造十万塔於一一塔前誦一万遍如法供養者所求悉地皆得捨身已任意往生極樂世界

又以蠟封泥作十万小塔一一塔前誦三千五百遍所求悉地最上最勝心所念處皆得其人先造四重五逆大罪依此無不滅命終任意往生極樂國土

又以前泥於佛前作曼荼羅燒沉水香別取好花每一誦一擲佛足日三時乃至七日能滅一切決定墮地獄罪仍獲一切所求悉地

又不問日月好惡但取中夜香湯洗浴著新淨衣誦三千五百遍一切惡夢悉得消滅心所求事夢中皆說一一分明必不錯謬

又於我前作曼荼羅如牛皮法師去大小如牛皮或方或圓二肘三肘作之然牛酥

燈八盞每一万遍乃至一月每日如前
不與人語一月已即讀佛大乘經得成
不忘極大聰明仍見觀自在恒聞說法
又欲得見觀自在菩薩者於舍利塔
中誦三十五万遍然作大供養然牛
酥燈坐三稜草一夜誦眞言乃至中
夜聖者即現其身行人見已即從座
起供養恭敬尒時菩薩即為說法得
聞法已此人常不離聖者得不退菩
薩地乃至成佛
又若眞高向高泉水岸聚沙造一俱胝塔
每塔前誦一洛叉有難消滅重罪應
墮地獄悉滅無餘仍見聖者命終生
極樂國土速得成佛
又每日造一百塔乃至六月日日持
誦者於其國土一切災難消滅
又若造俱胝塔誦一俱胝遍即見觀
自在聽聞說法此人隨所行處有人
見者即得解脫一切苦海
又不語造衆多塔誦三十五万遍即
得悉地隨所言說恒為法音無不稱
意
又每日造三千五百塔一一塔前各

誦七遍以此功德迴施一切受苦有情如是願言應墮惡道受苦業皆悉消滅如是此人凡所見者如僕隸恭敬命終生安樂國

又於塔中限十五日無數發誦以此功德迴施一切衆生者此人所求大願皆得成就

又先受八戒不語誦一俱胝得禪定悉地

又法於聖者足前誦一切悉地皆得

又恒起悲心以檀香磨塗一圓壇如荷葉乃至一落叉一一壇前誦三十五百遍如是已讀大乘經即得聰明智慧心所欲誦多少皆得自在

又不語於本尊前誦三十五万遍即得聡明寂上最勝

又不語起大慈悲食大麦食或粳食菜或乞飯食字别誦十五万遍心所求願皆得成就唯除𨗉愁若如法供養聖者已含香誦一万遍隨所行處見聞皆喜

又早起淨浴著新淨衣誦千遍者怨

有飢儉無飯食時此人在處恒為豐足

又半夜晨朝掬水散身隨分誦多少得離一切怖畏

又加持齒木千遍然後用即得辯才令一切人敬愛

又加持好花先自嗅隨與前人悉珎敬隨意

又能端坐誦隨分多少常得安樂

又於寢處端坐誦八千遍隨求何事所願皆得唯除色欲

又凡誦八千遍能護自他

又取未墮地瞿摩夷和水作泥於佛法僧及本尊前磨作壇以有香氣之花散上然牛酥燈面東坐誦一万遍已便於其處三稜草上眠心所求事皆具說之一一不謬忘

又白月一日如前取瞿摩夷作壇以有香之花散上然三盞燈誦三千五百遍明早得四箇迦利沙半那

又於舍利塔中或佛前以檀香末磨作四小壇各置酥燈誦三千五百遍隨為何人除厄難及惡事皆得消滅

又承取瞿摩夷先和水塗地即為佛

法僧及本尊以白檀香水作四小圓
壇於上散花日誦一万乃至七日已
即得種種衣服
又以香花供養本尊然四盞酥燈誦
万遍第二十一日如上
又於直入海河泉水岸上面西安本
尊像以瞿摩夷塗地供養香花行人
面東誦三十五万遍從此已後此國
土風雨順時五穀熟成更誦一万遍
燒涅摩落花於此境界惡猛風雨停
息獻殘花也
又隨在何國忽起厄難將本尊於城
門前如法安置禮拜供養種種香花
飲食灾厄即息
又以獻聖者殘花加持八千遍覆蓋
於彼極患壯熱病人頭上及以和酥
燒熏其病者即猛熱即得除愈
又於像前然酥燈加持八千遍取其
燈煙點於眼中能除一切眼病
又於國內忽然起死灾於諸城門中
門門畫我像奉獻水中所生諸花即
於半夜取秋迷夜樹葉以狗杞代搵酥護
摩乃至十五日一切死灾停息

又若種種毒虫突起先於本尊前如
法供養往好泉水無鳥汙處入水及
齋取左置蘇末那花一千葉每花加
持一遍一擲泉中乃至花盡一切毒
虫災滅
又若起半夜誦万遍必無惡夢
又於午時入向海泉水中誦万遍一
切惡夢消滅
又加持手掌八百遍以摩熱病者身
臥於淨處即愈
我今說畫像之法取淨氎未曾割截
童女織者最上中畫阿弥陀如来長
六搩手住說法印於蓮花臺結加趺
坐身純金色作白焰光佛右畫觀自
在菩薩左畫大勢至菩薩皆純金色
作白焰光二菩薩右手各執白拂左
手各執蓮花大勢至身稍小於觀自
在皆種種寶莊嚴其身著寶瓔珞手
釧皆衣白衣髮並上結不得披下於
日在之右畫聖者半拏羅婆悉你菩
薩（白衣觀自在母也）髮亦上結，寶冠種種寶
衣以為莊嚴著白色衣天衣為黑左
手持棒或持羂索右手執於般若梵

夾於大勢至近下應畫行人手執花
冠或紅蓮青蓮瞻佛尊顏佛座正下
為蓮花池中畫寶蓮蓮之右廂畫難
陀龍王左畫跋難陀龍王皆立而半
身出水各出一手捧佛座託蓮花面
見忻悅以寶嚴身身作赤色池之左右
各為天女身服寶衣二手執花仰奉
如來佛後應畫如意寶樹樹上挂種
種寶衣及諸珎寶乃至音樂作儛歌鳥
當於樹上畫諸天等以手散花雨於佛
上畫像畢於淨處面西安置每受八
戒於一切有情起大慈悲猛發菩提
心至誠供養每於佛前自作小塔亦
讀般若經或白月八日或十四日布
施衆僧隨力多少如不能辦乃至極
少一外麨許於此像前塗香末香燒
香種種飲食如法供養及獻花燈幡
蓋音樂自常心念阿弥陀佛誦其真
言三十五万遍即得悉地已後任運
心念皆成
我今復說刻像法取一白檀木中央
刻阿弥陀佛右觀自在左大勢至各
執白拂衣裳瓔珞等並如法唯除池

等於此像前造護摩鑪中先下五穀及五寶以阿說他木然火以酥蜜乳酪及種種花相和安金銀及銅器中誦三千五百遍作護摩從白月一日起首乃至七日每日如是作三千五百遍護摩者隨求何事必稱本願而得悉地已後往所作法皆得自在

又以茲婆木然火粳米三甜護摩二千五百遍囉闍以下悅順

又如上以夜羅婆木然火粳米酪護摩二千五百遍國內敬重隨口即順財寶任求

又以阿拔剁末迦木（牛膝也）然火油麻三甜護摩一切輪馱羅深敬順

又以阿輸迦木（無憂木也）如上用三甜護摩乃至七日囉惹隨意

又以囉闍伐剁（二合）叔沙（二合此云王樹即婆羅門皂莢也）如上用阿輸伐馱（合以伐夜）木三甜護摩七日亦如前

又以乳汁木如上亦以是木護摩至二十一日一切重病皆遠離於一生中更不復發

又以波羅奢木如上用五穀及蘓護
摩乃至三月五穀豐熟足（已上皆二千五百遍也）
又以烏曇跋羅木如上用大麦酥日
三時護摩三千五百乃至一月得上
乳牛
又波羅奢木如上用赤大豆煑爲羹
白粳米酥蜜日三時護摩三千五百
遍得財寳庫盈所用無盡
又伽陁羅木如上用尾螺麽果護摩
日三千五百遍乃至七日得蘓伐剌
（二合）那千兩
又波羅賒木如上用亦以是木三甜
護摩三千五百遍隨所念人應時而至
珎重供養
又烏曇跋羅如上以粳米飯酥護摩
三千五百即財寳五穀隨意無窮
又波羅賒木如上以黃米黍穀油麻
大麦及酥護摩三千五百羅惹隨意
所求皆得
又以乳木如上粳米酥護摩三千五
百即得辯才無礙人中獨勝
又阿摩羅如上以阿輸鉢多（二合）三甜
護摩乃至七日日八千遍隨念即至

如僕隷見主
又波羅賒木如上以大麦三甜護摩日三千五百乃至三七日隨念多少人如前
又以上木如上以粳米飯三甜日護摩三千五百乃至一月即婆羅門隨念而至不違所使
又阿波末剌迦木如上以油麻大麦和酥護摩三千五百乃至三七日得一切剎底利貴人来㳄敬如意宁乙膝上
又伽陁羅木如上以黄黍米油麻和酥護摩三千五百眠舍等種姓人如前
又烏曇波羅木如上大麦三甜准上數得輸多羅姓人如前
又阿輸迦木如上以波羅賒木三甜准上數乃至七日囉惹㳄敬隨意
又婆羅門皂莢木如上以波羅賒木揾三甜准上數乃至七日王子等隨念至而㳄敬
又阿輸伐䭾木如上油麻粳米和酥酪准上五穀任意無窮
又門弥木以苟杞代如上准用阿輸伐䭾木衣合代之准上乃至二十一日遠離一

切攘災重病
又波羅賒木如上油麻和酥准上乃
至三月得五穀無量
又婆羅賒木如上以粳米赤小豆羹
黃黍米穀大麥三甜相和日時准上
得珎寶無數無盡
又波勒乞沙木如上以波羅賒木和
三甜准上不至三七日得衣裳隨意
無盡
又苾剽(二合)波木如上以迴香葉和粳
米三甜日三時准上乃至一月得莊
田五所
又迦剽(二合)尼迦囉木(牡丹之代)如上時多
(二合)那安(二合)藥和酥日三時准上乃至
一月無量藕扶囉那
又以波羅賒木如上以伽陁羅木和
蜜酪准上乃至三七日得名馬駝乘
又阿輸伐䭾木如上以波羅賒木和
三甜日三時時別准上乃至一月得富
貴果
又波羅賒木如上以三甜和安悉香准
上乃至三七日得莊田
又苾剎婆木如上以白芥子和酥日

三時准上凡三七日即得身與門徒遠離重病

又微那迦多迦木如上以廻香草和酥蜜准上時數凡七日離一切惡障難消滅

又波勒乞沙木如上以烏曇波羅木菓子和三甜日三時准上凡一月得名莊一百八所

又波羅賒木如上以蓮花子和三甜日三時准上隨所求皆如意

又拈摩(二合)也木如上以波羅娑果子和三甜日三時准上凡一月隨所求願皆悉圓滿

又祿多木如上以石榴菓子日三時和三甜准上凡一月得二十所田園

又悉利婆(三合合也)夜木如上以擯子糞日三時准上凡一月得一百上好牛

又過迦木如上以種種穀三甜日三時准上凡一月隨所求事皆得如意

但言准上即每日三千五百遍
有用三時即時別三千五百遍

我今更說別畫像法令童女受八戒織氎廣狹大小或二三肘去毛髮護淨香熏更作種種香水淨洗之取最

上畫人𩫏受八戒畫時以帛掩口鼻
勿令氣觸正中畫阿弥陁如來或坐蓮
臺或師子座結跏而坐作說法印右
自在左勢至執拂嚴身等如上像法
但佛及菩薩等上各畫白傘盖以種
種寶網莊嚴於蓋正上畫作明仙持
諸寶花散而供養花下如雨脚亦作
種種音樂奉獻蓋說安於舍利塔內
或於舍利𦙶前半夜晨朝如法持誦
足滿俱胝遍即得悉地於眞言王㝡
上斫訖囉底囉惹
又波羅賒木然火以輸悉波羅二合拏
藥和三甜護摩二千五百乃至七日
囉惹已下珎敬
又阿師伐多二合木如上沉香三甜日
時准上凡一一月貴人自來珎敬
又遏迦木如上以白檀木折切三指
時數准上凡一一月羅惹珎敬
又伽陁羅木如上以眞酥合香准上
時數月丈官如上
又伐利二合馱木如上安悉香和熏陸
以三甜准上時數月諸近臣敬順所
求皆得

又跋羅賒木如上以蓮花三甜護摩
一万得大官職
又伽陀羅木如上以安悉香為丸如
山棗許大和三甜護摩三洛叉半得
最大官職
又迦利(二合)毗羅木如上以三甜二洛
又半亦然如上
又於本尊前不與人語誦一俱胝即
如上
又於此像前然千盞燈用千蓮花千
拘勿駄花更取水中生花隨得一類
五百莖已上是三色花各加持八百
遍供養其像畢即得如上
又於像前尊日誦二千五百如是滿
六月如上最尊
又阿利(二合)迦木然火以荷葉搵三甜
日三時各二千五百凡六月如上
又波羅賒木如上青蓮花和三甜日
二千五百凡三月得輔相之位
又阿輸迦木如上以万蓮万遍護摩
獲最大官位
又椂駄木如上以瞿摩夷和三甜日
二千五百如上

又紫檀木如上以迦合二眦羅花和三
甜日如上數凡一月即得阿地底羯
囉訶不發
又波羅賖木如上以闍智婆末合二那
花日三時如上數一月已即應迦利
迦合二羯囉合二訶不發
又伽陁羅木如上用摩哩合二迦花日
三時如上數月布羅羯囉訶不得發
又稌馱木如上用波踰羅合二花和三
甜如上時數月即伐利訶悉伐底羯
囉訶不得發
又阿伐哩合二摩哩合二迦木如上用由
底迦合二花三甜如上時數月即輸迦
囉合二羯囉訶不得發
又波勒乞沙木如上用多迦羅合二花
三甜日如上數凡三七日一切羯囉
訶一切拏吒娑合二多羅皆不得發
令時觀自在菩薩重白佛言我今更
說別畫像法取無毛髮不割截白氎浴
護如前畫人受八戒中央觀自在菩
薩左手執紅蓮花右手直下與餓鬼
水漿上結身著白衣如前珎寶瓔珞
莊嚴天衣為黑若蓮花上結跏趺坐

左廂畫大勢至菩薩右廂畫普賢菩薩各執白拂畫已於舍利塔內安置面應向西隨得香花任為大小供養中間不斷誦一俱胝行人所有橫死及惡障難皆除或為現說辟除之法

又此像前用闍智婆末(二合)那花各加持一遍供養已便於像前卧三稜草上即於夢中見聖者一切所求一切行事一一具說

又用一俱胝迦利(二合)跋羅如法供養得大官位隨所願分有大威力(梵本不云誦真言惟上法各一遍應不失)

又以闍智婆末那花一俱胝供養得見聖者聽聞說法仍離諸毒所害之難凡一切毒皆不著身命終生極樂國土

又於三七日用勿利(二合)迦花二千五莖供養及用拘勿陁花二千五百供養即獲上將位

又以餘地迦花万枚萘乃至七日得大官位親附國王

又用屈利(二合)跋迦花二千五百萘如是三七日得宰上職命

又日用二千五百菉遏迦花供養如
是一月亦如上又得主情
又於夜中以閼智娑末那花二千五百
菉供養其像於揥勝所必勝
又至初夜分於像前取丸坏梳滿盛
種種穀用閼智娑末那花覆蓋之加
持二千五百遍如是三時謂初中後
夜至平明時淨漱口已先加持楊枝
八千遍然嚼嚼已取坏梳中穀口含
即得辯才一切論議之處皆勝
又於像前以瓦坏梳滿盛胡椒於初
夜中加持八千遍至平明時以香水洗
其椒更加持一千遍即含之隨所言語
一切人皆敬不敢違
又法於此像前瓦坏梳盛牛黃取有
香氣花蓋之至夜分加持一千遍至明
時先洗漱取淨水加持八百以洗牛
黃點自額上一切人見敬發善心
又於像前以瓦坏梳盛婆多二合布娑
婆又伐剎二合孕迦以有香之花蓋之
於夜三時各加持二千五百遍平明
取塗身上所至之處皆得發善忽有
嗔人見即歡喜

又像前用那迦(二合)計薩(二合龍花蘂中有)及
昌蒲根伐剌(二合)孕迦悉剌(二合)弊娑多
迦(二合)多揭已上五味相和盛椀中以
有香之花蓋之至夜分中加持二千
五百遍至平明時別遣童女純著白
衣於淨滑石上研其藥即取塗身自
上及下見行人者如前
又於像前取鬱金沉香白檀香龍腦
四物和置瓦埦中以閼智娑末那
花蓋之至夜分中加持二千五百遍至
平明取塗身上即准前
又像前以嘻剌(二合)馱囉(二合金根鬱)及摩
拏多(二合)蜜羅(雌黃)牛黃三物安埦中
至夜分中加持二千五百平明取點
額上見皆敬愛
我今更說別畫像法取不割截無毛
氎如前治淨或木板平淨治於中
央畫觀自在菩薩坐蓮花臺以七寶
嚴身或衣纈衣或白衣左邊畫作羅
索及畫怛路迦悉(二合)地右邊畫作須
彌盧山山根畫大海水遶之菩薩上
畫作彩雲雲中畫諸仙天雨種種花
而以供養畫已於直入海石泉岸上

面向西安之如前誦一俱胝即得一
切明仙中羅惹若更誦三俱胝即成
一切明仙中所羯羅囉惹
又於前但誦二洛叉半得成尊位誦
一洛叉得大將位
又於前日誦二千五百每日得四
救迦利婆半那
又於前白月十二日或十三日受八
戒齋誦万遍得近習大官
又十字街中然四盞燈以乳酪飲食
供養誦二千五百遍已即於此近樹
下寢夜夢中有藥叉女來白言尊者
有何要事遣我何所作行人應報言
作母或姉妹等是女即隨處分
又先受入戒於阿師伐二合馱樹下張
像誦三洛叉半然獻香花乳酪粳米
飯菓子等布列訖作無限念誦不得
停歇
尒時有藥叉鬼如一婆羅門來白行
人言令遣我欲作何事行人報言為
我使者即奉受使從此已後每於日
西來取進止即應令作事業若行人
不如法者又為所嗔乃至致損如不

伏觑分者即為降伏法凡役使者以
降伏法使之
又張像安於毗梨勒樹下於前用葱
滓猫兒糞糠油麻黑豆黄炒末已上五
物和燒誦万遍即一鬼来行人不得
驚怖向云汝為我使者縱令作一切
難事苦事必不敢違
又張像於阿修羅窟門前如法誦一
俱胝即阿修羅女出請行人入入已
於阿修羅王中得自在位壽一劫見
慈氏下生
我今更説刻雕像法或用金銀或用
香木巳六指量刻觀自在像左手執
蓮花右手施無畏刻畢安舍利搭中
於前先持二洛叉半然取阿輸迦樹
枝作小篋子取摩那多(二合)悉羅(二合)及
取素伐剌(二合)盞你(二合)隨得一色安篋
子中於像前如法供養結界護身作
無限念誦乃至篋子中出聲出聲已
即其藥點於眼中即身淨壽一劫於
諸明仙中得羅若自在
又先覔黄牛有犢子者取此牛酥亦
取其乳於銅器中盛用嘻利(二合)多囉

安闍都摩那多合二尸羅及用金末鍮
石末銅末六物相和擣篩便丸之於
銅器中盛加持是藥乃至火出即出
一丸安口中便身淨吐出乃見壽万
年一切事皆得自在唯除婬慾命終
生極樂國土
又以金銀或好鐵如法作刀或輪或瓔
珞等寶貝或復作鉾以是物等置阿
師伐馱樹葉上作無限念誦乃至其
物動搖見動已手執之即成明仙壽
命一刧即見聖者於彼聞法已便得
解脫
又以牛黃安闍那合二共多利合二曾訶
相和為丸口含於像前無限念誦乃
至像眼睛動搖即得人中自在眼亦
明淨
又先於像前誦三洛叉供養十万燕
蓮花然更誦一俱胝即於念誦處眼
夢中得見阿弥陁佛及菩薩眾聽說
法音得不退地菩薩位我今更說捏
塑像法以淨黃泥作欟自在像或一
肘二肘像法如前於像前作圓鑪鑪
前以種種香作小圓壇子取末陁地瞿

摩奚作彼人形持利刀割此囊人一
片一投火中護摩乃至形盡如是日
三時至一月隨念何人即得珎敬如
僕隷見主
又以一切諸香作人形然阿輸迦木
火男從右脚女從左脚以利刀片片割
護摩如上時日一切人見聞者皆得
如意
又以黃黍米糠作人形用波羅多迦
木然火割護摩日時月如上即一切
鬼神隨得應念珎重供養仍與一切
財寶五穀等所索不違
又以油麻滓作人形然婆羅門皂莢
木火餘如上三七日已一切羅乞沙
二合娑隨念珎重
又粳米作形然𥟍馱木餘如上三七
日准前
又生酥作形然阿師伐木餘如上一
月已一切准前
又以粳米飯和酥作形然波羅賒木
如上一月已一切天准前
又酪和飯作人形然阿輸迦木如上一
月一切迦嚕拏等如上

又黃黍穀和作人形然伽陁羅木如
上一月一切軋闥如上
又豌豆酪蜜和作人形然彩摩夜木
如上一月摩醯首羅并眷屬如上
又油麻滓或油麻和喬麦麵作人形
一如上一切猛惡損害鬼神等皆降伏
不違教命我令更說餘法於舍利塔
誦二千五百得成伐魯(二合)尸婆如上
所說法者皆得具作成也
又但心誦不出音能滅一切前身中
所作一切惡業罪障出聲誦滅現在
一切罪障即見好相
又入直入淳泉水中至臍下誦二洛叉
半即聖者現說一切功德諸善法門
又如上以闍智素勿利(二合)那花二十
五万莖一誦一投泉中即聖者為說
滅諸罪障法門
又以日日供養聖者心念二十一遍
一切罪障悉滅無餘
又心念誦觀想心作塔形乃至八百
此人命終生極樂國土
又造一肘塔塔前誦八百一切罪障
消滅命終如上

又食前食後若坐若臥若行若住但
心念誦即得菩薩不退地位臨終親
見聖者
又若不能造塔但心念塔於前各誦
万遍已亦以心念種種供養者一切
應墮地獄重罪悉滅無餘
又若為利益一切衆生故念誦一切
善法隨身而集
我今更說餘法若於塔前或於山頭
大設供養於觀自在菩薩前自受八戒
食大麦飯及乳食誦三洛叉半即成
淨刹婆二合尸婆法
又正月一日或二月十五日受八戒
供養聖者誦八千即悉地後所作事皆
得自在
又若正月一日供養聖者燒沉香以有
香之花八千茉苒茉一誦一投打菩
薩心上乃至花盡一夜念誦得見聖
者若不得見即得五百兩素伐羅那
又以牛酥八千遍護摩七日已囉惹祢
敬又摩摩那羅樹枝作小筐子以種種寶
莊嚴其筐以婆羅門皂莢木然火取
摩羅那木八百遍護摩隨喚何人無問

遠近即到
又以阿輸迦木長六指作骨撾子上
山頂喫大麥乳食加持三洛叉然自
白月十五日三日不食以阿輸伐多樹
葉蓋骨撾子更誦多少乃至其處有
一仙女來巳行人即起問訊便乞所
願或作姉妹母妻等是仙女必不敢
違常為供承十二人分及與金釵竹
延命千歲
又月蝕之時用上牛酥盛於淨器取
阿輸彼多樹葉蓋之加持不絕比至
月生如故巳現三種相所謂沸煙火
焰若沸服之壽五百歲日行五百里
於不現形仙中為尊若煙出服之即
隱形去地二十四指日行千由旬壽
千歲火出而服得大神力明仙壽三劫
又以紅蓮花和三甜護摩一万從此
火中吉祥天現婇妙殊特手執蓮花
隨所求願即與或與為母姉妹等事
亦與金釵
又受八戒用大麥食及和乳喫坐三
稜草席誦八千遍一切飢渴之苦皆
消滅

又入水至齊誦一俱胝能見地中一切伏藏亦開一切阿修羅門能破一切日月宮殿任為降伏或任追召一切那識亦能令死活一切諸毒無不消滅亦能作扇底迦亦能取伏藏亦能攝取一切衆生亦能令本無男女者而有男女

又誦八百遍能護己身猶勝之處而不墮貧

又於王宮之內如上護身一切怨家惡人所皆獲勝

又塔前誦六洛叉然以不割截白氎蓋覆像作無限不間誦比至氎上火出已行人得將三千人乘空能作種種不思議事

我今更說別法准前像上加持摩訶梲門二合馱像作白檀色珎寶瓔珞種種如法莊嚴其幾上結不得披下天衣白色畫已設大供養如法誦三洛叉得悉地

我今更說別事法先受八戒於淨處或泉水邊造一舍利塔中安十二因緣偈晨造一塔持誦八千日中亦然

日暮亦然得一切明仙中輪王恒與
聖者同住亦向西方見阿彌陁佛延
壽一劫無量明仙前後圍遶大梵天
王自來供養隨意自在
又阿伐利[二合]末羅[二合]迦木然火亦以
此木和三甜護摩八千即與眷屬隨
意称敬
又阿娑安[二合]戰那藥摩那多[二合]悉羅
藥及取自身血女人身血波利[二合]多泥
利[二合]摩羅花已上藥皆等分擣篩為末
三日不食入直入海泉水中至齊立手
執上藥作無間斷念誦此至火焰出此
藥一切天龍藥叉羅乞娑娑等八部鬼
神皆來侯與亦能令誑亦能得一切眞
言悉地及諸刀仗器具皆令誑惑乃
至過去未來被誑何況現在
又獻聖者萋蓮花和已血及上酥先
像前作小壇子設大供養取遏迦木然
火用其藥護摩如是三度隨念何人
任意所使如僕人見主仍得一百錠
金必不敢違
又任然雜木柴以墓中土護摩隨念
何人稱其名為之八千遍即得隨意

敬重
又以赤芥子油并取苍根莖及花和
自身血用遏迦木然火護摩其藥隨
念何人稱其名如上若加持其七遍
其人火急即至
又先受八戒誦八千遍已令好手畫
人亦受八戒先教持誦阿唎多囉眞
言畫作嚩羅婆像像前安四枚阿悉
伐合二多樹葉取爲牙及豌豆
又以摩那悉羅藥或取三兩或取八
兩已上三味安前葉上
又用三葉蓋其藥或用八日十五日
或月蝕時加持其藥中無間念誦此
現三相隨得上中下悉地
我今更別說法先受八戒以爲乞食
日時香湯洗浴著新淨衣發大菩提
心斷除貪愛於一切有情起慈悲心
或於塔中或於佛前誦三洛叉然學
疊上畫觀自在菩薩手執蓮花於蓮
花上立應爲黑色以寶莊嚴騣髻向
上以細白疊搏著二肩畫已安舍利
塔中三日不食像前設大供養用體
悉合二多木和酥蜜護摩二万四千即

像放光或地動或聞鼓聲或燈焰漸
長或花動若見如是相即知以悉地
能滅一切諸惡已蒙本尊恒為護身
所求大願皆得自在此人所在見者
愛敬
又以阿師伐(二合)馱樹菜著蘇嚕(二合)馱
安闍那於像前加持不間息比現三
相得三悉地
又日三時香湯洗浴及換淨衣乞食
而食如法供養誦三洛叉然或二十
三日或二十九日以烏油麻和三甜
護摩八千得一千迦剎少半那
又口含昌蒲根無限念誦比現三相
得三悉地煖聰明煙隱身火棄空去
第應知
又以紫檀木長六指或十二指作齒
木先持三洛叉即白月十五日像前
無間念誦比三相現得三悉地
又正月一日受八戒日三洗浴誦一
洛叉然盡阿剎馱羅像色如檀木坐
蓮花以種種寶莊嚴髮髻冠左手執
蓮花右手把菓着白天衣戴冥花冠以慈
悲顏看行者盡已安舍利塔中以白

蓮花護摩一洛叉即得一切明仙中王常與聖者同住亦能遊行極樂世界亦能降伏大梵天王從座而下亦得為四天下主隨所念至皆得自在亦得親見一切諸佛延壽一劫

又欲得速悉地乞食日時洗浴香湯如法洗已誦五十洛叉必得悉地心所求事皆得圓滿

又以白牙作筒子以金莊其表於內盛摩那多(合二)悉羅(雄黃)藥安像前無限念誦加持此藥筒子比現三相得三悉地

又先像前誦十六洛叉即安像舍利塔中以白氎覆作無間誦比像火然得將千餘人乘空

又不語於像前坐三稜草誦十六洛

又白月取烏曇婆羅木護摩八千能療一切病無不愈

又入水至齊誦一洛叉能見一切地中伏藏能破一切阿修羅宮能縛一切火神能結界能召諸龍能令已死者更生亦能作舍安(合二)馱亦能作為闍阿(合二)多那(合二)陁也亦能攝嬰亦能令

諸毒消除凡毒惡有情皆得降伏亦能與彼生男女加持入于一切戰陣皆勝亦能令外賊降伏

又以多刹（二合）路訶（三）金（金即銀銅）長六指許作蓮花日三時香湯洗浴不與一切人語於塔中誦五洛叉然供養三日不食持其蓮花無間斷誦比花火然得將三千人乘空得往生極樂國土與一切聖者等一切菩薩同住

又食大麥食日三浴三換衣誦一俱胝得心中悉地

又畫觀自在像如前法右廂加畫阿刹多鷲喜薩立於蓮花臺上身色如檀木以寶莊嚴髮向上結戴蓮花冠著白天衣合掌恭敬作禮自在狀畫已設大供養誦三洛叉又得心中一切悉地

命時觀自在菩薩摩訶薩說此微妙秘密甚深法已於是會中大菩薩衆天龍八部一切金剛聞是法已皆大歡喜禮佛而退

阿剎多羅阿嚕力經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

普賢菩薩行願讚

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

所有十方世界中　一切三世人師子
我今禮彼盡無餘　皆以清淨身口意
身如剎土微塵數　一切如來我悉禮
皆以心意對諸佛　以此普賢行願力
於一塵端如塵佛　諸佛佛子坐其中
如是法界盡無餘　我信諸佛悉充滿
於彼無盡功德海　以諸音聲功德海
闡揚如來功德時　我常讚歎諸善逝
以勝花鬘及塗香　及以伎樂勝傘蓋
一切嚴具皆殊勝　我悉供養諸如來
以勝衣服及諸香　末香積聚如須彌
殊勝燈明及燒香　我悉供養諸如來
所有無上廣大供　我悉勝解諸如來
以普賢行勝解力　我禮供養諸如來
我曾所作眾罪業　皆由貪欲瞋恚癡
由身口意亦如是　我皆陳說於一切
所有十方群生福　有學無學辟支佛
及諸佛子諸如來　我皆隨喜咸一切
所有十方世間燈　以證菩提得無染

我今勸請諸世尊　轉於無上妙法輪
所有欲現涅槃者　我皆於彼合掌請
唯願久住剎塵劫　為諸群生利安樂
禮拜供養及陳罪　隨喜功德及勸請
我所積集諸功德　悉皆迴向於菩提
於諸如來我修學　圓滿普賢行願時
願我供養過去佛　所有現住十方世
所有未來速願成　意願圓滿證菩提
所有十方諸剎土　願皆廣大咸清淨
諸佛咸詣覺樹王　諸佛子等皆充滿
所有十方諸衆生　願皆安樂無衆患
一切群生獲法利　願得隨順如意心
我當菩提修行時　於諸趣中憶宿命
若諸生中為生滅　我皆常當為出家
戒行無垢恒清淨　常行無缺無孔隙
天語龍語夜叉語　鳩槃荼語及人語
所有一切群生語　皆以諸音而說法
妙波羅蜜常加行　不於菩提心生迷
所有衆罪及障礙　悉皆滅盡無有餘
於業煩惱及魔境　世間道中得解脫
猶如蓮花不著水　亦如日月不著空
諸惡趣苦願寂靜　一切群生令安樂
於諸群生行利益　乃至十方諸剎土

常行隨順諸衆生　菩提妙行令圓滿
普賢行願我修習　我於未來劫修行
所有共我同行者　共彼常得咸聚會
於身口業及意業　同一行願而修習
所有善友益我者　為我示現普賢行
共彼常得而聚會　於彼皆得無厭心
常得面見諸如來　與諸佛子共圍遶
於彼皆興廣供養　皆於未來劫無倦
常持諸佛微妙法　皆令光顯菩提行
咸皆清淨普賢行　皆於未來劫修行
於諸有中流轉時　福德智慧得無盡
般若方便定解脫　獲得無盡功德藏
如一塵端如塵剎　彼中佛剎不思議
佛及佛子坐其中　常見菩提勝妙行
如是無量一切方　於一毛端三世量
佛海及與剎土海　我入修行諸劫海
於一音聲功德海　一切如來清淨聲
一切群生意樂音　常皆得入佛辯才
於彼無盡音聲中　一切三世諸如來
當轉理趣妙輪時　以我慧力普能入
以一剎那諸未來　我入未來一切劫
三世所有無量劫　剎那能入俱胝劫
所有三世人師子　以一剎那我咸見

於彼境界常得入　如幻解脫行威力
所有三世妙嚴刹　能現出生一塵端
如是無盡諸方所　能入諸佛嚴刹土
所有未來世間燈　彼皆覺悟轉法輪
示現涅槃究竟寂　我皆往詣於世尊
以神足力普迅疾　以乘威力普遍門
以行威力等功德　以慈威力普遍行
以福威力普端嚴　以智威力無著行
般若方便等持力　菩提威力皆積集
皆於業力而清淨　我今摧滅煩惱力
悉能降伏魔羅力　圓滿普賢一切力
普令清淨刹土海　普能解脫衆生海
悉能觀察諸法海　及以得源於智海
普令行海咸清淨　又令願海咸圓滿
諸佛海會咸供養　普賢行劫無疲倦
所有三世諸如來　菩提行願衆差別
願我圓滿悉無餘　以普賢行悟菩提
諸佛如來有長子　彼名号曰普賢尊
皆以彼慧同妙行　迴向一切諸善根
身口意業願清淨　諸行清淨刹土淨
如彼智慧普賢名　願我於今盡同彼
普賢行願普端嚴　我行曼殊室利行
於諸未來　劫無倦　一切圓滿作無餘

所須勝行無能量　所有功德不可量
無量修行而住已　盡知一切彼神通
乃至虛空得究竟　眾生無餘究竟然
及業煩惱乃至盡　乃至我願亦皆盡
若有十方無邊剎　以寶莊嚴施諸佛
天妙人民勝安樂　如剎微塵劫捨施
若人於此勝願王　一聞能生勝解心
於勝菩提求渴仰　獲得殊勝前福聚
彼得遠離諸惡趣　彼皆遠離諸惡友
速疾得見無量壽　唯憶普賢勝行願
得大利益勝壽命　善來為此人生命
如彼普賢大菩薩　彼人不久當獲得
所作罪業五無間　由無智慧而所作
彼誦普賢行願時　速疾銷滅得無餘
智慧容色及相好　族姓品類得成就
於魔外道得難摧　常於三界得供養
速疾往詣菩提樹　到彼坐已利有情
覺悟菩提轉法輪　摧伏魔羅并營從
若有持此普賢願　讀誦受持及演說
如來具知得果報　得勝菩提勿生疑
如妙吉祥勇猛智　亦如普賢如是智
我當習學於彼時　一切善根悉迴向
一切三世諸如來　以此迴向殊勝願

我皆一切諸善根　悉已迴向普賢行
當於臨終捨壽時　一切業障皆得轉
親覩得見無量光　速往彼剎極樂界
得到於彼此勝願　悉皆現前得具足
我當圓滿皆無餘　眾生利益於世間
於彼佛會甚端嚴　生於殊勝蓮花中
於彼獲得受記莂　親對無量光如來
於彼獲得受記已　變化俱胝無量種
廣作有情諸利樂　十方世界以慧力
若人誦持普賢願　所有善根而積集
以一剎那得如願　以此群生獲勝願
我獲得此普賢行　殊勝無量福德聚
所有群生溺惡習　皆往無量光佛宮

八大菩薩讚 出八大菩薩曼荼羅經末

圓寂宮城門　能摧戶扇者　諸佛法受用
救世我頂禮　自手流清水　能除餓鬼渴
三界如意樹　頂禮蓮花手　大慈水為心
能息瞋恚火　頂禮慈氏尊　能斷欲弓弦
虛空藏妙慧　虛空寂靜尊　生死流解脫
頂禮佛心子　無邊有情惑　能息無益心
普賢我頂禮　善逝上首子　摩努盡僮僕
超勝魔羅軍　頂禮金剛手　能說一切明
頂禮妙吉祥　持妙童子形　舒遍智慧燈

攘奪三界明　一切除蓋障　是故我頂禮
無盡智慧尊　能生無竭辯　如地諸有情
所依一不斷　堅慧悲愍藏　地藏我頂礼
此真善逝子　讃揚所獲福　以此諸有情
如彼成讃器

普賢菩薩行願讃

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚 升

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

歸命禮法身 住於諸有情 彼由不遍知
輪迴於三有 其性即生死 淨時亦復然
清淨是涅槃 亦即是法身 譬如乳相雜
醍醐不可得 如煩惱相雜 法界不可見
譬如淨乳已 酥精妙無垢 如淨其煩惱
法界極清淨 如燈在其瓶 光耀無所有
如在煩惱瓶 法界不照耀 彼彼令一邊
其瓶若得穴 由彼彼一邊 光明而外出
以三摩地杵 破壞煩惱瓶 遍滿於虛空
普遍光照耀 法界亦不生 亦不曾壞滅
一切時不染 劫中常無垢 譬如吠琉璃
常時極光明 石藏以覆蔽 彼光不照耀
如是煩惱覆 法界妙清淨 不照於生死
於涅槃光明 有性若有功 則見於真金
無性若有功 困而無所獲 如糠覆其上
不名為糠米 煩惱覆其上 亦不名為佛
若得離於糠 顯現於糠米 遠離於煩惱
法身得顯現 世間作譬喻 芭蕉無堅實
而有真實果 食味如甘露 如無實生死

流轉煩惱海　其果即佛體　甘露施有施
如是於諸種　相似生其果　無種亦無果
智者必不信　種子則其性　諸法之所依
決策善能淨　獲得成佛位　日月常無垢
以五種覆蔽　雲霧與煙等　羅睺手及塵
如是心光明　覆蔽以五垢　貪欲瞋恚眠
掉舉與疑惑　如火洗其衣　種種垢不淨
若擲於火中　燒垢不燒衣　空類諸契經
所有如來說　一切斷煩惱　不曾壞其性
譬如地下水　常住而清淨　智隱於煩惱
清淨亦復然　法界亦非我　非女亦非男
遠離一切執　云何分別我　諸法無所著
女男不可得　貪著調伏故　示現男女相
無常苦空性　心淨慮有三　最勝心淨處
諸法無自性　如胞胎孕子　有之而不現
如煩惱所覆　法寶不可見　分別有四種
所生大造者　分別我我所　名想及境界
一切佛大願　無所有無相　自覺相應故
諸佛常法性　如言兔有角　分別而非有
如是一切法　分別不可得　分析如微塵
分別不可得　如初後亦爾　智云何分別
如是和合生　和合亦滅壞　一法自不生
云何愚分別　兔牛二角喻　此名遍計相

依住於中道　如善逝法性　如月及星宿
現於淨水器　影像而顯現　如是圓成相
初中亦為善　常恒不斷誑　彼無五種我
云何我分別　譬如熱時水　故名為熱水
是則其冷時　則名為冷水　覆蔽煩惱網
是則名為心　若離其煩惱　則名為等覺
眼識緣於色　影像極清淨　不生亦不滅
法界無形相　耳識緣於聲　清淨識三種
以自分別聞　法界無形相　鼻依香而嗅
無色亦無形　鼻識是真如　法界應分別
舌界自性空　味界性遠離　無依亦無識
法界自性故　清淨身自性　所觸和合相
遠離於所緣　我說為法界　諸法意為最
離能所分別　法界無自性　法界而分別
能見聞而嗅　是嘗及所觸　瑜伽法是知
如是圓成相　眼耳及與鼻　舌身及末那
於處皆清淨　如是彼之相　心見有二種
世間出世間　我執為流轉　自覺見是真如
無盡是涅槃　若盡貪及癡　覺見彼是佛體
有情歸依處　一切於此身　有智及無智
繫縛自分別　由悟得解脫　菩提不遠近
不來亦不去　壞滅及顯現　於此煩惱網
說於眾契經　住於自思惟　照以智慧燈

即得最勝寂　菩提不遠想　亦無隣近想
是六境影像　皆由如是知　如水與乳合
同在於一器　鵝飲盡其乳　其水如常在
如是煩惱雜　智在於一器　瑜伽者飲智
弃捨於煩惱　如是我我執　乃至所取執
若見二無我　有種而藏壞　是佛般涅槃
常恒淨無垢　愚夫二分別　無二瑜伽句
種種難行施　以戒攝有情　一切損忍辱
界增此為三　於諸法精進　靜慮心加行
常習於智慧　復得菩提增　方便共為慧
以願皆清淨　以力妙堅智　界增為四種
不應禮菩薩　此為甚惡說　不親於菩薩
不生其法身　增於甘蔗種　欲貪於石蜜
若壞甘蔗種　無由石蜜生　若護甘蔗種
三種而可得　糖半糖石蜜　於中必得生
若護菩提心　三種而可得　羅漢緣覺備
於中必得生　如護於稻芽　農夫必當護
如初勝解行　如來必作護　如白十五日
而見月輪形　如是勝解行　影現佛形相
如是初月輪　剎那剎那增　如是入地者
念念見增益　如白十五日　月輪得圓滿
如是究竟地　法身而得生　勝解彼堅固
常當於佛法　能發如是心　得為不退轉

地藏菩薩問法身讚

錢宙　張　尹

深依得轉依　得受為淨依　由介得覺悟
名為極喜地　常時於染汙　欲等種種垢
無垢得清淨　名為離垢地　深壞煩惱網
照耀得離垢　無量之暗瞋　離名發光地
清淨常光明　遠離並吉祥　圓遠智慧焰
名為焰慧地　一切明工技　種種靜慮飾
難勝於煩惱　得勝難勝地　於三種菩提
攝受令成就　生滅於甚深　名為現前地
遊戲於光網　遍以帝釋嚴　超越欲界流
名為遠行地　一切佛加持　預入於智海
自在無功用　不動於魔使　於諸無礙解
瑜伽到彼岸　於說法談論　名為善慧地
身以智所成　如虛空無垢　諸佛皆所持
普遍如法雲　佛法之所依　行果皆所持
所依皆得轉　故名為法身　離不思議熏
及離流轉習　如是思思者　云何而得知
超過諸語境　一切極非境　意識所取者
如所有我體　於第而積集　佛子大名稱
皆以法雲智　微細見法性　今時洗濯心
超渡生死海　彼以大蓮花　安立為大座
無量寶葉光　普光明為臺　無量德蓮花
普遍為眷屬　光以十種力　以無畏四種
餘佛不共法　大自在而坐　一切善皆集

福智以資糧　圓月在星宿　遍滿而圍遶
則以佛日手　以寶光無垢　灌頂於長子
普遍皆金灌　彼住大瑜伽　皆見以天眼
無明攢擾出　惡習甚怖畏　狀如金光色
從彼瑜伽光　彼無知所覆　得開無明門
以福智感招　彼獲無執定　隨緣而圓寂
心得皆變化　諸法無自性　自性於境界
菩薩王妙見　法身妙無垢　皆以無垢身
安住於智海　即作衆生剎　如巧摩尼珠
一切瑜伽者　大瑜伽自在　佛影皆變化
遍滿而流出　或有入辟者　三目熾威身
彼皆瑜伽王　普遍而流出　皆以慈悲手
勝喜執持弓　射以般若箭　皆斷細無明
以大力昇進　執持智慧棒　一切無明殼
普遍皆碎壞　强力諸有情　金剛熾威身
調伏有情故　則為金剛手　自為作業者
示現種種衆　教誡如教理　變為平等王
飢渴猛熾身　能施諸飲食　常患諸疾者
則為善醫王　魔王於營從　魔女於莊嚴
菩薩作親友　能施菩提場　由如日月形
彼光皆悅意　流出如電光　照曜俱胝剎
由以一燈故　遍照皆得然　若一燈滅盡
一切皆隨盡　如是異熟佛　示現種種光

一化現涅槃　餘佛示歸寂　一亦無滅度
日光豈作暗　常現於出沒　示現刹土海
於無智暗世　能淨智慧眼　往於俱胝刹
矜愍化有情　彼皆不疲倦　由彼大慈甲
一切於神足　瑜伽皆彼岸　皆難時非時
令彼得流轉　剛強於諂曲　暫時而棄捨
無量調有情　煩作令清淨　無量佛變化
頓時得暫變　於三界海中　而擲調伏網
舒展妙法網　普遍令成熟　則以調伏網
普遍令成熟　普遍令舉出　於中漂流者
則如千有情　普遍令度已　度已令覺悟
妙法不生疑　世尊妙法鈴　普遍令得聞
由此振聲故　除諸煩惱塵　增上無明人
令淨於一時　以日光明威　破壞衆翳瞙
隨從暗煩惱　及餘罪身者　令彼作利益
積漸令清淨　彼彼人現化　安住如水月
煩惱攪擾　不見於如來　如餓鬼於海
普遍見枯竭　如是少福者　無佛作分別
有情少福者　如來云何作　如於生盲手
安以寂勝寶　云何而能見　無上之法身
俱胝日光身　光網以圍遶　諸天以少善
不能而得見　上大於大天　云何而得見
彼色不能見　諸仙離煩惱　天修羅梵等

云何餘少慧　然以佛威力　清淨自心故
能見如是類　獲得一切盛　有情福端嚴
佛住彼人前　光明照耀身　三十二勝相
彼如是丈夫　當見如大海　不經於多時
即得智如海　世尊彼色身　安住於多劫
能調可調利　趣於戒種類　廣壽大瑜伽
少壽何因故　多人俱胝餘　示現增減壽
無量俱胝劫　以命命增長　因緣皆無盡
獲得無盡果
若有想應顯此理　唯身以慧作分析
彼人生於淨蓮花　聞法所說無量壽

覃誦大集經地藏菩薩請問法身讚

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　尹

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住安樂世界與
大菩薩眾所謂觀自在菩薩得大勢菩
薩除一切蓋障菩薩地藏菩薩普光菩
薩虛空藏菩薩金剛手菩薩除一切怖
畏菩薩持一切清淨吉祥菩薩持一切
福相菩薩持日月三世菩薩文殊師
利菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首
尒時觀自在菩薩摩訶薩往詣世尊
所頭面禮足退坐一面時大吉祥天
女亦往諸佛所頭面禮足圍遶無量
百千匝及禮一切安樂世界所往菩
薩退坐一面

尒時世尊見吉祥天女有無量百千
福莊嚴俱胝如來圍遶一切釋梵護
世讚揚稱歎以大梵音告觀自在菩
薩摩訶薩言觀自在菩薩若有國王
王子比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆
羅門剎利毗舍首陁若受持大吉祥
天女十二契一百八名無垢讚歎其

王刹利國界所有衆生一切怖畏逼惱並皆消除一切怨賊人非人怖亦不為害一切財穀皆悉豐饒吉祥天女於彼王刹利宅中常所居止時彼菩薩摩訶薩説如是言善哉善哉世尊妙説此語若有持吉祥天女名号彼獲如是福利時無畏觀自在菩薩摩訶薩即白佛言世尊吉祥天女曾於何處種植善根佛言彼於恒河沙如来應供正遍知處種植善根無畏觀自在菩薩我念過去世於寶生世界寶花功徳海吠瑠璃金山金光明吉祥如來應供正遍知出興於世大吉祥天女於彼種植善根及餘多如來所由稱如是如來名号此大吉祥天女作成就善根此諸如來常隨逐大吉祥天女能脱一切罪除滅一切煩惱令一切身作無垢召集增益一切財穀能除貧窮能攝召一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽能息一切逼惱諍訟鬬戰能成辦六波羅蜜所謂

南無吉祥窣如來

南無恒河一切津口吉慶吉祥如來
南無栴檀花威星光吉祥如來
南無普遍照曜勝鬪戰吉祥如來
南無功德海照曜曼荼羅吉祥如來
南無法神通幢進吉祥如來
南無曜寂靜香照曜吉祥如來
南無衆生意樂寂靜身吉祥如來
南無願海吉祥如來
南無妙遍稱讚名号吉祥如來
南無不退輪寶處吉祥如來
南無日輪照曜踴起吉祥如來
南無無數精進妙住吉祥如來
南無無量善住吉祥如來
南無音聲支分吉祥如來
南無般若燈無數光幢吉祥如來
南無那羅延禁戒甲冑吉祥如來
南無梵光吉祥如來
南無摩醯首羅吉祥如來
南無日月吉祥如來
南無甚深法光王吉祥如來
南無虛空燈現喜吉祥如來
南無日光幢吉祥如來
南無香燈吉祥如來

南無海藏生吉祥如來
南無變化雲妙聲吉祥如來
南無一切照曜嚴吉祥如來
南無樹王增長吉祥如來
南無寶焰山吉祥如來
南無智焰海吉祥如來
南無大願進吉祥如來
南無大雲吉祥如來
南無念幢王吉祥如來
南無帝幢幡王吉祥如來
南無鈎召一切財穀吉祥如來
南無鈎召寂靜吉祥如來
南無鈎召吉慶吉祥如來

如是如來名号若有恭敬受持讀誦者彼善男子善女人得發生甚多福聚一切如來授記大吉祥天女汝當於吉祥寶莊嚴世界成等正覺号吉祥摩尼寶生如來應供正遍知其世界種種天寶以為莊嚴於彼世界唯此如來作光明彼菩薩衆於彼佛世界中自然光明壽命無量從空演出佛法僧音聲所有菩薩於彼佛世界生者一切皆蓮花臺化生云何十二

契一百八名無垢讚歎無畏觀自在汝今諦聽所謂

一切如來所灌頂一一切如來母二一切天母三一切如來吉祥四一切菩薩吉祥五一切賢聖聲聞緣覺吉祥六梵眼紐摩醯首羅吉祥七一切天上首吉祥八一切處到吉祥九一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽吉祥十一切持金剛手持金剛吉祥十一四五護世吉祥十二八曜二十八宿吉祥十三唵婆尾怛哩十四馱怛哩摩多十五十四明吉祥十六吉祥鬼母十七勝十八最勝十九恒河二十一切津二十一一切吉慶二十二無垢吉祥二十三一切除罪二十四無逸二十五十月吉祥二十六日吉祥二十七一切曜吉祥二十八乘師子二十九百千俱胝頻婆羅蓮花莊嚴三十蓮花三十一大蓮花三十二蓮花座三十三蓮花藏三十四持蓮花三十五具蓮花三十六無量寶光明三十七施財三十八白三十九大白蓮花四十白臂四十一持一切吉慶四十二莊嚴一切福身四十三調柔者四十四百千臂四十五百千眼四十六百千頭四十七持種種閒錯摩尼冠四十八妙色四十九種種

色五十名稱五十一極名稱五十二寂靜五十三貳母
多五十四清淨髮五十五月光五十六日光五十七作端
嚴五十八一切有情對面吉祥五十九聖者六十
依花六十一花自在六十二一切須弥山王吉
祥六十三一切江河吉祥六十四一切海水吉
祥六十五一切津口吉祥六十六一切藥草樹
財穀吉祥六十七施金六十八施飲食六十九色清
淨身七十色者七十一一切如來自在者七十二
一切天衆對面吉祥七十三焰摩水天俱尾
羅嚩平娑嚩上首吉祥七十四與者七十五食者
七十六威光七十七具威光七十八豊饒七十九榮盛八十
增長八十一高遷八十二法吉祥八十三依春八十四俱
牟陀藏八十五慈悲者八十六依丈夫身八十七一
切清淨吉慶手八十八除一切不吉祥者八十九
鉤召一切福吉祥九十一切地王吉祥
九十一一切持明吉祥九十二一切鬼藥叉羅
剎餓鬼毗舍遮鳩槃荼摩睺羅伽吉
祥九十三一切天宮諸天吉祥九十四一切念
誦護摩吉祥九十五曜極喜九十六福德遊戲
九十七一切仙清淨吉祥九十八一切吉祥九十九
一切宮殿尊勝吉祥一百一切緊那羅
吉祥一百一一切日勝吉祥一百二無罪處流
者一百三音樂一百四適悅者一百五俱尾羅一百六愛

者二百七法王吉祥八百如上一百八名真言曰
唵微路迦上耶多羅耶一臬者耶薩
嚩耨契毗藥二合二薩嚩補尼耶三二合三
娑去囉那摩上目佉平俱嚕四娑嚩
二合訶引唵凝上哦薩嚩底丁以反嚟他
二合目佉平娑嚩訶唵娑尾怛哩娑
嚩訶薩嚩荼哦攞馱哩尼娑嚩訶
遮曳吠二合那薩嚩諾竭沙二合怛囉
二合蘗囉二合訶哦拏地毋嚟伍二三合帶
曳二合娑婆訶沒囉二合唅摩二合耶娑
嚩訶尾瑟拏二合微開口字娑嚩訶嚕捺囉
二合耶娑嚩訶尾濕嚩目佉耶娑嚩訶
唵佗里二合伱佗里二合伱一薩嚩迦哩
耶二僧娑達伱三惡伱惡伱四伱伱
伱伱五阿洛乞灑弭四合嘽那舍耶六
阿嚩訶泥微七室哩二合微室囉末拏
耶八娑嚩訶蘗蘗嚟拏二合馱那馱伱
耶二合羯哩瑟尼娑嚩訶薩嚩布尼耶
二合羯哩瑟尼娑嚩訶室哩泥去嚩多
羯哩瑟尼娑嚩訶薩嚩播波奢末尼
娑嚩訶薩嚩引洛乞瑟弥四合鉢囉二合
毗奢末尼娑嚩訶薩嚩怛伱蘗多引毗
色羯他曳娑嚩訶薩嚩泥蘇多引鉢

羅(二合)目佉室哩曳娑縛訶阿欲(重字)摩
(上)囉鞢哩拏(二合)迦羅曳娑縛訶薩縛
菝尾怛囉恭薩羅訶薩多曳娑縛訶
僧(息之反平)質縛(上四)你曳(二合)娑縛訶菝
(上)娜(三)步多娑縛訶薩縛吉哩爹(一)
迦區(重開字口)嘌娜尾娜尸尼(上)曳(二合)娑
縛訶
無畏觀自在菩薩此大吉祥真言及
以一百八名号能除一切煩惱能摧
一切罪能鉤召一切福能除一切
不祥能鉤召一切福德若有人受持
讀誦及諸如來名号者彼當早起於
一切佛燒香及花供養為吉祥天女
應燒檀香應讀此經其人不久獲得
一切吉祥一切安樂喜悅一切天擁
護一切事業悉得成就佛說是經已
觀自在菩薩摩訶薩及大吉祥天女一
切大衆聞佛所説皆大歡喜信受奉
行

大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

尒時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言我今為汝說無量力神通無動使者甚能利益成就一切事業先洗心防患除諸乱想制心一處先頂禮一切諸佛菩薩懺悔等令三業清淨然後作一切事業若妄念闕法師即犯三昧耶應每日三時誦此明即滅前所犯諸罪障明曰

曩莫悉底哩耶四合地尾二合迦南一薩嚩怛他引蘖多南二唵三微囉喃四摩訶所羯羅二合嚩日哩二合薩多薩多五娑囉帝娑囉娑囉帝六怛囉異異尾陀摩你八三畔闍你九多羅摩底悉䭾蘖嚟野十一怛嚂二合餘娑嚩引二一合訶

若欲便易去當誦文明七遍以杵印護身五處額兩肩心喉頂上散之明曰

唵阿者邏迦曩戰拏娑馱耶吽泮吒

便易了當洗淨訖已洗手漱口即往

精舍中前禮佛懺悔已然清淨心合
掌以二大指按於額上定意誦三昧
耶明曰
曩莫薩嚩母地薩怛嚩二合南曩莫蘇
悉悌娑達你阿葉嚇迦嚕妳嚕囉祢
多異阿皤曳阿底恭隸曩恭素覩二合
娑恭悉悌馱耶計鼻喻二合恭賀訖哩
二合閉散娑嚩二合訶
次以安穩明印護身二小指內相叉
於大指虎口中出並竪二中指二無
名指於中指背以二頭指各握無名
指竪二大指中指即成明曰
曩莫三滿多沒馱喃唵賀囉賀囉恭
賀弥儞多吽泮吒
行者次應淨其業障洗除身心無始
垢穢使得清淨洗有二種一內二外
內為於諸有情上起慈悲喜捨四無
量心清淨無我等類外者即以水洗
令得清淨即結三昧耶印誦三昧明
次即以前印明除其垢穢右手捻頭
指甲上餘三指散竪如金剛杵明曰
唵阿者羅迦曩戰恭登馱野吽泮吒
次說加持水土令清淨用先洗著已

下及浴衣并洗手漱口等其印先合掌
屈二大指入掌中攪水右轉即土等
亦尒明曰
曩莫三滿多縛日囉(二合)拏(去聲)怛囉(二合)
吒阿毋伽戰拏蓁賀嚕沙(上)拏娑頗
(二合)吒野吽吽怛囉(二合)娑野怛囉(二合)娑
野吽怛囉(二合)吒唅鈴
内外洗已身心清淨行者次應結界
即以右手中已下三指握大指為拳
直竪頭指以印右轉即成結界左轉
成解界亦成辟除明日便成十方界
唵吽蓁賀四摩畔馱你滿馱滿馱縛
日囉(二合)唵日剎(二合)尼吽泮吒
次結被甲印先合掌各屈頭指無名
指入掌中即揲開竪大小中指等如
三股金剛杵是名無能勝金剛甲印
明曰
唵吽縛日囉(二合)蓁曳縛日囉(二合)迦縛
制斛(引)縛日囉(二合)吽泮吒
以印印五處成被甲已然後隨意洗
浴訖又作灌頂印以左右無名指小
指相叉入掌中便結為拳二中指直竪
頭相拄二頭指各押中指甲二大指

亦各捻無名指即成灌頂印明曰

曩莫悉底哩二合野地尾二合蘖多引南薩縛怛他引蘖多南紇唎二合設馱曩避也二合囉邏弥二合鼻曬罽鼻詵者怛毋二合努怛𭌌縛邏縛底二合末囉二合者隷娑縛二合引訶引

次又以甲印護身洗浴著衣時誦此明曰

唵吽娑二合吒野娑四吽洛乞叉二合給泮吒

次結金剛座印以此印明加持住處便成不可壞金剛地即於此地想有金剛座其印平舒兩手仰掌向上以右手押左手誦此明曰

唵吽縛日囉二合娑引你鑁吽泮吒

即以如來所生印於此金剛座布列安置諸佛聖衆以印加持其印仰左右手指內相叉結為拳散豎二小指誦此明曰

曩莫薩嚩沒馱毋地薩怛嚩二合南阿引莽邏尾迦囉二合多帝介你阿囉逝娑縛二合引訶引

布置聖衆已用如來所生印想閼伽

奉獻諸佛菩薩及佛頂等若能常作此法供養念誦速得成就復觀不動尊住於本位中用前灌頂明印奉獻即誦本明三七遍已頂禮諸聖衆即應用前結界印左轉解所結界又結三昧耶印已即當定意起往精舍如常禮懺至道場已取杵印身五處除垢如前結界加持本尊然後安坐又以如來所生印獻閼伽誦本尊明三七遍如前灌頂法供養本尊即安坐自定身心然後結牆等界先結牆界其印側二手竪二小指側相拄屈二無名指中指入掌中曲二頭指於中指側如鉤二大指屈押頭指下節以印頂上右三轉即成不可壞金剛牆明曰

唵吽縛日囉(二合)曷荼隷滿馱滿馱吽泮吒

次結金剛網印先合掌屈二頭指二無名指內相叉右押左二大指二中指二小指各頭拄搩開即成以印於頂上右轉便成金剛網明曰

唵吽縛日囉(二合)薩囉(二合)步縛祢慕吽

泮吒
次結金剛火燄界此火燄明以印加
持威德於金剛牆外四面上下成大
火聚光明一切障不敢前進其印二
手相背十指叉如火燄明曰
唵吽嚩日囉(二合)惹嚩(二合)隷吽泮吒
結界畢已應加持飲食香花燈明等
供養其印合掌十指各微屈令甲相
拄以此印置所供養食等上觸之誦
明七遍供養已即能遠滿一切成就
復應以此明印定心坐想於世界中
所有水陸所生諸雜花及諸上妙花
果樹并諸山大海中珎寶摩尼異香
等如雲集來為供養即誦妙伽他加
持定中為供養伽他曰

以我福德力　諸佛加持力　願此香花雲
遍滿諸佛剎　供養一切佛　及諸大菩薩
復應更思惟　陳其五供養　令福德增長
滿足悉地願　能成佛菩提　先說塗香明
供養佛功德　能除行者身　惡毒熱煩惱
業淨證菩提

明曰
曩摩悉底哩(二合)野那嚩(二合)孽多喃薩

嚩怛他引孽多南阿三恭彥引度怛謎蘖彥引度怛謎蘖彥引馱嚩底娑頗二合囉呬誐誐南恭引呼曩曳泥去尾薩嚩遏二合娑馱弥娑嚩引二合訶

大說花供養　福資於行者　三世諸垢穢
悉淨無有餘　佛果當剋證　皆由此福業

明曰

曩摩悉底哩二合野娜嚩二合孽多引南薩嚩怛他引孽多南訶引嚩路枳多二合恭賀布瑟波二合嚩磨娑嚩引二合訶引

大說焚香福　能使此加持　業障煩惱盡
行者修福業　遠闍他方便　悉來共加持
法身香氣雲　遍滿十方界　供養佛菩薩

明曰

曩摩悉底哩三合野娜嚩二合孽多引南引薩嚩怛他引孽多南唵阿孽哩二合始弃始弃度恭始弃度恭始弃娑嚩二合引訶引

大說飲食明　供養佛功德　能使於行者
速證三脫門　永離三苦縛　常資於慧命
圓滿證三身

明曰

曩摩悉底哩三合野娜嚩二合孽多引南

薩嚩怛他引蘖多引南唵嚩鄰曩馱
思蒂賀嚩里娑嚩引二合訶
次說燈供養　功德力莊嚴　能令於行者
念誦速成就　如意菩提果　光明遍法界
能破三界中　一切諸衆生　無明業煩惱
明曰
曩摩悉底哩二合野二合娜嚩二合蘖多引南
薩嚩怛他引蘖多引南阿蘖帝日囉
二合藍帝你䭾鼻儞底始奔娑嚩引二合訶
上說五供養　塗花焚食燈　其明各八遍
能令供養物　如雲遍法界　復應更加持
令此供養具　以明加威力　能成真實物
供養諸聖衆　散施諸有情　皆得實受用
誦此明八遍　以此加持力　滿擅波羅蜜
明曰
曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩二合南
薩嚩他欠烏那二合誐帝娑頗二合囉呬
給誐誐曩劍娑嚩引二合訶
復應更思惟　發於真實願　即作如是言
以我修行福　今此諸妙供　遍至十方界
一切聖衆前　願受此微供　誦明加持之
便成真實福
明曰

曩摩薩嚩沒馱冒地薩怛囉二合南
薩嚩怛囉二合僧句素弥多鼻惹囉始
吠曩歷素覩二合帝娑嚩二合引訶引
次應更結不動尊根本印誦本明
三遍能令聖者歡喜加持速得願滿
介時行者復應更當諦心思惟外財
所捨悉是輕微今應更當捨自內財
所有身命供養諸佛菩薩聖衆即應
發願作如是言伏願諸聖衆與我作
大護加持常攝受如是三白請聖衆
不違願便即懺諸罪
無始十惡業　願皆盡銷滅　復應更迴向
令我所修善　念誦諸功德　迴與諸有情
迴向菩提果　誦此明加持　令願不虛發
其明誦八遍
明曰
曩摩薩嚩沒馱冒地薩怛嚩二合南曩
謨素覩二合帝恭賀嚩日囉四薩嚩
蹬迦囉底瑟侘二合薩嚛謎二合囉麼二合
怛囉二合薩嚛謎二合殺達摩恭地瑟
侘二合舒娑嚩二合引訶引
次應更當結前灌頂印誦明自灌頂
已次結虛空眼印護自身及護本尊

其印虛心合掌屈二頭指頭至中指
第一節二大指並竪即成誦此明曰
曩摩悉底哩二合野娜縛二合努薩帝馳
薩縛怛他引蘗多馳喃誐誐曩者祢
誐誐三麼薩縛覩曾二合誐多底娑羅
三娑吠入縛二合囉曩謨阿伽南娑縛
二合引訶

誦明結印護身訖即仰開此印向上
如捧狀便成捧念珠印即誦此明用
加持念誦速成就明曰
曩謨縛日囉二合目契薩縛怛他引蘖
帝毗庾二合娑誐鑁持縛二合毗藥二合怛
係也二合他矯剃彥馱剃戰茶里麼
蹬祇賓引誐里怛他引蘗多微曳二合
使多茶底吽入縛二合里多帝遊伊能
迦囉皺句嚕合娑嚩二合訶

次結法界生印自加持令諸障不生
其印以左右頭指二無名指屈入於
掌中面相鉤竪二大指二中指二相
頭相拄開以印按左髀次右至頂上
散每按處誦此明一遍明曰
曩莫荏薩縛沒馱冐地薩怛縛二合南阿
引薩嚩他薩縛怛囉二合路計娑嚩二合引

詞引

次即更當結前虛空眼印誦明七遍亦名部心誦已即當諦觀諸佛菩薩歷然滿空本尊聖衆親對在已目前安心定意兩手執持念珠當心徐念誦乃至疲極遍數任意每日三時念誦不令間斷遍數至極下少不得下於一百八遍念誦數訖已即誦虛空眼明加持結護念珠置於本處次即却結根印誦百字明加持自身令速成就

明曰

唵阿三麼三麼三曼多覩娜多去怛縛必底二合舍薩你賀囉賀囉娑麼二合囉拏娑麼二合拏微餓多沒馱達摩帝娑羅娑羅三麼嚩囉荷囉荷囉怛囉二合野怛囉二合野伽那伽那摩賀未攞嚕乞叉二合你入嚩二合囉入嚩二合囉那娑伽嚩娑嚩二合訶引

誦百字加持已復當想前所觀本尊諸佛聖衆歷然攝受於我在已目前即應更陳前諸種種廣大供養空中所見一切聖衆供養畢已復應更當至心迴向發願作如是言

願我所修行一切諸善業念誦加持力
迴施諸有情出離三界苦速證於菩提
迴向發願已
即應結前所結諸界印左轉即便解
已復結前灌頂印竪二小指頭相拄
即誦燈燄如來明以印左轉之一切
諸聖衆各歸本淨土明曰
曩莫悉底哩(三合)野(二合)娜嚩(二合)努誐多南
唵統哩(二合)
次結前三昧耶頂禮諸聖衆起出於
道場轉讀摩訶衍花嚴等經典任意
自經行行者若自製飯食及諸藥物
當即以此明加持食誦明八遍然後
取製障者不能為害明曰
曩麼薩嚩沒馱(引)冒地薩怛嚩(二合)南(引)
唵嚩(引)藍娜泥帝儞莽利傢斐嚩(二合)(引)訶
行者若能常修行供養應每日製飯
食茶藥等皆留少殘置一别器中即
結聖者本劒印加持食上誦明七遍
送置淨處至心供養之其印右手作
金剛拳直並申頭二指大指無名指
甲側加持上明曰

曩莫三滿多嚩日囉二合拏去怛囉二合
吒阿目伽戰拏摩訶嚕殺拏娑頗二合
吒野吽怛囉二合麼野怛囉二合麼野吽
怛囉二合吒唅鋡
所用飲食供養聖者此尊本願大悲
捨身奉侍一切持誦者身如奴僕現
無一目相受此殘食供養行者若每
食之時心不忘者我當晝夜常隨擁
護不令諸魔毗那夜迦作諸障難令
不隨意速滿成就行。者若夜分寢息
時即當先結淨室莊嚴印先彎左手
背持按心上後彎右手於右手上掌
相合舉印置頂上便分開二手順身
下摩當誦此明曰
曩麼悉底哩二合野娜嚩二合努議多南
薩嚩怛他引蘗多南摩賀三麼引野
蘗帝三麼蘗囉二合麼麼他蘗囉二合麼
怛囉路計計達麼馱嚩二合店多僧伽
諦娑嚩二合引訶
淨加持已即合掌長舒兩臂於頂上
向東方面著地亦舒二足至心作禮
禮時觀想一切諸佛菩薩各在本刹
作是念言我今捨此身為奴僕供養

奉侍一切佛唯願攝受熏愍於我作
最上成就如是三白已然後隨意寢
息常念明相作速起意又不動尊法
品云佛言不動使者能利益成就一
切事業行者若欲修行作諸法者先
行法誦十万遍已即於月八日或十
五日一日一夜不作供養於像前以
苦練一千八枚和酥燒一誦取一枚
燒滿一千八遍已後所作法皆得成
就行者所有言說人皆敬重無敢違
者若欲縛撲問事榮使崩摧任意皆
應又於月蝕日取未著地牛糞塗曼
荼羅隨其大小於其壇上散種種雜
花壇中置大般若經夾取紙色犢子
母牛酥一両置熟銅椀中取佉陀羅
木如齒木大長十二指攪之於道場
前如持念誦不限遍數令三相現蝕
畢即止又於山峯上塗壇斷食念誦
滿十万遍即見地中一切諸伏藏
又法取乳續續投火中護摩念誦滿一
千遍能除疫病
又取俱屢草和酥乳蜜等泳火中燒
十万遍能除大疫病

又法取蓮花和酥酪蜜於火中燒誦十万遍蓮花吉祥天女等能與滿願

又臨河海口入水至胷誦三十万遍得尾沙耶

又取雜花擲火中燒隨花色得衣燒五穀子得穀米隨意受用又取尾羅縛(二合)木擲火中燒念誦十万遍即得囉闍王愛敬

又取必哩商隅木擲火中燒能令一切人敬愛燒齒木即得無量僕從燒大麦即為長者已上念誦各滿十万遍次說畫不動尊像法以好淨氎畫不動尊著赤土色裙左垂辮髮眼斜視左手執劍右手執索坐寶蓮花蹙眉面瞋相作降三世狀如是畫已將此像於河海岸上如法塗壇安像行者亦著赤色衣心不染著寂靜安心乞食為活即於像前念誦五十万遍已即於夜中取蘑末一万段一誦一擲一擲火中燒之滿已即不動尊自現其身滿行者願所作皆得成就行者自身為如來使者證三摩地共諸菩薩同位

又欲得降伏一切惡人者取尸陀林帛盡不動尊以自己血淡作像色像置西向行者東面坐念誦每日三時洗浴著濕衣於像前誦滿十万遍已即一切所作皆隨成就仍每日施一切鬼神食

又法黑月八日夜於寒林中取母耶摩奴沙坐其上念誦滿一万遍彼摩奴沙即動頭必不得怕彼便開口出大關數蓮花即便把取能令己身如十六童子髮如蓮環身空遊於梵天得大明王主又於像前每日三時念誦隨力供養燒沉水香如是供養滿於六月至心不斷即得尾沙耶至

又法欲令他軍陣破散者加持自軍旌一十遍執出在軍前彼軍陣破散退走

又法欲禁他軍陣衆令不動者於自旌上畫不動尊四面四臂身作黃色上下出牙作大忿怒顰眉畏狀遍身火光作天兵勢行者以旌示彼軍衆復想聖者以羂索縛彼兵衆即彼軍衆盡不能動

又法欲令他軍衆自闘諍退散者取
老鵄鵶梟鴿毛誦明加持擲火中燒
滿一千遍彼軍衆即自相鬥諍
又法欲令捨離眷屬終亡者取鉛鑛誦
明加持擲火中燒又想彼捨離眷屬被
使者以索縛將向南方閻摩王面前殺
彼等族類皆不得存一無存在
又法欲令他軍主終亡者取鹽土蠟
苦練葉和擣為埿作彼形狀置於地
上誦明加持所斷彼即殺
又法欲令他軍貧窮絶糧者取稻穀
加持彼即貧矣
又法欲令他軍降伏來者即結不動
尊眼印作瞋怒聲稱吽字想聖者使
諸鬼神捉縛將來彼即自降
又法欲令大愛樂者以七鹽作彼形
狀段段斷之念誦滿七日彼即愛樂
又取俱蘇摩花燒誦明十万遍得藥
又女來若三事中所求皆得又取曼
陀羅花稱彼人名加持即令荒乱又
取鹽加持燒即得天女來所使隨意
又加持安悉香燒即得王臣憶念又
說畫像法中畫釋迦牟尼佛左畫曼

殊童子右畫執金剛菩薩作微笑面
手執金剛杵於執金剛下畫不動尊
種種莊嚴即於像前誦五十万遍然
後作一切事業皆得隨意
又法取燒屍灰誦明七遍與彼人即
得愛樂
又法取牛黃加持七遍點巳額上能
令衆人所見皆生敬重毗那夜迦不
能損害熾盛成就又於巳身上布明
梵字微羅剎衆諸作障者百由巡內
皆悉退散
又法若人被虵齩經六月不差誦明
加持於其辟上畫劍契立差
又法畫律迦大虵經劍上劍圍遶畫
火燄誦明加持滿一千遍以示病者
即自下語若誦加持病者一百八遍
即常蒙聖者擁護若每日加持殘食
置淨處供養使者常如願
又法若惡雨雨行者瞋怒心大聲稱
吽字惡雲退散又取棘刺和羅視迦
油加持擲火中燒能止大雨亦令行
者成大結護亦成就一切事業
又法畫不動尊者赤土色衣左垂辮

駿眼斜視童子形右手執金剛杵當
心左手執寶棒眼微赤坐蓮花上瞋
怒相逼身火燄於像前結所愛樂印
念誦一切皆得成就依前念誦昇空
隱形一切愛樂事皆隨意成就若無
畫像獨處閑靜或於寺中或在山窟
離雜鬧處求一切事法皆亦成就
又法加持瘧病令自縛下語又加持
鏡於中聖者現問事皆語又取一童
子或童女令淨洗浴著鮮淨衣置道
場中召請聖者入道場加持被此童
子問一切事皆得
又法若欲成就緊迦羅法者於白月
一日日中時於像前著種種香花供
養不歇誦明一百八遍想念壇中一
切諸佛菩薩攝受每日如是念誦滿
一月又取苦練木香又取遏迦木以
酥塗上和白芥子加持擲火中燒從
夜至子乃至寅時緊迦羅即來語行
者言使我作何事行者報曰已後常
隨行者意所使隨順供給所須飲食
齒木淨水等常在左右乃至使往上
天取天女亦即將來

又更說根本印明等其根本印以二
中指內相叉為鉤二頭指側相拄二
大指各捻自無名指甲上明曰
曩麼三曼多嚩日囉二合拏去吽尾吉
哩二合多尾迦囉麼賀畢嚕二合多巳瑟
詫二合契怒始瑟佗二合賀囉襄怛囉二合
麼囉馱囉者啦囉目佉入嚩二合邏比
路囉隨討舍吽嚩日囉二合薩囉二合吽
泮吒半音

次說心印以二小指二無名指內相
又二中指竪頭相拄二頭指於中指
復曲如鉤二大指並捻中指中節明曰
曩麼三曼多嚩日囉二合拏怛囉二合吒
阿毋伽戰拏摩賀嚕殺拏娑頗二合
吒野吽怛囉二合麼野怛囉二合麼野吽
怛囉二合吒唅鋡

次說鋼印左手大指捻無名指小指
甲直頭中二指右手頭中二指入左
掌中握以為拳右無名小二指大指
捻其甲上又云左頭指屈於大指如
環明曰
唵嚩者羅迦拏沒馱制吒迦吽吽佉
呬佉呬伊能魚哩二合呬鋡賀剝尾涉

索鍐多合二惡紇哩合二賀泮吒阿哩野
合二者邏阿孽車緊柰音囉夜思伊引能
迦引哩野合二句嚕曩麼娑嚩合二訶引
次說金剛杵印以右手大指捻頭指
甲如環散開餘三指亦名成就一切
事業印明曰
提曩莫三曼多嚩日囉引二合拏唵婀者邏
迦引者醫娑引馱野吽泮吒
次說寶山印以兩手十指內相叉合
結為拳
次說頭印左手以四指握大指為拳
置頭上
次說垂辮髮髮印以二無名指內相
叉豎二中指頭側合二頭指各捻中
指甲上二大指入無名指小指間甲
相背合二小指合而豎以印置頭在
角上即成又用此印翻頭向內到垂
置額上便成聖者眼印
次說口印以二小指內相交以二無
名指握之二中指側相拄二頭指各
捻中指甲二大指向外並直豎置口上
次說甲印合印合掌二頭指二無名
指背相著二大指二中指二小指合

而揉開
次說師子奮迅印先合以無名二指
屈入掌中背相著二頭指於中指後
屈如鉤二大指二小指各並直向外
申即起作頻申無熱遶壇行道
次說火燄印右手大指屈押中指餘
三指直竪頭拄右掌心右手五指散開
次說制火燄印二手各為拳二大指
於頭指間出頭拳相合
次說商佉印以二小指內相交二中
指二無名指頭相拄左頭指直申附中
指背右頭指屈捻中指上節二大指
各捻無名指從寶山以下諸印取本
部中所愛樂明加持用之必驗成就
次說索印二手各作金剛拳各竪頭
指右頭指內入左掌中握之竪印當
心誦加持明曰
曩麼三曼多縛日囉二合弩阿波舍俘
闍曩婁吽泮吒

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十一面觀自在菩薩心密言儀軌經卷上　尹

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚

大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住補陀落山大聖觀自在宮殿中其山無量娑羅多摩羅瞻蔔無憂阿底目多迦種種花樹莊嚴與大苾芻眾八千人俱復有九十九俱胝那庾多百千菩薩俱無量百千淨居天眾自在大自在梵王天子而為上首前後圍遶而為說法時觀自在菩薩與無量持明仙圍遶往詣世尊所至佛所已頭面禮足右遶世尊三匝退坐一面白佛言世尊我有心密語名十一面十一俱胝如來同共宣說我今說之利益安樂一切有情能除一切疾病止諸不吉祥惡夢及制非命不淨信者令淨信能除一切障毘那夜迦心所希望皆攝遂故我不見於天世魔世梵世及沙門婆羅門眾以此心密語加護救濟攝授息災吉祥免治罰離刀杖毒藥故若有能違越者無有是處唯除

宿業不決定心受持此密語一切如
來稱讚護念一切如來隨喜世尊我
念過去殑伽沙等數劫過後有如來
名百蓮花眼髻無障礙無染力光王
如來我於尒時為大仙人從彼如來
受此心密語纔受得已十方一切如
來現前得見一切如來故便獲得無
生法忍此密語有如是大功德藏若
有善男子善女人以淨信心殷重心
憶念作意現世得十種勝利何等為十
一者離諸疾病二者如來攝受三者
任運獲得金銀財寶諸穀米等四者
一切怨敵不能沮壞五者國王王子
在於王宮先言慰問六者不被毒藥
蠱毒寒熱等病皆不著身七者一切
刀杖所不能害八者水不能溺九者
火不能燒十者不非命中夭又獲四
種功德一者臨命終時得見如來二
者不生惡趣三者不非命終四者從
此世界得生極樂國土世尊我念過
去十殑伽沙劫過後有佛名曼陀羅
香如來我於是時為長者從彼如來
受此心密言超四十万劫生死弃捨

我由此密言晝夜念誦作意得一切
佛住大悲智藏菩薩解脫法門所有
繫縛臨當刑戮水火風賊蠱毒厭禱
人非人等種種苦難由此我於一切
有情能作歸依救護安慰洲渚室宅
勝趣以此密言力攝一切暴惡藥
叉羅刹等先令發起慈心哀愍然後
安置立於阿耨多羅三藐三菩提世
尊我此密言有如是大威德由誦一
遍滅除四重皆得清淨及犯五無間
罪蠲除悉皆無餘何況諸罪而不除
滅彼人獲得一切無量俱胝那庾多
佛積集善根若聞此心密言若誦若
持一切意願皆得滿足若族姓男族
姓女苾芻苾芻尼近仕男近仕女婆
羅門刹利毗舍首陀及餘類於白月
十四日或十五日為我不食一日一夜
清齋念誦超四万劫生死一切有情纏
稱念我名超百千俱胝那庾多如
來名号皆得不退轉離一切病患免
一切夭死災橫遠離身口意不善行
若能依教相應作意觀行佛菩提如
在掌中時婆伽梵讚觀自在菩薩言

善哉善哉佛子汝於一切有情起大悲愍洪能以此方便安立一切有情於無上正等菩提我以授記深生隨喜汝當說之

尒時觀自在菩薩摩訶薩從坐而起整理衣服偏袒右肩頂禮佛足說自根本密言曰

曩謨囉怛曩(二合下同)怛囉(二合下同)夜(引)也曩莫阿(引下同)哩夜(二合下同)枳攘(二合引)曩娑(引)誐囉吠嚕者曩尾喻(二合)訶囉惹(引)也怛他(引下同)孽多(引)夜囉訶(二合下同)帝三藐三沒馱(引)也曩莫薩嚩怛他孽帝毗庾(二合)囉訶(二合)毗藥(二合下同)三藐三沒馱(引)毗藥(二合下同)曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝溼嚩(二合下同)囉也冒地薩怛嚩(二合下同引)也摩訶薩怛嚩(二合)也摩訶迦(引下同)嚕抳迦(引下同)也怛你也(二合下同)他(引下同)娜囉娜囉地哩地哩度嚕度嚕壹知(陛奚反下)(同)嚩知者隷者隷餘囉(二合)者隷矩蘇銘矩蘊摩嚩餘壹里弭里止里止致惹(引)羅麼跛曩也跛羅麼秫馱薩怛嚩(二合)摩訶迦(引)嚕尼迦娑嚩(二合下同)(引)訶(引同)(下)

次說澡浴灌灑淨衣密言

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也曩莫阿引哩夜二合嚩路枳帝濕嚩二合囉也冒地薩怛嚩二合也摩訶薩怛嚩二合也摩訶迦嚕抳迦引也怛你也二合他訶訶訶訶壹里弭里止里尾里企隷徙隷娑嚩二合訶

以此密言加持水沐浴灌灑潔身淨服等應誦七遍

時觀自在菩薩復說獻梵香密言曰

怛你也二合他柱陟古反下同嚕柱嚕訶訶訶訶娑嚩二合訶引

以此密言加持香燒奉獻

時觀自在大菩薩復說獻花密言曰

怛你也二合引他悉哩悉哩地里地里悉哩地哩娑嚩二合引訶引

以此密言加持花及燈奉獻當誦七遍

時觀自在菩薩復說奉獻飲食密言曰

怛你也二合他娑引下同黎娑黎黎悉哩悉哩素嚕素嚕娑嚩二合引訶引

以此密言加持飲食等奉獻當誦二十一遍

復次觀自在菩薩說護摩密言曰

怛你也(二合)他 訶徙麼達徙者隸虎嚕虎嚕祖嚕祖嚕蘋(上)嚕蘋(上)嚕毋嚕毋嚕娑縛(二合)訶(引)

以此密言加持惹庢木燃火以惹庢木榲酥蜜酪榲兩頭擲火中燒晝夜不食二十一遍投火供養然後求成就事

時觀自在菩薩復說結方隅界密言曰

怛你也(二合)他 伊里弭里止里頭里底里呬里娑縛(引二合)訶(引)

以此密言加持水白芥子或灰應用結界當誦七徧

時觀自在菩薩復說奉送聖衆還宮密言曰

怛你也(二合)他 弭致觀致止致孽瑳孽瑳婆誐挽(引)曇嚟夜(二合)縛路枳帝溼縛(二合)囉娑縛(二合)娑(引)縛南娑縛(引二合)訶(引)

誦此密言想奉送聖者歸本宮殿

我今說念誦福利先不修持能成一切事業若有人患寒熱病若一日一

發或二日三日四日一發若著鬼神弥怛拏毗舍遮癲癇瘰癧白癩及蠱毒毒蟲等加持土芥子和白檀香一七遍塗即愈一切業障皆得清淨若患耶風加持油塗即愈若患耳痛以青木香油和樺皮煎滴耳中其痛即止亦能治半頭痛一切病患處繞誦加持無不除愈繞誦即成就若欲成就者以堅好無隙白檀香彫觀自在菩薩身長一尺三寸作十一面四臂右邊第一手把念珠第二手施無畏左第一手持蓮花第二手執君持其十一面當前三面作寂靜相左三面威怒相右三面利牙出現相後有一面作笑怒容頂上一面作如來相頭冠中各有化佛觀自在菩薩身種種瓔珞莊嚴像成已於有佛舍利處安置持誦者身著淨衣若在家者持八戒三時供養無限數念誦從白月一日乃至八日後於淨處置此觀自在菩薩形像面西喫乳或穬麥燒沉香蘸合檀香隨力乃至十三日其日食三白食廣大供養取菩提樹木燃火更別取菩提

樹木長十指截以蘇合香油搵兩頭一千八徧投護摩爐中地即震動其像亦動聞從像最上面口中出聲讚修行者言善哉善哉佛子汝能勤苦求願我皆令汝意願滿足賜汝成就騰空隱形持明仙轉輪法王乃至與我無異汝必現獲如是等成就

復次第二儀則從白月十五日於舍利塔中安像晝夜不食以一百八拔惹底花（蘇末那花廣府有）誦密言一遍一擲擊像即於像當前面出大吼聲行者不應怖畏則大地震動念誦不應間斷即求請願言願我能與一切無主無依眾生作大依怙能滿一切有情一切意願皆令滿足得無障礙

復次密言者於月蝕時取酥一兩置於銀器對像誦密言七徧自喫及與他一切疾病皆得除愈況能從初蝕乃至月復盈滿念誦不獲悉地

復次密言者先澡浴清淨絜服取雄黃或牛黃對像前誦心密言一千八遍三種相現然後點額得三種成就隨其功効上中下等若以和水灌沐

其身除一切障難遠離一切惡夢不
祥獲得吉祥榮盛一切疾疫皆得
除愈
復次法以香花奉獻聖觀自在取烟
脂加持一百八遍塗差微忿怒面額
降伏一切他敵冤障
復次法若人疫牛疫及餘畜疫對觀
自在菩薩取苦練木榲芥子油應作
護摩以緋縷右搓作綫麤細如銅著為
兩條誦一遍作一結乃至七結繫於
患者頸下或頭髻則疫病除息解脫
復次法被拏枳你等諸魅所持者取
白綫如前加持繫於寂靜面經宿然
後取結二十一結誦密言一遍一結
繫病者頸下即得除愈
復次法若有他敵及疾疫災禍不令
入國界欲結方隅界者燒薰陸香作
護摩取五色綫加持繫於寂靜面即
成堅固大威德方隅界
復次密言者欲共怨敵異論欲得勝
者應供養觀自在菩薩以縛擔迦木
燒其芥子加持白綫一百八遍繫於
忿怒面一切鬪諍言訟皆悉得勝除

息若繫於寂靜面能除一切障難
復次以衆香和水浴觀自在菩薩又
加持澡浴觀自在水一百八遍浴毗那
夜迦像一切障難皆悉殄滅

十一面觀自在菩薩心密言儀軌經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷中 尹

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

此儀軌通蓮花部一切尊念誦

我今說修行儀軌通一切觀自在法結護迎請供養等修行者先應澡浴潔身淨服於清淨處對尊像當結本部三麽耶印二手合蓮花掌散餘六指如開敷蓮花觀自在蓮花部三麽耶密言曰

唵鉢納謨(二合)納婆(二合)縛(引)也娑縛(二合)訶(引)

次應加持水澡浴或於河池或於浴室加持水密言曰

曩謨囉怛曩(二合下同)怛囉(二合)夜也曩莫阿(引)哩夜(二合下同)縛路枳帝溼縛(二合下同)囉也冐地薩怛縛(二合)也摩訶薩怛縛(二合)也唵三摩曳掃銘曳(二合)扇帝難(去)帝薩縛三麽夜努鉢囉(二合下同)尾瑟致(二合下同)怒囉(引)努倪娑縛(二合)訶(引)

然後入池或取水澡浴結蓮花部辦事溼縛縛訶印二手右押左內相叉

作拳中指相合微屈初節屈二頭指
附中指上節勿著如金剛形密言曰
曩謨摩訶室哩(二合)夜曳唵鑠訖(二合)
二底曳掃(去)銘曳(二合)悉地悉地娑(引)
馱也始吠帝商羯哩始鑁銘阿(引)嚩
訶也薩嚩(引)囉他(二合)娑馱儞娑嚩(二合)
訶(引)
以此印護身辟除毗那夜迦及香花
飲食等除穢令光顯火結甘露軍荼
利印密言相應澡浴時應用思惟以
二小指內相叉雙屈無名指押叉間
竪合中指屈二頭指附中指上節背
不著如金剛大指並竪博中指側密
言曰
曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也曩麼
室戰(二合下同)拏嚩日囉(二合)播拏曳摩訶
藥乞叉(二合)細曩(引)跛多曳曩謨嚩日
囉(二合)俱路(二合)馱(引)也唵虎魯虎嚕底
瑟咤(二合)底瑟咤(二合)滿馱滿馱訶曩訶
曩阿密哩(二合)帝吽發
次結加持土印右手四指握大指為
拳以印按土上其土分作三分澡浴以
此密言加持密言曰

唵步(引)入䌪(二合)攞吽

入一切矚織加護自身用矚身忿怒烏蒭沙摩印以右手作拳豎大指印五處所謂額右左肩心喉各誦一遍頂上散密言曰

唵俱路(二合)馱曩吽弱

洗手漱口已訖應作潔淨印仰右手掌屈無名指在掌中大指頭指根相著以此印承水三飲兩度拭脣次印二目兩鼻兩耳兩肩心臍灑兩足又取水灑身密言曰

唵跓跓隸矩嚕矩嚕娑䌪(二合)訶(引 下同)

則於浴室或河池側分土等作三聚用一聚洗從腳至膝第二聚從膝至頂第三聚從頂至頭澡浴已了則運想佛法僧及本尊觀自在菩薩以印掬水運心沐浴聖眾仰二手掌以中指以下六指背合顯指甲二頭指欲相拄二大指側此印通一切觀自在菩薩澡浴密言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)也曩莫阿哩也(二合)嚩路枳帝溼嚩(二合)囉也冒地薩怛嚩(引 二合)也摩訶薩怛嚩(二合)也怛

你也二合他惹隸摩訶惹隸娑囉跛底
娑縛二合訶引
次結閼伽印仰二手二大指各捻
頭指掬水獻閼伽密言曰
唵帝囉隸沒馱娑縛二合訶
然後以印掬水自灌頂觀想觀自在
菩薩持甘露賢瓶身出光明衆聖圍
遶諸天奏妙音樂想觀自在菩薩以
甘露灌注密言者身軍荼利印二頭
指各住中指上節背二大指附頭指
側密言曰
曩謨摩訶室哩二合夜曳二合唵訶
囉訶囉摩訶尾你曳二合度那度那
播跛麼跛曩曩也毗瑟訖哩二合擔覩嚕
覩嚕尾持縫二合娑野攞乞廟泯二合你
比也二合你比帝訶曩曩訶曩尾覲曩尾
曩引也建麼他攞貝麼他攞貝薩縛迦
里迦嚕數跛多引半引曩室哩二合曳秫
陛秫明去霓秫上娑惹曩曩你止哩頭
哩抳鑠枳曳二合惹曩曩你戍馱也娑縛
二合訶
澡浴既了則取淨衣以此如來衣密
言加持所著衣服皆成如來衣密言

曰
唵囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)薩嚩沒馱(引)地瑟耻(二合)多(引)答莽(二合)止(引)嚩囉娑嚩(二合)訶
當誦七遍著衣已從澡浴處出往淨室時離貪瞋癡不願視穢惡雜物旃陀羅等弊惡人當觀自身胸臆間有滿月輪即此月輪是自性光明所成菩提心圓滿絜白如淨月輪又於月輪面觀紇唎(二合引)字如紅頗梨色放光照曜十方世界於光明中自身成觀自在菩薩等無差別左手金剛拳置左胯持蓮花右手當自心如開敷蓮花勢觀一切法自性清淨不染諸煩惱塵垢猶若蓮花身背圓光冠有無量壽如來身被衆寶瓔珞步踐八葉蓮花至於精室門外灑灑如前則應加持頂以右手作拳以大指頭指相捻即印頂誦多羅菩薩心密言曰
唵矩嚕矩隷娑嚩(二合)訶(引)
則入精室心念一切賢聖懇懃五體投地作禮右膝著地遍觀十方一切如來諸大菩薩一切賢聖如對目前

發露懺悔隨喜勸請發願迴向無上
菩提則結跏趺坐即結本部三昧耶
亦通諸觀自在菩薩念誦先應用多羅菩薩護身
毗俱胝菩薩亦殊勝或誦餘四明王
威德者亦通聖多羅菩薩印契者二
手內相叉作拳竪合頭指如未敷青
蓮花密言曰歸命同上加持求密言
唵多引隸咄多引隸咄隸婆縛二合訶
次說毗俱胝菩薩印如上多羅印少
彎屈青蓮葉密言曰歸命如上
唵婆囉婆囉惹曳婆縛二合訶
次說四明王印即以二手內相叉印
項頂密言曰
唵婆縛阿引塞普二合囉
又平二手掌掩自口口印密言曰
惡引
次結蓮花印如上開敷蓮花印置於
齋齋印密言曰
唵跛娜謨二合跛娜謨二合摩訶跛娜
謨二合鉢納麼二合馱邏薩囉二合
播抳識多引也婆縛二合訶引
次結馬頭明王印先金剛合掌竪合
二中指以二頭指各鉤無名指頭頭指

各押中指上節小指並竪入掌中二
大指並竪與小指聚密言曰
唵阿密哩二合始納婆下二合同舞納婆
二合縛吽發
以此印密言辟除已次結地界及慕
荼羅界以二大指相鉤散開竪諸指揚
掌如鷹翅結方隅界密言曰
曩謨囉怛曩曩二合怛囉二合夜引也
曩謨抧穰引二合曩娑引議囉吠路左
曩尾脩下二合同賀囉惹也怛他蘗多引
夜囉賀下二合同帝三藐三没馱引也曩
莫薩縛怛他引議帝毗脩下二合同囉賀
毗藥下二合同三藐三没第毗藥二合曩
莫阿里夜二合縛路抧帝濕縛二合
囉也冒地薩怛縛二合也摩訶薩怛縛
二合也摩訶迦嚕抳迦野怛你也二合
他伊里弭里企里弭里毗里呬里娑縛
二合訶引同下
以此密言加持香水誦一遍結方隅
界次結曼荼羅界以二手內相叉開
掌竪合頭指二大指極下垂相合密
言曰
阿引嚕力

以此印密言結曼荼羅界應用又結
辟除用密言曰
唵尒尒尒南引誐毗哩二合娑也陛
你曩娑縛二合訶
次說淨空界密言曰
唵鉢納寘二合下同你娑誐縛底慕賀也
慕賀也惹蘖慕賀你娑縛引二合訶
以此密言加持香爐向上旋轉誦七
遍先辦閼伽器商佉或金銀熟銅及
淨葉瓦與木器等稱讚如是類閼伽
器中盛滿香水及花安隨求四種亭
弁置四色花於壇前當觀曼荼羅為
大乳海誦此密言曰
唵尾麽嚕捺地吽
以二手內相叉仰掌旋轉即成甘露
大海復於大海中觀蘇弥盧山其山
四寶所成無量衆寶間錯莊嚴以二
手內相叉作拳誦此密言曰
唵阿者攞吽
結此印誦密言思惟從大海中出生
寶山已復於山上想寶樓閣其殿無
量衆寶所成颯颯懸列珠瓔珞鈴
鐸繒幡微風搖激出和雅音間錯種

種摩尼半滿月等而校飾之復有無量諸供養具遍滿樓中於其殿內觀大曼荼羅作是觀時以十指右押左初分相交誦後普供養密言即送七寶車輅送往聖者所其印以二手內相叉仰掌竪二頭指側相拄大指各附頭指側密言曰

唵覩嚕覩嚕吽

次結軍荼利印印相如前說密言曰

唵阿蜜哩(二合)帝吽發

行者觀想軍荼利金剛駕御七寶車輅至於極樂世界想請無量壽如來與七寶車中央無量壽如來坐左大勢至右邊觀自在想阿弥陀佛前奉尊坐則結奉請印二手內相叉作拳左大指入掌右大指竪屈向身招來去奉送向外撥用蓮華部觀自在菩薩心密言(歸命同餘觀自在密言)

怛你也(二合)他鉢娜麽(二合)鉢納麽(二合)鉢納麽(二合)播捉娑囉娑囉曀係曳(二合)咽娑誐例阿(引)哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉曀迦(引)那捨目佉莽(引)嚩賀也(此加句若請諸觀自在隨稱彼名)

阿引嚕力
則誦自本所尊密言獻閼伽先想淨
室寶樓閣奉請聖衆入中然後獻座
以前蓮花印諸指散相近密言曰
唵鉢納麼二合尾囉也娑嚩二合訶
次誦此偈敬謝聖衆伽他曰
娑嚩二合誐擔婆誐挽寧呬鉢囉二合
娑那失那去寫多引弭訶佗哩二合訶
拏布惹麽娑麽二合多引鉢囉二合
娑引難者地夜矩嚕
此頌同真言應誦三遍或七遍應結
部尊印誓覺以密言相應誦三遍則
成加護本尊部尊印密言先以說焉
頭觀自在是也次結部母白衣觀自
在菩薩印印相如多羅菩薩圓屈頭
指結此印亦護本尊亦護自身念誦
遠疾成就密言曰
唵濕吠二合帝若致你半拏囉嚩引
悉弥慈吒麽矩吒馱引哩抳娑嚩二合
引訶
則結牆界印二手內相叉竪合二頭
指微屈密言曰
紇刹二合度矩度矩鉢囉二合吉引

囉拏二合縛日囉二合俱致羅句致
入縛二合下同攞縛囉縛日囉二合馱囉
吽發
下方界先以說用之則結大界印遍
結護次應奉獻香等彼印結上方界
此結大護二手內相又並竪中指如
針頭指各附中指上節下不著二大
指各附頭指側密言曰
曩謨婆誐縛帝阿鉢囉二合底訶姤
瑟膩二合沙引也唵商羯隸摩訶三
麽焰婆縛二合訶
由此大三麽耶護故隣近頂輪王尚
不能侵凌況諸魔等又以二手內相
又竪合二頭指二大指極下盡相合
結上方界密言曰
唵尔尔尔能引議蘂㖫二合婆也陛
係寧婆縛二合訶
次說塗香以青木香兩分多誐羅等
分以哩孕懸四分藕合香八分細擣
篩和水再研通一切蓮花部塗香通
四種法花燒香飲食燈明差別隨類
應知獻時各以密言加持隨所求事
心請如上五種供養二手捧當置於

額各以供養印而奉獻普通供養印
二手合掌諸指初分手相交二頭指
各安中指上節誦眞言五遍密言曰
曩莫薩縛沒馱引冒地薩怛縛二合
南引薩嚩免那識下二合帝娑頗二合
羅係給識識曩劍娑縛二合訶
則誦祕密讚玉譯詠讚嘆本尊讚曰
唵鉢納麼二合囉識涅反韋邊麼攬迦
引麼囉識母荅給二合盧迦曩他滿
馱鉻薩縛秫馱悉地者
誦讚歎已隨意發廣大願發露懺悔
發菩提心先誦本部母然後誦部尊
由誦部母及部尊加護則一切罪障
皆得消滅智者誦七遍或三七遍若
見不祥惡夢誦一百八遍則得除滅
加持辟劍及幇環皆用部母密言如
上所說部尊密言曰
日哩二合阿引嚕力
蓮花部念珠用蓮花子或摩尼寶臺
女搓線以此密言穿貫密言曰
唵阿密哩二合當識寞室哩二合曳
室剎二合摩引里你娑縛二合訶
次結十一面觀自在根本印以二手

右押左外相叉合掌以印置頂上即成
本尊身誦根本密言七遍然後取念
珠念誦欲念誦取珠播安手中便芙
蓉合掌當心誦加持珠密言又便頂
戴密言曰

唵嚩蘓麼底室哩二合曳娑嚩二合訶

以二手聚五指捻珠是名念珠印以
此印念誦不緩不急乃至不疲懈念誦
時心不異緣觀念本尊坐芙蓉或瑜伽
床子以密言文字實理相應或千或
百數限畢已又芙蓉合掌頂戴念珠
瞻覩本尊慇懃心禮復陳供養讚歎
並如前法奉獻閼伽即結阿三嚩擬
你印解方隅界以二手內相叉二中
小指並竪合以二頭指各安中指甲
密言曰

唵紇唎二合阿三莽擬你引吽

即以此印護身又結本部三麼耶印
禮佛迴向等已方出道場於一淨處
讀轉摩訶般若波羅蜜積集福聚迴
向無上菩提隨意經行復結無能勝印
一切時處加護二手內相叉作拳竪
合二中指名無能勝印密言曰

曩莫薩嚩没馱喃唵虎嚕虎嚕賛
拏孛莽 引 蹬儗娑嚩 二合 訶
修行者毎朝嚼齒木洗漱已訖結淨
灌濂以右手掬水誦此密言七遍加
飲成六日先行成就法所有觸穢不祥業
障皆得清淨密言曰
唵秫第訥輸馱曩也娑嚩 二合 訶

十一面觀自在菩薩念誦儀軌經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷下　尹

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

我今說成就處使教擇得地吉日吉宿吉曜淨其地離諸過患晨朝歡喜心攝授地作辟除法應作是言所有於此地方障礙者應遠離午時面南應作辟除法燃佉陀羅木以芥子油投白芥子護摩用甘露軍荼利金剛心密言曰

唵阿引蜜哩二合帝吽發

復以沒囉縛縛訶密言加持水七遍灑地夜應作息災護摩百八用心中心密言一百八遍及用沒囉縛縛訶密言以右手按地誦淨地密言一百八遍密言曰

唵步引欠平

取地隨意大小或九肘或十三肘或十肘深掘齊膝除其地中過患平治地分為九分於中央置七寶五穀藥等好時日以印密言加持則應結十方界二手內相叉二大指頭指小指各

背相合旋轉十方密言曰

唵入縛二合里多路者係吽

以佉陀羅木作橛加持一百八徧釘

四角佉陀羅木橛密言曰

唵虎魯唵虎魯吽泮

以波羅捨木燃火以本尊密言和三

甜護摩一百八徧則於道場中全身舍

利塔東西安本尊像像面向西應習

先行法念誦以了欲出道場加持處

所以右手作金剛拳竪頭指旋轉十

方則成堅固精室

護摩儀軌品

我今說護摩　密言諸儀則　普通令歡喜

去念誦處所　不近亦不遠　對彼道場前

護摩如契經　先應歡部尊　次供養本尊

供養火天已　然後依所求　息災作圓爐

增益應為方　降伏應三角　敬愛如蓮葉

爐中應安置　輪金剛獨鈷　第四金剛鉤

次第而建立

觀自在菩薩通增益法護摩之時迎

觀自在大勢至義成就大威德者安

置於爐東邊并持明仙一切藥叉及

吉祥天應置爐南邊又於爐北邊安

佛并諸不退轉菩薩梵王并訶利底
母求增益成就者應當供養次應誦
觀自在密言曰
唵吠那勿微反一娑縛二合引訶
次大勢至密言曰
唵底瑟咤二合底瑟咤二合下同摩訶娑
他二合引麽吠誐三麽也麽努娑麽二合
羅吽泮娑縛二合訶引
次義成就密言曰
唵悉馱悉馱娑引馱也娑縛二合引訶引
持明仙密言曰
唵訖哩二合下同拏尾訖哩二合拏尾訖哩
二合尼多引也娑縛二合引訶
藥叉衆密言曰
藥乞叉多入
一切吉祥心密言曰
曩謨摩訶室哩二合夜引也唵止哩頻
哩膩曳娑縛二合引訶
梵王密言曰
唵鉢納麽二合喻曩曳娑縛二合引訶引
一切佛菩薩密言曰
曩莫薩縛沒馱冐地薩怛縛二合引南
引阿引尾引囉吽欠平

西邊應置白衣觀自在密言曰

唵蛩吠(二合)帝蛩吠(二合)帝半拏囉嚩(引)悉你娑嚩(引二合)訶(引)

訶剎底母密言曰

唵努努摩(引)里迦呬帝娑嚩(引二合)訶(引)

如上建立名為增益儀軌

息災面向北　南邊應置稍西安嚩素枳北置金剛印爐東邊應置三戟叉大印各以本密言　呼召及發遣

召三戟以密言各以大指押小指甲散餘三指如叉便相合之

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜耶曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播拏曳摩訶藥乞叉(二合)細曩跛多曳曀係曳呬摩訶藥乞叉(二合)嚕捺攞(二合下同)娑孕羯囉三麼焰鉢囉(二合)麼播(引)攞也阿(引)薩縒嚕捺囉(二合)麼麼曼拏攞嚩日囉(二合)三麼也麼拏播攞也伊只枳頡里枳頡里娑嚩(引二合)訶

發遣密言曰

薩縒薩縒嚕捺囉(二合)娑嚩(二合)娑嚩(二合)南補曩囉誐諦茶曩(引)夜(引)囉他(二合)悉馱曳止里枳娑嚩(引二合)訶

召嚩蘇枳龍王密言曰

如常拳大指頭指相捻如環

嚩引藕枳曩引誐羅惹嚩日羅二合三麼也麼努娑麼二合囉阿引孽縒荅多嚩引嚕迦引娑也避多麼曼荼覽勢與虎魯虎魯阿引孽縒娑嚩二合引訶引

發遣密言曰

孽縒孽縒娑嚩二合引婆嚩南曩引誐囉惹枳孕二合迦哩麼麼迦引麼去娑密哩二合難觀娑嚩二合引訶引

請金剛杵密言二手內相叉豎二中指相合豎二大指二小指屈二頭指各附二中指背不相著

阿演嚩日囉二合麼訶具囉薩嚩咄瑟吒二合娑夜跛赦阿嚩地也二合薩嚩泥嚩引南引嚩日囉二合訶娑多二合婆孕羯囉阿引孽縒施伲囕二合麼麼迦引哩焰娑密哩二合難觀卯捺囉二合娑訶二合娑囉二合引乞叉二合觀魯觀魯阿引孽縒娑嚩二合引訶引

發遣金剛杵密言曰

孽嚩孽縒娑嚩二合婆嚩南嚩日囉二合訶娑多二合摩訶麼囉阿鉢囉二合地哩二合沙夜二合阿素上囕孽薩嚩引曩

尾近曩二合觀娑那引婆嚩引跛羅佘

你娑嚩引二合訶引

誦梵天密言二手虛心合掌開屈頭

中名等六指如蓮葉

比多引摩訶嚩覽劍麼攞嚩曩你嚩

引徙阿孽縒嚩日囉二合曼拏攞三麼

也麼努播攞也鉢納弭二合你那鉢納

麼二合嚩悉你二合娑嚩引二合訶

次用請狊紐天密言加持茅為環安

爐右發遣時應解請狊紐天密言二

手反相叉二大指頭相拄安右掌中

吠微愛反溼嚩二合泥嚩摩賀鉢囉二合訖

穰二合摩訶尾哩也二合跛囉訖囉二合麼

阿孽縒孽嚕拏拏引嚕咽也二合斫訖

囉二合拏三麼也曼拏覽二合麼也麼努

播攞也娑嚩引二合訶引

行者坐於右邊應置護摩支分酪酥

香花等一切器中滿置種子應安右

邊以此水天密言加持水散灑密言曰

阿濱嚩嚕拏爲二合曩引誐跛哩嚩引

路曩引誐麼攞三麼你庾二合麼入寘

你你引反帝引信者也娑吠二合底薩嚩爲

那迦目佉引尾近曩二合摩引漢挽觀

大取茅草密言曰

伊寧矩鑠引儞尾夜二合室者二合布多引室者二合没囉二合紇䓮二合跛尾底𠼏二合拏没馱達磨僧伽囉多引北哩體丁反以尾散惹引多孽娑引莽引尾延南二合扇引蹉阿尾近南二合君入挽覩婆縛引二合訶引

順數吉祥茅 東方為先首 南西最後北

當以稍壓根 勿以根壓稍 散布諸名花

遍嚴茅茅上 方用敷俱胝

印密言加持曰

曩莫薩縛怛他孽帝毗庾二合囉賀二合毗藥二合三藐三没第毗藥二合唵婆也曩引捨儞怛囉二合婆儞怛囉二合細怛囉二合婆也毗哩二合矩致吠多致吠多致瑟吠二合帝惹致儞二合婆嚩引二合訶引

印如前說 以辨事密言 灑火應燃香

依教然火密言曰

唵入縛二合攞吽

或用濕嚩二合嚩訶密言

灑火或用軍茶利 依護摩儀則 初中

應用濕縛縛訶及軍茶利印密言先

以說以本明密言加持花觀想投於

爐中如教應思惟先投三莖木先應請火天以本印然後作護摩以右手作施無畏微屈頭指招召大指屈右掌中密言曰

三滿多入縛(引二合)攞摩訶入縛(二合引)攞阿(引)你底也(二合)三麼鉢囉(二合)婆婆薏(引)多吠那迦比羅慕(引)囉多曳阿蘖縒曷叉拏拏毀沒度步去者囉三婆縛(二合引)訶(引)

請已先以大杓三淡火然後旋灑與火天漱口次灑淨則應以小杓供養本尊次以木兩頭搵酥投火中獻次油麻次酪乳蜜等以後隨意及諸香藥應燒此中以油麻粳米和酥燒為勝如上衆緣不具但燒酥蜜後安婆縛訶亦得一切成就護摩已了火以水漱灑令聖衆漱口為令聖衆歡喜故用本部心加持閼伽而獻之定心合掌慇重心求悉地以閼伽奉送後法灑以水火用辦事密言所有護摩殘物隨意樂供養外諸天以前請火天印頭大指相捻發遣火天密言曰

孽縒入縛二合引攞娑那嘮㮈囉二合阿

鉢囉二合地唱二合史也二合薩囉薩囉孽

踐娑縛娑縛南入縛二合引攞三莾扇

引并娑縛底娑那引底儞枳抳嘮

儞哩二合抳娑縛二合引訶引

獻閼伽奉送聖衆以前大護印密言

左旋解界及寶輅印密言奉送聖衆

我今次第說　護摩焰色相　密語者白知

速疾獲悉地　如虹霓白色　珊瑚光莊嚴

右旋妙滋潤　煥爛若虹霓　映赤吠瑠璃

如護摩杓形　三叉杵吉手　商佉蓮拂形

幢蓋羯羅拾　娑縛悉底迦　其聲如笛鼓

妙香極悅意　若見如是焰　無垢離諸障

行者應懇重　應當衆成就　焰若一峯勝

二峯為中相　三峯下成就　求成者應察

又說不成相　弊惡障嚴飾　左旋極臭屎

屍皂鸛鳴聲　數吐焰斷絕　煙聚令怖懼

糞器形乾逕　焰散蛇掠形　若見護摩相

智者應審知　密言者速疾　辦事事荼剎

以水散應灑　能除不吉祥　是故一切時

應用甘露尊

尒時觀自在菩薩摩訶薩說此法已

一切大衆咸共讚言善哉善哉大士

乃能為欲利益安樂諸有情故說此
密語我等隨喜亦願受持尒時大衆
歡喜踊躍遶佛三匝作禮而去

十一面觀自在菩薩秘密心經建立道場儀軌卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經　佐

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在摩伽陀國無垢園寶光明池中與大菩薩眾及大聲聞僧天龍藥叉揵闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無量百千眾俱前後圍遶

尒時眾中有一大婆羅門名無垢妙光多聞聰慧人所樂見常奉十善於三寶所決定信向善心懇重智慧微細常欲令一切眾生相應善利大富豐饒資具圓滿時彼婆羅門無垢妙光從座而起往詣佛所遶佛七匝以眾香花奉獻世尊無價妙衣瓔珞珠鬘持覆佛上頂禮雙足却住一面作是請言唯願世尊與諸大眾明日晨朝至我宅中受我供養

尒時世尊默然許之時婆羅門知佛受請遽還所住即於是夜廣辦餚饍百味飲食張施殿宇種種莊嚴至明旦已與諸眷屬持眾香花及諸伎樂

至如來所白言時至願起我請今正是時願垂聽許

介時世尊安慰彼婆羅門無垢妙光已願觀大衆告言汝等皆應往彼婆羅門家爲欲令彼獲大利故於時世尊即從座起纔起座已從佛身出種種光明閒錯妙色照觸十方悉皆警覺一切如來既警覺已然後取道時婆羅門以恭敬心持妙香花與諸眷屬及天龍八部釋梵護世先行治道奉引如來介時世尊前路不遠中止一園名曰豐財於彼園中有古朽塔摧壞崩倒荊棘所沒榛草充遍覆諸礓礫狀若土堆

介時世尊徑往塔所時朽塔上放大光明赫然熾盛於土聚中出善哉聲讚言善哉善哉釋迦牟尼如來今日所行極善境界又言汝婆羅門汝於今日獲大善利介時世尊禮彼朽塔右遶三匝脫身上衣用覆其上泫然垂淚涕泗交流泣已微笑當介之時十方諸佛皆同觀視亦皆泣淚俱放光明來照是塔是時大衆驚愕皆同怪

異驚怖而住尒時金剛手菩薩亦皆流淚威焰熾盛執持旋轉往詣佛所白言世尊以何因緣現是光相何故於如來眼流淚如是此是佛之大瑞光相現前唯願如來於此大衆解釋我疑時薄伽梵告金剛手此大全身舍利聚如來塔一切如來俱胝如胡麻心陀羅尼印法要今在其中金剛手有此法要在是中故是塔即為如胡麻俱胝百千如來之身亦是如胡麻百千俱胝如來全身舍利聚乃至八万四千法蘊亦住其中即是九十九百千俱胝如來頂相在其中是塔一切如來之所授記若是塔所在之處有大功勳具大威德能滿一切吉慶尒時大衆聞佛是說遠塵離垢及隨煩惱得法眼淨其中即有得須陀洹果者得斯陀含果者得阿那含果者得阿羅漢果者或有得辟支佛道者或有入菩薩位者或有得阿鞞跋致者或有得菩提受記者或有得初地二地乃至十地者或有滿足六波羅蜜者其婆羅門遠塵離垢得五神通尒

時金剛手菩薩見此奇特希有之事白佛言世尊甚奇特希有但聞此事尚獲如是殊勝功德何況於此法要種殖善根獲大福聚佛言諦聽金剛手若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷書寫此經典者即為書寫彼九十九百千俱胝如胡麻如來所說經典即於彼九十九百千俱胝如胡麻如來種殖善根即為彼等如來護念攝受若人讀誦即為讀誦過去一切諸佛所說經典若受持此經即彼十方九十九百千俱胝如胡麻如來應正等覺彼一切如來一一方所遙加攝護晝夜現身若人供養此經以花香塗香花鬘衣服嚴具而供養者即於彼十方九十九百千俱胝如來之前成天妙花妙香衣服嚴具七寶所成積如須彌而為供養種殖善根亦復如是介時天龍八部人非人等見聞是已各懷希奇互相謂言奇哉威德是朽土聚以如來神力所加持故有是神變時金剛手白佛言世尊何因緣故是七寶塔現為土聚佛告金剛手此非

土聚乃是七寶所成大寶塔耳復次金
剛手由諸衆生業果故隱非如來全
身而可毀壞豈有如來金剛藏身而
可壞也但以衆生業果因緣示現隱
耳復次金剛手後世末法逼迫時多
有衆生習行非法應隨地獄不求佛
法僧不種殖善根為是因緣妙法當
隱唯除此塔以一切如來神力所持故
以是事故我今說彼諸如來亦以
是事悉皆滅沒尒時金剛手菩薩白
佛言世尊若有人書寫此經安置塔
中獲幾所福佛告金剛手若人書寫
此經置塔中者是塔即為一切如來
金剛藏窣堵波亦為一切如來陁羅
尼心秘密加持窣堵波即為九十九
百千俱胝如胡麻如來窣堵波亦為
一切如來佛頂佛眼窣堵波即為一
切如來神力所護若於佛形像中安
置及於一切窣堵波中安置此經者
其像即為七寶所成其窣堵波亦為
七寶傘蓋珠網露槃交結德字鈴鐸
純為七寶一切如來於此法要加其
威力以誠實言本誓加持若有有情

能於此塔種殖善根必定於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉乃至應隨阿
鼻地獄若於此塔一禮拜一圍遶必得
解脫皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提塔及形像所在之處一切如來
神力所護其處不爲惡風雷雹霹靂所
害又復不爲毒虵毒蟲毒獸所傷不爲
惡星怪鳥鸚鵡鴝鵒蟲鼠虎狼蜂蠆
之所傷害亦無夜叉羅刹部多比舍
遮癲癎之怖亦不爲一切寒熱諸病
癧瘻癰毒瘡癬疥癩所染若人暫見
是塔一切皆除其處亦無人馬牛疫
童子童女疫亦不爲非命所夭亦不
爲刀杖水火所傷亦不爲他敵所侵
飢饉所逼厭魅呪詛不能得便四大
天王與諸眷屬晝夜衛護二十八部
大藥叉將及日月衛暈彗星晝夜護
持一切龍王加其精氣順時降雨一
切諸天與忉利天三時下來亦爲供
養禮拜塔故一切諸仙三時來集讚
詠旋遶釋提桓因與諸天女晝夜三
時來下供養其處即爲一切如來護
念加持若人作塔或土石木金銀赤

銅書此法要安置其中緩安置已其
塔即為七寶所成上下階陛露槃傘
蓋鈴鐸綱綴純為七寶其塔四方如
來形像亦復如是則一切如來神力
所持其七寶塔大全身舍利藏高至
阿迦尼吒天宮一切諸天守衛供養
金剛手白佛言世尊何因緣故此法
如是殊勝功德
佛告金剛手以此寶篋陀羅尼咸神
力故金剛手言唯願如來哀愍我等
說是陀羅尼佛言諦聽金剛手此是
一切如來未來現在及已般涅槃者
全身舍利皆在寶篋陀羅尼中是諸
如來所有三身亦在是中介時世尊
即說陀羅尼曰
娜莫悉怛哩野四合地尾二合迦南一薩
婆怛他引蘗多南二唵三部尾婆嚩
娜嚩梨四嚩者梨五者者蘇六知皆反祖魯
祖魯馱囉馱囉七薩嚩怛他蘗多八馱
引都馱梨鉢蹹銘二合婆嚩底九惹也嚩
梨十敢祖梨薩麼二合囉十一怛他蘗多
達摩斫迦囉十二合鉢囉二合韈嘌哆二合娜
嚩日哩二合梨音冒地滿拏十三楞迦引囉

引十四揭訖哩二合諦十五薩嚩怛他蘖多引地瑟耻二合下同諦十六冐馱野冐馱野十七冐地冐地十八設較設較十九參冐馱耶參冐馱野二十者攞者攞二十一者懶覩二十二薩嚩嚩囉摯作二十三薩嚩播引彼尾蘖諦二十四戶嚕戶嚕二十五薩嚩戍迦弭蘖帝二十六薩嚩怛他蘖多二十七紇哩二合下同那野嚩日哩二合抳二十八參娑囉二十九薩嚩怛他蘖多三十慶咽野二合馱囉抳獻涅犁三十一下同設悌蘇設悌三十二薩嚩怛他蘖多引地瑟耻多三十三馱覩蘖陛娑嚩二合訶三十四參摩耶引地瑟耻二合帝娑嚩二合訶三十五薩嚩怛他蘖多紇哩二合那野馱覩畝捺囉二合娑嚩二合訶三十六蘇鉢囉二合底瑟耻二合多薩覩二合閉怛他蘖多引地瑟耻二合帝戶嚕戶嚕呼呼薩嚩二合訶三十七唵薩嚩怛他蘖多三十八烏瑟抳二合沙馱都畝捺囉二合尼薩嚩怛他蘖單娑馱都尾部使多引地瑟耻一合帝三十九呼呼薩嚩二合訶四十

尒時丗尊說是陁羅尼時從朽塔處有七寶窣堵波自然涌出高廣嚴飾

莊嚴微妙放大光明時彼十方九十九百千俱胝那庾多如來皆來稱讃釋迦牟尼佛各作是言善哉善哉釋迦如來能說如是廣大法要安置如是法藏於閻浮提令諸衆生利樂安隱若有善男子善女人依此法要安置此陁羅尼於塔像中者我等十方諸佛隨其方處恒常隨逐於一切時以神通力及誓願力加持護念

尒時世尊說此大全身舍利寶篋印陁羅尼廣作佛事已然後往彼婆羅門家受諸供養令無數天人獲大福利已却還所住尒時大衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉健闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陁羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大吉祥天女十二名號經　佐

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在安樂世界尒時觀自在菩薩來詣佛所頭面禮佛足退坐一面尒時大吉祥天女菩薩摩訶薩亦往佛所稽首佛足退坐一面

尒時世尊為欲利益薄福貧窮諸有情故見吉祥天女告觀自在菩薩言若有苾蒭苾蒭尼近事男近事女及彼一切有情之類知與大吉祥天女十二名號受持讀誦修習供養為他宣說能除一切貧窮業障獲得豐饒財寶富貴尒時會中一切天龍八部異口同音咸作是言世尊所說真實不虛我等願聞十二名號唯願世尊大悲演說佛言汝當善聽今為汝說

所謂

吉慶　吉祥　蓮花　嚴飾　具財

白色　大名稱　大光曜　施食者

施飲者　寶光　大吉

是十二名號汝當受持我今復說是吉祥言曰

怛你也(二合)他 室哩(二合)抳 室哩(二合)抳(二)薩嚩迦哩野娑馱𩕳悉𩕳悉𩕳𩕳𩕳𩕳𩕳阿落乞史茗 曩捨野娑嚩(二合引)訶

爾時世尊說是陀羅尼已告觀自在菩薩言此大吉祥陀羅尼及十二名號能除貧窮一切不祥所有願求皆得圓滿若能晝夜三時讀誦此經每時三遍或常受持不間作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩速獲一切財寶豐樂吉祥時觀自在菩薩及諸大眾天龍八部從佛聞說十二名號及真言歎未曾有皆大歡喜信受奉行

佛說大吉祥天女十二名號經

佛說大吉祥天女十二名號經

金剛頂經瑜伽十八會指歸一卷

佐

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大
鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

金剛頂經瑜伽有十万偈十八會初會名一切如来真實攝教王有四大品一名金剛界二名降三世三名遍調伏四名一切義成就表四智印於初品中有六曼荼羅所謂金剛界大曼荼羅并說毗盧遮那佛受用身以五相現成等正覺（五相者所謂通達本心修菩提心成金剛心證金剛身佛身圓滿此則五智通達）成佛後以金剛三摩地現發生三十七智廣說曼荼羅儀則為弟子受速證菩薩地佛地法第二說陁羅尼曼荼羅具三十七此中聖衆皆住波羅蜜形廣說入曼荼羅儀軌為弟子受四種眼說敬愛鈎召降伏息災等儀軌第三說微細金剛曼荼羅亦具三十七聖衆於金剛杵中畫各持定印廣說入曼荼羅儀軌為弟子令心堪任令心調柔令心自在說微細金剛三摩地修四靜慮法修四無量心及三解

脫門第四說一切如來廣大供養羯磨曼荼羅亦具三十七彼中聖衆各持本幖幟供養而住廣說入曼荼羅法為弟子說受十六大供養法說四種秘密供養法第五說四印曼荼羅法弟子受四種速成就法以此曼荼羅求悉地成就像如上四曼荼羅中所求悉地於此像前求成就

第六說一印曼荼羅若持毗盧遮那真言及金剛薩埵菩薩具十七尊餘皆具十三亦說入曼荼羅儀與弟子受先行法修集本尊三摩地

次說降三世大品有六曼荼羅如來成等正覺已於須彌盧頂轉金剛界輪已與諸菩薩名号受職已摩醯首羅等剛強難化不可以寂靜法而受化盡虛空遍法界一切如來異口同音請以一百八名讚禮金剛薩埵如是諸天不可以寂靜法而受化時金剛手菩薩受一切如來請已即入悲怒金剛三摩地現大威德身以種種方便調伏乃至命終摩醯首羅死已自見於下方過六十二恒河沙世界名灰莊嚴彼世

界中成等正覺名為怖畏自在王如
来教金剛菩薩以脚按之誦金剛壽
命真言復得蘇既受化已金剛薩埵
則說大曼荼羅引入諸天受金剛名
号諸天有五類
居上界天王摩醯首羅等無量諸天
及后
第二遊虛空諸天日天子等無量諸
天及后
第三居虛空天魔王等無量諸天及后
第四地居天主藏天等無量諸天及后
第五地下天縛囉呬天等無量諸天
及后悉皆引入已勸諸天建立諸曼
荼羅設等適會所求一切悉地皆与
成辦此等皆是外金剛部
第一說大曼荼羅儀則皆具三十七
說降伏法及修神通法
第二說秘密曼荼羅具三十七說引
弟子儀此中諸音聲及金剛歌舞
第三說法曼荼羅具三十七說引入弟
子儀此中說以慈悲喜捨作阿毗遮
嚕迦法微細金剛調心儀軌
第四說羯磨曼荼羅具三十七說入

曼荼羅儀令弟子學護摩儀軌於無量佛菩薩所成廣大供養速得悉地現前說二十五種護摩爐類所求法第五說四印曼荼羅具二十一成就諸藥法等已上四曼荼羅中成就法於此曼荼羅中成就法於此曼荼羅像前求第六說一印曼荼羅具十七說引入弟子及先行法次為外金剛部衆說四種曼荼羅各說本真言本印契獻佛佛為說教勅大曼荼羅具三十七說引入弟子儀說為弟子使役外金剛部軌則此中說大佛頂及光聚佛頂眞言及契亦通一字頂輪法

次說第二教勅三昧耶曼荼羅彼諸天后等各獻本真言佛為說曼荼羅具三十七說為弟子說修藥叉女法廣說諸儀軌

次第三說教勅法曼荼羅諸天說真言獻佛佛為彼等說曼荼羅具三十七說引入弟子儀為弟子說諸天之法印由此印不違越本誓

次第四說教勅羯磨曼荼羅具三十

七說引入弟子儀彼等諸天各說本真言佛為説曼荼羅說諸天舞儀說成就諸事業速疾法次說遍調伏大品有六種曼荼羅

第一大曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說十六種成就速疾神通三摩地儀

第二說三昧耶曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說鉤召敬愛十六種三摩地

第三說法曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說發心及求智慧辯才法十六種

第四說羯磨曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說蓮花部供養儀及轉罪障報障蓋纏業障法

第五說蓮花部四印曼荼羅具二十一皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說成就先行法及成就先行如上四種曼荼羅法

第六說蓮花部中一印曼荼羅具十三皆觀自在菩薩變現說引入弟子

儀此中說修本尊法通修世間出世
間法
次說一切義成就大品中有六曼荼羅
第一大曼荼羅具三十七此中說引
入弟子儀由入此曼荼羅除貪匱業
說求豐財求佛菩薩位及世間榮位
第二秘密三昧耶曼荼羅具三十七
此中說引入弟子儀說求伏藏法速
滿檀波羅蜜福德聚法
第三法曼荼羅具三十七此中說引
入弟子儀說寶部中修三摩地法令
心安住令心堪任令心調柔令心自
在見虛空藏菩薩法
第四羯磨曼荼羅具三十七此中說
引入弟子儀說加持攝伏藏事業法
并說寶部中廣大供養諸佛儀
第五四印曼荼羅具二十一說引入
弟子儀說修先行法及說四曼荼羅
中悉地法
第六一印曼荼羅具十三說引入弟
子儀說修一尊法及修諸藥等三摩
地皆是則彼婆伽梵執金剛虛空藏
變化大都說如前一曼荼羅中秘密

助成方便散誦次後示釋迦牟尼佛降於閻浮提變化身八相成道皆是普賢菩薩幻化一切如來還以一百八名讚揚金剛薩埵如是第一會次說第二會名一切如來秘密王瑜伽於色究竟天說具四大品廣說微細實相理及廣說降摩醯首羅摩醯首羅天以偈與金剛菩薩酬荅
次說第三會名一切教集瑜伽於法界宮殿說一切如來異口同音問金剛薩埵菩薩一百八問金剛薩埵菩薩一一荅此經中說大曼荼羅五部一一部中五曼荼羅各具三十七尊成一大曼荼羅一一尊各各說四印所謂大印三昧耶印法印羯磨印各說成就法此經中說一百二十五種護摩爐一一爐所求各具
次說第四會名降三世金剛瑜伽於須彌盧頂說金剛藏等八大菩薩一一尊各說四種曼荼羅初會說降伏摩醯首羅及諸天入曼荼羅受職受名号四種曼荼羅所謂大曼荼羅三昧耶曼荼羅法曼荼羅羯磨曼荼羅

及一一尊說引入弟子儀及成就法
後都說諸尊三昧耶結印次第及說
秘密禁戒及秘密修行
第五會名世間出世間金剛瑜伽於
波羅奈國空界中略說五佛曼荼羅
及諸菩薩諸外金剛部曼荼羅一一
曼荼羅具四種各說引入弟子儀及
求悉地法
第六會名大安樂不空三昧耶眞實
瑜伽於他化自在天宮說此經中說
普賢菩薩曼荼羅次說毗盧遮那曼
荼羅次後說金剛藏等至金剛拳菩
薩及外金剛部說般若理趣一一尊
具說四種曼荼羅各說引入弟子儀
授理趣般若波羅蜜多法及受四種
印法品中各說求世間出世間悉地法
第七會名普賢瑜伽於普賢菩薩宮
殿中說此經中說普賢菩薩等至金
剛拳菩薩及外金剛部一一尊各說
四種曼荼羅說引入弟子儀說受四
種印修世間出世間悉地此經中說
修行人無時無方不依世間禁戒以
菩提心為先無為戒為本

第八會名勝初瑜伽於普賢宮殿說普賢菩薩等至外金剛部各各說四種曼荼羅說實相理及分別諸曼荼羅儀則稍廣於第七會說大略同

第九會名一切佛集會拏吉尼戒網瑜伽於真言宮殿說此中說立自身為本尊瑜伽訶身外立形像瑜伽者廣說實相理并說五部根源并說瑜伽法具九味所謂華麗（金剛薩埵）勇健（毗盧遮那）大悲（持金剛）喜笑（觀自在）瞋怒（金剛光）恐怖（降三世）厭患（釋迦牟尼佛）奇特（金剛笑）寂靜（金剛瑜伽中毗盧遮那）說普賢菩薩等至金剛拳各說四種曼荼羅及引入弟子儀及受四種印并說五部中歌讚舞儀

第十會名大三昧耶瑜伽於法界宮殿說普賢菩薩等至金剛拳十六大菩薩各各說四種曼荼羅說引入弟子儀受四種印法此中說偈云

愚童覆無智　不知此理趣　餘處而求佛
不悟此處有　十方世界中　餘處不可得
心自為等覺　餘處不說佛

第十一會名大乘現證瑜伽於阿迦

尼吒天說毗盧遮那佛等至金剛毗首羯磨菩薩及八大供養四攝出生同真實攝瑜伽一一尊具四種曼荼羅四種印廣說實相理心建立曼荼羅儀則

第十二會名三昧耶最勝瑜伽於空界菩提場說毗盧遮那等四部中上首菩薩金剛拳等八菩薩及外金剛部各各說四種曼荼羅四印等八此經中於自身上建立曼荼羅說自身本尊瑜伽廣說阿字門通達於染淨有為無為無礙

第十三會名大三昧耶真實瑜伽於金剛界曼荼羅道場說十方一切佛異口同音請金剛薩埵唯願說三昧耶真實教法儀等先已受記唯願金剛薩埵為諸菩薩說既授請已說普賢菩薩十七字真言說適悅不空曼荼羅具十七亦說四種曼荼羅說一百八道契說通求世間出世間悉地隨此諸菩薩及外金剛部各各說本曼荼羅本真言本契印竟普賢菩薩說秘密中曼荼羅十七尊支分各復入

本尊身共成五尊同居一蓮花臺說
一字真言從眼口及一切支分變異
即成印但住大印結羯磨印不待先
行不藉結護加持亦不假迎請宿業
罪障不能焚逼亦不障礙速疾成就
第十四會名如来三昧耶真實瑜伽
此經中普賢菩薩十六大菩薩四攝
成一身說四種曼荼羅四印廣說五
部平圓融如来部即金剛蓮花部即
寶部平相涉入法界即真如般若即
實際於假施設有異於本即一體交
普賢後諸菩薩及外金剛部各各說
本真言本曼荼羅本印契
第十五會名秘密集會瑜伽於秘密
處說所謂喻師婆伽處說号般若波羅
蜜宮此中說教法壇印契真言住禁
戒似如世間貪染相應語會中除蓋
障菩薩等從座而起禮佛白言世尊
大人不應出麁言雜染相應語佛言
汝等清淨相應語有何相狀我之此
語加持文字應化緣方便引入佛道
亦無相狀成大利益汝等不應生疑
從此廣說實相三摩地諸菩薩各各說

四種曼荼羅四印

第十六會名無二平等瑜伽於法界宮說毗盧遮那佛及諸菩薩并外金剛部等各各說四種曼荼羅具四印此中說生死涅槃世間出世間自他平等無二種心舉目聲香味觸雜染思慮住乱心無二同真如法界皆成一切佛身

第十七會名如虛空瑜伽住實際宮殿說毗盧遮那佛普賢菩薩及外金剛部一一說四種曼荼羅具四種印此中修行者與一一尊相應皆量同虛空法身相應離一切万物法體光明量同虛空無來無去此經中說虛空三摩地相應法

第十八會名金剛寶冠瑜伽於第四靜慮天金剛薩埵菩薩請佛為大梵天娑訶世界主說五部瑜伽曼荼羅引入弟子儀具三十七亦說四種曼荼羅具四印下至外金剛部為弟子受學心念誦於月輪上右旋列真言字法心於一一字實相理相應周而復始亦通成就世間出世間悉地不假持

珠遍數以為劑限但證理門心不散動
住本尊瑜伽為限此經微細說不成就
二十種相及說隣近悉地多種相瑜伽
教十八會或四千頌或五千頌或七千
頌都成十万頌具五部四種曼荼羅四
印具三十七尊一一部具三十七乃至
一尊成三十七亦具四曼荼羅四印
互相涉入如帝釋網珠光明交映展
轉無限修行者善達此瑜伽中大意
如遍照佛一一身分一一毛孔一一
相一一隨形好一一福德資粮一一
智慧資糧住於果位演說瑜伽二乘
不共佛法說曼荼羅三昧耶法門事
業量同虛空證者如上所說各各分
劑各不雜亂圓證四身所謂自性身
受用身變化身等流身是能頓作利
樂一切有情諸菩薩聲聞緣覺及諸
外道各瑜伽金剛乘教法

金剛頂瑜伽指歸一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩提場所說一字頂輪王經卷第一　佉

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶贈司空謚

大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住菩提樹下與大菩薩眾所謂金剛幢菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手祕密主菩薩摩訶薩寂靜慧菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩堅固慧菩薩摩訶薩虛空無垢菩薩摩訶薩無垢慧菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩無盡慧菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩起三界菩薩摩訶薩持無能勝菩薩摩訶薩持世間菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩文殊師利童真菩薩摩訶薩月光童真菩薩摩訶薩不思議慧菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除一切蓋障菩薩摩訶薩大進菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩妙臂菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩而為上首復與大苾芻眾

所謂具壽舍利子具壽迦葉波具壽
那提迦葉波具壽大迦葉波具壽伽
耶迦葉波具壽目鍵連具壽大目鍵
連具壽滿慈子具壽難陁具壽烏波
難陁具壽賢善具壽阿泥樓馱具壽
迦旃延子具壽俱郗羅具壽驕梵波
提具壽大驕梵波提具壽孫陁羅具
壽大孫陁羅具壽須善提具壽耆宿
驕陳如具壽劍底多具壽羅睺羅如
是等大阿羅漢而為上首
復與無量諸天及諸天子所謂帝釋
梵王大梵王夜摩天天俱尾羅天
善界天子他化自在天乃至光音淨
居天衆如是等大威德天子而為上首
復有無量阿蘇羅無量蘗路荼無量
緊那羅無量羅刹娑無量必舍遮無量
母天衆無量部多衆那羅延天伊舍
那天與無量部多衆圍遶難提自在
為上首大自在天為上首與無量瘧鬼
衆圍繞娑枳你毗紐天亦與無量瘧
鬼衆圍遶於彼衆會天及天子阿蘇
羅阿蘇羅子如是一切天龍藥叉乾
闥婆阿蘇羅緊那羅摩睺羅伽羅刹

衆等
復有持明成就者所謂輪成就者劍成就者金剛杵成就者蓮花成就者鉞斧成就者如來部明成就者蓮花部明成就者金剛部明成就者盧隨羅天成就者毗紐天成就者母天衆成就者摩睺羅伽成就者蘗路荼成就者龍成就者緊㮈你成就者藥叉成就者摩尼跋捺羅成就者俱尾羅成就者水天成就者梵王成就者如是無量持明成就者為上首各與百千眷屬俱

復有日月天子為上首與無量百千宿曜圍遶以為眷屬俱

復有無量如來族蓮花族金剛族無量明王使者步使者衆金剛毗那夜迦盡無餘世間出世間衆一切山河池園苑街道四衢林神樹神江神城郭神村神屍林神烏娑路囉迦神惡夢神地居神宮殿神如是等上首乃至於此三千大千世界中天龍藥叉羅刹娑乳闍婆阿蘇羅蘗路荼緊捺羅摩呼羅伽及諸卧天瘧大瘧毗那

夜迦餓鬼大餓鬼必舍遮藥叉羅刹娑等大威德者各與大威德眷屬俱皆於菩提場而住於五百由旬內大集會衆以佛威神加持互不相逼惱於是世尊住於如來莊嚴吉祥摩尼寶藏大寶樓閣告慈氏等上首菩薩言善男子此菩提場莊嚴樹我所坐處我於此座已摧四魔證成無上佛智汝等咸應坐於是處一切智佛智皆得生出世尊說是語已默然而住

介時金剛手秘密主菩薩以佛威神及本願力從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛世尊作禮白佛言世尊我問世尊如來應正等覺修佛頂眞言異方便一切如來所說眞言明教加行修習曼荼羅印契安布異成就事業一字轉輪王佛頂入於大三摩地印曼荼羅成就處軌則念誦印安布最勝事業秘密畫像法止魔息災增益調伏法如是一切如來部眞實一切世間出世間明眞言最勝不被他處究竟無盡衆生界菩薩眞言行成就由此一切有情獲得安樂由此佛頂

輪王於贍部洲衆生修一切如來眞
言者作大佛事故由此世界贍部洲
衆生積一切安樂能堪任成就故一
切天一切天族一切藥叉一切藥叉
族一切緊那羅一切摩呼羅伽一切
龍一切龍族一切天龍藥叉乾闥婆
阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩呼羅伽人
一切世間出世間印眞言作利益故
成就故不令散凌令安尊位故一切
有情修佛頂眞言者除一切苦惱令
我眞言族儀說故觀自在華大菩薩
眞言行光顯故一切如來說印曼荼
羅法要成就故無量如來所說眞言
印曼荼羅難成就者令易成故理趣
法句法要唯願如來應正等覺說啓
白是已
尒時世尊語金剛手祕密主言善哉
善哉祕密主汝爲一切衆生利益安
樂輪王佛頂成就眞言行精勤住持
者一切如來所說眞言汝能問如來
如是事是故金剛手我爲汝說先佛
已說未來當說尒時釋迦牟尼如來
以佛眼觀一切世界觀已爲未來有

情本願福力加持觀已告一切菩薩
大衆言善男子汝等憶念一切如來
所說輪王三一字入一切法三摩地於
不思議奇特神變於一切世界作大
佛事一切三摩地中最勝句咸皆作
意時一切菩薩咸皆憶念一切佛頂
輪王大眞言王及三摩地句唯除秘
密主觀自在大菩薩由如來加持故
時世尊坐大菩提樹下於大福生地
如來入佛遊戲三摩地時一切如來
悉皆同入是三摩地世尊彼時憶念
攝受一切衆生界無量恒河沙數俱
胝劫積集施戒忍進等波羅蜜無量
難行苦行從大丈夫相出光明所謂
從頂從白毫相從眉從眼從鼻從耳
從脣從頭從袈裟從髆從手從臍輪
從二乳從二乳間從項從二脇從二
膝從二脛從二踝如是從坐處從二
足如來法輪印處如是眞多摩尼寶
處如來鑠訖底三股處錫杖印處從
如是一切如來心印處從無能勝忿
怒轉輪王入三摩地無能勝印處如
是一切如來大慈處大悲處一切如

來三摩地處如是從無畏處從記剪
處如是一切如來明眞言處放光於
一一光明無量光明以為眷屬從佛
頂出無量百千光明種種色類青黃
赤白紫色照無量佛刹照此三千大
千世界一切地獄傍生悉除息塵翳
息一切苦建立一切眞言行於諸菩
薩作一切義利成就大福莊嚴一切
安樂易成就於刹那頃作一切義利
成就已於恒河沙數佛世界魔宮殿
咸令萎顇瞖蔽一切魔光乃至有頂
下至無間大地獄邊際一切處照曜
光曜警覺一切有情復來旋遶世尊
三匝已各各沒入本處

菩提場所說一字頂輪王經示現眞言威德品第二

爾時釋迦牟尼如來從三摩地起以
佛眼觀一切佛刹彼一切天集會如
師子奮迅而顧視諸金剛手祕密主
言金剛手汝今諦聽一字佛頂大明
王及四大佛頂及毫相等作大利益
成就者明妃如來手如來鉢如來眉
如來口法輪等大明王所有一切衆
生界於一切有情勸修佛頂眞言行

菩薩等及一切有情菩薩乘受持者
苾蒭苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦不被
一切天世間迴壞獲得不退轉一切皆
獲安樂一切憂一切苦惱悉皆除滅
一切皆悉起大慈行同一味相不被
火燒不被水漂不被刀傷不被毒中
不被虵蠱不被一切難一切如來所
說大真言明王受持菩薩及餘淨信
大乘菩薩乘有情從此一切如來三
摩地出生大真言受持者及餘大明
王受持者應以牛黃於樺皮上寫此
陀羅尼安頭髻中若是苾芻苾芻尼
寫此陀羅尼繫在袈裟中若鄔波塞
迦鄔波斯迦繫在手臂或在頸下若
國王帶不被他敵之所侵擾晝夜臥
安覺安大威德賢聖諸天而常擁護
如是及餘有情若能持此者勤修真
言行者一切處獲得無礙一切人見
悉皆歡喜遠離一切苦得一切安樂
一切人天供養恭敬一切天龍乾闥
婆阿蘇羅蘖路茶緊那羅摩呼羅伽
餓鬼必舍遮一切難調障毗那夜迦
不敢逼近離惡趣病秘密主此大明

王及明妃真言句一切有情勤修菩
薩行者及修佛頂真言者以此作息
灾吉祥事惡星変逼皆得息滅作一
切衆生義利鉤召一切天龍藥叉秘
密主我略説為修佛頂真言者速疾
得悉地令作一切事業世尊説是已
告金剛手此一切如來所説大真言
三大佛頂白傘蓋佛頂高佛頂勝佛
頂光聚佛頂如是大佛頂真言王入
一切如來三摩地勤勇力等敵皆殊
勝三摩地成就一字頂輪王佛眼毫
相大慈大悲佛等并無能勝如來手
如來鉢如來袈裟如來法輪并明妃
等説從大悲奮迅大人相師子乳流
出一切菩薩不能摧壞一切佛加持
共隨喜大慧照耀幽暗者令作光明
以甚深智作無塵垢令作吉祥一切
世間中最勝尊貴作最勝無塵無垢
四無所畏令作端嚴慧令作廣大無
量殊勝智令作堅固勇猛金剛鉤鏁
身令作十力令作大威德令拂除愚
暗令作一切佛智令作大護一切菩
薩功德藏能令一切智智能令寂靜

句令作無礙勇猛威德令作最勝慧
難調衆生種性令生慈心能作一切
如來熾盛三摩地大真言明王一字
佛頂輪王而說真言曰
曩莫三滿多沒馱喃　唵　步嚕(引)
釋迦牟尼佛世尊纔說是真言聲如
贍部洲大風吹一切樹林藂林藥草
葉及花果悉皆振動如是纔說是輪
王一字真言三千大千世界六種振
動須彌盧山亦皆大動大海騰沸及
恒河沙數世界悉皆振動山谷及海
猶如草葉一切山林河海皆悉振動
一切魔宮如一熾盛大聚以佛威神
加持力故悉皆恐怖魔衆諸天皆自
不安歸依於佛世尊於一切世界中
那洛迦趣有情悉皆獲得安樂尒時
世尊作如是神力加持為令顯現輪
王佛頂故自身作轉輪王形功德相
莊嚴七寶成就一切光明熾盛晃曜
照曜以無量法莊嚴間錯嚴飾大輪
王師子座而坐熾盛照曜一切圓光
如輪周迊形成一聚光無有一有情
有情衆當彼之際而敢不瞬目瞻睹

彼所有慈氏等大菩薩彼皆剎那須
亦不能不瞬目而瞻視尒時觀自在
菩薩金剛手秘密主菩薩以佛威力
問絕蹤地剎那誐呼律間則次大威
德摩醯首羅天帝釋天毗紐天夜摩
天水天俱尾羅天風天蘖路荼緊那
羅摩呼羅伽築一切器仗悉皆墮落
摩醯首羅三戟又墮落帝釋金剛杵
墮落毗紐天輪俱尾羅棒水天羂索
如是一切大威德天一切器仗墮落
於地精氣威力神通皆奪由轉輪大
真言明王加持故一切菩薩憶念菩
提遊戲三摩地一切天龍藥叉乾闥
婆阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩呼羅伽
等皆歸依佛世尊悉皆戰掉如芭蕉
葉身毛竦竪不能堪忍觀大輪王真
言色形尒時世尊隱大輪王色形剎
那頃說此一切如來所說大明妃能
息一切難調有情能成就一切佛頂
輪王能息一切鬭諍言訟一切如來
部真言母一切菩薩母觀自在菩薩
金剛手秘密主為令起故說此佛眼
切佛所說能成就一切義利速疾成

就輪王佛頂故說眞言曰
曩莫薩嚩怛他蘗底瓢一曷囉合
毗藥二合二三藐三沒弟毗藥二合三唵
四嚕嚕塞普二合嚕五入嚩一合攞
六麼瑟娓二合七悉馱魚左你入薩嚩
羅他二合娑但你尤娑嚩二合訶引十
說是佛眼隨羅尼已觀自在菩薩金
剛手秘密主等悉皆而起乃至所有
一切天等衆會各各復得本神通各
還執本器仗皆歸依佛世尊心大歡
喜瞻覩觀察如來各作是讚言嗚呼
奇哉觀自在菩薩金剛手秘密主白
釋迦牟尼應正等覺言世尊是何奇
特世尊曾所未見如來持此頂輪王
形光明衆是何希奇佛言善男子持
頂輪王色形三摩地一切諸佛世尊
佛遊戲神通善男子如芬大曼荼羅
集會汝等作眞言身變化住不思議
顯示大威德如是如是如來轉輪王
眞言色形身住而顯示善男子此佛
頂轉輪王一切如來眞言身住最勝
三摩地一切諸大菩薩及一切眞言
明王明妃一切諸天無能違越善男

子有此眞言轉輪王佛頂若有人誦
持處五百由旬內一切明世間出世
間不流通不成就汝等所說清淨眞
言所加持眞言不成就亦不往亦不
現威德若纔憶念此眞言一切世間
出世間眞言悉地皆成就汝等所說
加持眞言身一切不可成就不現應
驗者以此眞言應成就之五百由旬
內地方天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘗
路茶迦婁羅緊那羅摩呼羅伽菩薩
住眞言身者於處不堪忍住不遊行
不成就不與現驗不與悉地何以故
由住此佛頂輪王三摩地無能欺凌
除佛眼眞言三昧耶用此眞言七遍
誦之則其身寂靜若不然者其威德
無能堪忍其餘眞言者必須初後誦
此佛眼眞言十地菩薩尚不能堪忍
此輪王威德何況餘天王小類有情
爾時世尊顯佛頂威德故欲現佛傘
蓋威德故一切佛傘蓋加持故是時
住白傘蓋佛頂王身如傘蓋形蓋此
三千大千世界無一有情而作質礙
白傘蓋形悉皆覆於佛頂其傘蓋頂當

於如來頂中觀自在菩薩金剛手秘密主菩薩問佛世尊世尊此是何傘蓋色形蓋覆三千大千世界而住住於世尊頂上不見其邊際不可得以觀察瞻睹不可住其邊際佛言仁者此名白傘蓋佛頂王無量如來所共宣說一切如來無量色寶普遍音聲一切眞多摩尼寶間錯寶珠網普遍現前不思議莊嚴而作影現是諸佛世尊傘蓋一切如來之傘蓋成佛頂王傘蓋作一切有情速疾成就是一切諸佛傘蓋名為白傘蓋大威德菩薩不得其邊際於千俱胝劫度量亦不得其邊際亦不能見邊際時世尊釋迦牟尼觀佛頂王以自神通威力加持住眞言身形而說眞言曰

曩莫三滿多沒馱南唵 怛他蘖覩瑟抳二合 沙何娜囀路吉多爍嘌馱二合唵摩摩摩摩吽𠷑 發 句七

當彼之時此三千大千世界皆動搖震吼時世尊語諸菩薩言諸菩薩此白傘蓋佛頂眞言能成就一切眞言能鉤召是大明王不空無礙勇猛

介時世尊顯揚佛頂王威德故作一切有情利益故能息除一切灾禍逼迫能斷壞世間出世間眞言以此眞言句作加持無量菩薩稱讚無量俱胝佛說此佛頂王光聚令現大威德故是輪王佛頂之威光金剛句而說

眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一唵二怛他蘗韈瑟尼二合沙三阿娜嚩路枳帝四母𭌆馱二合五帝儞囉始六吽七入嚩二合囉入嚩二合擺八馱迦馱迦九娜囉娜囉十尾娜囉尾娜囉一十瞋娜瞋娜二十頻那頻那三十吽吽泮吒泮吒四十娑嚩二合訶引

說此眞言已三千大千世界如寶燗燈形無量間錯照曜為蓮華色帝青寶藥為燗晃曜而現一切虛空際一切寶聚為寶帳間錯鈴鐸一切莊嚴光聚以變化力為門界道種種令普遍佛威德示現遍覆虛空界加持而住令一切菩薩作歡喜一切獲得安樂從佛頂出光明一切世間出世間眞言明威皆斷壞令破奪其加持令不成就何以故大威光藏故介時世

尊語金剛手秘密主言秘密主此光一切如來光明照曜光聚佛頂由此光明照曜三千大千世界下至無間地獄邊際乃至有頂照曜一切魔宮悉皆萎顇於虛空際作照曜金剛手此佛頂王能斷一切真言纔誦此真言修行者隨意世間出世間真言令斷令破令壞唯除輪王佛頂白傘蓋王佛頂高佛頂勝佛頂佛眼五字如來心除此餘一切世間出世間真言明斷壞令打令伏令縛令攝修行者若纔稱名纔誦隨意難調鬼魅令壞令打令馳走令挫辱金剛手此光聚佛頂不應非處誦持應於有舍利處誦持賢聖諸尊所攝受處何以故此威德光聚佛頂等同輪王威德故若不介者即被傷損即聖衆不降臨諸魔得便當知於清淨處及有舍利處聖人得道處先以三昧耶加持復以輪王三昧耶佛眼加持若異此者即被傷損雖久修行亦不成就此光聚大真言王於餘真言者不得輙誦何以故彼真言王威德損故當知於閑

諸處或於河側或於池邊或於海岸或於山間或於窟或於聖人作制底處其修行者獲大威德具力具大精進具念具慧等同餘部得悉地者威光威德猶如輪王眞言成就祕密主此明王能生不思議威德祕密主此是如來威如來光如來加持一切諸佛之光明威德光明體光明性與一切有情威德能生威光性金剛手能斷一切眞言能調難調者能壞他眞言威此是大威德大神通能成辦一切事

尒時世尊復觀無盡法界知已衆生利益故能令如來力三摩地等流一切菩薩無邊力勇猛故說一切佛所加持修一切眞言與安樂故眞言曰

曩謨三滿多沒馱南唵入嚩合二攞入嚩合二攞儞跛也合二儞比度合二那蘖合二都瑟抳合二沙度那度那吽引

尒時一切世界悉皆震動一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘗路茶緊那羅摩呼羅伽迷悶癡亂皆失神通難調者被燒毗那夜迦出呵呵聲尒時世尊告祕密主言祕密主此名高佛頂

三一切如來三摩地力勇猛大精進
大力若有善男子善女人修習輪王
佛頂者及餘淨信者所往處鬪戰論
理諍訟一切處若誦所去處惡皆得
勝或餘有大國王淨信佛法者用牛
黃於樺皮上或素上書此真言繫旗
纛上或於頸下則往他敵若見則
便破敗他軍消散不相救何以故
以如來神力加持故或餘焉波塞迦
焉波斯迦於頭上帶持彼人吉祥滿
淨威德吉慶威光威力不被他凌突
獲得吉祥辯才秘密主我略說菩薩
持此者獲得無量力勇健獲得如來
加持一切魔無能退壞一切諸天不
敢逼近修此大真言者無有與等威
力皆得成就若成就等同轉輪王真言
何以故一切如來神力所加持三摩
地力故是為高頂王
尒時世尊釋迦牟尼如來現神通威
德故一切罪息滅故一切惡趣摧壞
故一切那洛迦苦息除故現不思議
行神通故現一切如來神通威德積
集故此佛頂真言王一切佛之所宣

說眞言曰

曩謨三滿多沒馱南唵入嚩(二合)攞惹庾瑟尼(二合)沙入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞滿馱娜麼滿馱馱娜麼努嚕(二合)麼努嚕(二合)麼努嚕(二合)麼那賀娜吽(引)

纔說是眞言此世界及一切佛刹六種震動無有一有情受飢渴苦以一切佛威神力現大威德故一切地獄中一切飢渴悉皆止息一切有情悉令獲得飲食恒河沙數等如來同共宣說爲大怖畏有情作利益故示現大神通金剛手有此佛頂王所流布處一切魔不得其便何況修行者若有善男子善女人若能常憶念此眞言王復能持誦彼獲得不思議神通成就具大精進神通圓滿一切諸天禮敬彼人不久獲不思議功德若有成就眞言王者或有大乘淨信者或修習輪王佛頂者彼獲得不思議神通相應於一切有情中爲最勝不應疑惑獲佛神通所求欲願獲得無礙一切神通平等眞實無畏一切財等同諸佛金剛手若修勝佛頂眞言者不

久神通自在成就於剎那頃諸難調有情見者悉皆馳走所有魔衆諸天見彼皆失神通而悉馳走若有修習此真言成就者與轉輪王真言成就等無有異於地獄中亦作神通為處地獄有情作利益故如是一切有情息除飢苦我略說少分佛頂王三摩地神通熾盛無量無邊一劫不能說其福利功德我少分說世尊所說

尒時世尊告一切菩薩衆善男子佛頂王等往一切如來三摩地真言身者千俱胝劫不能盡說其功德稱歎一切有情故而說少分是佛頂王族稱揚不思議功德千俱胝劫若如來說無能盡其邊際如來親自佛頂真言王輪王大威德若千佛於俱胝劫讚歎亦不能盡其邊際若有善男子善女人若以飲食衣服湯藥種種資具供養百佛若有人誦此輪王受持福聚無能與等即說伽他曰

若復智修行　最勝真言王　則成為菩提
獲地位不疑　為不生不滅　持此佛頂者
無有等威德　一不思議色力　三世無與等

衆生身界異　成就佛頂人　無有等同者
若帝釋自身　或餘威德天　一切世界中
欲界大力者　見修頂輪人　皆不起承迎
頭破作七分　猶如蘭香梢　自在及帝釋
水天俱尾羅　藥叉大威德　奪彼光姿顏
千光而熾盛　照曜於諸天
若有大丈夫成就大真言王若讀若
誦若受持乃至書寫經卷或書於樺
皮帛持或塗壇或香泥塗地散花燒
香末香以經卷置於壇中而作供養
此法要受持讀誦為他演說觀其衆
生根性勝劣而為宣說勸修菩薩行
者慇懃而數演畢獲得如來熾盛三
摩地淨信究竟大乘堅固者應授與
之如來言教可為數演而為說之不
應慳悋常得宿命智不墮於惡趣超
千劫生死流轉證無上正等覺一切
天龍常當擁護言音威肅令人樂聞
一切有情愛樂憐愍安樂捨壽不為
諸魔之所侵擾若有善男子善女人大
有情堅固入大乘由滿願故修如來
族真言是人具福大威德賢聖所攝
受不歸依餘類唯歸趣佛菩薩超越

一切魔道意趣諸根不缺者身色光
潤黃白生於勝族清淨豪生於吉宿
六勤勇身相圓滿不太肥不太瘦亦
不乾額爪如赤銅踝骨平滿身形是
大肌膚潔白不太團圓齒不疎黑眼
目不睞亦不黃綠不疥癩不貪染不
被毗那夜迦所持身相應頭圓平滿
前脉平正教令略說其相生於大族
大福大威德有情說此法要是善男
子善女人若得此佛頂眞言必當成
就為彼有情而數演之而當敬禮愼
勿不與少當與之若得此佛頂眞言
必當成就若有人得此堅固有情輪
王佛頂少當成就此甚深法要餘世
界中甚難得聞此由如來加持於餘
多世界中得聞若有人一經於耳根
應知皆是輪王三摩地之所加持應
如是知若有人得此如來族法要修
行者得至於手中皆是如來加持何
以故皆是如來不思議眞言三摩地
頂輪眞言身之所建立此一切眞言
中最大眞言句頂王三摩地不思議
法要應當知是故彼有情必當求如

求眞言成就若此法要書寫經卷或誦所在之處無量人天世間皆作供養獲得此三摩地熾盛法句彼人無增上嗔恚之心

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

此經此卷國本有三處文義斷絶第七幅八九行云大福莊嚴一切安(之下)(下云)五身如傘蓋等第十三幅十九行云神通熾盛無量(之下)(下云)樂易成就等第二十幅八行云白傘佛頂(之下)(下云)無邊一劫不能說等令按丹本則國本錯將白傘蓋佛頂(之下)五身如傘蓋(乃至)神通熾盛無量等凡一百四十九行之文進而安于一切安(之下)却將一切安(之下)樂易成就(乃至)白傘蓋佛頂等凡一百五十行之文退而安于神通熾盛無量(之下)致使如是三節文斷令依丹本進退正之

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

菩提場所說一字頂輪王經卷第二　佐

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫

贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

畫像儀軌品第三

尒時釋迦牟尼佛以佛眼觀一切衆生界告金剛手祕密主言祕密主爲有情利益故我今說大明王儀軌一切佛所說一切世間出世間真言明像中上上佛頂輪王本身形狀能滅一切罪令一切有情得大涅槃以殊勝三摩地佛色身變化而現我今說世尊佛頂輪王畫像法修行者先應入曼荼羅從師受得印契儀軌曾入佛頂輪王壇或無能勝忿怒壇或勝佛頂壇見三三昧耶得受灌頂得阿闍梨印可無上涅槃道入修行當依儀軌應作先行先行已然後畫像令婆羅門童女大族姓生者受與齋戒綫纑令織依教織絲或依餘教或如來部所說長六肘橫四肘若不辦五肘亦得或緣畫像要買物者勇士不應酬價其緣織已以香水洗之擇去

毛鑷其畫像應用佛神通三長齋月
白分取具諸根畫匠淨信三寶者先
令澡浴清淨著新淨衣授與八戒然
後令畫應擇端嚴順吉祥宿曜時日
或於山間或巖窟或於牛欄或於佛
堂精室或聖賢得道處離晃穢有垂
木拋處置幢應畫先於中畫佛世尊
坐師子座其座種種寶莊嚴作說法
相普遍爓光如輪圓遶從頂流出種
種光明佛具大丈夫相倚菩提樹其
菩提樹有種種葉如真多摩尼樹或
於教繫繒綵或繫吠琉璃寶或繫葉
或繫鈴鐸或繫天妙菓或垂雲降雨
或種種花菓或菩提樹子或真珠
吠琉璃車渠瑪瑙玉皆畫於上或樹
上有吉祥鳥衆坐於枝間或作種種
葉雲電降雨枝葉相交作如是大菩
提劫樹世尊兩肩後倚著其樹佛右
邊轉輪大王如輪王形坐白蓮花作
觀佛勢其身金色周遍光明七寶成
就唯輪寶以光圍遶在蓮花上釋迦
牟尼佛復觀頂輪王於佛左邊不遠
畫白傘蓋頂王如大王形其身金色

坐在蓮花上手持蓮花目觀輪王去
白傘蓋頂王不遠畫高頂王形如大
王坐白蓮花上手持俱緣果瞻睹輪
王去頂輪王不遠不近畫光聚頂王
坐白蓮花上種種光明圓遶在熾盛
光明中坐身作金色手持真多摩尼
寶於光聚佛頂王下畫持誦者踟躕
而坐瞻仰頂輪王輪王部手作施願
印顧視持誦者近光聚頂王圓光不
相掩應畫勝佛頂身形金色左手持
寶右手施願目觀輪王如是等悉皆
是佛頂王各各形如大王各有熾盛
光焰悉皆金色坐白蓮花上佛右邊
應畫普賢菩薩手持白拂佛左邊
畫慈氏菩薩手執白拂此二菩薩比
佛身量稍小佛前應畫聖觀自在菩
薩金剛手祕密主菩薩各坐寶蓮花
上皆悉合掌作礼佛勢近普賢菩薩
應畫文殊師利童真菩薩無垢慧菩
薩寂靜慧菩薩無盡慧菩薩虛空藏
菩薩虛空無垢菩薩大慧菩薩如是
等大菩薩次第而畫各各合掌坐蓮
花上作礼佛勢已次漸小身形寂靜

皆作金色種種莊嚴以綃縠為裙衣次慈氏菩薩不遠不近應畫佛眼明妃形如女天坐寶蓮花種種莊嚴身如金色目觀衆會著輕縠衣角絡而被右手持如意寶左手施願圓光周遍熾盛光明身儀寂靜去佛眼聖尊不遠應畫佛毫相尊如女天形有何差別右手持蓮花左手施願目觀輪王近佛眼尊下應畫孫那剝大明妃形如天女種種瓔珞莊嚴其身青色手執蓮花坐於寶山觀佛世尊近金剛手畢彌畫皆露單吒剎近彼尊畫金剛軍蘇摩呼僕行此三聖者各持童子形種種瓔珞莊嚴其身皆目瞻輪王作蘘嚩勢於觀自在菩薩右邊畫賀耶仡唎(合二)嚩大明王身如火色作忿怒形鼻如獼猴以鈍莊嚴瓔珞臂釧髆釧頭戴蓮花鬘作瞻睹輪王勢近彼應畫蓮花孫那利四臂右第一手持羂索左第一手持鉞斧右第二手施願左第二手持菓坐於蓮花又近輪王佛頂畫無能勝忿怒王身白色四面四臂顰眉面嗔怒虎皮為裙襟

虵為耳璫得又迦龍王以為着係婆
蘇枳龍王以為神線角絡披軌肚身
形短以毒虵莊嚴髮冠咬下唇遍身
火燗熾盛光明圓光右第一手持金
剛杵第二手作期剋勢左第一手持
三戟又第二手鉞斧正面作阿吒
吒賀娑笑聲勢從口出大焰種種
色相右邊面瞬觀輪王左邊面觀
持誦者頭上面觀一切眾會住於
寶蓮花上無能勝忿怒王應如是
畫於彼尊下畫地天身白色以二
手捧寶花籠子二膝跪地近地天
畫已遶禪河神龍黑色如龍女形七
頭合掌作禮佛勢近尼連禪河神等
相近畫縛里迦大龍王母止鄰隨龍
王此二龍王曾見無量諸佛皆七頭
合掌跪地近地天畫阿難隨龍王無
熱惱龍王娑竭羅龍王持蓮花鬘曲
躬合掌大慧菩薩右邊畫白衣觀自
在以蓮花鬘莊嚴其身以寶繒角絡
披右手把真多摩尼寶第二手翹顧
此菩薩是蓮花族母應於蓮花上坐
近佛毫相應畫摩莫枳菩薩淡紫青

色種種瓔珞莊嚴坐於蓮花身儀寂
靜住般若波羅蜜自性右手持梵夾
左手持真多摩尼作施願勢是一切
佛菩薩之母大聖般若波羅蜜多住
摩莫枳形則此尊是金剛族母稍似
童女形不太高顏撿令悅意應作如
是相畫此尊眷屬金剛鉤金剛拳金
剛鬘此等皆是大明妃以為眷屬各
住本形近白衣觀自在下應畫多羅
尊種種嚴具莊嚴著輕縠衣其形不
太麁不太細中庸形右手持青蓮左手
施願坐蓮花上作淺綠色近於彼尊
畫毗俱胝身白色三目四臂右第一
手持杖左第一手持瓶右第二手持
念珠左第二手持蓮花身儀寂靜於
像二角作鼓音樂天子於佛上畫淨
居天子在雲中湧出散花供養各依
方面畫護世四王東方畫持國天王
南方夜摩天西方水天北方俱尾羅
天各隨方四邊畫如是四隅東北方
伊舍那東南方火天西南方羅剎主
西北方風天各依本形畫近忿怒無能
勝王下畫持誦人如本形跪地手持

香爐瞻仰輪王金剛手此輪王佛頂大畫像儀軌無量佛宣說繞見一切罪悉皆消滅金剛手若得圓具依法畫繞見衆生咸除五無間罪遠離一切罪若見此微妙像一切如來之所說莫人現世有報今世及他世俱胝劫作一切罪由見此像悉皆消滅由見此最勝像　一切悉地皆得現前一切如來大明真言任運得成就隨意念誦成辦一切事諸餘部中真言難成者對此像前決定得成

尒時世尊語金剛手祕密主言祕密主汝今復聽說白傘蓋頂王畫像能成辦一切事業利益一切於生死流轉怖畏有情故恒河沙數俱胝佛同共宣說先當如輪王儀則所說織可方三肘不應截屈不得用皮膠和色畫人與授八戒於綵中央應畫佛形黃白色坐師子座具諸相好佛左畫金剛手菩薩左手持白拂右手持金剛杵金剛手左邊畫淨居天子衆著天衣禮於佛前應畫佛頂王身金色如鑄金像具諸相好手持蓮花佛下

畫持誦者手持香爐於像四邊應畫
種種花金剛手此白金蓋佛頂王畫
像法先佛所說

尒時世尊復告金剛手言金剛手諦
聽諦聽極善聽作意吾當為汝說光
聚佛頂王畫像軌則於一切世間出
世間真言明教法上上頂王光聚依
輪王儀軌香水洗絲三肘或一肘彩
中不應用皮膠受八戒畫匠令畫應
畫佛坐於白蓮花上作說法相諸相
具足於像上應畫山峯像下應畫蓮花
池從佛頂出種種光明佛下右邊畫
持誦者蹲跪持香爐畫彼本形秘密
主此光聚佛頂王儀軌一切如來之
所宣說為令調伏諸有情故此光聚
佛頂王成辦一切事業最勝畫像法

尒時釋迦牟尼佛復告秘密主言秘
密主我今說高佛頂王畫像法依輪
王儀軌於三肘或一肘新絲上擇去
毛髮受齋戒畫匠令畫應畫佛世尊
坐七寶蓮花上結跏趺坐諸相具足
右手施願左手在齊下仰掌從佛頂
出種種光明於像上兩角各畫淨居

天子佛右邊畫持誦者瞻仰如來祕密主此是髙佛頂王畫像法一切佛之所說一切佛所稱讚矜愍一切有情故說

今時釋迦牟尼復語金剛手祕密主言祕密主我今說勝佛頂王畫像儀軌先佛所稱讚依輪王佛頂儀軌作綵或三肘或一肘離毛髮受齋戒畫匠令畫應畫佛形作金色相坐師子座持說印具大丈夫相從佛頂流出種種光明像下畫持誦者如本形蹲踞坐手執香爐瞻仰如來金剛手此勝佛頂王畫像儀軌一切如來宣說金剛手如來世尊及大威德菩薩無量種色身隨意而畫或綵或素或於板上或牆或壁亦無過失或使畫匠或復自畫或巧畫匠隨自意形狀而畫之或畫菩薩形或畫真言聖天乃至於經夾上畫或樺皮上畫或畫最勝像或一搩量或一小搩量或一大指量或隨意樂處應畫亦無過失尒時世尊說伽他日

隨意樂而畫　慧者起悲心　利益諸有情

我成就思惟　亦不為傲過　攝受有情故
是故當慇懃　常懷悲愍心　恒行於捨施
及護持淨戒　忍辱及精進　禪定與般若
常應而修習　彼悉地不難　若無有畫像
當住菩提心　及持於大印　獲最上成就

菩提場所說一字頂輪王經行品第四

尒時金剛手秘密主白佛言世尊唯願世尊為勤修求成就者略說修習佛頂王真言行威德功能熾盛方便於衆生世尊求悉地者由住如來佛頂王真言明　一切真言悉皆速疾令得成就佛言善哉善哉秘密主汝能問如是義秘密主汝今諦聽我為汝說一切佛所說行行方便法句伽他極微妙此法眼無量佛已修習為利益成就故尒時釋迦牟尼佛觀一切大衆以梵音聲說此法理趣伽他　一切法眼中最勝伽他曰

無量菩提行自在　多種百苦逼惱者
見諸有情多逼惱　釋師子尊而廣說
愛樂此法修行人　成佛當受天人供
白修一法成大覺　成真言王衆所讚
彼人不久佛菩提　廣度無量諸群品

空閑大制底　流泉及河側　迫樹或巖窟
衆花及山間　獨居堅固心　菩提心相應
勝解於大乘　清淨勤修行　及與身口意
食飲四儀中　行者常謹結　真言者勝趣
解三摩地明　出生獲悉地　成真言或明
隨意而修行　常著三種衣　善伴堅禁者
彼悉地不難　彼人定獲得　先應禮諸佛
智者應堅固　真言者無伴　勤求利有情
彼成就不難　現不思議色　現世得成就
勤求悉地者　常應作制底　勤護摩念誦
即於此現生　速疾得成就　謹慎而巧妙
勇健勤堅固　大益真實心　此人堪稱讚
諸根皆圓備　智慧常質直　能忍於飢渴
是人可稱讚　勤求成就者　若得是法要
彼當不久時　獲最勝悉地

金剛手我滅度後末法之時愚癡鄔波塞迦鄔波斯迦披袈裟者愚丈夫作種種無益言說貪著滋味懈怠嬾墮如斯小人不深知如來三摩地力無所畏於廣大大乘理趣壞乱勇猛精進者於菩薩善巧律儀行不得灌頂者不淨信諸佛菩薩廣大三摩地不得成就則生誹謗我及菩薩作如

是言此非佛說是魔所說毀辱於菩
薩若住大乘善男子善女人勤求成
就真言行者調弄損害作不饒益事
由此因緣積集無量罪障是故金剛
手善男子善女人欲行菩薩行者應
生淨信堅固決定於菩提心以廣大
願常書寫大乘經典讀誦受持為他
敷演說伽他曰

依寶雲大經　修行獲稱讚　由此加行故
本尊速現前　以何成真言　慇懃成自身
以施戒忍辱　勤定智慧得　專注一心故
速疾成本尊

菩提場所說一字頂輪王經儀軌品第五

爾時金剛手復白佛言世尊云何修
佛頂真言行者住清淨軌則作本尊
觀行唯願世尊說以一支速疾成就
佛頂等悉地佛言是故持金剛諦聽
衆生利益故小衆生纔獲精進者差
別而說一切真言教中三時住清淨
軌則不放逸常住觀佛三摩地不應
以散動心觀不以貪染擾亂其心應
一心觀佛常以慈三摩地遍緣十方
一切有情三時澡浴洗濯手足依法

澳攞勇健智慧若不應放逸損害生
命換內衣已以此真言護身真言曰
唵麼麼吽匿 佅莫反
若用土不應用和蚤土智者應用淸
淨香土不太黑不太黃不太赤如是
土通一切成就法若調伏法用黑土
赤土亦得若作增益應用黃土消滅
災禍及諸罪障應用白土若求羅惹
應用不白不黑土若求敬愛法應用
赤黃土如是智者依教用土以此真
言先加持土然後應用土真言曰
唵娜囉吽 引
以此土真言　通諸成就用　以此河真言
加持於河水
唵入嚩 二合 攞吽 引
此明加持河　一切處通用　分土為三聚
置於淸淨處　其地離瓦礫　臭穢之地處
芝人衆聚處　小兒戲劇處　諸惡踐河處
衆生積聚處　行者於是處　不應而澡浴
陁近及險阻　及臭臰穢水　智者應遠離
當別求勝河　澄潔淸流水　遠離泥滓穢
於其河岸側　種種樹莊嚴　於彼當澡浴
其水深濶淨　常於如是處　水中諸鳥戲

諸花悉莊嚴　行者應披浴　復以此真言
加持於淨土
真言曰
唵鈐囉(二合)入嚩(二合)攞吽(引)
即應白操甲大指置於心真言誦七遍
甲胄真言曰
唵入嚩(二合)攞帝惹吽(引)
以心甲胄明　修行者應用　悉皆於遍身
即成大加護
擐身甲胄真言曰
唵入嚩(二合)攞跛跛囉　羯羅(二合)麼
吽(引)
此名身甲胄　智者常應作　即應入於水
自腰或至胸　毗那夜迦障　水中諸惡蟲
由此加持故　不能為損害
真言曰
唵乞嚨(二合)滿馱娑嚩(二合)(引)訶(引)
此辦事真言　一切佛頂心　由憶念此故
水居諸障者　所有欲損害　悉令禁其口
以此護其土　分土作三分　以用為洗淨
從腳至膝脛　以土揩令淨　離惡氣滓穢
諸佛說為淨　次用第二分　從腰至於頸
第三洗上分　以土應洗之　離虫然可用

先置第三土　復更慇懃洗　以辦事真言
行者加持水　三誦灑於頂　沉靜而寂默
澡洗絜淨已　輙不與人語　復以辦事明
行者自加持　以無能勝護　及以佛毫相
擁攘佛頂明　普加護稱讚　以佛眼真言
惟運佛部明　紱延諸佛頂　成就曼荼羅
當結方隅界　并護於助伴　許用摧毀頂
及成辦一切　無蟲水澡漱　此明誦一遍

清淨真言曰

曩謨薩嚩設馱冐地薩怛嚩二合南奄式入殷努式引馱曩耶娑嚩二合訶引

此澡漱真言　通用如來部　即從念誦室
住定不放逸　當於身前觀　三尺之量地
悲愍心相應　兼與慧而俱　當往念誦室
應著清淨衣　奴俱羅葛歷　及與野麻衣
知者應念誦　依於教儀軌　應誦淨真言
次用辦事明　加持茅薦座　敷置於像前
應念誦本尊　次應迎聖衆　真言印相應
數觀本尊像　即結蓮花印　以座而奉獻
諸佛持吉祥　佛足幖幟生　諸菩薩蓮座
是座皆稱讚　真言修行者　不應坐高床
而觀本尊像　次應持念珠

穿珠真言曰

唵阿納部二合諦微惹曳悉地悉馱
囉梯二合娑嚩二合訶引

菩提子念珠　決定得成就　上中下悉地
通諸真言用　金銀等作珠　增益應用之
清淨頗胝迦　一切義成就　童子線應穿
皆依真儀軌　當用自密語　以此作加持

加持珠真言曰

曩謨薄誐嚩底丁以反引悉地娑馱也
娑馱也悉馱囉梯二合娑嚩二合
引訶引

當以此真言　加持於念珠　應誦於七遍
持於二掌中　坐於茅薦上　求成一切義
吉祥菩提樹　自櫁及天木　如是等樹類
念珠增益勝　念誦護摩時　應用如是珠
佉陀羅木樹　末度佉那衛　用此木爲珠
而作調伏法　亦用此樹木　而作於床坐
若木不能得　取葉離諸蟲　坐臥而藉之
及灌頂處坐　燒壁壓夷灰　瀼水用洗淨
索絹爲澁羅　索羅澁濾水　依法持密言
若不得成就　應用頂輪王　加持必成就
復用心隨心　相共而和誦　若如是不成
用佛眼真言　相和而誦之　世尊佛眼明
一切佛所說　先佛亦稱讚　我今而宣說

求成佛頂者　應當而誦持　與彼相和誦
不久疾成就　設作五無間　不久亦得成
若無有畫像　運心作觀行　諸佛所稱讚
即結禮佛掌　觀行誦此明

真言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引
也阿左羅尾嚇婆縛二合訶引

則結大印想於彼印上以無量寶所成山於山上想七寶所成蓮花其花無量千万葉其胎廣博大莖於彼上有樓閣於樓閣中想世尊坐如真言身形如所畫像說世尊安隱結跏趺坐作說法印具大人相莊嚴其身遍周圓光應如是觀餘亦如上所畫像觀在於樓閣中閣上有相輪撲心中想無量真珠寶網遍覆乃至隨意而觀一由旬大或百由旬乃至千由旬量應觀行隨自意觀之乃至有頂專注一心智者不應放逸心繫於本尊諸佛加持力作是思惟求成就者作如是觀行以無垢海真言加持大海

真言曰

唵　尾麼盧捺地吽

以山真言加持於山真言曰
唵阿左攞吽
以蓮花真言加持蓮花真言曰
唵吽迦麼攞娑嚩(二合)訶(引)
一切寶樓閣真言加持樓閣真言曰
曩謨薩嚩怛他(引)蘖跢南薩嚩他
欠(平)揾諸(二合)蘖帝薩叵(二合)羅曬鈴
識識曩劍娑嚩(二合)訶(引)
次應請佛世尊以自真言應想世尊
如從忉利天下降閻浮至於道場即
獻閼伽作是頌言
以自神通住　待我作供養
然後以六字佛頂結上方界即想如
來澡浴及自本尊三部部主或依自
教及諸尊獻塗香花衣服嚴具飲食
香水若無如上所說供具應心中觀
想而獻如是供養儀軌已即說罪隨
喜勸請迴向發願悉皆應作即安心
於鼻端一心念誦乃至不疲倦所念
誦遍數而獻復獻塗香花燒香飲食
燈明等供養獻閼伽而觀想東門奉
送世尊則禮一切佛菩薩禮已而起
如是三時應作為無像故說是儀軌

菩提場所說一字頂輪王經分別祕密相品第六

爾時釋迦牟尼佛復告金剛手祕密主言汝聽金剛手此佛頂王真言成就修行一切如來之所說成就佛頂故以不壞伽他句行教金剛手略說一切如來所說成就次第說伽他曰

屏處集聖衆　令獲感靈處　於宅及天室
空舍與窟中　迴樹或屍林　樹林於山谷
成就或念誦　心在於本尊　不清淨令淨
不清淨遍淨　於清淨成就　以二成二種
是名成就者　一切修悉地　於食應節量
不飽亦不飢　食飲應籌量　甘甜及酸醋
應捨如是貪　貪傒之有情　於味生貪著
由貪念護摩　不生於一心　初夜讀正典
中夜既寢息　於淨茅薦上　作護依儀軌
皆卑躬相應　寢臥如師子　如師子驍勇
東方及南方　枕手而眠臥　息增於護摩
若有東南方　左安於右上　足手亦如是
累足既後寢　少分令端嚴　頭若向西方
面觀於南方　寢時應護身　與降伏相應
若上白楄樹　吉祥尼俱陁　優曇鉢等樹
夢上此等樹　是爲成就相　鴈及迦陵伽
鷲鸞鴿與鶴　孔雀等吉鳥　夢乘此等鳥

若見如是相　不久當悉地　若夢見於血
此亦成就相　若於夢中見　幢幡等交雜
或登於高樓　若屍及遊行　是則成就相
或夢乘舟舡　或執箏箜篌　或見塔莊翦
如是等善夢　悉皆成就相　若於夢中見
獵及旃陀羅　求蛭油塗身　此皆不吉祥
駱驢及車等　若見及觸彼　必壞於成就
如是等夢相　善及不善相　應知此二夢
知已求成就　應作護摩法　燒粳米油麻
得脫諸魔障　即見於本尊　當得而警覺
聖者現是言　當往於某處　至彼燒酥蜜
則現於寶車　去食盡是實　於道亦為實
若疑於本尊　當寢於夢中　願尊示我身
而現丈夫身　若見於女人　能生貪染心
應為不放逸　欲眠時加持　念誦不應思
過去之財寶　未來亦不應　慎勿起思惟
不成念誦儀　若心而散動　觀真言義理
住定而念誦　心若緣貪染　應作不淨觀
若心起瞋恚　即與慈相應　於愚癡緣生
數數若心起　在於顛倒中　即專注一心
住於本尊觀　若未入輪壇　獻諸香花等
為諸魔食噉　由不依儀軌　及不廣善解
遠離阿闍梨　諸魔隨行者　如影而隨形

念誦劫被奪　讒魔惡畜等　念誦及護摩
本尊不受得　此真言主等　成就頂真言
當用作加持　護摩頂行等　不能為障礙
成就頂輪王　是故作加護　一切成就處
應誦無能勝　作自身加持　菩薩種真言
輪王之眷屬
用彼作加護　成就真言時　念誦護摩等
先應作護身　若難護身法　悉地必不成
遊空大藥叉　成就鬼羅剎　遊行破壞故
令彼心疑惑　尾臘嚩之花　遏迦度度羅
悉皆不應用　一切佛頂部　稱讚闍提花
青蓮俱勿頭　蓮花度體耗　及餘種種花
極香陸地花　當知佛頂明　一切時供養
修行者不成　二三度作法　乃至於七遍
次第作成就　當於入海河　而作印塔法
或一二三四　隨力而作之　念誦并作塔
恭敬而讚歎　讀誦於妙典　數數疲乏時
塔滿三洛叉　先罪悉消滅　用以極香花
燒香及塗香　供養窣堵波　於一一塔前
用真言加持　二窣堵波　應誦千八遍
真言若不成　由罪覆心故　應作一肘量
一千窣堵波　設造五無間　決定得成就
由念誦滅罪　何況作制底　當於入海河
獻蓮花十万　數限尒所數　速疾得成就

於彼入海河　何況過此量　遲速得成就
皆由自己身　成就於真言　由彼福無福
若福德強盛　當於不久時　速疾得悉地
無福德之人　應作窣堵波　悉地念誦本
是故以精進　成就得牢固　真言在經書
不能除衆毒　見知是道理　勤功念誦勝
當為父母師　受苦諸有情　一分而念誦
為彼皆迴向　為滅諸障難　應作常禮佛
由禮佛念誦　速疾得成就　說禮佛果報
無量福德聚　當知是歸命　數數勤敬禮
常恒獲悉地　不然求法時　真言不成就
是故我釋迦　說威德弟子　求世得解脫
是故離疑心　發勤大精進　修持諸悉地
不久得成就　增勝福德人　速疾得悉地
多分無福人　遲晚乃得成　若悲智相應
獲殊勝悉地　不以假琉璃　與紅頗梨等
是佛頂真言　力用不思議　乞得食令淨
應獻獻本尊　分作為三分　慇念有情故
先應取一分　當供養本尊　又取於一分
施諸外來客　餘一應自食　所獻本尊食
賸取而受用　若無有外客　轉施諸禽獸
自己分之食　盡不應施他　恐損壞身故
減少分應施　面南應食之　是則調伏法
不應面西食　當作調伏事　北東許息增

成就佛頂等　成辦東為異　應作悲愍心
三時應異惟　誰在於苦惱　我今盡拔濟
大悲心相應　出家及在家　持戒并梵志
皆懷悲愍意　念誦者遊行　無侶常謹慎
是故常敬禮　諸佛之塔廟　難成之真言
一切時等持　常修三摩地　是人得自在
種種調伏者　示現種種色　是故常應作
念誦及護摩　塗拭并灑淨　作淨如先說
後應作護身　灰芥結方隅　以辦事真言
或用擬擐頂　加持縷纏擐　應飾於四角
護已應供養　智者即啟請　一切諸聖衆
念誦護摩處　安置於座上　應作成就因
瞿摩土相和　智者用作壇　於此壇輪中
說供養為儀　先為如來勝　依儀軌而獻
次則輪王頂　其次諸佛頂　次第而供養
次及觀自在　自族并眷屬　及與金剛手
所獻同佛頂　所獻香花等　亦同於部類
如是為三部　而作供養儀　以此當警覺
及一切世天　忍癡作是言　一切真言人
悉皆是善作　若不識儀軌　則隨於毀謗
油麻白芥子　而作於護摩　能成敬愛事
燒油麻粳米　護得於增益　毒藥羅雜類
相和而護摩　壞亂佛教者　悉皆令除滅

尾瞿嚕樹木　無憂及白黍　波羅奢菩提
及以白膠木　增益諸護摩　用如是等木
尼瞿陀優曇　阿說他乳木　活兒子等木
若作息災法　用為護摩柴　佉陀羅木橞
及迦羅迦木　迦羅尾羅木　如是等諸木
調伏相憎用　面應向南坐　稱吽字而燒
意思而口稱　應作調伏法　面對於北方
於真言句中　加娑縛訶誦　即成於息災
諸佛頂應修　面向東而坐　護摩作增益
結跏為息災　吉祥坐增益　蹲踞作調伏
除害故護摩　名為調伏事　遮止諸障故
名為於息災　成就隨意故　是名為增益
如是一切處　善惡而修行　憎嫉佛教者
令其遠離故　是名相憎法　清淨持誦者
不應長爪髮　在家淨行人　髮長不為過
護摩念誦時　皆有所妨礙　貪棗榛洗㓛
處過於時分　供養聖衆時　日中停揩攝
頭鬚先嚴整　能生諸罪愆　不觀日出時
不觀日蝕時　亦不觀月蝕　不輕毀師尊
供養聖衆時　不觀安樂事　亦不觀鬪諍
是故修行者　常與定相應　於飢儉國土
及於鬪戰處　國主不和順　不應求悉地
聖衆被罰處　藥叉鬼神處　龍神雜亂處

屍林獅子處　彌綜車居處　多饒蚤蝨處
或於亢旱處　如彼諸難處　不應求成就
不調偈苦處　多饒惡風處　如是等之處
不獲於悉地　是處若吉祥　念誦作護摩
聖衆皆喜悅　如人食好食　心意得適悅
此中護摩勝　成辦諸事業　若王相不具
不堪紹王位　隨力分應作　念誦及護摩
下劣修行者　果報亦下劣　若乞毒刀杖
不應而施與　唯除敬愛法　為護命難救
為除怠惰故　除如是因緣　悉皆不應與
清淨修行者　或誤觸不淨　則應而澡浴
心誦結印契　如是貪染類　應思淨真言
誦明結印契　悉皆得清淨　諸穢之鬼神
起屍及藥叉　及羅剎成就　上中作法處
智者不應疑　沉没殊勝河　澡浴正法水
以慧而思惟　念誦悉皆作　不應破結跏
勞事皆相違　若破結跏坐　即應起澡浴
或以心澡浴　悉皆得成就

菩提場所說一字頂輪王經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩提場所說一字頂輪王經卷第三　佐

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

末法成就品第七

爾時世尊復爲利益說此事業成
就說伽他曰

當於末來世　劣慧之有情　爲彼作利益
說此小悉地　若具於儀則　必定而成就
不擇時宿曜　不擇念誦處　應當請本尊
而求諸悉地　及鉤召於他　或取於六分
應如是加持　及說念誦相　當於念誦時
若闕加護法　奪人精氣鬼　並稱成就物
斧拏等捉器等　盜不思議物　當於念誦時
一切悉皆作　失物得無疑　取不壞擯縛
殊勝自然者　割割甚希妥　和調蘗樹等
除棄骸及骨　真言者依法　即應施八方
先定屍林處　彼住鬼羅剎　真言者於彼
以稻花護摩　即速現神驗　羅補及樹下
山間大怖處　高聲而唱言　屍林貧希妥
鬼衆大歡喜　所求皆與之　成就隱形法
嚴具及眼藥　雌黃等悉與　成就佛頂者
爾時釋迦牟尼佛觀末來有情說速

疾成就法復說伽他曰

即取彼攞縛　如前不壞者　成就迷怛囉
迦樹大河側　於屍林求成　清淨而洗塗
香花以嚴飾　及餘真言明　或以輪王頂
而用作加護　求成如是事　若不如是者
魔障害不疑　即應依儀軌　善伴驍勇者
行者坐心上　結拳打彼額　應誦真言法
無間而多誦　彼踴躍而起　名拳起屍法
當入於水中　日出乃至夜　結拳誦真言
成安怛但那　應取人莽娑　劄截而護摩
依儀作成就　慧者不放逸　莽娑為怛羅
所求皆悉地　此諸佛所說

貪著於女人　貪染之有情　戒品無所堪
如是之有情　歸依於三寶　六念以成器
應作如是思　隨力而修行　修行者應當
勤修菩提心　設離彼修習　任運得成就
行者而不應　食於青黑物　於食生厭離
不坐卧高牀　不應讚頻食　亦不噂嘍食
所食量多少　大如孔雀卵　住威儀而食
如是等威儀　修行者應食　寂默而念誦
當住於木默　并住於修行　應住於身默
而作於護摩　應住於一默　悉地即成佛
若不如是默　真言不成就　於真言修行

寂默而迎請　當誦真言明　不共他同食
乃至於親族　不應與同食　衣服及臥具
鍮銅熟銅器　以灰醋物洗　洗已而食用
水中作念誦　皆說諸儀則　不應與他人
而共同寢處　雜居共於過　貪染等攝受
調弄戲笑等　由此共於過　吉日齋戒處
須臾取時分　應作諸成就　自身及為他
咸皆於日宿　年月期限等　善惡諸惡地
行者求策修　於三神通分　此中成就勝
於此勝悉地　成就佛頂法　於二分八日
十四十五日　應知如是節　尤加而供養
以莫共縫纏　復用香水洗　住戒而造作
應作最勝像　用以白檀等　更洗令清淨
而不應截歷　然後而加持　午時應作持
具戒令其淨　使匠者令畫　然後修真言
吉日宿而成　應成最勝像　如是板等上
畫得亦稱讚　普遍所先說　佛頂等勝像
當離毛髮過　於絲或於板　坐於師子座
而畫其本形　應用殊勝色　而以香膠和
支分皆圓具　莫香離甲廚　用水應淨濾
知已無過失　智者應畫像　當於像中央
畫佛師子座　皆以相莊嚴　熾盛之光明
從頂而流出　法輪之大印　應畫於佛前

應畫如是佛 金色而晃曜 右畫觀自在
虎皮以為裙 應畫忿怒形 持拂并念珠
頂髮無量壽 蕭然具三目 著蓮花色衣
愍念諸有情 左邊金剛手 身色如青蓮
應畫忿怒形 以忿怒眷屬 持明大女使
金剛商羯羅 金剛笑師子 金剛拳聖者
甘露軍吒利 近身而應畫 難調令調尊
執持金剛拂 馬頭尊明王 意樂成就尊
白衣尊多羅 毗俱知遍照 如是之聖眾
持道左邊安 一切皆應畫 如彼本形狀
廣大畫像儀 如大曼荼羅 略示畫像法
如來之所說 於佛世尊所 兩邊應當畫
無能勝大慈 毫相并佛眼 此等本形畫
金色初日暉 皆坐於蓮花 彼住真言身
此勝微妙像 諸頂成就中 以善軌則修
應畫如是像 善閑教法者 清淨畫近人
犛牛毛作筆 應取吉祥樹 用此木為橙
是像依法畫 應坐於茅薦 當畫此佛像
得此普通像 一切皆成就 乃於過去時
是妙音童真 無比威德者 身中出光明
猶如火聚光 種種寂意樂 照曜於三有
如是種之光 妙音身中出 是時獲三地
五通大威德 則成為音薩 作有情利益

佛頂不思議　自身是如來　三摩地形相
示現於衆生　變化於三有　一切佛形相
以定現輪王　說大真言王　能作衆生利
猶如如意寶

介時世尊告曼殊室利童真菩薩言
汝曼殊室利童真利益有情被文甲
胄以善巧方便調伏有情種種變化
色身佛菩薩緣覺聲聞攝受有情而
為說法令其覺悟時曼殊室利童真
菩薩白佛言世尊以幾所名號佛頂
真言三摩地行差別世尊於世界轉
佛言所謂名俱摩羅名印捺囉帝名
鑠羯囉名壞宮名梵王名毗紐名大自
在名自在名劫比羅名部丹多名宰
尼名底哩他名羯囉沙名地名部弥
名持寶名弥也弥也(合二)娑名一切去
名一切處面名濕縛名寂靜名涅槃
名已化名變化名難攞名天名阿蘇
羅名主名尊名主宰名最勝名引導名
調伏者名福名吉祥名一切義成就
名世尊名商羯羅名作寂名空名勝
義名不實名感名稱名與者名悲
者名慧名三摩地名慈名水天名師

子名摯手名天名龍名藥叉名仙名
大仙名作者名流出者名世主名毗
摩質多羅名三目名千眼名清淨名
威靈名三摩地名三摩地出生名三摩
地生名才士名羅惹名丈夫師子名
丈夫主名勝義名勝義寶名證名證
寶名三界主名世尊名無主名主名
眼名寶名曼蓮花名光名火名鬼主
名離欲名寂靜欲名遠離欲名遠離
過名壞過名盡過名摧過名健軍主
名大王名護世名持地名醫囉蘇多名
香象名白蓮花名說空名現空名現
悲名現道名有名不有名分別名無
分別名雜分別名壞分別名護世名
善國名基許名夜摩名施財名鞞嚕
擊名俱尾羅名持國名善現名蘇弥
盧名金剛名如金剛名天妙名天妙
趣名勇猛名大勇猛名能生名大能
生名常名無常名常無常名轉輪王
真言名大真言名大藥名論師名大
論師名勝名無上名白名說白名丈
夫名說丈夫名嬰竭羅名大嬰竭囉
名海名大海名烏娜地名月名日名

羅摩名洛乞叉摩拏名想莊嚴名雲
名大雲名聚名大聚名不相似名羅
睺名軍名大軍名群名大群名人主
名大人主名水藏名大水藏名龍象
名師子驍勇名奇特名希熙名大希
熙名財名大財名具財名大財寶名
阿羅漢害煩惱名幻化者名持幻化
名變化名作變化名具義名能鬪戰
名非異名不異名命名非命名山名
大山名難壞名安樂慈住名神通名
具力名具慧名不相似光又勇殊師
利童子於我作如是知名不滅不生
名真如名真性名實際名實性名衆
法名法界名涅槃名實名無二名有
相名純名意成勇殊室利童子於此
娑訶世界知我名如來名佛名大師人
天作如是知我名離欲童真於此世
界調伏有情行意趣中成熟五阿僧
祇百千為愚夫聲聞示現名作如是
言說知我介所名号調伏成熟衆生
故於諸契經中說如是童真於恒河
沙數佛世界中以種種名号有情知
我童子隨調伏成熟有情如來說法
如來無所分別無功用無量種真言

色身皇相而轉

爾時世尊復告曼殊室利菩薩言而說伽他曰

日分善時日　於端嚴宿曜　澡洗著淨衣
齋戒住儀軌　八日十三日　十四十五日
或開於五日　依儀軌而作　護摩及供養
應燒於八方　於如是等日　慇懃而供養
諸佛及緣覺　大威德聲聞　觀自在菩薩
金剛手大力　當憶念此等　修行者慇懃
供養如是等　菩薩威德者　聖天衆歡喜
明天威德者　於此修行人　悉皆而歡喜
行者於世天　供養不應亂　一切諸真言
威力不思議
新產及死家　殘食及祭食　月經女作食
及以喪家食　旃陀羅家食　臭穢陳宿食
异經於鐵羹　如上所說食　行者不應食
及獻聖衆食　亦不應食噉　如是等之家
悉不往飲食　及不往止宿　破壞慈悲故
修行者當應　三時歸三寶　應發菩提心
亦作三種淨　身淨及語淨　意淨第三種
常觀於六念　如是常修行　日日受八戒
常修於律儀　應作如是言　阿闍梨存念
我名發某甲　始從於今日　至明日出時
而於其中間　不斷一切命　不盜他財物

梵行不婬慾　不作於欺誑　不歌舞作樂
不香鬘塗彩　不飲酒放逸　不應非時食
不臥高大床　如羅漢已持　我今亦如是

介時釋迦牟尼世尊觀察金剛手菩薩說輪王佛頂世間出世間上上真言明教應三肘或爾肘隨意大小應作取細絲去毛髮者以香湯令淨洗安於東面於吉日宿直如先所說畫像法畫人應授與八支戒其畫人諸根圓具成就十善業道者於彩色中不應用皮膠畫佛形像身如金色作說法印於白蓮花上結跏趺坐如來遍身光明熾盛從光中出衆多輪從頂出光明背後上應畫山峯於下右邊應畫持誦者如本形持香爐瞻仰世尊勢秘密王此是輪王佛最勝畫像法　一切如來之所略說為令懸念有情故說介時世尊說伽他曰

若見此佛像　一切佛所說　略說微妙像
能滅諸罪業　一切諸功德　悉皆到彼岸
諸天龍供養　若見此勝像　是人天供養
現世得成就
由此真言力　由見此像故　此即多佛說
悉皆而稱讚　當彼成就故　決定獲悉地

功德皆增長　由見此像故　諸罪悉皆滅
此像為最勝　獲四如意足　功德如大海
獲得勝智慧　由彼輪王明　得清淨無垢
智慧皆殊勝　成佛兩足尊　人天咸供養
由持此真言　轉輪殊勝王　是人清淨者
修真言行者　此是諸佛體　威德無與等
不思議最勝　天龍及藥叉　羅刹與步多
必含遶起屍　是等威德者　見修頂輪王
成就持明者　悉皆而消散　帝釋大威德
若見成就者　分座而同坐　及餘威德天
三界無有比　與悉地者等　若見彼不起
頭破作七分　設於俱胝劫　世尊若自說
功德無有盡　頂王不思議　若人修此者
彼成就最勝　得為忉利王　彼人終不死
無量俱胝衆　圍遶從餘刹　變身如佛形
化諸有情類　變身金剛手　利樂諸有情
化作天帝釋　或現於梵王　調伏諸有情
或現為帝釋　有大威神通　拔濟諸惡趣
地獄夜摩界　餓鬼及傍生　於城邑聚落
曠野及山林　變化諸資具　飲食妙卧具
慈念諸有情　悉皆而給施　我略說頂輪
修行持明者　獲得五神通　則成大菩薩
人中最勝尊

菩提場所說一字頂輪王經密印品第八

尒時釋迦牟尼佛告一切菩薩衆善男子汝等應受一切如來出生大三摩地無比力超勝一切如來住真言身一切如來族真實大印真言無比威光神通流出無邊奇特現威神力能生一切菩薩能摧一切倶胝魔攝伏一切菩薩令難調之人起於慈心善男子能成辦一切事業我今說大印

尒時金剛手白佛言世尊世尊唯願說從一切如來支分出生大印真言為衆生利益故作易方便成就佛言汝當諦聽我為汝說我今分別解說二手內相叉作拳竪二大指此是一切如來心印即此印屈左大指入掌是為持蓮花者印即前印屈右大指入掌左大指直竪是持金剛者印真言曰

曩謨薩嚩没馱冒地薩怛嚩(二合)南阿(引)尾囉吽欠

此是一切如來心印真言祕密主此名大勤勇心真言一切如來真實法能解脫地獄傍生夜摩惡趣能令一切有情作如來事攝召一切菩薩金

剛手我略說能召梵王帝釋夜摩水
天俱尾羅等住十地菩薩大自在者
尚能請召何況餘類如前二手作拳
舒二中指竪相合屈上第三節屈二
頭指平安於二大指甲上此名輪王
根本大印恒河沙數量如來之所說
未來佛當說此大輪王印此印名大
印說為輪王頂此明即是佛利益有
情故智者成就人若結此印處諸惡
魔障等是處不敢住祕密主此輪王
根本印一切如來之所宣說於百俱
胝劫不能盡說其福利設於千恒河
沙數劫亦不能說其功能福利讚揚
威德今時如來說伽他曰

智者若受持　大威德菩薩　俱胝摩羅衆
常不被退壞　乃至百劫中　不隨於惡趣
若持輪王印　并誦是真言　由受持之福
如來天師說　於百俱胝劫　不能而讚歎
若有持此明　持戒精進者　應修此真言
輪王大力者　彼人不失慧　及不失正念
於千俱胝劫　未嘗有忘失

金剛手此大印無比量力威德准前
根本印二中指直竪合是則高頂王

印以此於佛頂族中為𤩽頂印
以二手虛心合掌屈二無名指入於
掌中以二大指面押二無名指甲上屈
二頭指相拄令圓如傘蓋形此名白
傘蓋頂王印准前印舒二頭指則是
光聚頂王印准前印以二頭指各安
中指第三節是勝頂王印是則吉祥
法輪大印名十二行相法輪印一切
佛之所説能壞一切煩惱若見此印
如親見如來即此印以二頭指捻二
中指背即名煩惱雹印亦名如來結
跏印
金剛手此等五大印如來族中名轉
輪王大印秘密主此輪王大印等煩
惱雹法輪光聚頂勝頂高頂并白傘
蓋頂如是等印悉皆是輪王印
以二手虛心合掌雙屈二大指入掌
中此印名如來心印亦名如來大勇
猛印
以此印真言七遍加持心先世流轉
中所作一切罪悉皆得除滅即頂上
解散通一切成就以此加持自身即
成一切如來之所加持身真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵麌那
囓尾絜娑嚩引二合訶
此大真言同五字真言修行以此護
身常應加持於心兼用五字獲大威
德力
以二手虛心合掌十指平相交令虛
其掌此名一切辦事佛頂印真言曰
曩謨三滿多沒馱南唵吒嚕二合
滿馱娑嚩引二合訶引
金剛手此一切辦事真言於佛頂教
中此是一切佛頂心於一切事業處
當用修行者以此應護身
以右手握大拇指作拳以左手執袈
裟角此名錫杖印真言曰
曩謨三滿多沒馱南唵度那
引伱多羅拏吽引
此是錫杖明　能制難調者　護身故應用
當於成就處　應用錫杖印　印真言相應
先以左手仰掌安於臍下以右手覆
左手上右手小指與左手大指平相
加其掌令虛名如來鉢印
當於恐怖處　飢渴障難時　應誦是真言
諸苦悉無有

真言曰

唵盧迦播攞引地瑟耻二合多馱囉馱引囉也摩訶努婆去嚩没馱跛怛囉二合娑嚩二合引訶引

鉢真言大力　諸佛所加持　一切諸衆生
由念除飢渴　險道曠野中　修行者憶念
當加於自身　真言印相應

以二手內相交仰掌二頭指側相拄二大指各捻頭指下節倒安眉間名如來毫相印真言曰

曩謨薩嚩怛他去引蘗帝瓢囉曷二合眦藥二合三藐三没馱眦藥二合係係滿馱滿馱底瑟姹二合底瑟姹二合馱引囉也馱引囉也儞論馱儞論度引囉拏二合麽尼娑嚩二合引訶引

皆是毫相印　能具大人相　能與諸悉地
是印大威德　若人持此印　毫相威德者
彼皆得成就　由結誦此明

用前印加持於頭則成頂印加持於鼻則成鼻印如來鼻真言曰

曩謨三滿多没馱南唵哩尼吽泮娑嚩二合引訶引

行者加自鼻　彼終無鼻疾　於百俱胝劫
彼終不患鼻
二手密合掌屈二頭指各安中指背
上大指屈入掌名為佛眼印
一切佛頂中　應用此大印　最勝滅諸罪
決定得成就　修輪王佛頂　若常結此印
倩導而受持　不久彼成就　一切佛頂法
設積百劫福　若得此印契　誦佛眼真言
其福與彼等　此佛眼印明　能成一切業
即說真言曰
曩謨薩嚩怛他蘗帝瓢囉曷二合
毗藥二合三藐三役第毗藥二合唵
嚕嚕塞普二合嚕入嚩二合攞底瑟
姹二合悉馱魯左你薩嚩囉他二合
娑但你娑嚩引二合訶
介時世尊告金剛手菩薩言金剛手
此佛眼大明妃我從十俱胝如來所
授得此陁羅尼金剛手由憶念此明
一切真言聖天現其修行者前於一
切真言教法悉皆成就由誦持此真
言一切金剛族悉皆成就是故金剛
手修佛頂真言者先當誦持此明妃
三遍或七遍或二十一遍金剛手此

佛眼大明妃我今釋迦牟尼說為利益諸有情故金剛手此陀羅尼暴惡嗔怒有情前應誦皆得歡喜難調暴惡鬼魅降伏皆歡喜於一切鬪諍言訟鬪戰皆得寂靜秘密主若修行佛頂真言者不得成就彼應以此大明妃真言相和誦之決定有大應驗速疾成就若未經一二三期限不得和誦乃至第四遍求悉地不得成就然後加此大明妃真言和誦當速疾現驗得成就初一二三四所不應加若加之則損持明者則用前印以二頭指各秘中指背是如來眉印一切如來說我今演說

醫訖哩二合鉢迦　及嚩薩蘇天　秘密大威德
及欲天子等　并及持犁天　如是諸天類
若見是印契　怖畏而馳走　何況地居者

真言曰

曩莫三滿多沒䭾南唵紇哩二合吽

即以前眉印開竪二大指如口形相去中指兩穳麦常結此口印置於自口上真言曰

曩謨三滿多沒馱南 枳哩枳
哩

此明大威德 速疾作諸業 若常加持口
修行成就人 彼人語無礙 盡於三界中
彼人常言音 顯現美妙音 不惡口疾病
無量俱胝劫 自在毗紐天 不伏人教令
當於是人所 無言皆順伏 天龍鍵達王
及餘大威德 悉皆得調伏 何況諸凡愚
以右膝著地 豎左膝左手 引向後作
拳勢以右手當心 為拳豎頭指作期
尅勢表身向前 名為無能勝大印
能摧一切魔 能除諸魔障 大力懿自在
世間魔軍主 彼句第二名 亦名懿自在
世間大威德 若欲作障難 無量俱胝魔
於彼所安住 當共尼連河 無量俱胝魔
現種種形狀 魔軍恐怖形 我證無上智
世間中最勝 梵魔及沙門 世中無所得
當於晨朝時 得證無上句 為壞彼魔故
持種種形者 當時我宣說 此明大威力
發現惡安形 於大師前住 摧壞暴惡魔
持無量種形 此中說真言
曩謨三滿多沒馱南 唵戶嚕
戶嚕戰拏 星摩 鐙倪妍以娑 娑嚩訶二合

訶引

復次祕密主　無能勝大明　等覺佛說
行者護身故　一切時應護　於大障礙處
鬼魅惡形怖　成就佛頂者　大力能加護
常加持己身　常得大加護
先端身結跏　作勇健坐　以左手仰掌
安齊下結跏上　舒右手竪掌向外　以
大指捻無名指甲上　頭指屈在中指
背令不相著　名如來鑠訖底(二合)印
若結此印者　不久棄其威力　今世及他世
智者結此印　獲得如來力　若誦此真言
諸佛皆加持
真言曰
曩謨　三滿多　沒馱南　唵　尾惹
曳　摩訶　鑠訖底(二合)　訥馱哩　吽泮吒　尾
惹以　係泮吒　㮈誐刹㮈泮　娑嚩(二合)
引訶
三時若憶持　修持輪王頂　速疾得悉地
三界中無礙
准如前印　右手覆在左手上　相去一
穬麥　聞名如來齊印
此諸佛大力　若能常憶念　共明而相應
腹中食不消　嬾惰於禪定　若患於寒熱

小腹及兩脇　頭痛及諸疾　除多種逼惱
常獲身無疾
即說成就真言曰
曩謨三滿多　沒馱南　唵　質置
質置　娑縛引二合訶引
是諸如來密　是則真言句　令現種種色
熙怡奇特事　示現諸神通　種種無有盡

菩提場所說一字頂輪王經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

密印品之餘

以右手握大指作拳加持五處名如
來甲印

一切佛頂中　是印大威德　若離於甲印
行者不堅固　如人而裸體　亦如舍無人
如國無帝王　如林無青草　如食無酥鹽
如池無有水　梵志無韋陀　如火祭無蘇
如車無御者　如是修行者　若闕甲冑印
為諸魔得便　悉皆不成就　謹慎結甲冑
諸魔不陵逼　速疾得悉地

真言曰

曩謨三滿多　沒馱南　唵部引入入
縛二合攞吽

修行者以此　常加持自身　譬如王在陣
被甲而驍勇　如是修行者　被甲猶如王
三時應護身　能成一切事

如前甲印舒中指則名如來頂髻大
印能作一切事真言曰

曩謨三滿多 没馱南 阿倶嚕（二合）
吒（半音呼之）
准前頂髻印中指却合直竪頭指置
於左右耳是如來耳印
若常加於耳 印真言相應 彼人無耳病
乃至一百劫
真言曰
曩謨三滿多没馱南（引）迦（半音呼之）
若有修行者 具儀修輪王 彼人獲天耳
言音得最勝
以左手如前甲印竪辟向身是如來
牙大印安於自口傍牙處
佛牙大威德 印真言相應 修行者成就
真言曰
唵怛他蘖多能瑟吒㘑（三合）吽泮
娑縛（二合）訶（引）
准前甲胄印虛中指屈辟垂拳向下
名為授記印
成辦一切事 由結此印故 所有過去佛
未來諸如來 皆悉與授記 是故修行者
常結如是印 獲得大威力 於彼佛菩提
常獲於授記 彼常修行者 當應不放逸
結此授記印

曩謨三滿多没馱南唵吽引特

鑁合二

大威成就故　惡心不沮壞　具一切吉祥

戒執則精進　具念大勤勇　一切所生處

堅禁具尸羅

准前甲冑印微縮頭指在掌竪辟向

上是如来膊即有大威力真言曰

曩謨三滿多没馱南畔惹阿咽

泮吒娑嚩合二訶引

即前印安於二乳間名如来妳印真

言曰

曩謨三滿多没馱南蓬補蘢反議扠

禮合二樸

右手以大指押中無名小指甲上直

竪頭指引辟高竪是如来幢印

真言曰

曩謨三滿多没馱南羯乇半音孕

即以前幢印垂辟向下是如来卧印

真言曰

曩謨三滿多没馱南阿倶嚕合二

吒半音

准前印以辟攢於背是如来行印

真言曰

曩謨三滿多沒馱南吽引讖㗚上唵
以此印安於頭中是如來頭鉤印
真言曰
唵毋囉馱二合曩伱娑嚩二合訶
以右手大指捻無名小指甲上直竪
中指頭指是如來腦印真言曰
曩謨三滿多沒馱南唵吽却
以右手大指押頭指小指甲上中指
無名指直竪是如來眼印真言曰
曩謨三滿多沒馱南唵鉢囉二合
悉地羯㗚娑嚩二合訶引
即前眼印微屈中指無名指是如來
光網印真言曰
曩謨三滿多沒馱南唵入嚩二合
里尼娑嚩二合引訶
以右手大指押頭指甲餘三指竪微
屈是如來光燭印真言曰
曩謨三滿多沒馱南唵吽吽麼
麼吒娑嚩二合引訶
准前光燭印中中指令微屈小指無
名准前是如來髻印真言曰
曩謨三滿多沒馱南阿阿嚩嚩撼

以右手大母指屈入掌中餘四指並
展仰掌向前名為如来舌相印
真言曰
曩謨三滿多 没馱南唵曩羅
尼畔若呰泮吒娑嚩 合二 訶
以左右二手仰掌以右手押左手上
安齊下是如来三摩地印真言曰
曩謨三滿多没馱南唵阿底舍
也尾羯囉 合二 弥娑嚩 合二 訶
准前定印安於當心是一切如来過
去未來現在金剛爛心印真言曰
曩謨三滿多没馱南呰入縛 合二
攞嚩日囉 合二 緊吒鄰 合二 祖
金剛手此名金剛爛一切如来三摩
地明王無能違越一切天龍藥叉乹
闥婆得地位菩薩亦無能違越何況餘
有情大威徳者以左手展覆於齊下
展一右手仰押左手背名如来馬陰
藏密印真言曰
曩謨三滿多没馱南唵努吒努
吒娑普 合二 吒娑普 合二 吒尾捺羅 合三 致你
鉢羅 合二 汞娜你親娜你 頻娜你吽
泮吒娑嚩 合二 訶 引

以右手作拳令甲不現唯出中指甲
令現名如來坐處印真言曰
曩謨三滿多沒馱南縊迦嬲曩迦
嬲孄馱枳怛盧(二合)娜囉麽尼覩尼娑
縛(二合)訶(引)
准此前印露出頭指甲藏中指甲是
名如來膝印真言曰
曩謨三滿多沒馱南唵都佗左
娑縛(二合)訶(引)
准此前印藏頭指甲露出無名指甲
是名佛慈三摩地印
能生大慈心　住慈定行者　護持彼人故
是故如來說　此大真言王　愍念諸有情
師子戰勝等　闘諍逼迫中　闘戰及大怖
應誦佛慈明
真言曰
曩謨三滿多沒馱南摩訶每怛
哩耶(二合)尾賀哩南(一)沒馱每底嚕(引)吝
曩麽寫銘(二)三母怛波(二合)寧娑婆邪曩
難(三)迦擺矣尾薩囉(二合)矣劍鑠(四)捨曳
醫(二合)難者彼囉惹曳(五)也耶麽囉
赤鹽(二合)娑嚢南(六)嚩賽你迦(二合)麽囉
縛賀南(七)多娜舍枳囉帶多(二合)以使

世(二合)銘(入)尾逸薩縛囉他(二合)娑地餅
(九)也娜麽(二合)末藍(二合)薩縛没馱南(十)
囉曷(二合)畢(引)者比也娜麽末藍(二合十一)
薩達麽寫者諦逝曩(十二)薩鏺那勢銘
播(引)波劍(十三)怛你也(二合)他(十四)俱蒸儗
你(十五)俱蒸儗你(十六)盎俱哩(十七)蒋俱哩
(十八)摩剎制波囉曩(十九)捨縛哩(二十)囉乞
灑(二合)囉乞灑(二合)給(二十一)俱摩哩(二十二)室哩
(二合)摩哩寧(二十三)娑縛(二合引)訶(二十四)

此是佛慈印　是諸佛自體　若能當憶念
行者作善業　一切難調者　欲害作障難
疾起於慈心　由此明威力

即用前印隱頭中名　一指甲露出小
指甲是如來無垢印真言曰

曩謨三滿多没馱南吽母(引)囉馱寧
戶嚕吽泮吒娑縛(二合)訶(引)

行者喫食時　以此明加持　先誦然後食
身淨火力盛　諸罪悉皆淨　獲得而無礙
於食等所有　所起諸障難　悉皆而遣除
以佛無垢印

准此前印隱　其小指甲露出　大指甲
名爲如來甘露印
由結此印故　能獲明解脫　如來甘露

真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵印擬寧訖多寧娑嚩二合引訶

以二手各以大拇指入掌緊握作拳以二拳相合名如來師子吼印

種種奇特事　意求而皆作　由持頂輪王
能成辦一切

真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵劫比羅惹置羅吽泮乇娑嚩二合引訶引

以二手虛心合掌十指右押左手相交名為吉祥印

名娑嚩二合娑底二合迦如來吉祥印能成大人相

真言曰

曩謨三滿多沒馱南蕊稱上聲壹羋

舉以此前印　悉開於十指　小指大指合
餘指皆微屈　是印如蓮花　名為蓮花印
如來吉慶印　獲福德義利　獲王福及餘
地居有情福　成得大吉祥　行者不應疑

真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵蘇未咯二合憾弥二合攞乞瑟鉻三合娑嚩二合引

訶引

成就福不虛　獲大王福德

准前印如未敷蓮花應結於當心名

般若波羅蜜印

此明大威德　是一切佛母　常說諸佛道

過現及未來　一切諸佛母　是印大威大

真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵輸嚕底娑蜜

哩二合底尾慈曳娑縛二合訶

金剛手此般若波羅蜜明過去未來

現在一切佛菩薩辟支聲聞一切悉

皆修般若波羅蜜得成佛世尊皆從

般若波羅蜜生皆修習般若波羅蜜

悉皆證得大菩提

准此前印雙屈大指入掌是如來大

悲印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵怛㘑二合儗寧

娑縛二合訶引

即以前印各屈大指入掌各令柱著

小指根下是名如來藤印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵娜部二合引

儗寧鉢囉二合捻跛哆二合娑縛二合

訶引

進前勝印以二大指各柱無名指根是名如來踝印真言曰

曩謨三滿多沒馱南阿怛𠼝(二合)怛𥝢(二合)嗢怛𥝢(二合)縛曰囉(二合)母乞史(二合)尼婆縛(二合)訶(引)

進前踝印以二大指跓中指根下名如來足印真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵縛曰囉(二合)商俱攞部史帝娜囉入縛(二合)攞吽婆縛(二合)訶(引)

爾時世尊告金剛手祕密主言金剛手此等大印一切如來從身分流出大丈夫相莊嚴善男子是印等一切如來所說一一印百千俱胝印以為眷屬皆從如來支分生於援求法者慧小有情不能盡知其福利說伽他曰

若成此明王　為彼利益故　我今而略說
汝當聽受持　令得廣流布　是印名大印
有大威神力　令末法有情　修持善品故
若善男女等　常能結此印　加持於自身
成就大真言　輪王佛頂等　彼獲無量福
而得百千種　一切罪皆滅　一切佛菩薩
憐愍皆愛念　常得宿命智　諸根皆圓具

心亦不誤失　一切諸佛等　悉皆而攝受
壽命得長遠　遠離諸疾病　令作衆生明
救濟諸惡趣　聰慧具精進　威德常勤勇
當生於勝族　具諸巧技藝　能療諸疾病
我今而略說　一切佛加持　即成大丈夫
若常持大印　常當於自身　稱名而受持
遠離諸障難　諸罪皆消滅　諸佛頂皆成
證得如來身

金剛手此一切如來族真實大印結印相法利益佛頂部有情我今釋迦牟尼宣說

菩提場所說一字頂輪王經諸成就法品第九

尒時釋迦牟尼佛觀察大衆為未來世有情告金剛手秘密主言秘密主當來後世嬾惰懈怠不精進於善法無餘暇有情貪愛染著不能於廣大成就而求成就愍念利益彼有情故或婆羅門生於勝族或剎利族姓者有淨信及發菩提心者愛樂修真言行者利益如是等有情我為略說真言明王佛頂轉輪王功能能摧一切天龍藥叉阿蘇羅調伏有情亦能令死令枯令驅擯令憎惡令禁止令壞

令推一切佛菩薩之所稱讚大威德
神力令作無比等三摩地修行令超
越一切魔道示現天中天佛色形像
於無量劫不能說此大教王無量百
俱胝劫不能盡其功德邊際我今少
分而說金剛手聽善聽極善聽極善
作意尒時如來說伽他曰

我說異方便　一切佛所說　利益諸有情
於百多無量　是諸如來所　亦作如是說

若有人纔誦此真言王離一切怖畏
若能常持誦一切諸魔惡皆遠離一
切罪一切惡作皆得消滅如上所說
畫像隨於一像前三時澡浴三時換
衣三時以儀軌相應誦二十五落叉
遍遍數終後從白月一日起首日誦
一千八遍乃至月圓滿取蘇摩那花
結以爲鬘以檀香塗三肘曼荼羅以
種種塗香花燒香飲食用酥以爲燈
然一千八盞當此舍佉白分月圓滿
日結金剛跏念誦乃至現四種相所
謂雲雷聲道場中幡花動佛像出光
明佛像動搖見如是相於中所成就
物則得成就若誦俱胝遍則成先行

誦二俱胝遍成大先行誦三俱胝遍
能成辦一切事誦四俱胝遍一切龍
藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路荼緊那羅
摩呼囉伽等皆得攝伏咸大悉地
於恒河側或於海岸作如來一搩量
窣堵波於一一窣堵波前以香花而
供養誦七俱胝遍則未後搭放光放
光已其光入行者身隱沒即於剎那
須於一切世界無有一有情藥叉等
與彼等者

帝釋尚速來　梵天與眷屬　及樂變化天
及餘化自在　淨居究竟天　并大威德者
剎那而集來　於彼成就人　所有諸天龍
化彼令調伏　彼天剎那頃　悉雨種種花
為至無間獄　悉皆得清涼

尒時修行者剎那頃如來制底放光
後自身威大威德威大神通於天中威
德光明如融金色顏皃二八童子相
一切如來之所攝授得大智慧隨意
身適如意疾如風身光映奪諸餘
天衆若有見彼成就者或成就者見彼
人悉皆共彼騰空作大持明仙王以
無量百千持明爲眷屬遊歷無量世

界以身光照曜一切成就者纔思惟
一切悉皆成辦所至帝釋處帝釋分
與半座無有與彼等類見勇健智慧
威德無有等同者以此因緣獲得善
薩善巧方便調伏有情獲得善巧住
於無量大劫見無量佛出現於世

於中佛出現　彼大不思議　人天皆供養
獲得身精進　智慧亦復然　神通救有情
等同伴輪王　修持勝真言　諸貪悉除滅
獲得人中尊

秘密主與修行方便有如來名寶大
會為人身時及寶幢如來光明自在
王如來如是等無量如來皆得成就
觀自在菩薩不動步超越菩薩曼殊
室利菩薩如是等無量大菩薩為人
身時獲得成就求大菩提者秘密主
如汝為人身時曾修此佛眼大明以
難行苦行以大精進獲得成就愍念
世間故金剛幢如來出興於世正法
末時大怖畏時如是此真言王於無
上菩提堅固決定者得成就
我今又說餘成就事業隨取一像前
誦十洛叉遍念誦終時於滿月一日

一夜不食以白芥子置於水中誦一
千八遍散灑十方則成結曼荼羅界於
像前種種食飲廣大供養於荷葉上
置牛黃或雄黃結跏趺坐護身加持
藥念誦乃至三相成就若暖相現一
切衆生皆得調伏歸敬禮相現安怛
那成就若光相現取身上塗身如
初日暉年二八相髮拳旋如螺紺青
色無量持明仙圍繞即成大持明仙
任壽一大劫
神通月白分三時澡洗三時換衣依
儀軌三時發露懺悔隨喜勸請發願
迴向時別誦一千八遍乃至月圓滿
夜一日一夜不食則取婆薩毗柰耶
所說應量修造鉢袈裟錫杖隨取一
事一千三波多護摩於像前廣大種
種供養取所成就物置於壇中護其
物念誦乃至出光若是袈裟及僧伽
梨衣即披鉢及錫杖即手持便即飛
騰虛空成持明仙遊往餘佛剎土能
作大變化住壽一大劫
又以如來標量造窣堵波十万取一
劍無瑕翳者隨取一像前於神通月

日分於八日或十四日作三波多護摩加持劒於像前廣大供養坐於茅薦其劒以右手而持念誦乃至空中出聲作是言成就矣然後其像放光其光照曜行者然後鼓明即阿蘇羅女來圍繞修行者以為眷屬即飛騰虛空成大持明王仙能現種種形狀往來自在能觀餘世界無礙住壽大刼

又於高山頂上安佛像與根莖葉誦二十一万遍然後以檳沙鐵為輪或鉢置婆應使諸祿圓具匠造造已則坐於阿蘇羅宮於宮門安置佛像并勅侍對像前之時燒佉陁羅木以然火坐茅薦上以右手持輪芥子油和水樓茅護摩十万遍一切阿蘇羅開鍵破壞又誦十万遍護摩即阿蘇羅宮中火然熾盛第三誦十万遍一切阿蘇羅女出窟外祈求修行者勤勇丈夫使我等何為入此宮中受用微妙欲樂并諸朋侍同入餘不入三昧耶壇者莫令入忽然輙入彼此損害而死是故彼人不知三昧耶入於宮中

求成就劒成就輪或餘成就物彼得是物為大阿蘇羅持明仙王所有阿蘇羅宮中成就物為主其持明仙無量阿蘇羅女以為眷屬遊歷此世界成大阿蘇羅身眷屬一切阿蘇羅得大阿蘇羅王礼敬彼能化大阿蘇羅種種身住壽一大劫所隨入者皆壽一劫其成就人憶念誦輪王真言其那羅延輪破壞欲得其輪如故隨意得成

於迦葉佛等覺教法時名持輪明王得輪成就持輪而出以此因緣名持輪明王令現在於世間眾生淨信為佛優婆塞迦尒時世尊說伽他曰

又說餘成就　先佛之所說　我於往昔時
曾作婆商佉　勤苦大精進　作微妙成就
我今而宣說　我名為路摩　成就中為王
我昔本生時　為諸婆羅說　愍念有情故

又如前軌儀於大河岸側或於大海邊作一千八窣堵波如來一搩量大對此塔前於一一塔前以香花供養誦真言十万三千遍

當作塔之時　吉相而得現　補抄鐵作輪

令諸嚴匠造　緣剎無瑕穢　六輻短搩量
莫教五淨中　三處多護摩　神通日白分
善伴戒行者　應修如劍法　乃至出光燭
吉祥持明者　即成諸嚴具　大身遊自在
威德具神通　善伴大丈夫　遊歷諸世界
大力住一劫　作衆生導師

又說大成就法。應作先行法。於大河側或海岸。置佛像對前。誦俱胝遍。然後作十萬六千窣堵。彼則入成就。復說伽他曰

不擇日及宿　亦不限齋戒　取不壞攝縛
成就迷怛羅　淨洗而嚴飾　花冠及衣服
依儀求悉地　被攝縛即起　無怖依儀軌
善伴極作意　應問善不善　長年伏水銀
貴種隱形法　一切諸方便　所問皆指示
念誦極功夫　輪王大力明　則為奉教使
能獲諸悉地　奉教既成已　獲得諸悉地
常在於左右　大力而遊行　或於彼口中
當置細鐵末　則使堅其舌　漸長聲音遠
以劍刀而割　修行者殷懃　則成劍持明
身色初日暉　則往須彌峯　并伴大力者
天衆蒼香佛　驚懼心往然　圍遶作眷屬
帝釋與半座　於大威德身　六千千俱胝

而為作眷屬　於彼眾為主　彼皆大驍勇
大威大熾盛　大眷屬奇特　如是等之類
威德諸天子　行處常圍遶　威力如大王
則往於千剎　以大神通力　則動千所盧
及動俱胝山　并千瞻部洲　及動百天宮
一切令動搖　以光悉照曜　於諸地獄中
以大神通力　施與諸飲食　獲得微妙智
威德如天王　嚴具具吉祥　天女皆圍遶
微妙身大威　身色如青蓮　剎那悉遊歷
無量諸世界　當住一千劫　常供養諸佛
劫火不能燒　并諸大眷屬　則往餘世界
如是等種種　以功德莊嚴　彼則成菩薩
救濟諸有情　又持誦之人　倍加而念誦
應作堅層彼　十方有六千　唯如來肘量
於羯齧口中　應置細絲索　無間而念誦
當即於舌上　現真多摩尼　熾盛大威德
悉熟作擁護　則取奇特寶　由得此寶故
則成寶持明　自在為大王　執劍持明仙
常衛護彼人　又於口中置　乳糜應和酥
欲起而吐出　行者不雜亂　受取置凡器
或銀熟銅器　共伴而加持　與伴而食之
則成大威德　住壽一大劫　則成持明仙
或手安於口　行者而念誦　從口出香氣

行者應作拳　如前求成就　若得暖相現
以拳擬諸人　有情及無情　悉皆得愛敬
以拳不應擬　或應是口中　若得見於火
是彼修行者　名為拳持明　次說大成就
則往蓮花池　應作先行法　佛像檯於壁
行者不亂心　為大福故修　心懷常捨施
蓮花榅酪蜜　及與榅蘇等　護摩五落叉
是像眼手動　當知得成就　即作為邑主
遠離一切事　護摩十方遍　則為大福人
護二十一万　為諸跛羅惹　說正法度人
常樂而捨施　倍加而持誦　輪王大威德
成辦一切業　決定勿生疑　我今而略說
輪王成就法　古往已成就　一切諸佛子
聖曼殊室利　得大勢菩薩　虛空庫菩薩
我亦持此明　得離生死怖　得遇於善友
獲得諸成就　此中作是說　佛頂勝真言
當來成就者　所有三界中　無有與彼等
過色相威力　如佛於世間　成就頂真言
無有得過者　先說成就法　如來勝經中
所有諸印契　授與於世尊　為成真言王
是印無與等　大力大威德　所說成就法
希有大奇特　所有十自在　十力子所說
若與此相應　能壞於帝釋　何況餘有情

為彼難調伏　而作種種法　如是等種類
如來況成就　以此教王儀　修習求悉地
不成者令成　何況求成就　以此教王中
攝入一切法　諸佛法眼中　說為最殊勝
爾時世尊釋迦牟尼如來復觀一切
大衆以伽他句詰金剛手言
先佛諸仙賢聖說　於是契經盡警覺
娜羅弥拏攝縛羅　凍議摩登伽之明
少分盡彼境界教　此非正教三昧耶
我為深衣而宣說　於彼愚昧及多聞
慳悋瞋恚種種類　於諸真言諸教法
邪見不平諸有情　世間出世之人故
多分於此世間者　聰敏匱財之人類
求法作障求覺道　是故相應三昧耶
加行修習求成就　尚於夢中無愛染
先知真言三昧耶　曼荼羅法等差別
然後真言律儀中　身口意要而相應
設說秘密真言教　仍假瑜伽觀行成
應是佛頂常修習　真言教法成就中
真言諸鑛地中財　所有諸地之方所
諸餘所有占星論　王法理論及書畫
醫方工巧如是等　一切皆是世尊說

調伏有情而示現　悉地三種而分別
獲得儀軌與印契　真言句義悉皆無
著於文字心猶豫　著於真言緣枝葉
於禰隨羅不應說　受與惡人惡律儀
是故於彼慎莫說　彼常必遂不得成
云何成就救有情　五塵交雜必不成
彼等行者必不成　三種謗毀如來說
住法之人理相應　世間悉無作是說
自性若成真言王　是故世間有二論
是故不應而誹謗　聖天種種說軌則
無知性劣過所染　一切諸天應供養
是故不應而毀謗

諸佛此中作是說　本來清淨真言法
誹於一切起憎嫉　憎嫉感招諸障難
彼作真言多分別　不應與彼惡律儀
彼等之人不成就　法則不成壞己身
纏染貪欲必不成　於事必速無審慮
住阿蘭若及山藪　當住淨念心流散
是故心應而制伏　求法他世之有情
心作三種謗毀者　自性而去亦不去
一切〻〻云何不成　精進其同由福因
世間有無作是思　住世憶念有情故
我說獲得下惡地　不應致禮我先說
亦不應起於譏嫌

無量劫中不能說　真言最勝無比行
我說三部儀次第　所說教中多種類
應作次第而修行　真言教心輪王法

菩提場所說一字頂輪王經世成就品第十

尒時釋迦牟尼如來入一切真言教照曜入不思議佛境界力遊戲三摩地由入是三摩地恒河沙數佛世界諸佛菩薩亦入是三摩地尒時金剛手見釋迦牟尼如來應等正覺入是三摩地遶佛七匝於佛前持金剛杵不瞬目觀佛世尊尒時世尊從三摩地而起及彼一切佛亦從定出尒時釋迦牟尼佛從定起已語金剛手秘密主言汝秘密主汝聽此大教一切如來之所宣說五佛頂王普通而說能作大奇特微妙略說不廣并真言若有成就修行者彼人次第如教而得成就世尊作是說金剛手先應一切佛頂王普通真言句殊勝三摩地說真言身我說奉請真言曰

曩謨薄誐嚩覩瑟尼(二合)沙也(一)翳醯呬薄誐挽(二)達磨囉惹鉢囉(二合)(三)底掣麼麼囉伽(四)(二合)囐馱(五)補澁波

二合度波七末鱗左鈐者耽八囉乞

麗二合九鉢囉二合麽賀多十摩羅波

囉二引二合訖囉二合歷也十一娑嚩二合

引訶引

此是普通迎請真言於閼伽中應置

白花而迎請次香等真言曰

曩謨薄誐嚩觀瑟尼二合沙也一

佾給二𡁠淡三補濫二合甘補甘反四

度甘五雀上末臨六作半者七鉢囉二合

麽車八賀囉賀囉九薩嚩沒馱十拽

瑟耻二合諦十一達磨囉引惹十二

鉢囉二合底賀多也十三娑嚩二合

訶引

迎請火天真言曰

曩謨娑誐嚩引觀瑟尼二合沙也

翳醯呬帝儞摩里摩引鑠曩二合曳

娑嚩引二合訶引

若發遣火天加也呬也呬句

辨事真言曰

曩謨薄誐嚩觀瑟尼二合沙也

唵吃嚕二合滿馱娑嚩引二合訶引

此真言作一切事業時應用護身是

大真言作大義利亦名一切佛頂心

真言摧壞真言曰

曩謨薄誐嚩覩瑟尼二合沙也

唵微枳囉拏度曩度曩度引入

此名摧壞大明王佛頂真言為除一切眂那也迦若被侵惱時以此真言加持水灑頂亦用護身結方隅界一切事業處應用

摧毀佛頂真言曰

曩謨薄誐嚩覩瑟尼二合沙也薩嚩尾近曩一合尾特網二合娑曩迦囉也乇魯二合吒也娑嚩二合訶引引

以此真言難調惡人能作治罰兼護助伴于方隅者以如是等大真言於輪王曼茶羅修真言行大威德者作一切事業修行者先應作是思惟我令淨此念誦室自芥子和護摩灰以摧碎佛頂加持一百八遍或以辦事佛頂應加持念誦室散灰及芥子即成淨室即以此真言於淨瓶中盛水加持一百八遍散灑四方或以自真言心或以隨心加持即成攝授處所以摧壞佛頂真言加持四枚佉陁羅

木橛一百八遍於淨室中四方釘之
即成結曼茶羅界
無能勝佛頂真言
曩謨薄誐嚩覩瑟尼(二合)沙也
薩嚩怛囉(二合)波囉(引)尒多也唵
奢麼也奢麼也扇(引)諦難(引)諦達麼
囉惹娑史諦　摩訶尾你也(二合)薩
嚩囉他(二合)娑馱寧　娑嚩(二合)訶(引)
以賢瓶盛香水加持一百八遍持誦
者用自灌頂離一切毗那也迦障
是無能勝　佛頂大真言　能息諸障礙
常作於息災　能除諸惡夢
我今說一切頂王普通功德修行法
少分而說若纔憶念成自身護持誦
三遍結頂髮以灰或白芥子加持七
遍置於頭上成大加護加持縷二十
一遍結二十一結繫於臂上一切災
禍寒熱病等悉皆消滅若住奢摩
那誦一百八遍於一切怖畏處得加
護隨意應作貿易摩訶莽娑
又以酥護摩一切處一切災悉得消
滅取伏藏特以酥護摩一百八遍離
一切障難能護助伴或取白芥子護

摩一百八遍一切諸障悉皆息除定
知有伏藏處以乳護摩一百八遍恣
意取用無有障難又於阿蘇羅窟門
誦三十万遍一切開鍵悉皆破壞
或芥子和嚕地羅塩特誦一千八遍
護摩二十一日日三時窟中一切宮
殿悉熾然火燒阿蘇羅女被燒出窟
門請行者入窟授與囉娑藥長年藥
諸成就等物或結輪王佛頂印擲於
彼前即彼倒地
又喫穬麦飲乳誦三十万遍得長年
藥又月蝕時勿觀日加持乳一百八
遍成大長年藥
又於山頂乞食誦三十万遍遍數滿
已三日三夜不食燒油麻酪蘇蜜相
和粲阿濕縛二合他木以為護摩從
晨朝起首乃至晝夜作護摩則得囉
惹
又於山頂作緣生法身塔或作舍利
塔於舍利塔前取百千蓮花每一花
誦一遍一獻塔則得摩訶滿拏里主
若不成就得大邑主或鄉黨主
又法取蓮花塗白檀香入大河水至

齋每誦一遍加持蓮花獻已擲於
水中乃至百千數獲得大伏藏若捨
施無有盡竭
又欲得敬愛成就者白芥子和油麻
油三時護摩滿一七日則得囉惹及
次小王皆得敬愛
又欲令婆羅門敬愛取白花護摩赤
花剎利黃花毗舍黑花輸陁羅以鹽
寡婦人以摩沙（婆羅門 小豆）或油麻一切
童女
取羯囉尾囉未敷花七日日三時護
摩一切人得敬愛
又糠和尾沙和苦練葉作護摩成就
逐設咄嚕
又以芥子護摩摧設咄嚕
又以屍林灰護摩令殯
又以芥子油護摩一切部多鬼敬愛
又以欝金護摩一切必舍支敬愛
又結印誦真言加淨字能除鬼魅
又以觀羅斯葉燒鬼魅現下語
又真言中加弱字令中毒者迷悶却
得穌
又真言句中加匿（佇夏）曩字毒不行

又真言句中加莫字劍毒蛇
又屍麽舍那炭盡作圓壇召毒蛇及
鬼魅來能禁止
又真言句中加摩字能禁口
又真言句中加息字禁惡星
又真言句中加吒字摧利牙者加速
字令擯支分加底瑟姹二合底瑟姹
二合縛鬼魅加羯乞羯吒即被縛加路
乞沙二合路乞沙二合即令護持加
滿馱滿馱或加論馱論馱禁喉
又日蝕時或月蝕時孔雀尾對於像
前供養誦真言加持孔雀尾念誦乃
至日月復此孔雀尾以手把揮攉能
現種種幻化被毒中者令穌能成辦
種種事業
又鹽和油麻護摩令設咄嚕鬼魅及
虐又以瞿摩夷捏彼人形以刀斷其
支彼即隨所斷處便損
又燒一切種榮一切花一切葉一切
種樹膝令所求種種財寶皆得
又燒油麻護摩所求財寶皆得
又燒屈屢草護摩令得增壽
又護摩粳米則得兒

又燒蜜一切人皆得敬愛
又護摩酥得威德
又護摩乳得息災
又護摩酪得增益
又七日三時和酥護摩一切物獲大悉地我說大成就法如前先行法於山頂有舍利塔前誦三十万遍然後對像前以稻穀花和酪酥蜜護摩一千遍則成先行法此先行法通一切求成就用
又入於大林不食誦百千遍遍數滿已則結其頭髮即隱形解其髮即現
又上於山頂面向日常食乳穬麥誦十万遍滿已則得隱形
又法以左手作拳誦十万遍未後則得安怛但那
又當日蝕時取劫波羅以摩努沙髮作等燈摩努沙脂燒以熏劫波羅中刮取黑烟加持一百八遍取點眼得安怛但那
又取摩努沙心和牛黃作丸以三金裹或黑月八分或白分加持念誦藥有聲置於口中安怛但那

又取牛黄加持塗身得持明成就亦
得最上成就
又日月蝕時取黄牛酥置於熟銅器
中以熟銅筯攪念誦取三相現若㷔
眼得開持不忘煙得安怛但那爓飛
騰虛空如是雄黄黄丹成就餘物等
皆現三種相成就
又蘇路丹惹那一千三波多護摩或
於黑白分求成就若煙安怛但那
又劍輪像杖黑麻皮一切成就物皆
三波多護摩依教畫像前或無像或
有舍利塔前離無益談話處於河山
寂靜處隱修三種成就於一切成就
中得為最勝成就
又取不壞擯縛先與像給嚴飾以佉
羅撅釘繫於白黑二月隨取一分應
於黑月吉日并有助伴善作護身坐
彼骨上迷怛羅口中瀉乳糜不間斷
念誦即其迷怛羅欲起即啗以熟銅
器承取便食自身得成就
又取金粽置迷怛羅口中即啗出嚴
具即得持明仙若以鐵粽置彼口中
即啗出劍

若置白芥子彼口中即吐出嚴具
若置油麻彼口中吐出本真言教經
夾皆得持明成就飛騰虛空
又以手按彼迷怛羅口念誦加持乃
至三相現動即諸意所求事皆說授
與長年藥若起即成使者其持明者
欲所去處乘彼肩上隨意而往得持
明仙尒時世尊復告金剛手菩薩秘
密主言

秘密主汝聽　一尒廣而略說　普通修一切
佛頂等成就　資必獲大利　諸佛之所說
此中作是言　羯你迦羅花　及取蓮花葉
蘇嚕母娑那　三金而裹之　應作此丸藥
當於日月蝕　得三種成就　煖煙焰次第
煖必獲敬愛　煙當而隱形　焰相成騰空
吉祥大持明　如雷振作聲　幡花而動搖
應知成就相　及佛像動搖　若見不吉祥
不應求成就　獻塗香花等　數數應當作
自身護摩法　乃至於七返　然後作勝法
應作寂觀彼　福加求成就　蝪蜥及烏鳴
應觀成不成　然後求成就　念誦以為先
并歸命獲果　作福為有情　真言必成就
為少福愚夫　多分為是人　為與增加福

成佛悲愍本　利益諸世間　故說真言教
天王帝釋等　及餘大威德　縱誦於彼勝
及居在吉　由信獲應驗　成就者當獲
端嚴而常作　倩佛修行者　不應強多事
由此心雜亂　如世間之人　男慧無方便
於著以合線道　闕緣不和合　諸藥及水銀
由闕緣不成　三種微細故　施功不獲益
若取妨伏藏　必有五怖畏　占相必生疑
微細三種緣　醫術果增長　攝授長年藥
由彼真言故　衆皆而獲得　長年等果報
如是諸教授　過惡有無量　以此無所獲
不獲最勝福　彼亦不獲福　猶此心住著
真言以為首　必獲大福德　菩提最勝果
獲果及修行　獲得最勝果　是處諸賢聖
真言而後來　是故與瑜伽　成就本所尊
仍於最勝業　我以實廣說　見今所說者
亦廣亦復略

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩提場所說一字頂輪王經卷第五　佐

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

無能勝加持品第十一

尒時世尊觀金剛手祕密主復以伽
他而語之曰

當於未來世　有情劣精進　我慢嗔恚癡
無軌懈慳悋　不能依儀軌　修習真言行
是持誦之人　護摩所加持　諸魔惑亂
悲愍是思惟　以明獲成就　虛受諸勤勞
常作是思惟　愚夫常是說　為息彼障故
亦除諸魔羅　今說此大明　先佛之所說
利益諸有情　是無能勝明　若人常憶念
隨時作等引　彼諸魔障者　悉皆得除滅
即說真言句　今時金剛手　祕密藥叉主
心生大歡喜　頂禮於世尊　大覺智莊嚴
此大無能勝　是明我願聽

尒時世尊即說大無能勝陀羅尼曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也
曩謨薩嚩沒馱冒地薩怛吠(二合)毘
藥(二合)怛你也(二合)他(去引)尒寧尒寧尒
曩嚩黎怛也(去)曩嚩黎怛也(去)曩

多婆賀　惹伭薩嚩　没馱顆曬尾
諦阿目佉佉曳反阿鉢囉二合底下以反
賀伭阿波羅介諦尾囉両尾誐多婆
去曳尾摩黎你捺囉二合娑囉二合
吠婆嚩底曳二合迦弥覹娜以諦奴
囉地　誐謎薩丁也二合顆囉俱覹
摩囉　嚩攞尾那設寧舍枳也二合
毋寧悉諦二合惹悉娑嚩隸曩尾哩
曳二合奴咯乞灑二合咯乞灑麼
麼薩跛哩嚩覽去声薩嚩多　薩嚩迦
覽囉惹主嚕娜迦虞哩也二合設
寧尾寧儞賀頓也二合仡囉二合娑
哩薩哩二合跛祢嚩彦達嚩曩誐
藥乞灑二合囉剎娑頓底哩二合比
舍左步多阿鉢娑麼二合囉布單曩
羯吒　布單曩迦區去嚟那二合嫣
娑多二合囉迦謎怛囉訖哩二合丁
也二合羯麼拏滿怛囉二合廋誐祖
嚟拏二合廋誐拏枳你廋二合傷祖賀
囉薩嚩婆也訥瑟跓二合鉢捺囉二合
冐鉢薩保波也細瓢曩　謨寧覩二合
諦娑誐嚩底　烏捺囉鼻　介拏你
哩你哩囉怛那二合俱攞娑摩失哩

二合諦弭里弭里 阿迦捨馱覩虞左
嚓金里金里薩嚩怛他蘖多哩也
二合室囉二合迦㘕迦囉步諦泥尾捻奴
反精尾也二合哩也二合沒囉二合憾
麼二合怛他蘖多努蘖諦 尾濕嚩
二合進底也二合嚩囉波囉波囉訖囉
二合謨曩謨婆誐嚩底波囉介諦
咯乞灑二合咯乞灑二合麼麼薩嚩
訥瑟跓二合鉢捺囉二合吠無廝反波
也細毗藥二合娑嚩引二合訶引

說是陀羅尼 世間悉皆圍 是大無能勝
能壞一切魔 能增勤勇力 則住三昧形
名為無能勝 說彼大心明 大力極勇猛
不易猝前明 是心世尊說

真言曰

曩謨颯跢喃三藐三沒馱 俱致
南 薩哆囉二合嚩迦 僧伽喃
薩嚩 謎囉娑也 底路喃尾波戶
曩娑薩諦二合惹娑嚟馱左始金曩
薩怛二合也尾濕嚩二合步入鉢囉
二合枳孃二合也 制鉸訖囉二合俱
孫那 嚩隷曩左羯諾迦牟尼
始乞灑二合也迦葉跛寫摸撃囉比

舍抳也二合僧加寠頡嚟曳二合拏

素嚩二合娑麼婆嚩覩摩摩薩嚩薩

怛嚩二合難者薩嚩娑度鉢捺囉

二合吠同上耽藥二合怛你也二合他

惹曳　尾惹曳　惹演底　尾惹演

底阿尒單惹曳若演底阿尒諦阿波

羅二合尒諦摩囉枳孃二合鉢羅末

娜亭戌娑嚩引二合訶

說此心真言　應等正覺說　七佛之世尊

顯揚諸功德　即說是大明　利益修行者

普遍諸世界　六種而振動　一切魔宮殿

悉皆大振動

金剛手此真言句一切諸佛所說利益衆生故秘密主或持誦輪王真言者或持餘真言者以此真言加持結纏或結鬘髮角或結頂髮或樺皮上書帶頸臂被人速疾易得成就本尊速現其前念誦持者能憶持金剛手我不見天世魔世沙門婆羅門衆中若此真言加護若纖者若淨者前若人若非人或魔子或必舍遮或毗那也迦或藥叉或鳩槃荼或羅刹娑或餘類有情欲來障難作是思惟若阿吒迦

噂底叉丁 以 王宮不得入若有違越此
明清淨修行者彼悉皆違逆金剛種
族及自種族并親族朋友不容住於
彼金剛手此明真言有大威力於一
切事業應作加護應供正遍知印可
一切諸菩薩印可

菩提場所說一字頂輪王經證學品第十二

爾時世尊知無盡法界已除遣一切
諸障復語金剛手菩薩言金剛手若
善男子善女人苾芻苾芻尼若欲修
習佛頂不思議印三摩地彼苾芻住
苾芻律儀慇懃而護持苾芻尼住苾
芻尼律儀摀波塞迦住摀婆塞迦律
儀摀波斯迦住摀波斯迦律儀若是
彼善男子修真言行者彼先應入曼
荼羅授三歸依發菩提心應成就十
善業道如說修真言行極善作意親
近承事善友常修六念應觀法界如
虛空自性應善修習入般若波羅蜜
境界於此觀行不散詐不放逸善應
隨三世佛菩薩行行住於阿蘭若不顧
戀一切身命三時善應授三歸菩提
心律儀戒所聞甚深佛法憶持修行

善修四攝於如來窣覩波前常遶曼
荼羅於真言儀軌常精進作窣覩波
身口專精修行不怒不躁不掉舉口
不多語不雜亂語不欺誑他於諸有情
常行恭敬愛樂心善知如來密意之
說我略說修行者常懷勇猛大精進
意安立一切有情於佛菩薩道若修
佛頂王真言行者若修餘真言行者
應如所說功德善應修行成就如方
廣經典所說真言行應當修習各住
自律儀善應護持復諸金剛手如說
修佛頂真言行者已得成就身如初
出日輪真金瓔珞臂釧作閻浮檀金
色一切嚴具莊嚴其身著天妙衣具
諸相好縱廣圓停身相奇特百千光
明莊嚴圓光一尋超過日輪暎奪一
切聲色
復次金剛手成就持明仙纔見令一
切衆生喜悅猶如如意樹令滿一切
所求復次金剛手成就輪王佛頂菩
薩至於地獄雨種種天妙飲食亦能滿
一切衆生所須有所希望者皆得滿
足我略說彼有大威德金剛手成就

輪王真言者皆滿一切有情意樂由心起念則令滿足彼得輪王成就之人住十地菩薩不敢違越其教令金剛手此一字輪王真言一切真言中為王大明王主若修行誠除一切業障亦滅除一切惡趣之業得成此真言一切神通悉皆現前纔瞬目頃往於色究竟天一切佛菩薩緣覺聲聞稱讚歡喜得一切菩薩行於餘世界自在遊行於一切有情隨其意趣種種音聲而為說法乃至義略說於無量無邊世界有情希奇行色最勝廣大獲得成就介時如來說伽他曰

種種闘戰空自在　如義寶性而照曜
若青蓮花在池開　彼勝驍勇威光色
彼人悉皆超世明　毗紐真言不可及

介時世尊復諳金剛手祕密主復說伽他曰

略說普遍法　祕密地居人　明者先行後
指示相最勝　地方說三種　畢濕及乾燥
并以於高原　於明天所居　名曰為勝地
中方說三種　求成就之地　皆遍於三種
智者應觀察　淨不淨兩并　天妙復三種

於此一一中　各分為三種　河池海山王
稱最勝成就　淨不淨俱　名中成就處
若是尸林地　是名不淨處　此教一切處
成就處三種　惡王賊飢儉　是處不應居
行者有障難　彼地不應住　極寒熱雨處
於此教悉制　三時應念誦　長養意樂故
應稱三種時

菩提場所說一字頂輪王經護摩品第十三

復告金剛手　遠離於秘密　成就不可得
於此經教中　成就故說密　護摩爐差別
應秘密而作　息災等三種　一處不應作
若一處護摩　護摩爐差課　若於調伏爐
不應作息災　如器中有毒　盛乳必當壞
當觀三種事　故說三種爐　餘教亦說三
爐作是分別　於此應用之　是故不相違
用最屠壽芽　許用於牛酥　優曇鉢天木
及以於乳木　并用鬱金香　三時作護摩
為求息災故　獲得種種利　若被羂藥物
應用黑油麻　和塞常用之　及波羅奢木
及兩大木等　應用白芥子　護摩而稱讚
於諸三種法　而用酥護摩
尒時世尊釋迦牟尼復告金剛手秘
密主言於此中修行教王為有情利

益故復說伽他曰

說是真言明　種種大威德　修習佛頂王
種種真言明　無量大奇特　并佛眼等明
成就諸義利　及為印契等　我先已宣說
普通真言王　為求成就者　獲得果報故
我今說印契　為求悉地故　一類說多種
次第我今說　普通佛頂印

以二手內相叉作拳竪二中指相合屈上節普通一切佛頂印能成就一切義利

由見此印契　如親覩諸佛　難調諸藥叉
龍阿酥羅衆　一切諸羅剎　由此印威德
悉離而驚怖　此是大真言　一切佛頂心

曩謨(一)三滿多(二)沒馱南(三)唵(四)吒嚕(二合)滿馱(五)娑嚩(二合引)訶

復說伽他曰

若得此印契　能獲諸安樂　國王等世間
於彼常利益　欲求法利益　決定而獲得
若得此印契　諸苦悉消滅

由此一切一切佛頂根本印作一切畫業修行者護諸根者以此根本印用中指端來往即名迎請印一切普通先所說以各自真言用結此根本印通一切處用塗香花燒香飲食燈明等

以此印用之即用前印二中指峯如
環狀是迦火天印真言如先已説若
發遣火天時以印向外擲即成發遣
火天印又即此印准前辦事佛頂印
以右中指頭屈上節跓處左中指面上
節是摧壞頂印

能作奇特事　能作一切事　護身結界處
應當而受用

又移左中指屈上節處跓右中指面
上節是摧毀頂印真言如先已説

此是摧毀頂　能調難調者　在於大障難
以此應護身

准前普通印屈右中指第三節拄左
中指第一節文

能淨處所故　用此摧毀頂　若求成就時
結此護處所　移左指如前　以此印護處
是諸佛頂心　應用摧毀頂　用以自灌頂
以此印常用　若人得此印　能淨念誦室
當於衆説特　修行者應用　彼人無諸障
誦是真言故　次第而用之　本部三昧耶
常用如此印　修習真言者　彼人無諸魔
於此佛頂教　佛作如是説

即前印二中指於手背上相押如環

此無能勝頂　能滅一切罪　真言已先說
能除諸惡夢　能成吉祥尊　應用此大印
當欲寢臥時　自身若常誦　能滅種種障
我今而略說　廣說有無量　於此我略說
為修佛頂者　共佛眼真言　而誦求悉地
一切諸會中　我皆已先說

修諸真言說解脫　一切如來及菩薩
得諸安樂獲義利　增加精進及大力
有情利益勤修習　悉除一切諸疑惑
是故金剛祕密主　諦聽我為汝宣說
我已略說義相應　此是祕密修明者
三時護摩以天木　油麻及酥乳相和
以此歡喜真言王　當說成就真言主
成就念誦及護摩　三種相貌而演說
於此一一修行中　念誦修行說三種
身口及意次第說　以此希望增益尊
復說三種應當知　天上遊空及地居
為彼求成有三種　為修三種之種類
成就求欲及求財　并為求法而念誦
隨其悉地發勤勇　為求一切成就故
善應依法作制底　正見大悲求成就
彼人成就亦不難　現世獲得勝安樂
他世必獲於解脫　古昔多人得成就

由修頂王大奇特　我曾修此佛頂王

今時世尊釋迦牟尼如來以佛眼觀無量無邊世界復告金剛手言說伽他曰

諸教中已說　律儀尚軌則　能作及所作
於此教法中　應當而修行　以彼聖甘露
軍荼利明王　通修於三部　我說儀軌法
常當而修行　由彼真言威　一切障悉除
明王經所說　忿怒王印契　彼中諸儀軌
悉地最中用　不應食祭祿　羅蔔及菌子
不以油塗身　亦不應食油　所有不淨食
餘教中所制　一切不應食　求悉地行者
常求淨身故　以無能勝明　應用於五淨
半月半月開　所餘諸教說　悉皆而修行
於此教略說　諸餘經教中　於此不廣說
一切諸如來　說真言法性　諸佛及菩薩
曾修亦曾說　住彼真言衆　遊行於世間
廣作諸義利　讚彼功德者　盡說其威德
義今少分說　稱讚其功德　而於百劫中
不能說輪王　奇特之法性　此功德無盡
無盡無所得　若得此教王　彼人同如來
亦同於菩薩　恭敬禮敬　心得不退轉
當得獲如是　先世所積集　菩提之資糧

皆由秘密主　大威神之力　當知彼有情
當得清淨身　若得此教王　悉皆得一切
證成兩足尊
佛說是經已金剛手秘密主諸大菩
薩等苾芻及一切世間天龍藥叉乾
闥婆等聞佛所說歡喜奉行

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門序 佐

夫真言陀羅尼宗者是一切如來秘奥之教自覺聖智頓證法門亦是菩薩具受淨戒無量威儀入一切如來海會壇受菩薩職位超過三界受佛教勅三摩地門具足因緣頓集功德廣大智慧於無上菩提皆不退轉離諸天魔一切煩惱及諸罪障念念消融證佛四種身謂自性身受用身變化身等流身滿足五智三十七等不共佛法然如來變化身於閻浮提摩竭陀國菩提場中成等正覺為地前菩薩聲聞緣覺凡夫說三乘教法或依他意趣說或自意趣說種種根器種種方便如法修行得人天果報或得三乘解脫果或進或退於無上菩提三無數大劫修行勤苦方得成佛王宮生雙林滅遺身舍利起塔供養感受人天勝妙果報及涅槃因不同報身毗盧遮那於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮雲集盡虛空遍法界一切諸佛十地滿足諸大菩薩證明警覺身心頓證

無上菩提自受用佛從心流出無量菩
薩皆同一性謂金剛性對遍照如來受
灌頂職位彼等菩薩各說三密門以獻
毘盧遮那佛及一切如來便請加持教
勅毘盧遮那佛言汝等將來於無量
世界為最上乘者令得現生世出世
間悉地成就彼諸菩薩受如來勅已
頂禮佛足圍遶毘盧遮那佛已各還
本方本位成為五輪本願標幟若見
若聞若入輪壇能斷有情五趣輪轉
生死業障於五解脫輪中從一佛至
一佛供養承事皆令獲得無上菩提
成決定性猶如金剛不可沮壞此即
毘盧遮那聖衆集會便為現證窣堵
波塔一一菩薩一一金剛各住本三
昧住自解脫皆住大悲願力廣利有
情若見若聞悉證三昧功德智慧頓
集成就矣

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

今時金剛界毘盧遮那佛在色界頂
阿迦尼吒天宮初受用身成等正覺

證得一切如來平等智即入一切如來
金剛平等智印三昧耶即證一切如來
法平等自性光明智藏成等正覺已
一切如來從薩埵金剛出虛空藏大
摩尼寶以灌其頂令發生觀自在法
王智安立一切如來眠首羯磨善巧
智令往詣須弥山頂金剛摩尼寶峯
樓閣集聖衆已於是毗盧遮那佛加
持一切如來施設四方坐師子座時不
動如來寶生如來觀自在王如來不空
成就如來復加持毗盧遮那佛於受用
身有二種一自受用二他受用毗盧遮
那佛於內心證得自受用四智大圓
鏡智平等性智妙觀察智成所作智
外令十地滿足菩薩他受用故從四
智中流出四佛各住本方坐本座毗
盧遮那佛於內心證得五峯金剛菩
提心三摩地智自受用故從五峯金
剛菩提心三摩地智中流出金剛光明
遍照十方世界淨一切衆生大菩提
心還來收一體爲令一切菩薩受用
三摩地智故成金剛波羅蜜形住毗
盧遮那如來前月輪

毗盧遮那佛於內心證得虛空寶大摩尼功德三摩地智自受用故從虛空寶大摩尼功德三摩地智流出虛空寶光明遍照十方世界令一切衆生功德圓滿還來收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛寶波羅蜜形住毗盧遮那如來右邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得羯磨金剛大精進三摩地智自受用故從羯磨金剛大精進三摩地智流出羯磨光明遍照十方世界令一切衆生除一切懈怠成大精進還來收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成羯磨波羅蜜形住毗盧遮那如來左邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得大蓮花智慧三摩地智自受用故從大蓮花智慧三摩地智流出蓮花光明遍照十方世界淨一切衆生客塵煩惱還來收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成法波羅蜜形住毗盧遮那如來後邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛薩埵勇猛菩提心三摩地智自受用故從金剛薩埵勇猛菩提心三摩地智流出五

峯金剛光明遍照十方世界令一切衆
生頓證普賢行還來收一體爲令一切
菩薩受用三摩地智故成金剛薩埵
菩薩形住何閦如來前月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛鉤
四攝三摩地智自受用故從金剛
鉤四攝三摩地智流出金剛光明
遍照十方世界以四攝法攝一切
衆生安於無上菩提還來收一體爲
令一切菩薩受用三摩地智故成金
剛王菩薩形住何閦如來右邊月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛愛大
悲箭三摩地智自受用故從金剛愛大
悲箭三摩地智流出金剛箭光明遍
照十方世界射害一切衆生於無上
菩提厭離心者還來收一體爲令一
切菩薩受用三摩地智故成金剛愛
菩薩形住何閦如來左邊月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛善哉
喜王勇躍三摩地智自受用故從金剛
善哉歡喜勇躍三摩地智流出金剛善
哉聲光明遍照十方世界照一切衆生
憂慼於普賢行生劣意者令得身心

以勇躍智還來收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛善哉菩薩形住阿閦如來後月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛寶灌頂三摩地智自受用故從金剛寶灌頂三摩地智流出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩薩不退轉職位還來收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛寶菩薩形住寶生如來前月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛威光三摩地智自受用故從金剛威光三摩地智流出金剛日光明遍照十方世界破一切衆生無明愚暗發大智光還來收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛威光菩薩形住寶生如來右邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛寶幢三摩地智自受用故從金剛寶幢三摩地智流出金剛幢光明遍照十方世界滿一切衆生意願還來收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛幢菩薩形住寶生如來左邊

月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛笑印授記三摩地智自受用故從金剛笑印授記三摩地智流出金剛笑印光明遍照十方世界不定性眾生授与平等無上菩提記還来収一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛笑菩薩形住寶生如来後邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛法清淨無染三摩地智自受用故從金剛法清淨無染三摩地智流出金剛法光明遍照十方世界淨除一切眾生五欲身心續淨猶如蓮花不染塵垢還来収一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛法菩薩形住觀自在王如来前月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛利劍般若波羅蜜三摩地智自受用故從金剛利劍波羅蜜三摩地智流出金剛利劍光明遍照十方世界斷一切眾生結使離諸苦惱還来収一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛劍菩薩形住觀自在王如来右邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛因轉法輪三摩地智自受用故從金剛因轉法輪三摩地智流出金剛輪光明遍照十方世界以四攝攝一切衆生安於無上菩提還来收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛因菩薩形住觀自在王如来左邊月輪

毗盧遮那佛於内心證得金剛語語離言説三摩地智自受用故從金剛密語離言説三摩地智流出金剛舌相光明遍照十方世界能除十方一切衆生悪慧令得四無导解樂説辯才還来收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛語菩薩形住觀自在王如来後邊月輪

毗盧遮那佛於内心證得金剛業虛空庫藏三摩地智自受用故從金剛業虛空庫藏三摩地智流出金剛業光明遍照十方世界令一切衆生於一切如来諸菩薩所成廣大供養還来收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛業菩薩形住不空成就如来前月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛護大慈莊嚴甲冑三摩地智自受用故從金剛護大慈莊嚴甲冑三摩地智流出金剛甲冑光明遍照十方世界能除暴惡恚怒衆生速獲大慈心還來收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛護菩薩形住不空成就如來右邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛藥叉方便恐怖三摩地智自受用故從金剛藥叉方便恐怖三摩地智流出金剛牙光明遍照十方世界降伏剛強難化衆生安置於菩提道還來收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛藥叉菩薩形住不空成就如來左邊月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛拳印成靈感應三摩地智自受用故從金剛拳成靈感應三摩地智流出金剛拳光明遍照十方世界令一切衆生除其業障速獲世出世間悉地圓滿還來收一體為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛拳菩薩形住不空成就如來後邊月輪

毗盧遮那佛於内心證得金剛嬉戲法樂幖幟三摩地智自受用故從金剛嬉戲法樂幖幟三摩地智流出金剛嬉戲幖幟光明遍照十方世界供養一切如来及破凡夫貪染世樂獲得嬉戲法圓安樂還来收一體爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛嬉戲天女形菩薩住毗盧遮那如来東南隅月輪

毗盧遮那佛於内心證得金剛花鬘菩提分法三摩地智自受用故從金剛花鬘菩提分法三摩地智流出金剛花鬘光明遍照十方世界供養一切如来除諸衆生醜陋之形獲得三十二相八十種隨形好身還来收一體爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛花鬘天女形菩薩住毗盧遮那佛西南隅月輪

毗盧遮那佛於内心證得金剛歌詠淨妙法音三摩地智自受用故從金剛歌詠淨妙法輪三摩地智流出金剛歌光明遍照十方世界供養一切如来能令衆生破除語業戲論獲得六十四種梵

努頡引祢六引慕薩囉七護護八迦囉
逝九迦囉惹毋引𧄼十壹底捨嚩跢
一引十矩覩里二十曩引囉引野抳三引十
跛捨頸四十跛捨跛捨頸五十劫比羅嚩
舝覩十二伊上哩嚩引悉鈿覩七十捺
囉二合弭拏引八十滿怛囉二合跛娜攣嚩
二合賀引十九
引

復次阿難陁有大藥叉名是索訶世
界主梵天王天帝釋四大天王二十
八大藥叉將共所宣說若有受持如
是等大藥叉名者設有鬼神發起惡心
欲相惱亂者頭破作七分猶如蘭香
梢即說藥叉名曰

怛你也二合他引吉引底丁以反慕噔嚕
慕𧄼二三滿多慕𧄼三阿引娜曩娜
四矩薩曩娜五伊上帝弭帝六播嚕
上阿嚕拏句九伊上里枳唧里十遇
引努引呬迦一引十嗢鈍度麼二引十呲
娜吵拏引十三

願二足吉祥　四足亦吉祥　行路中吉祥
迴還亦吉祥　願夜中吉祥　晝日亦吉祥
一切處吉祥　勿值諸罪惡　一切皆善
一切宿皆賢　諸佛皆威德　羅漢皆斷漏

以斯誠實言　願我常吉祥
佛告阿難陁若讀誦此大明王經時作
如是語此大孔雀明王佛所宣說願以
神力常擁護我饒益攝受為作歸依
寂靜吉祥無諸災患刀杖毒藥勿相
侵損我今依法結其地界結方隅界
除諸憂惱壽命百歲願度百秋
復次阿難陁有大藥叉王及諸藥叉將
住大海邊或住妙高山及餘諸山或
居壙野或住諸河川澤陂池屍林坎
窟村巷四衢園苑林樹或居餘處有
大藥叉住阿拏挽多大王都處如是
等衆成願以此佛母大孔雀明王陁
羅尼擁護於我某甲并諸眷屬壽命
百年即說陁羅尼曰
怛你也二合他一去賀哩賀哩抳二
佐里引佐里里顙三徂囉二合跛
抳四讚賀顙五娑擔二合婆顙六外音婆
顙七娑縛二合演僕八引娑嚩二合賀九引
復次阿難陁東方有大天王名曰持
國是彦達嚩主以無量百千彦達嚩
而為眷屬守護東方彼有子孫兄弟
軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此

佛母大孔雀明王陁羅尼擁護於我
某甲幷諸眷屬為除憂惱壽命百歲
願見百秋陁羅尼曰
怛你也(二合)他(一)粗粗嚕(二)粗粗嚕(三)
粗粗(引)嚕(四)粗粗(引)嚕(五)粗粗粗(引)嚕
(六)粗(引)嚕粗(引)嚕(七)粗(引)嚕誐娑嚩
(二合)賀(八)
復次阿難陁南方有大天王名曰增
長是矩畔拏主以無量百千矩畔拏
而為眷屬守護南方彼有子孫兄弟
軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此
佛母大孔雀明王陁羅尼擁護於我
某甲幷諸眷屬為除憂惱壽命百歲
願見百秋陁羅尼曰
怛你也(二合)他(一)吠嚕計吠嚕計(二)阿蜜
怛囉(二合)加(引)多(上)顊(三)縛嚕嚕拏縛底(四)
吠努(鼻音)爨(引)里顊(五)吠里顊(六)補怛
囉(二合)計(七)祖(去)祖唧祖(八)娑嚩(二合)賀(引)(九)
復次阿難陁此西方有大天王名曰
廣目是大龍主以無量百千諸龍而
為眷屬守護西方彼有子孫兄弟軍
將大臣雜使如是等衆彼亦以此佛
母大孔雀明王陁羅尼擁護於我某

鏁械菩薩形守智慧戸住西門月輪
毗盧遮那佛於内心證得般若波羅
蜜金剛鈴三摩地智自受用故從般若
波羅蜜金剛鈴三摩地智流出金剛鈴光
明遍照十方世界歡喜一切如来海
會聖衆住金剛界道場者及破一切衆
生二乘異見安置般若波羅蜜宮還
来收一體爲令一切菩薩受用三摩
地智故成金剛鈴菩薩形守精進
戸住北門月輪

若依次第説前後有差據報身佛頓
證身口意三種淨業遍周法界於一
一法門一一理趣一一毛孔身分相
好盡虚空界不相障㝵各居本位以
成遍照光明毗盧遮那自受用身他
受用身若依二乘次第而説若不具
修三十七菩提分法證得道果無有
是處若證自受用身佛必須三十七
三摩地智以成佛果梵本入楞伽偈頌
品云自性及受用變化并等流佛徳
三十六皆同自性身并法界身總成
三十七也

最初於無上乘發菩提心由阿閦佛

加持故證得圓滿菩提心由證菩提外感空中寶生佛灌頂受三界法王位由觀自在王佛加持語輪能說無量修多羅法門由不空成就佛加持於諸佛事及有情事所行利樂皆悉成就由金剛波羅蜜加持故證得圓滿周法界遍虛空大圓鏡智由寶波羅蜜加持故於無邊眾生世間及無邊器世間證得平等性智由法波羅蜜加持故於無量三昧陀羅尼門諸解脫法得妙觀察智由羯磨波羅蜜加持故於無量安立雜染世界清淨世界證得成所作智由金剛薩埵菩薩加持故剎那猛利心頓證無上菩提由金剛王菩薩加持故於諸有情利樂門中被具四攝法門由金剛愛菩薩加持故於無邊有情無緣大悲曾無間斷由金剛善哉菩薩加持故於諸善法偈仰無厭見微少善便為稱美由金剛寶菩薩加持故證無染智猶如虛空廣大圓滿由金剛光明菩薩加持故證得慧光踰若日輪無不照曜由金剛幢菩薩加持故能滿有情世出世間所有希願如

真多摩尼寶幢心無分別皆令滿足由金剛笑菩薩加持故一切有情若見若聞心生踊躍於法決定受法利樂由金剛法菩薩加持故證得法本性清淨悉能演說微妙法門知一切法皆如筏喻由金剛利菩薩加持故以般若波羅蜜劒能斷自他無量雜染結使諸苦由金剛因菩薩加持故於無量諸佛世界請一切如來轉妙法輪由金剛語菩薩加持故以六十四種法音遍至十方隨衆生類皆成法益由金剛業菩薩加持故於無邊佛剎海會成大供養儀由金剛護菩薩加持故被大誓願莊嚴甲冑返入生死廣作菩薩引育有情置於佛法由金剛藥叉菩薩加持故能摧天魔一切外道能贏無始煩惱怨敵由金剛拳菩薩加持故於三密門無量真言三昧印契合成一體由金剛嬉戲菩薩加持故於受用法圓滿快樂得受用智自在由金剛鬘菩薩加持故得菩提分法花鬘以爲莊嚴由金剛歌菩薩加持故得如來微妙音聲聞者無厭於聖德解

脫了覺諸法猶如響由金剛舞
菩薩加持故得剎那迅疾分身頓至
無邊世界由金剛燒香菩薩加持故
得如來悅意無导智香由金剛花菩
薩加持故能開衆生煩惱淤泥覺意
妙花由金剛燈明菩薩加持故獲得五
眼清淨自剎剎他照法自在由金剛
塗香菩薩加持故得佛五種無漏淨
身由金剛鉤菩薩加持故得召集一
切聖衆速疾三昧由金剛羂索菩薩
加持故得如虛空無导善巧智由
金剛鎖菩薩加持故得佛堅固無染
觀察大悲解脫由金剛鈴菩薩加持
故得如來般若波羅蜜音聲聞者能
摧滅識中諸惡種子
以此三十七內證無上金剛界分智
威力加持頓證毗盧遮那之身從無
見頂相流出無量佛頂法身雲集空
中以成法會光明遍覆如塔相輪十
地滿足莫能觀見冥加有情身心罪
障悉令殄滅無能知者雖不能覺知
能息諸苦而生善趣從光明流出十
六菩薩及八方等內外大護展轉出

光照觸惡趣以成窣覩彼階級衛護
諸佛窣覩彼法界宮殿成為相輪令
身現證金剛界如來毗盧遮那遍照
之身也

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經　佐

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司

空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞一時佛在殑伽河側與諸比丘及大菩薩無量天人大衆俱會時世尊告毗沙門等四天王言有四種法甚可怖畏若男若女童男童女一切有情無能免者所謂生老病死於中一法最為逼惱難可對治所謂死怖義慇是故說對治法尒時四天王白佛言世尊我於今日為獲大利唯願世尊為衆生故宣說是法尒時世尊面向東方彈指召集一切如来作是誓言所有十方一切如来應正等覺為衆生故證菩提者咸皆助我令我以一切如来威神力故悉令一切衆生轉非命業使增壽命我昔未為衆生轉此法輪於今方轉能令衆生壽命色力皆得成就無夭死怖如是南西北方四維上下召集警告亦復如是尒時十方盡佛眼所到若千世界一切如来皆悉赴集遍滿虚空數

如微塵尒聲一切諸佛為加持故異
口同音即說一切如来金剛壽命隨
羅尼曰
怛姪他一 者犁二 者攞 者犁三 弥
娜知薩縛二合薩底二合稽四 斫訖㶞二合
葉南五 鉢囉二合舍備都薩婆路誐六
薩婆薩怛縛二合南七 阿娜蘇八 俱娜
蘇九 遮隷遮隷十 係麼儴牛矯反 哩十一 係
麼你鑵尼十二 係麼尸棄十三 矯囉微
十四 矯囉迷十五 係俱囉微十六 俱羅犁
十七 俱麼底十八 微捨麼泥十九 戍戍毗
縛二十 阿者犁二十一 弥者犁二十二 麼尾
覽麼二十三 戶毛戶毛二十四 唵二十五 麼
折囉諭師葉甲二十六 薩縛訶
尒時十方佛所一切執金剛菩薩異
口同音亦說延命隨羅尼曰
吽引吽引尸棄 薩縛二合引訶引
如是一切如来及十方執金剛菩薩
說是隨羅尼已隱而不現
尒時毗沙門天王白佛言我亦以佛神
力為一切衆生加持護念除非命故
說隨羅尼
始尾二合下同帝一 始尾怛犁二 栗剎

尒時毗樓勒叉天王又白佛言我亦以佛神力為多衆生除夭命故說陁羅尼

摩登霓一摩登儗尼二輸麼輸麼謀三

尒時提頭頼吒天王亦白佛言我亦為諸衆生除死怖故說陁羅尼

耆乳耆乳一耆囉犁

尒時毗樓博叉天王亦白佛言我亦以佛神力故令一切衆生除非命故說陁羅尼

末臨一麼麼麼

佛告四天王言若有讀誦此經日日受持乃至一遍當敬彼善男子善女人應如佛想終不墮三惡道定增壽命若人每日為一切衆生轉讀此經終無夭死短命之怖亦無惡夢魘魅呪咀惡形羅刹鬼神之怖亦不為水火兵毒之所傷害一切諸佛菩薩攝受護念其處亦為佛所護持尒時世尊說是經已毗沙門天王等一切大衆皆大歡喜信受奉行

佛說一切如來金剛壽命陁羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛母大金曜孔雀明王經序　時

佛母大孔雀明王經者牟尼大仙之靈言也摠持真句悲救要門綰悉地之玄宗息波瀾之苦海二十八部之神衆同誓護於斯經羅剎呑毒之都軍發慈心而警衛藥叉大將數窮百嫉動石擊山散支為首捧香花於舍衛起淨念於祇林禮明行之牟尼怖所談之深法樂飡禪悅希甘露以洗心佛乃悲愍將來託莎底而演教自陳因地為彼鳥王被羅網羅命如懸露忽思古聖無上覺皇演陁羅尼能超衆苦發聲應念繫縛氷銷適樂青空翔騰自在迄於成佛訓彼憂因迹多林中述斯密教啓嗟末代蠢蠢含靈去聖遠遙遭生像季多逢留難異種魔生修行者被惑情迷居家者衆邪為祟妖祇褫恠常現灾祥若不此經何威能制是以多聞慶喜親奉聖言結集貝多罔傳沙界然此支那數朝翻譯民雖遵難尚未遍宣即蓋緣往時譯者詞質而文梗潤文者闕方

便之妙言雖聖旨不乖尋讀者引肩
而看目今所譯者即中天竺國三藏
國師和尚不空善唐梵之言窮五天
之教來於此國
勅令於大明宮乃譯此經勒成三卷
題云佛母大金曜孔雀明王經矣莫
不廣開佛日高照重昏秘密真詮遍
流同益靈符既顯万障自祛法藥普
施業患永滅願此法燈常耀慈法界
而清安聖壽千春保金枝而長茂天
龍警護法化恒宣佛勅流暉塵劫不朽

此經須知大例若是尋常字體傍加
口者即須彈舌道之但為此方無字
故傳音耳餘自准可依字直說不得
漫其聲勢致使本言即便乖訛讀又
讀誦時聲合長短字有聲重看注口
聲而讀終須師授方能愜當又源頭
識字詮呼之始可隨情若至後集甲
靈威羅吳述所求之事然與經有大
神力[illegible]普皆驗五天之地南海中洲
處旌方吐貨羅等二十餘國錄聞遍
傳有小乘大乘者皆於遵敬讀誦求
請咸蒙福祐災報不虛何為舊經譯
文有闕致使神州不多流布錄遺元
難讀誦署尚轉識今綜尋諸部梵本
勸會基的董臺譯審譯戒三卷者盡
像壇場軌式利益纂邊傳之末代耳

讀誦佛母大孔雀明王經前啓請法

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

南謨母馱野南謨達磨野南謨僧伽

野南謨七佛正遍知者南謨慈氏菩
薩等一切菩薩摩訶薩南謨獨覺聲
聞四向四果我皆敬禮如是等聖衆
我今讀誦摩訶摩瑜利佛母明王經
我所求請願皆如意所有一切諸天
靈祇或居地上或處虛空或住於水
異類鬼神所謂諸天及龍阿蘇羅摩
嚕多蘖嚕拏彥達嚩緊那羅摩護囉
誐藥叉羅刹娑畢隸多毗舍遮矩畔
拏步多布單那羯吒布單那塞建那
嗢麼那車耶阿鉢娑麼囉塢娑怛羅
迦及餘所有一切鬼神及諸蠱魅人
非人等諸惡毒害一切不祥一切惡
病一切鬼神一切使者一切怨敵一切
恐怖一切諸毒及諸呪術一切厭禱
伺斷他命起毒害心行不饒益者皆
来聽我讀誦佛母大孔雀明王經捨
除暴惡咸起慈心於佛法僧生清淨
信我今施設香花飲食願生歡喜咸
聽我言

怛你也(二合)他(去一)(引)迦(引)里迦囉(引)里(二)矩畔(引)膩(三)餉棄額(四)迦麼攞(引)(引)乞史(二合)賀(引)哩(引)麼(五)賀哩計(引)施

室哩(二合引)曆底(六)賀哩永(甲反)孕誐黎攬迷(七)鉢羅(二合)攬迷(八)迦(去)擺揩(引)勢(九)迦擺戍(引)娜哩(十)焰曆怒(引)底(十一)摩賀囉(引)乞灑(二合)枲(十二)部多薩囉(二合)薩顙(十三)鉢囉(二合)底(引)砌(引)給(十四)補溢崙(吞)度(引)崙(引十五)嚩淡末儞(十六)左娜(引)竊(引)弭(十七)囉乞灑(二合)他曆曆(某甲十八)颯跛哩嚩(引)覽(十九)薩嚩婆(去)諭(引)鉢捺囉(二合)吠毗藥(二十)(一合)弭(引)嚩觀轑囉灑(二合)捨皾(二十一)鉢設覲(二十二)捨囉喃(引)捨單(二十三)悉鈿觀(二十四)滿怛囉(二合)鉢娜婆嚩(二合)賀(二十五引)

諸如是等一切天神咸來集會受此香花飲食發歡喜心擁護於我某甲并諸眷屬所有厄難一切憂惱一切疾病一切飢饉獄囚繫縛恐怖之處悉皆解脫壽命百歲願見百秋明力成就所求願滿

佛母大孔雀明王經卷上

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時有一苾芻名曰莎底出家未久新受近圓學毗奈耶教為衆破薪營澡浴事有大黑蛇從

朽木孔出螫彼苾蒭右足母指毒氣
遍身悶絕于地口中吐沫兩目翻上
尒時具壽阿難陁見彼苾蒭為毒所
中極受苦痛疾往佛所禮雙足已而
白佛言世尊莎底苾蒭為毒所中受大
苦惱具如上說如來大悲云何救護
作是語已
尒時佛告阿難陁我有摩訶摩瑜利
佛母明王大陁羅尼有大威力能滅
一切諸毒怖畏災惱攝受覆育一切有
情獲得安樂汝持我此佛母明王陁羅
尼為莎底苾蒭而作救護為結地界
結方隅界令得安隱所有苦惱皆得
消除彼等或為天龍所持阿蘇羅所持
摩嚕多所持蘖嚕荼所持彥達嚩所持
緊那羅所持摩護囉誐所持藥叉所持羅
刹娑所持畢隸多所魅比舍遮所魅步多
所魅矩畔拏所魅布單那所魅羯吒
布單那所魅塞建那所魅嗢摩那所
魅車耶所魅阿鉢娑摩羅所魅塢娑
跢羅迦所魅為如是等所執所魅之
時佛母明王悉能加護令無憂惱壽
命百年或被他人厭禱呪術蠱魅惡

法之類所謂託哩底迦羯摩拏迦具囉那枳囉拏吠跢拏質者飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視惡跳惡驀或造厭書或惡冒送作如是惡事欲相惱亂者此佛母明王擁護彼人并諸眷屬如是諸惡不能為害又復瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復須臾一切瘧病四百四病或常熱病偏邪病癭病鬼神壯熱風黃痰癊或三集病飲食不消頭痛半痛眼耳鼻痛脣口頰痛牙齒舌痛及咽喉痛胸脅背痛心痛肚痛脊痛腰痛腹痛膝痛或四支痛隱密處痛遍身疼痛如是過患悉皆除滅願護於我某甲并諸眷屬我結地界結方隅界讀誦此經悉令安隱即說伽他曰

令我夜安晝日亦安一切時中諸佛護念即說陀羅尼曰

怛你也二合他一伊上膩二尾膩三枳膩四呬膩五揭膩六頞膩七頞嬭八伽上引嬭九努誐嬭十賀哩抳十一嚩攞膩十二騰引蘇訖舍止頞十三阿去嚧引

賀捉十四行嚧賀賀捉十五噎䋈十六謎䋈十七帝
䋈十八底里底里十九謎䋈謎䋈二十底謎
底謎二十一努謎努謎二十二伊上置弭置二十三
尾瑟吒合二睇二十四左跛䋈二十五尾麽䋈二十六尾
麽䋈二十七護嚕護嚕二十八阿濕嚩合二目弃
二十九引迦引里引三十摩賀引迦里三十一鉢羅
合二枳引囉拏合二計施三十二矩嚕矩嚕三十三
嚩引具嚕三十四句引嚕句引嚕三十五護嚕
護嚕三十六嚩譜嚕三十七度引婆上引努鼻嚩
三十八怒引努鼻嚩三十九引怒引麽瑟嚩引四十遇
引擺夜四十一跛擺夜四十二比輸比輸四十三呬
哩呬哩四十四弭里弭里四十五底里底里四十六
鼻里鼻里四十七祖嚕祖嚕四十八母護母護
母護四十九母護母護五十母嚕母嚕五十一母
嚕母嚕母嚕五十二護護護護護護護護
護護五十三嚩引嚩引嚩引嚩引嚩引嚩
引嚩引嚩引嚩引嚩引五十四擺惹引擺
惹引擺惹引擺惹引擺惹引擺惹引
擺惹引擺惹引擺惹引擺惹引擺惹引五十五娜
麽娜麽𩕳五十六荅跛荅跛𩕳五十七入嚩二合引
羅入嚩二合引羅𩕳五十八鉢左鉢左𩕳五十九嫩
努鼻六十葉惹𩕳六十一轙囉灑合二捉六十二颯
普合二吒𩕳六十三跢跛𩕳六十四播引左𩕳六十五

賀哩抳六十六馱哩抳迦引哩抳六十七鉢跛𩕳六十八捺娜𩕳六十九鼻臓底計七十麼迦哩一七十設迦哩二七十羯迦哩三七十爍迦哩四七十餉迦哩五七十入嚩合二攞𩕳六七十努麼七十七努鼻嚩哩八七十努銘努銘九七十遏引攞引野八十鉢哩吠攞引野一八十韈囉𩕳合二覩粽嚩柰傳反三滿帝曩二八十伊上哩枳枲三八十娑嚩合二賀引八十四若讀誦經者至此處時隨所願求皆須稱說其事若大旱時云願天降雨若大澇時祈願天止雨若有兵戈盜賊疫病流行亂饉惡時及諸厄難隨事陳說一心求請無不遂意

阿難陀有諸龍王名字當起慈心稱念其名攝除諸毒所謂

持國龍王我慈念　愛羅嚩拏常起慈
尾嚕博叉亦起慈　黑驕答摩我慈念
麼抳龍王我慈愍　娑蘇枳龍常起慈
秫跋龍王亦起慈　滿賢龍王我慈念
無熱惱遮嚩嚕拏　鼻娜洛迦德叉迦
難陀鄔波難陀龍　我常於彼興慈意
無邊龍王我慈念　嚩蘇目佉亦起慈
無能勝龍常起慈　緝嚩龍王我慈念
大麼娜斯我慈念　小麼娜斯亦起慈
阿鉢羅羅迦洛迦　有財沙弥龍王等
捺地稗佉及麼抳　白蓮花龍及方主

羯句吒迦及蠡足　毛毯馬勝等皆慈
婆雞得迦俱鼻羅　針毛臆行龍王等
哩使迦龍我慈念　滿耳車面亦起慈
句洛迦龍我慈念　婆雌補多蘇難陁
娑羅鉢多大龍王　濫畝洛迦我慈愍
非人龍王我慈念　上人龍王亦復然
蘙葉羅龍常起慈　毋旨隣那我慈念
或有龍王行地上　或有龍王常居空
或有恒依妙高山　或在水中作依止
一首龍王我慈念　及以二頭亦復然
如是乃至有多頭　此等龍王我慈念
或復無足龍王類　二足四足等龍王
或復多足諸龍王　各起慈心相護念
此等龍王具威德　色力豐美有名聞
天與脩羅共戰時　有大神通皆勇猛
勿使無足欺輕我　二足四足勿相侵
及與多足諸龍王　常於我身無惱亂
諸龍及神我慈念　或在地上或居空
當令一切諸衆生　各起慈心相護念
復願一切含生類　及以靈祇諸大神
常見一切善徵祥　勿覩違情罪惡事
我常發大慈悲念　令彼滅除諸惡毒
饒益攝受離災厄　隨在時方常擁護

曩謨窣覩合二沒馱野　曩謨窣覩合二胃馱曳

曩謨窣覩合二目訖多鉢　曩謨窣覩合二目訖多曳

曩謨窣覩合二扇多野　曩謨窣覩合二扇多曳

曩謨尾目訖跢合二野　曩謨尾目訖跢合二曳

諸有學行者　能伏諸惡業　敬禮如是等

於我常衛護　若逢諸恐怖　一切惱乱時

并及災害時　疾病變怪等　及被毒所中

不利益之時　護我并眷屬　無病壽百歲

佛告阿難陁往昔之時雪山南面有
金曜孔雀王於彼而住每於晨朝常
讀誦佛母大孔雀明王陁羅尼晝必
安隱暮時讀誦夜必安隱即說陁羅
尼曰

曩謨沒馱野一　曩謨達磨野二　曩謨
僧去伽去野三　怛你也合二他去四　護護
護護護護五　曩誐鵌鵌鵌鵌六　努上鼻麽鵌
鵌七　護野護野八　尾惹野尾惹野九
度蘇度蘇十　麌嚕麌嚕一十　贍攞譃攞
二十　底里謎羅三十　伊上里畜怛嚩引二十合
四　底里畜怛嚩十二五合　伊上里底里畜
怛嚩十二六合　努謎七十　蘇努謎八十　姤引蘇
帝九十　遇引　攞吠攞二十　左跛攞一二十　尾麽
攞二十二　伊上　置哩三二十　毗置哩四二十　哩置哩

二十五尾置哩二十六曩謨窣覩二合設馱南二十七
唧里枳齂二十八遏努咽迦引二十九曩謨囉
砉二合躭三十護引羅娜羅三十一縛囉孃二合
覩祢縛三十二三滿帝曩三十三捨捨蘇作舍
引蘇三十四曩謨母馱引南三十五娑縛二合引
賀引三十六
阿難陀彼金曜孔雀王忽於一時為
誦此佛母大孔雀明王陀羅尼遂與
衆多孔雀婇女從林至林從山至山
而為遊戲貪欲愛著放逸昏迷入山
穴中捕獵怨家伺求其便遂以鳥羂
縛孔雀王被縛之時憶本正念即誦
如前佛母大孔雀明王陀羅尼於所
繫縛自然解脫眷屬安隱至本住處
復說此明王陀羅尼曰
曩謨母馱引野一曩謨達摩野二曩
謨僧去伽引去野三曩謨四蘇上轒囉
拏二合縛婆引薩寫五麽庾引囉引囉
枳孃二合六曩謨摩賀麽引庾里曳二合
七尾你也二合囉枳孃二合八怛你也二合
他引九悉第十蘇悉第十一謨左額十二謨
刹抳十三目訖帝二合十四尾目訖帝二合十五
阿麽黎十六尾麽黎十七鞠導反遮麽黎十八

薈誐黎十九四顇孃孽陛二十一囉怛曩二合
孽陛二合跋捺嚩二十二蘇跋捺嚩二十三二合
三滿多跛捺嚩二十四二合薩嚩引囉他二合
娑馱顇二十五跛羅袜引他娑引馱顇二十六
薩嚩囉他二合鉢囉二合嚩引馱顇二十七薩
嚩薈誐羅娑去引馱顇二十八麽曩枲二十九麽
曩枲三十摩賀麽引曩枲三十一曷步帝
三十二顇窒丁結反納部二合帝三十三顇九子反律帝
三十四阿上惹嚩三十五二合尾惹嚩三十六尾麽黎
三十七阿上蜜哩二合帝三十八阿上麽黎三十九阿
麽囉抳四十設囉二合緘謎二合四十一設囉
二合緘蘗二合娑嚩嚩四十二布囉儜四十三布囉拏
二合麽努鼻引囉剩四十四蜜哩二合多散介引嚩顇
四十五室哩二合引跋捺嚩二合戰捺嚩二合
四十六戰捺囉二合鉢囉二合陛四十七素捺哩曳二合四十八
素哩野二合建引帝四十九味多婆曳五十蘇
攞嚩抳五十一設嚩囉二合緘麽二合具引嚩五十二設
囉二合緘麽二合乳瑟蘇五十三二合薩嚩怛囉
二合五十四鉢囉二合底賀帝五十五娑嚩二合賀五十六那
莫薩嚩沒馱南五十七娑嚩二合娑底二合麽麽
曩薩嚩五十八颯跛哩嚩囉乞產二合五十九引
尾二合引挽引覩六十介引嚩覩六十一覽
囉攞二合設畢鉢羯覩六十二設囉難引設

大孔雀明王經卷上　第二十三張　時

單三十護呰吽四十虞呰具呰畝呰五十娑嚩
引二合賀引十六六
佛告阿難陀往昔金曜孔雀王者豈
異人乎即我身是我今復說佛母大
孔雀明王心陀羅尼曰
怛你也二合他一去引壹底蜜底二底里
蜜底三底里弭里蜜底四底黎比五
弭里六弭里底弭七底里弭里八蘇
上頓嚩引頓嚩九引蘇嚩左十唧里抳
杲野一十北那謎臟二十曩謨馱南三十
唧羯杲鉢嚂二合多慕黎四十壹底賀蠻
五十路引四多慕黎十六瞻嚩十七暗嚩八十
俱置九十矩曩置二十底羅君去左曩置
一二十阿拏嚩多引上野二二十韈囉灑二合覩袮
務二十三曩嚩麽引娑去二十四娜枯麽引細底
五二十壹里弭里六二十枳里弭里七二十計攞弭
里八二十計覩母黎九二十努努鼻音迷蘇努
謎姊十三娜里謎一三十散覩韈蘇二三十畝娑
韈蘇三三十畝薩鞢畝薩鞢四三十曀拏嚩嚩蘇
叉蓮多二合囉計五三十捺迦攞六三十捺迦里
謎七三十佉囉麽囉八三十企刹黎壹底九三十薩惹
黎四十頓迷一四十覩頓迷二四十安頓曩蘇三四十鉢
囉二合捺蘇四十四頻拏捺蘇五四十嚩囉灑

二合覩柃務曩謨娜計曩四十六散怛𪘨姤四十七三備帝曩四十八曩曩引囉引野四十九抳播引羅引野抳五十賀哩哆上引里五十一君跢上引里五十二伊里蜜窣底二合五十三吉底里蜜窣底二合五十四伊上謎引悉鈿覩五十五捺羅二合引瑚拏引五十六曷怛囉二合路那娑嚩二合引賀五十七

阿難陀此佛母大孔雀明王心陀羅尼若復有人欲入聚落應當憶念於曠野中亦應憶念在道路中亦常憶念或在非道路中亦應憶念入王宮時憶念逢劫賊時憶念鬪諍時憶念水火難時憶念怨敵會時憶念大衆中憶念或虵蠍等螫時憶念為毒所中時憶念及諸怖畏時憶念風黃痰癊時憶念或三集病時憶念或四百四病一一病生時憶念若苦惱至時皆當憶念何以故若復有人應死罪以罰物得脫應合被罰以輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合被罵訶責得脫應合訶責戰悚得脫應合戰悚自然得脫一切憂惱悉皆消散

阿難陀此佛母大孔雀明王眞言一

切如來同共宣說當受持自稱己
名請求加護願攝受我某甲除諸怖
畏刀杖枷鏁苦難之時願皆解脫常
逢利益不値災危壽命百歲得見百
秋阿難陁若有人天魔梵沙門婆羅
門等讀誦受持此佛母大孔雀明王
陁羅尼結其地界結方隅界請求加
護一心受持者我不見有天龍鬼神
能爲惱害所謂天及天婦天男天女
及天父母并諸朋屬如是等類無能爲
害若龍龍婦龍男龍女及龍父母并諸
朋屬亦不能爲害若阿蘇羅及婦男
女父母朋屬等不能爲害若麼嚕多
及婦男女父母朋屬等不能爲害若
蘗嚕拏及婦男女父母朋屬等不能
爲害若彥達嚩及婦男女父母明屬
等不能爲害若緊那羅及婦男女父
母朋屬等不能爲害若摩護羅誐及
婦男女父母朋屬等不能爲害若藥
叉及婦男女父母朋屬等不能爲害
若羅刹娑及婦男女父母朋屬等不
能爲害若畢隷多及婦男女父母朋
屬等不能爲害若比舍遮及婦男女父
母朋屬等不能爲害若步多及婦男女

父母朋屬等不能為害若非畔娑及婦男女父母朋屬等不能為害若布單那及婦男女父母朋屬等不能為害若羯吒布單那及婦男女父母朋屬等不能為害若塞建那及婦男女父母朋屬等不能為害若嗢麽那及婦男女父母朋屬等不能為害若車耶及婦男女父母朋屬等不能為害若阿鉢娑麽囉及婦男女父母朋屬等不能為害若塢娑路羅迦及婦男女父母朋屬等皆不能為害

如是等天龍藥叉及諸鬼神所有親眷朋屬等發起惡心伺求人便作諸障難者此等天龍鬼神雖起惡心不能惱亂持此經者何以故由常受持佛母明王陁羅尼故此等天龍鬼神為惱害者若還本處彼類不容入衆若有違此佛母明王真言越界法者頭破作七分猶如蘭香梢(梵云阿尒迦曷折哩是蘭香梢頭也舊云阿梨樹枝者訛也西方無阿梨樹)

復次阿難陁又有明王陁羅尼汝當受持即說明曰

怛你也(二合)他(一引)伊(上)里弭里(二)緊穪

契目訖帝二十三合 蘇目訖帝四十二合 阿引十
拏曩引拏五 蘇曩引拏六 嚩囉灑二合 引十
覩祢舞引七 跛囉摩拏䥫路引上 爛引八 阿
羅引 播引 囉引九 遏引 怒引 呬引十 迦十引
伊上 里弭里一十 比頻反 迩里迦二十 嚕
努迦二引 十 嚕嬾努迦四引 十 伊上里弭里
十五 底里弭里十六 三滿怛多 入 訖㗚合二
怛嚩十二 七合 護魯護魯八十 呬里呬里九十
弭里弭里 二十 抧里抧里室哩合二 驪引
拏一二十 没里合二 衫二十 畝魯畝魯三二十 左羅
左羅四二十 唧里唧里五二十 祖魯祖魯六二十 尾
置尾置七二十 式弃式弃八引 二十 壹置尾置
尾置九二十 式弃式弃 三十 護祖 去 護祖一三十
護祖護祖二三十 護祖護祖三三十 護祖護祖
四三十 護祖護祖五三十 賀囉賀囉六三十 賀囉抳
十引 七三 砮陛引 八三 銲囉二合 砮陛十引 九三 薩
嚩訥瑟吒四二 十合 麽努瑟鴿二 四十 一合 砮陛
引 弭二四十 麽麽三四十 颯跛哩嚩引 囉寫四四十
囉乞創二 引 合 迦嚕引 弭五四十 介縛覩六四十
嚩囉灑二合 設單七四十 鉢捨覩設囉𠼝引
設單八四十 慶戾孕二合 跛哩怛囉二合 四 十九引
喃跛哩佗囉二合 憾五十 跛哩播引 攞喃
一五十 扇引 底孕二十 二合 五 娑嚩二合 娑他也

大孔雀明王經卷上 第十七張 時

二合野南五十三難拏跛哩賀引㘕引五十四呼
尾灑拏引灑喃五十五尾灑曩引捨難五十六
曩引去麽引曩鄔五十七馱囉抳引曩蕩左
迦嚕彌五十八唧怛㮏五十九二合引唧怛羅二合
麽黎六十賀黎六十一賀攞麽黎六十二頻黎六十三
頻攞麽黎六十四齲魯齲魯六十五法上囉嚩
嚕抳六十六咮引㮏引六十七曀曳引六十八阿魯
麽嚕六十九滅除一切毒七十及起惡心者
七十一根毒牙齒毒七十二飲食中諸毒七十三願
以佛威光七十四滅除毒害苦七十五素嚕素
嚕計七十六嚩囉嚩囉計七十七韈囉計七十八尾
哩哩哩七十九一切毒消除八十願勿相侵
害八十一佛諸世尊八十二正遍知覺者八十三
及以聲聞眾八十四威光滅諸毒八十五曀囉
引謎攞八十六壹里謎攞八十七底里底里謎
攞八十八底知賀努賀八十九尾麽引努麽引九十
曀蘇九十一努鼻麽引九十一遜麽引九十二趙麽
引九十三三麽頻麽引九十四阿引去娜曩引佇
九十五矩攞矩嚩曩娜九十六嚩囉攞二合覩祢
嚩九十七鞞儞及伊上里抳九十八三曼帝曩
九十九曩嚩麽少一百娜婆麽婆引一百一睇引
怛哩謎一百二二合薩嚩嚾怛徵二合引數一百三訥瑩
妳一百四訥娜引哩抳一百五計嚩摘計一百六

嚩吔迦慕𪘨七一百伊上底擿嚩𪘨一

八觀迷鼻觀迷引一百九畢哩合二孕迦嚓

十一百阿引嚩蘇一百十九十跛哩嚩蘇那舞

引那計引曩二百十嚩囉攞合二觀祢引

舞十引三百一曩謨引娑誐嚩始那捺囉

一二卜合四百遇引跛梟迦引野十百五一壹置

吔野六百十遇引怒引咽迦引野十百七一

勃嚟合二誐引哩迦引野八百十阿黎多

黎九百十君多黎二十百阿引捨寧二百播捨

寧二百引二十播跛顊矩黎三百二十曩謨引娑

去誐嚩路引南二十引四百悉鈿覩滿怛囉

二合鉢娜引娑嚩合二賀二十引五百

引毗鉢尸如來　無憂樹下坐　尸棄佛世尊

依止奔陁利　毗舍浮如來　住在娑羅林

拘留孫如來　尸利沙樹下　羯諾迦大師

烏曇跋羅樹　迦葉波善逝　尼倶陁樹下

釋迦牟尼佛　聖種喬答摩　坐於菩提樹

證無上正覺　是等諸世尊　皆具大威德

諸天廣供養　咸生敬信心　一切諸鬼神

皆生歡喜念　令我常安隱　遠離於災厄

心佛世尊所説明曰

怛你也合二他去一引壹里弭里二枳里

尾里三計引里麽里四嚕努嚕羅五引蘇

又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澀飲食不消頭痛半痛眼耳鼻痛口脣頰痛牙齒舌痛及咽喉痛胃腸脊痛心痛咗痛腰痛腹痛脞痛膝痛或四肢痛隱密處痛瘦病乾痟遍身疼痛如是等痛悉皆除滅又諸瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復須臾或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風黃痰癊或三集病四百四病一切瘧病如是等病悉令殄滅我今結其地界結方隅界讀誦此經令得安隱娑嚩(二合)賀(引)復說伽他曰

令我夜安　晝日亦安　一切時中

諸佛護念

復次阿難陁有十二大畢舍遮女亦應稱名如是鬼女於菩薩處胎時初生時及生已此等鬼女常為守護其名曰

覽麼(一)　尾覽麼(二)　鉢囉(二合)覽麼(三)　塢覽麼(四)　賀里底(五)　賀哩計識(六)　賀哩氷葉攞(七)　迦里　迦囉里(八)　劍母伲哩(二合)嚩(九)　迦枳(十)　迦攞式娜哩者(十一)

所魅蠱魅所魅為如是等鬼神所持
所魅者願佛母明王皆擁護救某甲
并諸眷屬令離憂惱壽命百年
復有諸鬼食精氣者食胎者食血者
食肉者食脂膏者食髓者食生者食
命者食祭祠者食氣者食香者食鬘者
食花者食菓者食苗稼者食火祠者
食膿者食大便者食小便者食涕唾
者食涎者食洟者食殘食者食吐
者食不淨物者食漏水者如是等
鬼魅所惱亂時願佛母明王擁護於
我某甲并諸眷屬令離憂惱壽命百
年願見百秋常受安樂若復有人造
諸蠱魅厭禱呪術作諸惡法所謂訖
栗底迦羯麼拏迦具灑那枳囉拏吠
跢拏賀嚕娜多嘔度跢多飲他血髓
變人駈役呼召鬼神造諸惡業惡食惡
吐惡影惡視或造厭書惡跳惡驀或惡
冐送作惡事時皆擁護我某甲并諸
眷屬令離憂惱又有諸怖王怖賊怖
水火等怖或他兵怖惡友劫殺怨敵
等怖遭飢饉怖夭壽死怖地震動怖
諸惡獸怖如是等怖皆護於我某甲

此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年眞言曰

怛你也(二合)他(一)賀隸(二)佉隸(三)鷄隸(四)麼黎(五)弭黎(六)母黎(七)麼帝(八)曼膩底計(九)護魯護魯(十)護魯護魯(十一)護魯護魯(十二)護魯護魯(十三)弭膩弭膩(十四)弭膩弭膩(十五)娑嚩(二合)娑底(十六)娑嚩(二合)娑底(二合十七)娑嚩(二合)娑底(十八)(二合)娑嚩(二合)娑底娑嚩(二合十九)娑嚩(二合)賀

阿難陁復有八大女鬼亦應稱名是諸女鬼於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常爲守護其名曰

末娜(一引)麼娜曩(二引)麼怒得迦(二合)吒(三)塢跛末娜(四)畢隸(二合)底(五)訐惹賀(引)哩(引六)阿(上)捨寧(引七)仡囉(二合)薩寧(引)制底八

此等女鬼有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲并諸眷屬壽

甲并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲願
見百秋陁羅尼曰
怛你也(二合)他(一)吠努哩吠努哩(二)麽
置帝麽置帝(三)句(引)胝句(引)胝(四)尾
你麽(二合)麽底(五)護護護護護護護
(六)護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護
嚕護嚕(七)祖祖祖祖祖祖祖(八)左
左左左左左左左嚧(引)娑嚩(二合)賀(九)
復次阿難陁北方有大天王名曰多
聞是藥叉主以無量百千藥叉而爲
眷屬守護北方彼有子孫兄弟軍將
大臣雜使如是等衆彼亦以此佛母
大孔雀明王陁羅尼擁護於我某甲
并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲願見
百秋陁羅尼曰
怛你也(二合)他(一引)素(引)哩素(引)哩(二)施
哩施哩(三)麽底賀哩(四)賀哩麽底(五)迦哩哩(六)
賀哩哩(七)門嚕門嚕(八)水誐黎(九)祖
魯祖魯(十)鉢度麽底(十一)賀單尾祂(二十)
鉢度麽底娑嚩(二合)賀(三引十)
東方名持國南方号增長西方名廣
目北方名多聞此四大天王護世有
名稱口方常擁護大軍具威德外怨

悉降伏他敵不能侵神力有光明常
無諸恐怖天與阿蘇羅或時共鬪戰
此等亦相助令天勝安隱如是等大
衆亦以此明王護我并眷屬無病壽
百歲陀羅尼曰

怛儞也(二合)他(一)壹㖠謎㖠(二)底里謎
㖠(三)嚩(引)勢努(鼻)迷努(鼻)努迷(若祈雨時
應稱此句四)嚩曬攞(二合)覩祢嚩三滿帝曩(若息災祈願時應云某甲并諸眷屬所求願滿五)呬里弭里
(六)頓吠覩頓吠(七)頞蘇嚩蘇(八)路跛
囉麼努嚩蘇(九)嚩囉攞(二合)覩祢務(十)
誐嚕彥跢(引)野(一十)頓姹覩頓姹(二十)鑠
計穆計(三十)伊(上)哩臟(四十)弭里臟(五十)呬
里呬黎(六十)護魯護黎(七十)呬里弭里(八十)
覩黎多嚕里娑嚩(二合)賀(引九)

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應志心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　晝夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪障並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身

菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

佛母大孔雀明王經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛母大孔雀明王經卷中

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

時佛告阿難陀汝當稱念大藥叉王及
諸大藥叉將名字所謂
矩吠囉長子　名曰珊逝耶　常與御於人
住羯嚫羅國　以天識實威　衆皆從乞願
彼亦以此佛母大孔雀明王真言擁
護我某甲并諸眷屬爲除憂惱壽命
百歲願見百秋即說真言曰
怛你也(二合)他(一)𦟛黎(二)𦟛勒迦(二合)黎(三)摩蹬倪(四)戰拏(引)哩(五)補嚕𤄷抳(六)尾唧里顊(七)選(引)哩(八)摩(引)蹬倪(九)戰拏(上引)哩(十)麼里顊(十一)呬哩呬哩(十二)阿(去)薩底薩底(十三)彥獸(引)哩(十四)句(引)瑟耻(二合十五)迦(引)𦟛哩(十六)尾賀(引)顊(十七)呬里鋼謎婆𦟛(二合)賀(引十八)

羯句忖那神　彼住梨子處　阿跋羅氽多
住室羅奴邑　賢善大藥叉　住於世羅城
摩那婆大神　常居於北界　大聖金剛手
住居王舍城　常在鷲峯山　以爲依止處
大勢金翅鳥　毗富羅山住　質怛羅笈多

箭底目溪住 薄俱羅藥叉 住於王舍城
營從諸眷屬 有大威神力 大小黑藥叉
劫比羅城住 是釋族牟尼 大師所生處
斑足大藥叉 吠羅耶城住 摩醯首藥叉
止羅多國住 勿賀娑鉢底 住於舍衛城
娑蘖羅藥叉 娑雞多處住 金剛杖藥叉
毗舍離國住 訶里衆(叉畢羅)薩羅 力士城中住
大黑藥叉王 婆羅痆斯國 藥叉名善現
住於占波城 吠瑟拏藥叉 住在墮羅國
馱羅抳藥叉 住於護門國 可畏形藥叉
住於銅色國 末達那藥叉 烏洛迦城住
呵吒薄俱將 曠野林中住 劫比羅藥叉
住於多稻城 護世大藥叉 嗢逝尼國住
職蘇步底神 阿羅挽底住 水天藥叉神
婆盧羯泚國 歡喜大藥叉 住於歡喜城
持鬘藥叉神 住在勝水國 阿難陁藥叉
末羅鉢吒國 曲牙齒藥叉 住於勝妙城
堅固名藥叉 末娑底國住 大山藥叉王
住在山城處 婆颯婆藥叉 住居吠你勢
鞞底雞藥叉 住嚧呬多國 此藥叉羞子
名聞於大城 百臂大藥叉 住在頻陁山
廣車藥叉神 羯陵伽國住 能征戰藥叉
室康迦那國 雄猛大藥叉 遏祖那林住

毘努拏藥叉
住於摩臘婆
一切食藥叉
少智路鷄住
峯牙及世賢
住食尸婆城
因陁羅藥叉
住於寂靜城
劫比羅藥叉
住梵摩伐底
能壞大藥叉
在於吐山住
發光明藥叉
四牙隅摧國住
愛鬪諍藥叉
末土羅城住
日光明藥叉
住憍薩羅國
圓滿大藥叉
計羅多國住
蹇蕩拏迦藥叉
必登蘗里住
孫陁羅藥叉

末達那國住
尊捺羅藥叉
住於奢羯羅
商主財自在
跋娑底耶國
寂靜賢藥叉
因陁羅國住
那嚕迦藥叉
常在邑城住
能摧他藥叉
得叉尸羅住
三蜜藥叉王
盧摩迦城住
婆以盧藥叉
住在濫波城
執腹藥叉王
住在蘇那國
勝及大勝神
末羅耶國住
護雲藥叉王
住在安立國
引樂藥叉神
那斯鷄國住

山峯藥叉神
嚧呬多馬邑
波利得迦神
住在難勝國
尸婆藥叉王
住在可畏國
花幢藥叉王
那嚕迦城住
寶賢及滿賢
住建陁羅國
驢皮藥叉神
阿努波河側
喜長藥叉神
住居婆以地
薩踏婆藥叉
住在羯伽城
岐頭山藥叉
住在半尼國
緊那羅藥叉
住在伴拏國
僧迦離藥叉
怛羯薩底住
阿僧伽藥叉

婆盧羯車住　難你大藥叉　及子難你迦
此二藥叉王　羯訶迦吒住　垂腹大藥叉
羯陵伽國住　大辯藥叉王　憍薩羅國住
婆悉底迦神　婆庋羯吒國　波洛迦藥叉
常在林中住　賢耳大藥叉　恒脈肩國住
勝財藥叉神　住居陸滿國　氣力大藥叉
毗羅莫迦住　喜見藥叉神　住阿般底國
曷蘇陀藥叉　住在牛摧國　愛合掌藥叉
住居吠你勢　陛婆致得迦　住在蓋形國
調摩竭藥叉　住在三層國　廣目藥叉神
住居一脈國　安拏婆藥叉　優曇跋羅國
無功用藥叉　憍閃彌羅住　微盧者那神
寂靜意藏住　遮羅底迦神　住居蛇蓋國
赤黃色藥叉　劍畢離國住　薄俱羅藥叉
嗢逝訶那住　布剌拏藥叉　住曷拏比國
頞迦誕沙神　半遮離城住　難摧大藥叉
薩底婆國住　堅頰藥叉神　住在水天國
瞻聞遊野神　住居鬪戰國　恒洛迦藥叉
及俱恒路迦　二大藥叉王　住在俱盧土
大寫盧住羅　及高迷住羅　此二藥叉王
威德具名稱　并與諸眷屬　亦住俱盧土
微帝播戍神　及以義成就　此二藥叉王
阿曳戍林住　住成就藥叉　窣麼延那住

窣吐羅藥叉　住窣吐羅國　虎力師子力
并大師子力　俱胝年大將　他勝宮中住
花齒藥叉神　住在占波城　摩竭陁藥叉
住在山行處　鉢跋多藥叉　瞿瑜伽處住
蘇曬那藥叉　那羯羅國住　勇辭大藥叉
娑雞多邑住　能引樂藥叉　住在哥乾底
無勞倦藥叉　住憍閃弥國　賢善藥叉神
住於賢善國　步多面藥叉　波吒離子住
無憂大藥叉　住在迦遮國　羯微羯吒神
菴婆瑟侘住　成就義藥叉　住在天脈國
勇那迦藥叉　住在難勝國　解髮藥叉神
住居勝水國　寶林藥叉神　住先陁婆國
常謹護藥叉　劫比羅國住　羯吒微羯吒
迦毗羅衛國　慳悋藥叉神　住乾陁羅國
墮羅藥叉神　臧羅耶堅住　處中藥叉神
賢善名稱住　嗢瑠璃藥叉　堅實城中住
深薄迦藥叉　住居沙磧地　舍多大藥叉
及以毗羯吒　此二藥叉神　物那適迦住
毗摩尼迦神　提婆設摩住　勇陁羅藥叉
捺羅那國住　作光藥叉神　羯濕弥羅國
占博迦藥叉　在羯吒城住　半支迦藥叉
羯澀弥羅國　具足五百子　有大軍大力
長子名曰　住在支那國　諸餘兄弟等

憍尸迦國住　矛足藥叉神　羯陵迦國住
曼荼羅藥叉　住曼荼羅國　楞伽自在神
住於迦畢試　摩利支藥叉　羅摩腳羌住
達摩波羅神　住在於疎勒　大肩藥叉神
薄佉羅國住　毘沙門王子　具衆德威嚴
住在覩火羅　有大軍大力　一俱胝藥叉
而為其眷屬　娑多山藥叉　及以雪山神
此二大藥叉　辛覩河側住　執三戟藥叉
住在三層殿　能摧大藥叉　羯陵伽國住
半遮羅獻拏　達彌拏國住　財自在藥叉
住在師子國　鸚鵡口藥叉　住於曠野處
兢羯娑藥叉　常依地下住　有光明藥叉
白蓮花國住　設頭羅藥叉　於大城中住
能破他藥叉　捺羅泥國住　氷薩羅藥叉
菴末離國住　末末拏藥叉　末末拏藏國
摩怛里藥叉　住於施欲國　極覺藥叉神
布底嚩吒國　那吒羅韈羅　住於迦畢試
鉢羅設羅神　鉢羅多國住　商羯羅藥叉
住在燦迦處　毘摩質多羅　莫里迦城住
氷羯羅藥叉　羯得迦國住　滿賢藥叉神
奔拏韈達那　羯羅羅藥叉　住在烏長國
羌腹藥叉神　憍薩羅國住　摩羯幢大神
住居沙磧處　質怛羅細那　僕迦那國住

羅縛拏藥叉　羅摩伽國住　赤黃色藥叉
羅尸那國住　樂見藥叉神　鈴尼那國住
金毗羅藥叉　住於王舍城　常居毗富羅
有大軍大力　万俱胝藥叉　而為其眷屬
瞿波羅藥叉　住在蚍盡國　頻洛迦藥叉
頻洛迦城住　難提藥叉神　住在難提國
末里大天神　住居村巷處　毗沙門居住
佛下寶階處　遏拏挽多城　億衆神圍遶
如是等藥叉　有大軍大力　降伏他怨敵
無有能勝者　名稱滿諸方　具足大威德
天與阿修羅　戰時相助力
此等福德諸神大藥叉將遍贍部洲護持佛法咸起慈心彼亦以此佛母大孔雀明王真言常擁護我某甲攝受饒益令得安隱所有厄難皆悉消除或為刀杖損傷或被毒中王賊水火之所逼惱或為天龍藥叉所持及諸鬼等乃至畢隷二合索迦行惡病者悉皆遠離於我某甲并諸眷屬我結地界結方隅界讀誦此經除諸憂惱壽命百歲願見百秋即說真言曰
怛儞也二合他一引阿上迦蘇二尾迦蘇三訶哩抳四賀引哩抳五馱引囉抳

馱引囉抳六護計護計七毋計毋計九

八我某甲所有病苦賀曩賀曩

賀曩賀曩十賀曩賀曩十一賀曩賀

曩十二賀曩賀曩十三我某甲所有恐怖

娜賀娜賀十四娜賀娜賀十五娜賀娜賀十六

娜賀娜賀十七娜賀娜賀十八我某甲所

有怨家跛左跛左跛左十九跛左跛左二十跛左跛

左二十一跛左跛左二十二跛左跛左二十三我某甲

所有不饒益事度度度度度度度度

度度二十四我某甲所有遺毒藥賀賀

賀賀賀賀賀賀賀賀二十五我某甲所有他

人厭禱尒以誊反置尒置二十六尒置尒置

二十七尒置尒置二十八尒置尒置二十九尒置尒置尒

置三十我某甲所有罪業障皆消滅祖

嚕祖嚕三十一祖嚕祖嚕三十二祖嚕祖嚕三十三

祖嚕祖嚕三十四祖嚕祖嚕三十五呬哩呬哩三十六

呬哩呬哩三十七呬哩呬哩三十八呬哩呬哩三十九呬

哩呬哩四十弭里弭里四十一弭里弭里四十二

弭里弭里四十三弭里弭里四十四弭里弭里

四十五普嚕普嚕四十六普嚕普嚕四十七普嚕普

嚕四十八普嚕普嚕四十九普嚕普嚕五十唧置

唧置五十一唧置唧置五十二唧置唧置五十三唧

置唧置五十四唧置唧置五十五呬計五十六弭計

(平七)野計(平八)尾計(平九)室哩(二合六十)致捺隷

(二合)曹(去)孽拏(平一)(三)(去)滿多致捺㘑

(二合六十二)薩嚩(引)囉他(二合)娑(去引)馱顙(平三)阿麼黎

(平四)尾麼黎(平五)贊捺囉(二合)鉢囉(二合)陛(平六)

素(引)哩野(二合)建(去引)帝(平七)努(鼻)吠(平八)怒

弩吠(平九)畢哩(去)孕迦隷(十)娑嚩(去)賀

(引)(七十一)

惟願諸神等常擁護於我某甲并諸

眷屬壽命百歲願見百秋

佛告阿難陀復有二十八藥叉大將

名号汝當稱念此等藥叉大將能於

十方世界覆護一切衆生為除衰患

厄難之事有四藥叉大將住於東方

擁護東方所有衆生令離憂苦其名

日

你(寧反)(逸)伽(去一)蘇(上)怛囉(引去)布囉拏(二合)

迦(三)劫比羅(四)

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

某甲并諸眷屬壽命百年(說所求事投皆准此)

阿難陀有四藥叉大將住於南方擁

護南方所有衆生令離憂苦其名日

僧(思孕反)賀(一)鄔跛僧賀(二)餉企攞(三)

難(上)那(四)

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我
某甲并諸眷屬壽命百年此處說所求事
阿難陁有四藥叉大將住於西方擁
護西方所有衆生令離憂苦其名曰
賀嚩一賀哩計爍二鉢囉吞僕三劫地
羅四
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我
某甲并諸眷屬壽命百年說所求事
阿難陁有四藥叉大將住於北方擁
護北方所有衆生令離憂苦其名曰
馱羅挐一引馱羅難上拏二嗢係麼合二
業播路三尾娑挐二合四
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我
某甲并諸眷屬壽命百年說所求事
阿難陁有四藥叉大將各住四維擁
護四維所有衆生令離憂苦其名曰
半止脚一半者引攞擸挐二入婆去路
去引儗哩三亥麼嚩多四
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我
某甲并諸眷屬壽命百年說所求事
阿難陁有四藥叉大將常居於地擁
護所有地居衆生令離憂苦其名曰
步莫一蘇上步莫二迦引囉入三塢跛

迦引囉入四
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我
某甲并諸眷屬壽命百年說所求事
阿難陀有四藥叉大將常在空居擁
護所有空居衆生令離憂苦其名曰
素引哩野一合素讚二引阿儗顊二三合縛
引庾四
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我
某甲并諸眷屬壽命百年說所求事
復次阿難陀汝當稱念多聞天王兄
弟軍將名號此等擁護一切有情為
除災禍厄難憂苦遊行世間作大利
益其名曰
印捺囉一三合素麽二引嚩嚕拏三入鉢囉合二
惹跛底四入婆引囉納縛合二惹五入伊舍
引那六室戰合二那諾七迦莫八室嚟
二合瑟姹引二合矩顉建姹九顉建姹迦十
嚩麽摩抳十一摩抳者囉二十鉢囉三十鉢
囉合二拏引那四十塢跛半止迦三十娑引
跛引儗哩十六賀麽嚩多七十布囉拏十八合
佉上你囉九十句尾諾二十遇跛引羅藥
又一二十阿上吒嚩句二十曩囉邏引閉三二十
介捺乞灑合二薄四二十半者引羅嚩拏五二十蘇

母契(引卅六)你(丁逸反)伽藥叉(卅七)薩跋哩惹諸(卅八)迦怛囉(二合)細曩(卅九)嚩嚩(二合)彥遶嚩(三十)底哩(二合)頗哩(一卅)左怛哩(二合)遶吒迦(二卅)你伽爍底(丁具反)(三十三)室左(二合)麼(引)多哩(四卅)

此等藥叉是大軍主統領諸神有大威力皆具光明形色圓滿名稱周遍是多聞天王兄弟多聞天王常勅此等藥叉兄弟若諸鬼神侵擾彼人者汝等為作擁護勿使惱乱令得安樂

諸藥叉聞已依教奉行

此等藥叉大將亦以此佛母大孔雀明王守護於我并諸眷屬壽命百年若有鬪諍苦惱之事現我前時願藥叉大將常衛護我某甲并諸眷屬令離憂苦或為天龍所持阿蘇羅所持麼嚕多所持誐嚕拏所持彥達縛所持緊那羅所持摩護羅誐所持藥叉所持羅刹娑所持畢隸多所持比舍遮所魅步多所魅矩畔拏所魅布單那所魅羯吒布單那所魅塞建那所魅嗢麼那所魅車耶所魅阿鉢娑麼羅所魅塢娑跢羅迦所魅諾剎怛囉

音具足還來收一體爲令一切菩薩
受用三摩地智故成金剛歌詠天女
形菩薩住毗盧遮那佛西北隅月輪
毗盧遮那佛於内心證得金剛法舞
神通遊戲三摩地智自受用故從金
剛法舞神通遊戲三摩地智流出金
剛舞光明遍照十方世界供養一切如
來及破一切衆生無智無明獲得六通
自在遊戲還來收一體爲令一切菩薩
受用三摩地智故成金剛法舞天女形
菩薩住毗盧遮那佛東北隅月輪
毗盧遮那佛於内心證得金剛焚香雲
海三摩地智自受用故從金剛焚香雲
海三摩地智流出金剛焚香光明遍照
十方世界供養一切如來及破除一
切衆生臭穢煩惱獲得適悅無㝵智
香還來收一體爲令一切菩薩受用
三摩地智故成金剛焚香侍女菩薩
形住東南角金剛寶樓閣
毗盧遮那佛於内心證得金剛覺花
雲海三摩地智自受用故從金剛覺花
雲海三摩地智流出金剛覺花光明
遍照十方世界供養一切如來及破

一切衆生迷惑開敷心花證無漏智還來收一體爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛覺花侍女菩薩形住西南角金剛寶樓閣

毗盧遮那佛於內心證得金剛燈明雲海三摩地智自受用故從金剛燈明雲海三摩地智流出金剛燈明光明遍照十方世界供養一切如來及破一切衆生無明住地獲得如來五眼清淨還來收一體爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛燈明侍女菩薩形住西北角金剛寶樓閣

毗盧遮那佛於內心證得金剛塗香雲海三摩地智自受用故從金剛塗香雲海三摩地智流出金剛塗香光明遍照十方世界供養一切如來及破一切衆生身口意業非律儀過獲得五分無漏法身還來收一體爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛塗香侍女菩薩形住東北角金剛寶樓閣

毗盧遮那佛於內心證得請召金剛鉤三摩地智自受用故從請召金剛鉤

三摩地智流出金剛鉤光明遍照十
方世界請召一切如来金剛界道場及
拔一切衆生悪趣安於無住涅槃之城
還来收一體爲令一切菩薩受用三
摩地智故成守菩提心戸金剛鉤
菩薩形住東門月輪

毘盧遮那佛於内心證得金剛引入
方便羂索三摩地智自受用故從引
入方便羂索三摩地智流出金剛羂索
光明遍照十方世界引入一切如来
聖衆及羂索一切衆生沉於二乘實
際三摩地涅槃安置覺王法界宮殿
還来收一體爲令一切菩薩受用三
摩地智故成衛護功徳戸金剛羂
索菩薩形住南門月輪

毘盧遮那佛於内心證得堅固金剛
鏁械三摩地智自受用故從堅固金剛
鏁械三摩地智流出金剛鏁械光明遍
照十方世界令已入一切如来聖衆金
剛界道場以大悲誓繋縛而住及摧
一切衆生外道諸見住無上菩提不退
堅固無畏大城還来收一體爲令一
切菩薩受用三摩地智故成金剛

命百年眞言曰

怛你也（二合）他一（引）賀隸二佉上隸三齲隸四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八昜臓底計九護魯護魯十護魯護魯十一護魯護魯十二護魯護魯十三弭臓弭臓十四弭臓弭臓十五婆嚩（二合）婆底十六（二合）婆嚩（二合）婆底十七（二合）婆嚩（二合）婆底十八（二合）婆嚩（二合）婆底迦十九（二合）婆嚩（二合）賀二十

阿難陀復有七大女鬼亦應稱名此諸女鬼於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常爲守護其名曰

阿麌嚕（二合）你迦一（引）囉乞史（二合）底迦二（引）賀怛囉（二合）北會（引）止迦三（引）布羅挐（二合）賤捺哩迦四（引）阿儗額（二合）羅乞史（二合）底迦五（引）蜜怛囉（二合）迦（引）里迦六（引）乞粟（二合）史囉乞史（二合）底迦七（引）制底

此等女鬼常致惡夢觸惱於人有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年眞言曰

怛你也（二合）他一賀隸二佉去隸三齲隸四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八

勇賦底計九 護魯護魯十 護魯護魯
十一護魯護魯十二 護魯護魯十三 弭賦弭
賦十四 弭賦弭賦十五 娑嚩二合 娑底二合十六 娑
嚩二合 娑底二合十七 娑嚩二合 娑底二合十八 娑嚩二合
娑底二合十九 娑嚩二合 賀引二十

阿難陀復有五大女鬼當稱彼名此
女鬼等於菩薩處胎時初生時及生
已此等女鬼常為守護其名曰
君上 姹一 顙君上 姹引二 難上 娜引三 尾
臾 努二合 攞引四 劫 比 攞引五
此等女鬼有大神力具大光明形色
圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時
現大威力彼亦以此佛母大孔雀明
王真言守護於我某甲并諸眷屬壽
命百年頌言曰
怛儞也他引一 賀隸二 佉上 隸三 齲
隸四 麽黎五 弭黎六 母黎七 麽帝八
勇賦底計九 護魯護魯十 護魯護魯
十一護魯護魯十二 護魯護魯十三 弭賦弭
賦十四 弭賦弭賦十五 娑嚩二合 娑底二合十六 娑
嚩二合 娑底二合十七 娑嚩二合 娑底二合十八 娑嚩
二合 娑底二合十九 娑嚩二合 賀引二十
阿難陀復有八大羅剎女於菩薩處

胎時初生時及生已此等羅剎女常為衛護其名曰

謨(引)賀(一)蘇(上)試(引)麼(二鼻)矩舍(引)乞史(二合引三)計矢顐(四引)鋼冒(引)餌(五引)蘇(上)蜜怛(引)囉(二合六)路呬路(引)乞史(七二合)迦(引)者羅(引八)

此等羅剎女有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力常取童男童女血肉充食入新產家及空宅處隨光而行喫人名字歛人精氣甚可怖畏驚恐於人无慈愍心彼亦以此佛母大孔雀明王真言等護於我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也(二合)他(一)賀隸(二)佉(上)隸(三)齲隸(四)麼黎(五)弭黎(六)毋黎(七)麼帝曷臘底計(九)護魯護魯(十)護魯護魯(十一)護魯護魯(十二)護魯護魯(十三)弭臘弭臘(十四)弭臘弭臘弭臘(十五)娑縛(二合)娑底(十六)娑縛(二合)娑底(十七二合)娑縛(二合)娑底(十八二合)娑縛(二合)娑底(十九二合)娑縛(二合)賀(引二十)

阿難陀復有十大羅剎女於菩薩處胎時初生時及生已此等羅剎女常

為衛護其名曰

賀哩底羅刹女一難上那羅刹女二冰孕子女蘗羅羅刹女三餉弃顐羅刹女四迦以迦羅刹女五祢縛蜜怛羅羅刹女六禁婆羅羅刹女七君娜牙羅刹女八覽尾迦羅刹女九阿囊羅羅刹女十此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也二合他一賀隸二佉上隸三齲隸四麼黎五頞黎六母黎七麼帝八曷賦底計九護魯護魯十護魯護魯十一護魯護魯十二護魯護魯十三頞賦頞賦十四頞賦頞賦十五婆縛二合婆底二合十六婆縛二合婆底二合十七婆縛二合婆底二合十八婆縛二合婆底二合十九婆縛二合二十賀平引

阿難陀復有十二大羅刹女於菩薩處胎時初生時及生已此等羅刹女常為衛護其名曰

無主羅刹女一大海羅刹女二毒害羅刹女三施命羅刹女四明智羅刹

女五持弓羅刹女六持爍底羅刹女七持刀羅刹女八持羂羅刹女九持輪羅刹女十輪圍羅刹女十一可畏羅刹女十二

此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年眞言曰

怛你也(二合)他一賀隸二佉(上)隸三齲隸四麼梨五弭黎六母黎七麼帝八畢臟底計九護魯護魯護魯護魯十護魯護魯十一護魯護魯十二護魯護魯十三弭臟弭臟十四弭臟弭臟十五娑嚩(二合)娑底(二合)十六娑嚩(二合)娑底(二合)十七娑嚩(二合)娑底(二合)十八娑嚩(二合)娑底(二合)十九娑嚩(二合)賀(引)二十

阿難陀復有十二天母於諸有情常為觸惱驚怖歎誑此諸天母於菩薩處胎時及初生時及生已此天母等常為衛護其名曰

沒囉(二合)憾銘(二合)一嘮捺哩(二合)二矯麼哩(引)三吠瑟拏(二合)微四愛(引)捺哩(二合)五嚩囉呬六矯吠哩七嚩嚕抳八夜弭野(二合)九嚩

莽尾野十二合阿佗頞二合耶十一摩賀迦離二十

此等天母有大神力具大光明形色圓備名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年眞言曰

怛你也二合他一賀隷二佉上隷三齲隷四麼隷五弭黎六母黎七麼帝八鼻臓底計九護魯護魯十護魯護魯十一護魯護魯十二護魯護魯十三弭臓弭臓十四弭臓弭臓十五娑嚩二合娑嚩底十六二合娑嚩二合娑嚩底二合十七娑嚩二合娑嚩底二合十八娑嚩二合娑嚩底二合十九娑嚩二合賀引二十

阿難陀復有一大畢舍支女名曰一髮是大羅刹婦居大海岸聞血氣香於一夜中行八万踰繕那於菩薩處胎時初生時及生已此羅刹婦常爲衛護彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年眞言曰

怛你也二合他一賀隷二佉上隷三齲隷四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八鼻臓底計九護魯護魯十護魯護魯

十一護魯護魯二十護魯護魯三十弭臓弭
臓四十弭臓弭臓五十娑嚩二合娑底吾十六娑
嚩吾娑底吾十七娑嚩吾娑底吾十八娑嚩吾
娑底吾十九娑嚩吾賀引平

阿難陀復有七十三大羅剎女彼等於菩薩處胎時初生時及生已此羅剎女等常為守護其名曰

劫比羅羅剎女　鉢努摩羅剎女　摩呬史羅剎女
護里迦羅剎女　燃臓迦羅剎女　嵓麼補羅羅剎女
呰跛頡羅剎女　鞨擲施羅剎女　尾度羅羅剎女
默羅抳羅剎女　賀哩嚢二合嚢二合羅剎女　嚩嚕擺羅剎女
摩哩支羅剎女　護路捺頭羅剎女　嚩嚕抳羅剎女
迦難羅剎女　君老羅羅剎女　本羅羅剎女
蘖散頓羅剎女　逝攞羅羅剎女　摩蹬儗羅剎女
冰蘖羅羅剎女　頻努羅羅剎女　具里羅剎女
獻獄里羅剎女　矩伴臓羅剎女　迦哪儗羅剎女
嚩羅頡羅剎女　本嚩里羅剎女　阿捨頡羅剎女
食胎羅剎女　食血羅剎女　包齒羅剎女
驚怖羅剎女　殺羅識彌羅剎女　怛擊嶪播羅剎女
持金剛羅剎女　塞蹇那羅剎女　荅摩羅剎女
行雨羅剎女　雲雷羅剎女　擊聲羅剎女
擊電羅剎女　足行羅剎女　燋口羅剎女
持地羅剎女　黑夜羅剎女　焰摩使羅剎女

無垢羅剎女　不動羅剎女　高髻羅剎女
百頭羅剎女　百臂羅剎女　百目羅剎女
常害羅剎女　摧破羅剎女　猫兒羅剎女
末拏羅羅剎女　夜行羅剎女　晝行羅剎女
愛鞭羅剎女　忿怒羅剎女　留難羅剎女
持刀棒羅剎女　持三戟叉羅剎女　牙出羅剎女
意喜羅剎女　寂靜羅剎女　爆暴羅剎女
難多羅剎女　四林摩羅剎女　青色羅剎女
質怛羅羅剎女

此等七十三諸羅剎女有大神力具大光明形色圓備名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大神力彼亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也(二合)他(一)呬哩呬哩(二)弭里弭里(三)怛拏多嚩娑(四)嚩計嚩計(五)護(引)嚕護(引)嚕(六)馱羅馱羅(七)賀羅賀囉(八)左攞左攞(九)祖嚕祖嚕娑嚩(二合)賀(十)(引)曩莫薩嚩母馱南(十一)(引)娑嚩(二合)賀(十二)鉢羅(二合)底曳(二合)迦母馱南(引)娑嚩(二合)羅冐(二合)譜(引)娑嚩(二合)賀(十三)每(引)怛隸(二合)野寫冐(引)地薩怛嚩(引)(二合)寫娑嚩(二合)賀(十四)蘖嚩冐(引)地薩怛嚩(二合)南(引)

娑嚩二合賀十五阿曩誐引弭南引娑嚩吞賀十六塞訖里二合娜誐弭南娑嚩吞賀十七素嚕二合哆半曩引南引娑嚩二合賀十八三去藐蘖跢引南娑嚩二合賀十九底半曩引南引娑嚩二合賀引廿役羅二合憾麼二合野娑嚩二合賀廿一印捺囉二合野娑嚩二合賀廿二鉢囉二合惹引跛多上曳娑嚩二合賀廿三伊舍引曩引野娑嚩吞賀廿四阿上佗曩二合曳引娑嚩二合賀廿五嚩引野吠引娑嚩二合賀廿六嚩嚕拏鼻引野娑嚩二合賀廿七娑麼鼻引野娑嚩二合賀廿八摀遍捺囉二合野娑嚩二合賀廿九吠引室囉二合摩拏鼻引野卅藥乞灑二合地鉢多上曳引娑嚩二合賀卅一地哩二合引多上囉引瑟吒囉吞引野卅二彥達嚩引地鉢多曳娑嚩二合賀卅三尾嚕引荼去迦引野卅四禁浡引拏上引地鉢多上曳引娑嚩二合賀卅五尾嚕引博引乞灑二合野卅六曩引誐引地鉢多上曳娑嚩二合賀卅七祢嚩南引娑嚩二合賀卅八曩引誐引南引娑嚩吞賀卅九阿上蘇上囉引南引娑嚩二合賀引卌麼嚕跢南引娑嚩二合賀卌一誐嚕拏去引南娑嚩二合賀卌二彥達

嚩引南引婆嚩合二賀二甲緊那羅引南
引婆嚩二合賀四甲摩護引羅識引南引
婆嚩二合賀五甲薩乞灑合二南引婆嚩二合
賀六甲羅引乞察合二婆引南引婆嚩二合
賀七甲畢隸二合路引南引婆嚩合二賀八甲
北合引左引南引婆嚩二合賀九甲部路引
南引婆嚩合二賀辛引禁伴引拏上南引
婆嚩合二賀一辛布旦曩南引婆嚩二合賀
二辛羯吒布旦曩引南引婆嚩二合賀三辛
塞建合二娜引南引婆嚩合二賀四辛哩麼
鼻娜南婆嚩合二賀五辛車耶南婆嚩合二
賀六辛訶鉢婆麼合二羅南婆嚩合二賀七辛
揭婆路合二囉迦南婆嚩合二賀八辛賛捺
羅二合素哩野合二喻婆嚩合二賀九辛諾訖
察合二怛羅合二喃婆嚩合二賀辛佐羅合二
賀南婆嚩合二賀一辛乳叉嚩虔麼釖婆嚩
合二賀二辛乙嘌合二史南婆嚩合二賀三辛悉悉馱
沒羅合二路引南婆嚩合二賀四辛悉地野
合二尾你也合二南婆嚩二合賀五辛還哩曳
婆嚩合二賀辛六虔馱哩曳婆嚩合二賀
辛七蘖麼哩曳婆嚩合二賀六十八
阿蜜㗚二合跢曳婆嚩二合賀六十九沓婆
擷曳婆嚩二合賀七十佉引閉置引

曳娑嚩二合賀七十一捺羅二合頭臧
曳婆嚩二合賀七十二捨嚩哩曳婆嚩
二合賀七十三阿闥嚩羅捨嚩羅曳婆
嚩二合賀七十四贊拏上里曳婆嚩二
合賀七十五歷蹬儗研以反曳婆嚩二
合賀七十六曩誐佗哩二合吻夜引野
婆嚩二合賀七十七誐嚕拏紇哩二合
吻夜引野婆嚩二合賀七十八歷鼻曩
枲曳婆嚩二合賀七十九摩賀麼曩
枲曳婆嚩二合賀八十灑拏乞灑二合哩
曳婆嚩二合賀八十一麼抳尼貞反跋捺
羅二合野婆嚩二合賀八十二三滿多
跋捺羅二合野婆嚩二合賀八十三摩
賀三滿多跋捺羅二合野婆嚩二合
賀八十四摩賀三摩夜引野婆嚩二合
賀八十五摩賀鉢羅二合底細羅野婆
嚩吞賀八十六試多嚩曩野婆嚩二合
賀八十七摩賀試多嚩曩野婆嚩二合
賀八十八摩賀難上拏馱羅抳曳婆嚩
二合賀八十九母呰隣娜野婆嚩二合
賀九十惹濆底曳婆嚩二合賀九十一扇
底曳婆嚩二合賀九十二阿縛嚩二合訖
哩二合多引野婆嚩二合賀九十三孽

賀麼虔里野二合尾你野二合囉惹
野娑縛二合賀卆四
如是等大明大眞言大結界大護能
除滅一切諸惡願破一切呪術惡業
願除滅蠱魅厭禱願除滅迦具嘌那
枳囉拏吠多拏質遮畢隷灑迦願除
滅塞建那嗢麼那車耶阿鉢娑麼囉
願除滅癲狂癇病瘠瘦疥癩願除滅
種種鬼魅諸惡食者願除滅飲他血
髓變人驅役呼召鬼神造惡業者願
除滅諸怖王怖賊怖水大等怖惡友
刼殺怨敵等怖他兵飢饉夭壽死怖
地動惡獸及諸死怖願除滅惡食惡
吐惡影惡視作厭書者願除滅惡跳
惡驀作冒送者願除滅一切瘧病一
日二日三日四日乃至七日半月一
月或復頻日或復須臾或常熱病等
願除滅一切瘡癬痔瘺癰疽偏邪癭
病鬼神壯熱風黃痰癊或三集病四
百四病願除滅頭痛半痛飲食不消
眼耳鼻痛口脣頰痛願除滅牙齒舌
痛咽痛喉痛脅肋背痛心痛肚痛願
除滅番痛腹痛脞痛膝痛及四支痛

隱密處痛及遍身疼痛願除滅龍毒
蚍毒藥毒呪毒蠱毒魅毒一切諸毒
悉皆殄滅如是等一切鬼魅惡病生
時皆擁護我某甲并諸眷屬悉令解
脫壽命百年復次阿難陀汝當稱念
諸龍王名字與等福德龍王若稱名
者獲大利益其名曰
佛世尊龍王梵天龍王帝釋龍王焰
摩龍王大海龍王海子龍王娑蘗羅
龍王娑蘗羅子龍王摩竭龍王難陀
龍王鄔波難陀龍王那羅龍王小那
羅龍王善見龍王婆蘇枳龍王德叉
迦龍王阿嚕拏龍王婆嚕拏龍王師
子龍王有吉祥龍王吉祥因龍王吉
祥增長龍王吉祥賢龍王無畏龍王
大力龍王設臘婆龍王妙辟龍王妙
高龍王日光龍王月光龍王大吼龍
王震聲龍王雷電龍王擊發龍王降
雨龍王無垢光龍王頞洛迦頭龍王
跋洛迦頭龍王馬頭龍王牛頭龍王
鹿頭龍王象頭龍王濕力龍王歡喜
龍王奇妙龍王妙眼龍王妙軍龍王
護嚕拏龍王那母止龍王母止龍王

母止隣陁龍王羅娑挐龍王羅芟婆
龍王室呈龍王山孤龍王濫母嚕龍
王有盡龍王無邊龍王羯諾迦龍王
衆羯磋龍王黃色龍王赤色龍王白
色龍王瞖羅葉龍王商佉龍王阿跋
羅龍王黑龍王小黑龍王力天龍王
那羅延龍王劍麼羅龍王石髆龍王
弥伽龍王信度龍王縛蒭龍王象多
龍王吉慶龍王無熱惱池龍王善住
龍王瞖羅跋拏龍王持地龍王持山
龍王持光明龍王賢善龍王極賢善
龍王世賢龍王力賢龍王寶珠龍王
瓔珞龍王二黑龍王二黃龍王二赤
龍王二白龍王花鬘龍王赤花鬘龍
王犢子龍王賢句龍王鼓音龍王小
鼓音龍王菴末羅津龍王寶子龍王
持國龍王增長龍王廣目龍王多聞
龍王車面龍王占葷野迦龍王驕荅
摩龍王半遮羅龍王五髻龍王光明
龍王頻度龍王小頻度龍王阿力迦
龍王羯力迦龍王跋力迦龍王曠野
龍王緊質額龍王緊質迦龍王縉馱
迦龍王黑驕荅摩龍王蘇麼那龍王

人龍王相人龍王上人龍王摩登迦
龍王勇摯洛迦龍王非人龍王頻摯
迦龍王最勝龍王難勝龍王末攞迦龍
王阿嚕迦龍王醫羅龍王醫羅鉢拏
龍王阿囉婆路龍王麼羅婆路龍王
摩那私龍王羯句擿迦龍王劫比羅
龍王勢婆洛迦龍王青蓮花龍王有
爪龍王增長龍王解脫龍王智慧龍
王拯解脫龍王毛縱馬勝二龍王醫
羅迷羅二龍王難陁跋難陁二龍王
阿齒羅龍王大善現龍王遍黑龍王
遍虫龍王妙面龍王鏡面龍王承迎龍
王歡馱羅龍王師子溯龍王達弭拏龍
王二黑龍王二白龍王二小白龍王
如此等諸大龍王而為上首及種類
眷屬於此大地或時震響或放光明
或降甘雨成熟苗稼已曾見如來受
三歸依并受學處奪金翅鳥怖離火
沙怖免王役怖常持大地住大寶宮
壽命長遠有大勢力富貴自在無量
眷屬具足神通能摧怨敵有大光明
形色圓滿名稱周遍天與修羅共戰
之時助威神力令天得勝彼諸龍王

所有子孫兄弟軍將大臣雜使皆亦以
此佛母大孔雀明王真言守護於我
某甲并諸眷屬令離憂苦壽命百年
我又眷屬若清淨若不清淨若迷醉
若放逸若行住坐臥若睡覺来去一
切時中願皆擁護我等或為天怖龍
怖阿蘇羅怖麼嚕多怖誐嚕拏怖彥
達嚩怖緊那羅怖摩護囉誐怖藥叉
所怖囉刹娑怖畢隷多怖比舍遮怖
步多所怖矩伴拏怖布單那怖羯吒
怖單那怖塞騫那怖嗢麼那怖車耶
所怖阿鉢娑麼囉怖塢娑跢羅迦怖
如是等怖悉皆遠離又有諸怖王怖
賊怖水火等怖惡友劫殺怨敵等怖
或他兵怖遭飢饉怖夭壽死怖地震
動怖諸惡獸怖所有一切恐怖之時
令我某甲并諸眷屬悉皆解脫復說
伽他日
令我夜安隱　晝日亦吉祥
於一切時中　諸佛常護念
南謨窣覩二合母馱野南謨窣覩二合
冒馱曳南謨窣覩二合尾目訖多二合野

南謨窣覩二合尾目訖多曳南謨窣覩二合扇多野南謨窣覩二合扇多曳南謨窣覩二合尾目訖多野南謨窣覩二合尾目訖多曳

諸有清淨婆羅門　能除一切諸惡業
如是等衆我歸依　擁護我身并眷屬
天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應志心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

佛母大孔雀明王經卷中

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛母大孔雀明王經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

時佛告阿難隨過去七佛正遍知者亦復隨喜宣說佛母明王真言彼當受持微鉢尸如來正遍知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也(二合)他(一)阿囉嬭(二)迦囉嬭(三)麼嬭(四)麼那你攘馱拏(五)阿(上)嚩隷(六)捨嚩隷(七)覩隷覩隷(八)母隷母隷(九)捨嚩隷(十)鉢囉拏(二合)捨嚩隷(十一)戶止(十二)戶止(十三)戶止(十四)戶止(十五)戶止(十六)娑嚩(引二)合賀(引十七)

復次阿難隨尸棄如來正遍知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也(二合)他(一去)(引)壹蘇弭蘇(二)齲隷(三)尾齲隷(四)呬里(五引)弭里(六)計覩母黎(七)瞻嚩隷(八)(引)瞻嚩隷(引)嚩底(九)(以)努謎怒(引)努謎(十)呬里呬里(一十)舜止矩止(十二)母止母止(十三)娑嚩(二合)賀(引十四)

復次阿難陀此舍淨如來正遍知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也二合他引一慕引哩慕哩二計跛知三備膩備膩底計四賀㘑賀㘑五佉㘑六伽㘑七頞上㘑八頞黎九頞里頸難上帝十難底頸十一難底黎十二捨迦知麼迦知十三曩妳十四曩膩頸十五試哩試哩十六試哩試哩十七婆嚩引二合賀引十八

復次阿難陀羯句忖那如來正遍知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也二合他引一𡁠膩二弭膩三捺膩母膩四覩膩五頞你難上帝六難底黎七爍迦哩八祈迦哩九他上誐哩十多去誐哩十一建左寧十二建引左曩引嚩底十三嚩㘑嚩㘑十四嚩㘑嚩㘑十五難帝悉地十六婆嚩引二合賀引十七

復次阿難陀羯諾迦牟尼如來正遍知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛儞也(二合)他(引一)難(上)多黎(二)怛
多黎(三)怛多黎(四)多羅鈷(引)多黎(上)黎
(五)咪(引)隸尾惹曳(引六)(平)尾瑀(引)馱隸
(七)阿囉惹(惹也反八)尾囉惹尾囉惹麼
斯(九)麼底(十)麼里(十一)麼(引)里顛(二十)
門(上)妳(引)試羅門(上)妳(三十)入嚩(二合)
黎(十四)入嚩(二合引)黎(十五)入嚩(二引)
黎入嚩(二合)黎(十六)跛捺囉(二合)嚩
底(十七)悉地娑嚩(二合引)賀(引十八)
復次阿難隨迦攝波如来正遍知者
亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真
言曰
怛儞也(二合)他(一引)頞拏(上)隸(二)建拏
隸(三)曼拏隸(四)驀(去)拏隸(五)督謀(六)
督謨曩你(七)督謨嚩底(入)滿帝曇藏
底計(九)阿麼隸(十)僧(思孕反)係(十一)賀
囉賀囉(十二)賀囉賀囉(十三)跛輸跛
輸(十四)跛輸跛輸(十五)鉢底悉底娑
嚩(二合引)賀(引十六)
阿難隨我釋迦牟尼如来正遍知者
亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真
言為欲利益諸有情故真言曰
怛儞也(二合)他(引一)四里弭里(二)枳

呈頞里三伊上呈黎四羯怛黎五計
覩鞞黎六阿拏麽里七納脾哥脾八
設薩囉計九設薩蘇十怛囉二合騫祢十一
迦引麽哩十二劍母捺哩二合十三怛嚕
怛嚕十四鞞囉据十五鉢囉二合訖
哩二合底能上瑟蘇二合十六弭里多黎
十七伊上底賀引細十八阿左黎十九
哞多黎二十鞞枳黎二十一鞞致鞞致
底計二十二撈吒膽吠若祈雨時應云穢囉灑
觀祢嚩若息灾求願時應云悉鈿觀備怛羅二合
鉢那二十三曩謨婆上識嚩始二十四引伊
上哩卷忽曳二十五遇引怒咽迦引曳二十六勃陵二合
識引里迦曳二十七阿嚕止二十八曩引
嚕止二十九捺蘇三十捺蘇嚩日嚕二合
三十一捺吒嚩日嚕二合三十二嗢娜野納
畢哩二合曳三十三阿攞多引黎三十四
鉅羅多夜三十五引那引囉野据三十六鉢
捨顊三十七娑鉢二合捨顊三十八悉鈿
觀三十九捺攞二合弭拏四十引備性囉
二合鉢娜引四十一娑嚩二合引賀四十二引
阿難陀我巳教汝受持佛毋大孔雀
明王法救莎底苾芻蛇毒之難令欲
苾芻獲得安隱亦令一切有情讀誦

受持是經獲大安樂壽命百年所求
遂願已如前說
復次阿難陀慈氏菩薩亦隨喜宣說
此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也二合他一引試哩試哩二試哩
跛捺隷三二合禱底禱底四禱底跛捺
嚇隷五二合賀嚇隷六賀里捉七難上底
捨𨍏嚇隷八試吠九戍羅播引捉顉十冐
引地十一冐引地冐引地十二冐引
地薩怛吠二十三合冐引地鉢哩播引左
捉引曳娑嚩引二合賀引十四
阿難陀索訶世界主大梵天王亦隨
喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也二合他引一呬里呬里二弭
里弭里三麼里顉葬迦哩枳里枳
里五枳里枳里六枳里底七伐羅二合賀麼二合
曳八餉讜迦計九尾擎訶普細十馱
囉馱囉十一賀攞賀攞十二普嚕普
嚕十三普嚕娑嚩二合賀引十四
阿難陀此真言能滅一切惡毒能除
一切毒類佛力除毒菩薩摩訶薩力
除毒獨覺力除毒阿羅漢力除毒三
果四向聖力除毒實語者力除毒梵

王教力除毒帝釋金剛杵力除毒吠率怒輪力除毒火天燒力除毒水天羂索力除毒阿蘇羅幻王力除毒龍王明力除毒醫捺囉三戟叉力除毒塞囂鄔爍底力除毒佛母大孔雀明王力能除一切諸毒令毒入地令我某甲及諸眷屬皆得安隱阿難陀復有一切毒類汝應稱彼名字所謂跋磋鄔婆毒訶羅迦羅毒迦羅俱吒毒牙齒毒螫毒根毒末毒疑毒眼毒電毒蜜毒蚰毒龍毒蠱毒魅毒一切鼠毒蜘蛛毒象毒蝦蟆毒蠅毒及諸蜂毒人非人毒藥毒呪毒如是等一切諸毒願皆除滅令我某甲及諸眷屬悉除諸毒獲得安隱壽命百年願見百秋

阿難陀帝釋天王亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也二合他一若邏二膳覩剎黎三麽引羅引膳覩剎黎四佐閉胝五膳覩黎六末佗上顉七伽引多顉八佗羅二合薩顉九賀哩十矢哩十一你度二合底矢哩十二怛嚕怛嚕擎上縛底十三

賀引賀引賀引賀引賀引賀呬引十僧忍反拏
係十五地底十六地底十七矩嚕矩
嚕十八尾囉意十九咄吒咄吒京二十
曩吒曩吒枲二十一悉哩悉哩二十二劫
比黎二十三劫比羅母黎二十四賀呬引譽異反護
二十五薩嚩訥瑟吒二合二十六鉢囉二合
訥瑟吒二合南二十七沓婆去能迦嚧
弭二十八曷婆多二合播引能上誐二十
九鉢羅二合底孕二合誐三十顩蘖
囉二合怛迦盧弭三十一娑賀怛哩二合
撒勢三十二呬祢吠呬三十三盟徵儗冥以反捉
三十四素羅跛底韈底三十五嚩日囉二合
嚩日囉二合三十六嚩日囉二合三十七嚩日
囉二合嚩日囉二合三十八嚩日囉二合
鉢多曳三十九娑嚩二合賀呬引四十
阿難陀四大天王亦隨喜宣說此佛
母大孔雀明王真言曰
怛儞也二合他引一入嚩二合攞入
嚩二合攞曩二杳跛杳跛曩三馱麼
馱麼曩四薩囉薩囉拏五矩胵矩胵
六母胵母胵七弭胵弭胵八薩囉薩
囉九賀囉賀囉十怛囉怛囉十一娜
娜娜娜娜十二嚩嚩嚩嚩嚩十三賀攞

賀攞賀攞賀攞賀攞十四 悉地悉地
悉地悉地悉地悉地十五 娑嚩二合 娑底
二合 娑嚩二合 娑底二合 娑嚩二合 娑底二合
娑底二合 娑嚩二合 娑底二合 娑嚩
二合 娑底二合 娑嚩二合 賀引十六
令我某甲并諸眷屬皆得遠離一切
鬼神使者琰魔使者黑夜母天持黑
索者及死王所罰梵天所罰帝釋所
罰仙人所罰諸天所罰龍王所罰阿
蘇羅所罰麼嚕多所罰誐嚕拏所罰彥達
嚩罰緊那羅罰摩護羅誐罰藥叉所
罰羅刹娑罰畢隸多罰比舍遮罰步
多所罰矩畔拏罰布單那罰羯吒布
單那罰塞建那罰嗢麼那罰車耶所
罰阿鉢娑麼羅罰塢娑多囉迦罰吠
多拏罰王所罰賊所罰水火所罰於
一切處所有讁罰及輕小治罰令我
某甲并諸眷屬皆得遠離常見擁護
壽命百年願見百秋
阿難陁汝當稱念諸大河王名字其
名曰殑伽河王信度河王嚩芻河王
枲多河王設臘部河王阿氏羅伐底
河王琰母娜河王句賀河王訶尾怛

娑多河王設多訥嚕河王微播捺河
王愛羅伐底河王戰捺羅婆誐河王
薩囉娑底河王羯蹉北額河王盃喻
史拓河王迦尾哩河王搭没囉鉢拏
河王末度末底河王益蓋伐底河王
還末底河王捺末娜河王燥蜜怛羅
河王尾濕縛蜜怛羅河王阿麼囉河
王跢麼囉河王半者羅河王素婆窣
堵河王鉢囉婆捺哩迦河王呑布多
河王尾麼羅河王遏娜縛里河王泥
連善那河王呬闌孃伐底河王
如是等諸大河王依此大地而住彼
諸河王處若天若龍若阿蘇羅麼嚕
多誐嚕拏彥達縛緊那囉摩護囉誐
若藥叉羅刹娑畢隸多比舍遮若步
多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建
那嗢摩那車耶阿鉢娑麼囉塢娑多
羅迦及食精氣者食胎者食血者食
肉者食脂膏者食髓者食生者食命
者食祭祠者食氣者食香者食鬘者
食花者食菓者食苗稼者食火祭者
食膿者食大便者食小便者食涕唾
者食涎者食洟者食殘食者食吐者

食不淨物者食漏水者如是等種種形皃種種顏色隨樂變身諸鬼神等依彼河住彼等亦以此佛母大孔雀明王眘擁護於我某甲幷諸眷屬令離憂苦壽命百年常受安樂

阿難陁汝當稱念諸大山王名字其名曰妙高山王雪山王香醉山王百峯山王朅地洛迦山王金脇山王持光山王頞泯達羅山王輪圍山王大輪圍山王因陁羅石山王梵宅山王有吉祥山王善現山王廣大山王出寶山王多虫山王寶頂山王出金剛山王阿藪羅巖山王毗摩質多羅山王電光山王馬乳山王月光山王日光山王摩羅耶山王頻陁山王賢石山王質怛羅矩咤山王金峯山王播里耶怛羅山王妙辟山王有摩尼山王獲矚那山王梵嶺山王智淨山王牛耳山王摩羅質怛羅山王劒形山王麥熱山王安繕那山王積聚山王鹿色山王達達山王劉羅娑山王大帝山王

如是等諸大山王居此大地於彼等山所有天龍阿蘇羅麼嚕多誐嚕拏彥達嚩緊那羅摩護囉誐藥叉羅剎娑畢隸多比舍遮步多矩伴拏布單那羯吒布單那塞建那嗢摩那車耶阿鉢娑麼羅烏娑跢囉迦諸鬼神等及持明大仙并諸營從眷屬住彼山者亦皆以此佛母大孔雀明王擁護於我某甲并諸眷屬壽命百年除滅惡事常覩吉祥離諸憂惱復說伽他曰

令我夜安隱　晝日亦安隱　於一切時中
諸佛常護念

阿難陀汝當稱念諸星宿天名号彼星宿天有大威力常行虛空現吉凶相其名曰

昴星及畢星　觜星參及井　鬼宿能吉祥
柳星爲第七

此等七宿住於東門守護東方彼亦以此佛母大孔雀明王常護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

星宿能摧怨　張翼亦如是　軫星及角亢
氐星居第七

此等七宿住於南門守護南方彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我某
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
房宿大威德　心尾亦復然　箕星及斗宿
女星為第七
此等七宿住於西門守護西方彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我某
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
虛星與危星　室星壁星等　奎星婁星
胃星最居後
此等七宿住於北門守護北方彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我某
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
阿難陁汝當稱念有九種執曜名号
此執曜天巡行二十八宿之時能令
晝夜時分增減世間所有豐儉苦樂
皆先表其相其名曰
日月及熒惑　辰歲并太白　鎮及羅睺彗
此皆名執曜
此等九曜有大威力能示吉凶彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我某
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱復
以伽他讚諸星宿

宿有二十八　四方各居七　執曜復有七
加日月為九　揔成三十七　勇猛大威神
出没照世間　示其善惡相　令晝夜增減
有勢大光明　皆以清淨心　於此明隨喜
此等星宿天皆亦以此佛母大孔雀
明王常擁護我某甲并諸眷屬壽命
百年

阿難陀汝當稱念諸大仙人名号此
諸仙人皆持成就禁戒常修苦行皆
具威德有大光明或住山河或居林
藪欲作善惡呪願吉凶隨言成就五
通自在遊行虛空一切所為无有障
导汝當稱念其名曰

阿瑟吒迦大仙　嚩摩迦大仙　嚩嚕
嚩大仙　摩剎支大仙　末建你耶大仙　種
支大仙　婆私瑟侘大仙　跋臘弭迦
大仙　迦葉波大仙　老迦葉波大仙　勒
陵隅大仙　勒哩羅大仙　阿怛頼耶大仙　補
仙娑擬羅娑大仙　瞿羅娑大仙　鴦擬羅大
攞悉底耶大仙　鹿頭大仙　焰摩火大
仙　洲子大仙　黑洲子大仙　賀哩多大
仙　賀里多子大仙　等聲大仙　高勇大
仙　等高勇大仙　說忍大仙　名稱大仙

善名稱大仙尊重大仙黃大仙補怛
落迦大仙阿濕縛羅野那大仙香山
大仙雪山大仙赤目大仙難住大仙
吠陜播野那大仙縛頡迦大仙能
施大仙詢麼娑大仙設臘婆大仙麼
拏大仙主宰大仙帝釋大仙歲星大
仙嬌大仙光大仙鸚鵡大仙阿羅祢
祢大仙鎮星大仙辰星大仙持毒大
仙乾陁羅大仙獨覺大仙仙角大仙
葉議大仙單拏野那大仙建蛇野那大
仙烟頂大仙可畏大仙劫比羅大仙
嬌答摩大仙摩蹬伽大仙秦眼大仙
妙眼大仙娜羅那大仙山居大仙說
哩弭羅大仙

此等諸仙皆　是往古大仙造四明論
喜閑呪術衆行備成自他俱利彼亦
以此佛母大孔雀明王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年離諸憂惱復說
真言曰

怛你也(二合)他(一)呬(反聲長)哩呬哩(二)呬哩
佉哩(三)麼哩護哩(四)素哩賀哩(五)呬
哩呬哩(六)弭哩弭哩(七)嚕普嚕普(八)
拏嚩普(九)佗羅(二合)薩嚩(十)娑他頡

十一諾賀顊十二伽多顊十三跛左
顊十四播引左顊十五播多顊十六
跢跛顊十七賀曩顊十八娜賀顊十九
娜賀娜賀娜賀二十娜羅娜羅娜羅顊
二十一播乞顊二十二邏引賀顊二十三讃
賀顊二十四婆播二合婆顊二十五沓婆
顊婆嚩二合賀引二十六
阿難陁彼當稱念此大地中有大毒
藥名字其名曰
頞挐羅引一半挐羅引二迦羅引攞
引三計度引羅引四部引蹬議麼底
五部引多鉢底六䝨努鉢底七恚哩
鉢底八帝惹鉢底九帝祖引佗羅二合
鉢底十拽戍引鉢底十一拽戍佗攞
二合鉢底十二阿羅挐十三跢引羅挐
十四阿羅赦十五怛羅挐二合十六難跢引
諾賀引十七齊賀引齊邏引十八娑邏麼
邏引十九止羅引難覩邏二十伊哩枳
止迦二十一止捨且覩羅二十二尾補里二十
三曩矩里二十四枳哩比二十五怛郎識
哩琵乞二合二十六闍引母麼茂二十七沓
母麼底二十八麼麼麼麼底二十九迦麼黎
三十尾麼黎三十一窶挐黎三十二阿四覩

呬三十三縛計三十四縛迦拏引帝三十五都縛捺曩陛三十六麼賀引誐黎三十七都覽迷三十八蘇覽迷三十九

阿難陀此大毒藥及諸藥神亦以此佛母大孔雀明王守護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸毒害

復次阿難陀此佛母大孔雀明王教七佛正遍知如來之所宣說所謂微鉢尸尸棄毗舍浮羯句忖那羯諾迦牟尼迦攝波我釋迦牟尼如來正遍知等皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王慈氏菩薩亦隨喜宣說索訶世界主大梵天王并天帝釋四大天王持國天主與揵達婆主增長天王與俱槃荼主廣目天王與龍主多聞天王與藥叉主并二十八大藥叉將皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言散支迦大將訶利底母及五百子并諸眷屬亦隨喜宣說阿難陀此佛母大孔雀明王真言无能違越者若天若龍若阿蘇羅摩嚕多誐嚕拏彥達縛緊那羅摩護囉誐等亦无能違越者若藥叉若羅刹娑若畢隸多比舍遮步多矩

佯拏布單那羯吒布單那塞建那嗢
麼那車耶阿鉢娑麼羅撝娑路羅迦
等一切鬼神亦无能違越者及一切
諸惡食者食精氣者食胎者食血者
食肉者食脂膏者食髓者食生者食
命者食祭祠者食氣者食香者食鬘
者食花者食菓者食苗稼者食火祭
者食膿者食大便者食小便者食涕
唾者食涎者食洟者食殘食者食吐
者食不淨物者食漏水者如是等諸
惡食者亦不能違越此佛母大孔雀
明王又諸蠱魅厭禱呪術作諸惡法者
訖嘌底迦羯麼拏迦具嘌聹枳剌拏
吠路拏質者畢嚟灑迦亦不能違越
又有飲他血髓變人驅役呼召鬼神
造諸惡業惡食惡吐惡影惡視或造
厭書惡跳惡驀惡冐送作惡事者
亦不能違越此佛母大孔雀明王又
諸王賊水火他兵飢饉非時夭壽地
動惡獸怨敵惡友等亦不能違越悉
皆遠離又諸惡病疥癩瘡癬痔漏癰
疽身皮黑澁飲食不消頭痛半痛眼
耳鼻痛脣口頰痛牙齒舌痛及咽喉

痛胷脇背痛心肚臀胯及髀膝痛手
足四肢及隱密處痛瘦病乾消遍身
疼痛如是等病亦不能違越皆得遠
離又諸瘧病一日二日三日四日乃
至七日半月一月或復頻日或復須
臾或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風
黃痰癊或三集病四百四病皆不能
違越此佛母大孔雀明王
阿難陁復有鬼魅人非人等諸惡毒
害一切不祥及諸惡病一切鬼神并及
使者怨敵恐怖種種諸毒及以呪術
一切厭禱皆不能違越此摩訶摩瑜
利佛母明王常得遠離一切不善之
業獲大吉祥衆聖加持所求滿足復
次阿難陁若有人纔稱念此摩訶摩
瑜利佛母明王名字者便護自身及
護他人或結線繫身上帶持如其此
人應合死罪以罰物得脫應合被罰
輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合
被罵自然得脫一切苦難悉皆消散
此人亦不被王賊水火惡毒刀杖之
所侵害人天鬼神无敢違越睡安覺
安離諸恐怖福德增長壽命延長

阿難陁唯除宿世定業必受報者但
讀誦此經必獲應効
阿難陁若天旱時及雨澇時讀誦此
經諸龍歡喜若滞雨即晴若亢旱必
雨令彼求者隨意滿足
阿難陁此佛母大孔雀明王纔憶念
者能除恐怖怨敵一切厄難何况具
足讀誦受持必獲安隱
阿難陁此摩訶摩瑜利佛母明王是
能除災禍息怨敵者為欲守護四衆
苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦離
諸怖畏故復說眞言曰
怛你也二合他引一 野𤚥底二馱引
䫂三 馱羅抳四 矩魯覩魯銘娑嚩二合
引 賀引上

貪欲瞋恚癡　是世間三毒　諸佛皆已斷
實語毒消除　貪欲瞋恚癡　是世間三毒
達磨皆已斷　實語毒消除　貪欲瞋恚癡
是世間三毒　僧伽皆已斷　實語毒消除
一切諸世尊　有大威神力　羅漢具名稱
除毒令安隱　我等幷眷屬　常得離災厄
願佛母明王　令一切安隱

介時具壽阿難陁聞佛世尊說是經

已頂礼雙足右遶三帀承佛聖言往
到底苾芻所便以此佛母大孔雀明
王法為彼苾芻而作救護結其地界
結方隅界攝受饒益除其苦惱時莎
底苾芻苦毒消散身得安隱從地而
起與具壽阿難陁俱詣佛所礼雙足
已在一面住
尒時世尊告阿難陁由此因緣汝當
普告四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔
波斯迦及國王大臣世間人等勸令
一心受持此法為他人說書寫經卷
在處流通當令嚴飾建立壇場香花
飲食隨分供養令一切有情離諸憂
惱得福无量常獲安樂壽命百年尒
時世尊說是經已人天藥叉及諸鬼
魅奉佛教勑不敢違越皆起慈心護
持經者時具壽阿難陁及諸大衆天
龍藥叉彥達縛阿蘇羅摩嚕多蘖嚕
拏緊那羅摩護囉識人非人等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空

常於人世起慈心　晝夜自身依法住
願諸世界常安隱　无邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

佛母大孔雀明王經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大雲輪請雨經卷上　時

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞一時佛住難陀鄔波難陀龍王宮吉祥摩尼寶藏大雲道場寶樓閣中與大苾芻及諸菩薩摩訶薩衆復有諸大龍王其名曰難那龍王鄔波難那龍王娑伽羅龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王嚩嚕拏龍王德叉迦龍王持國龍王嚩素吉龍王目真隣陀龍王伊羅跋拏龍王芬陀利龍王威光龍王吉賢龍王電鬘龍王大摩尼髻龍王摩尼珠髻龍王光耀火龍王帝釋伏鋒龍王帝釋幢龍王帝釋杖龍王贍部幢龍王吉祥龍王大輪龍王大蟒虵龍王光味龍王月威龍王具吉祥龍王寂見龍王善見龍王善住龍王摩尼瓔珞龍王興雲龍王持雨龍王澍雨龍王大拘胥聲龍王小迫脅聲龍王奮迅龍王大擬擊龍王大項龍王深聲龍王大深聲龍王大雄猛龍王鄔鉢

羅龍王大步龍王螺髮龍王質怛羅斯那龍王大名稱龍王翳羅葉龍王遍光龍王驢耳龍王商佉龍王捺度羅龍王鄔波捺度羅龍王安隱龍王膽行龍王大膽行龍王大力龍王呼盧拏龍王阿波羅龍王藍讃羅龍王吉哩弭賒龍王黑色龍王帝釋軍龍王那羅龍王鄔波那羅龍王劍謨羅龍王捺囉弭拏龍王端正龍王象耳龍王猛利龍王黃色龍王電焰龍王大電焰龍王天力龍王縛嚕薩蹉龍王妙蓋龍王甘露龍王河津龍王瑠璃光龍王金髮龍王金光龍王月幢光龍王日光龍王警覺龍王牛頭龍王白色龍王黑色龍王焰摩龍王妙弥龍王蝦蟇龍王僧伽吒龍王尼泯駄囉龍王持地龍王千頭龍王寶髻龍王不空見龍王雲霧龍王蘇履那龍王麌波羅龍王仁施龍王調善龍王宿德龍王鼓龍王鮫頭龍王持毒龍王食毒龍王蓮花龍王大尾龍王騰轉龍王可畏龍王善威德龍王五頭龍王波嚕羅龍王古車龍王嗢怛

羅龍王長尾龍王鹿頭龍王攢卑反比迦
龍王醜相龍王馬形龍王三頭龍王
龍仙龍王大威德龍王那羅達多龍
王恐怖龍王焰光龍王七頭龍王大
樹龍王愛見龍王大惡龍王無垢威
龍王妙眼龍王大毒龍王焰肩龍王
大害龍王大瞋忿龍王寶雲龍王大
雲施水龍王帝釋光龍王波陀樹龍
王雲月龍王海雲龍王大香俱牟陀
龍王華藏龍王赤眼龍王大幢幡龍
王大雲藏龍王雪山龍王威德藏龍
王雲戟龍王持夜龍王雲龍王雲雨
龍王大雲雨龍王大光龍王雲聲離
瞋恚龍王惡執龍王猛龍王焰光
龍王雲蓋龍王應祈羅目佉龍王威
德龍王出雲龍王無邊步龍王蘇師
拏龍王大身龍王大腹龍王寂靜龍
王勤勇龍王老爲龍王偽途羅龍王
猛毒龍王妙聲龍王甘露堅龍王大
散雨龍王獼於新反震聲龍王相擊聲龍王
鼓聲龍王注甘露龍王雷擊龍王勇猛
軍龍王那羅延龍王馬口龍王毘羯
吒龍王有如是等諸大龍王而為上首

復有八十四俱胝百千那庾多諸龍王俱來會坐時彼一切龍王等從座而起各整衣服偏袒右肩合掌向佛即以種種無量無邊阿僧祇數微妙香華塗香末香華鬘衣服寶幢幡蓋龍華寶冠真珠瓔珞寶華繒綵真珠羅網覆如來上作衆伎樂起大慇重奇特之心右遶佛已卻住一面

介時諸龍心發是願所有一切諸世界海微塵身海一切諸佛菩薩衆海遍於一切諸世界海已過所有一切四大地水火風微塵等海所有一切諸色影像微塵數海已過無量不可思議不可宣說阿僧祇數諸身等海於一身化作無量阿僧祇諸手雲海遍滿十方又於一一微塵分中化出無量供養雲海遍滿十方我等咸皆持以供養一切諸佛菩薩衆海無量無數不可思議不可宣說阿僧祇數無有間斷普賢行願色身雲海備虛空際住如是菩薩色身雲海以一切寶衆光明色一切日月身宮殿道場雲海以一切寶鬘雲海以一切寶光明藏

樓閣雲海以一切末香樹藏雲海以
一切塗香燒香現一切色雲海以一
切擊諸音樂聲雲海以一切香樹雲
海如是等無量無邊不可思議不可
宣說阿僧祇數如是一切供養雲海
如是等滿虛空際住我等咸皆供養
恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海
復以一切莊嚴境界照耀藏摩尼王
雲海滿虛空際住我等咸皆供養恭
敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海
復以一切普遍寶雨莊嚴摩尼王雲
海以一切寶光焰佛決定音樂摩尼
王雲海以一切佛法平等音聲普遍
摩尼寶王雲海以一切普門寶焰諸
佛化光雲海以一切衆光明莊嚴顯
現不絕摩尼寶王雲海以一切光焰
順佛聖行摩尼寶王雲海以一切顯
現如來不可思議佛剎電光明摩尼
王雲海以一切間錯寶微塵三世佛
身影像示現遍照摩尼王雲海如是
等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬
尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海
復以一切寶香間錯華樓閣雲海以

一切無邊色摩尼寶王莊嚴樓閣雲海以一切寶燈香焰光樓閣雲海以一切真珠妙色樓閣雲海以一切寶臺樓閣雲海以一切寶瓔珞莊嚴樓閣雲海以一切寶微塵數嚴飾無量莊嚴示現樓閣雲海以一切遍滿妙莊嚴樓閣雲海以一切普門華幢垂鈴羅網樓閣雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海

復以一切妙金寶間雜莊嚴瓔珞寶歡喜藏師子座雲海以一切華照耀間雜師子座雲海以一切帝青摩尼間淨檀妙色蓮華藏師子座雲海以一切摩尼燈蓮華藏師子座雲海以一切摩尼光寶幢妙蓮華藏師子座雲海以一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座雲海以一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座雲海以一切無盡光焰威勢蓮華藏師子座雲海以一切寶光普照蓮華藏師子座雲海以一切佛音聲蓮華光藏師子座雲海如是等滿盡空際住我等咸皆供養恭敬

尊重礼拜一切諸佛菩薩衆海
復以一切妙香摩尼樹雲海以一切
諸葉周遍皆如合掌出香氣樹雲海
以一切莊嚴現無邊明色樹雲海以
一切華雲垂布寶樹雲海以一切出
於無邊莊嚴藏樹雲海以一切寶焰
輪電樹雲海以一切栴檀末菩薩示
現神通身樹雲海以一切不思議無
邊樹神莊嚴菩提道場寶衣藏日電
光明樹雲海以一切妙音聲流出意
樂音普遍金光樹雲海如是等滿虛
空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮
拜一切諸佛菩薩衆海
復以一切無邊寶色蓮華藏師子座
雲海以一切周遍摩尼王電藏師子
座雲海以一切瓔珞莊嚴藏師子座
雲海以一切諸妙寶鬘燈焰藏師子
座雲海以一切圓音出寶雨藏師子
座雲海以一切華香蓮華莊嚴寶藏
師子座雲海以一切佛座現莊嚴摩
尼王藏師子座雲海以一切欄楯垂
瓔莊嚴藏師子座雲海以一切摩尼
寶峯金末香胎藏師子座雲海以一

切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師
子座雲海如是等滿虛空際住我等
咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛
菩薩衆海
復以一切如意摩尼寶王帳雲海以
一切帝青寶華蘂一切華莊嚴帳雲
海以一切香摩尼帳雲海以一切寶
燈焰形帳雲海以一切佛神力出聲
摩尼寶王帳雲海以一切華光焰寶
帳雲海以一切妙鈴普遍出聲焰帳
雲海以一切無邊色無垢妙摩尼臺
蓮華焰帳雲海以一切金華臺大光
寶幢帳雲海以一切不思議莊嚴諸
光瓔珞帳雲海如是等滿虛空際住
我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切
諸佛菩薩衆海
復以一切雜妙摩尼寶蓋雲海以一
切無量光明莊嚴華蓋雲海以一
切無邊色真珠藏妙蓋雲海以一
切諸佛菩薩慈門音摩尼王蓋雲海
以一切妙色寶焰華鬘妙蓋雲海以一
切寶光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋雲海
以一切摩尼樹枝瓔珞蓋雲海以一

切日照明徹焰摩尼王諸香煙蓋雲海以一切栴檀末藏普遍蓋雲海以一切廣博佛境界電光焰莊嚴普遍蓋雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海

復以一切寶明輪雲海以一切無間寶焰光形輪雲海以一切華雲電光輪雲海以一切寶光佛化寶光明輪雲海以一切佛刹現入光輪雲海以一切普門佛境界吼聲寶枝光輪雲海以一切佛刹吠瑠璃寶性摩尼王光輪雲海以一切無邊衆生色心刹那顯現光輪雲海以一切佛願生放悅意聲光輪雲海以一切所化衆生會妙音摩尼王光輪雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海

復以一切摩尼藏焰雲海以一切佛色聲香味觸光焰雲海以一切寶焰雲海以一切佛法震聲遍滿焰雲海以一切佛刹莊嚴電光焰雲海以一切華樓閣光焰雲海以一切寶末光

焰雲海以一切劫數佛出音聲教化
衆生光焰雲海以一切無盡寶華鬘
示現衆生光焰雲海以一切諸座示
現光焰雲海如是等滿虛空際住我
等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸
佛菩薩衆海
復以一切無邊色寶光雲海以一切
普遍摩尼王寶光雲海以一切廣博
佛刹莊嚴電光雲海以一切香光雲
海以一切莊嚴光雲海以一切佛化
身光雲海以一切種種寶樹華鬘光
雲海以一切衣服光雲海以一切無
邊菩薩諸行名稱寶王光雲海以一切
真珠燈光雲海如是等滿虛空際住
我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切
諸佛菩薩衆海
復以一切不可思議摩尼寶光輪雲
海以一切寶焰蓮華光雲海以一切
無邊色摩尼寶光輪雲海以一切摩
尼真珠色藏雲海以一切摩尼妙寶
旃檀末香雲海以一切摩尼寶蓋雲
海以一切清淨諸妙音聲悅可衆心
寶王雲海以一切日光摩尼莊嚴雲

海以一切無邊寶藏雲海以一切普賢色身雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海尒時諸龍王等作是願已遶佛三匝頭面作禮得佛聖旨各各還依次第而坐

尒時有一龍王名無邊莊嚴海雲威德輪蓋三千大千世界主得不退轉住願力故為欲供養恭敬礼拜於如来聽受正法来此贍部洲時彼龍王從座而起整理衣服偏袒右髆右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我今欲有少問如来正遍知唯願聽許

尒時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言汝大龍王若有疑者恣聽汝問吾當為汝分別解說令汝心喜作是語已時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言唯然世尊云何能使諸龍王等滅一切苦得受安樂受安樂已又令於此贍部洲時降甘雨生長一切樹木叢林藥草苗稼皆生滋味令贍部洲一切人等悉受快樂

尒時世尊聞是語已即告無邊莊嚴

海雲威德輪蓋大龍王言善哉善哉汝今為彼諸衆生等作利益故能問如來如是等事汝大龍王聽善聽極善聽汝當作意我為汝說龍王汝成就一法令一切諸龍除滅諸苦具足安樂何者一法所謂行慈汝大龍王若有天人行大慈者火不能燒刀不能害水不能漂毒不能中內外怨敵不能侵擾安樂眠睡安樂覺寤以自福護持其身以大福而獲威德不被他凌於人天中形貌端嚴衆所愛敬所行之處一切無礙諸苦滅除心得歡喜諸樂具足大慈力故命終之後得生梵世汝大龍王若有天人修大慈行獲是福利是故龍王以慈身業以慈語業以慈意業應當修行

復次龍王有陀羅尼名施一切衆生安樂汝諸龍等常須讀誦繫念受持能滅一切諸龍苦惱與其安樂彼諸龍等既得樂已於贍部洲即能依時降注甘雨使令一切樹木叢林藥草苗稼皆得增長爾時龍王復白佛言何者名為施一切樂陀羅尼句爾時

世尊即說陀羅尼曰

怛你也二合他一馱引羅抳居貞反馱引囉抳二嗢路引囉抳三三去鉢囉二合底丁以反瑟耻二合路引四尾惹嚩野合一野穰囉拏五二合薩底也二合鉢囉二合底同前音枳孃二合六引薩引賀引枳孃引二合曩嚩底七嗢答播引二合娜顙尾嚧引賀顙八阿鼻灑左顙九阿鼻嚩野引二合賀囉十輸上婆引去嚩底一十阿惹麼底二十瞎呬禁婆引路引底三十嚩引賀引訶囉訖礼二合餉度曩四十播引跛戍引馱野五十沫引囐引顙哩引賀迦達摩多六引十秫詩聿反馱引路引迦七十尾底銘囉賀囉惹索八十穰佉捨麼曩九十薩嚩母馱引十二嚩路引迦曩引地瑟耻二合帝一二十鉢囉引二合枳孃引二合曩引霓婆嚩二合賀二二十

佛告龍王此陀羅尼句一切諸佛加持汝等常須受持讀誦成一切義利得入法門是名施一切樂句

復次龍王有大雲所生加持莊嚴威德藏變化智幢降水輪吉祥金光毗盧遮那一毛端所生種性如來名号

汝等亦復憶念受持彼如來名号者一切諸龍種姓族類一切龍王眷屬徒衆并諸龍女生龍宮者所有苦惱悉皆除滅與其安樂是故龍王應當稱彼如來名号

南无毗盧遮那藏大雲如來

南无性現出雲如來　南无持雲雨如來

南无吉祥雲威如來　南无大興雲如來

南无大風輪雲如來　南无大雲閃電如來

南无大雲勇步如來　南无須弥善雲如來

南无大雲如來　南无大雲輪如來

南无大雲光如來　南无大雲師子座如來

南无大雲蓋如來　南无大善現雲如來

南无雲覆如來

南无光輪普遍照耀十方雷震聲起雲如來

南无十方大雲清涼雷聲深隱奮迅如來

南无布雲如來　南无虛空雨雲如來

南无疾行雲如來　南无雲垂出聲如來

南无雲示現如來　南无廣出雲如來

南无擊雲如來　南无雲支分如來

南无如著雲衣如來　南无雲苗稼增長如來

南无乘上雲如來　南无飛雲如來

南无雲名如來　南无散雲如來

南无大優鉢羅華雲如來

南无大香身雲如來　南无大涌雲如來

南无大自在雲如來　南无大光明雲如來

南无大雲施如來　南无大雲摩尼寶藏如來

南无雲聲藏如來　南无雲鼓如來

南无雲攝受如來　南无散壞非時雲雹如來

南无大雲高響如來　南无大發聲雲如來

南无大降雨雲如來　南无旋色力雲如來

南无大雲弟東如來　南无流水大雲如來

南无大雲滿海如來　南无陽焰旱時注雨雲如來

南无無邊色雲如來

南无一切差別大雲示現贍部檀飛雲威德月光焰雲如來應供正遍知三藐三佛陁

尒時世尊說是如來名已告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言汝大龍王此等如來名号汝等一切諸龍若能受持稱名礼敬者一切諸龍所有苦難皆悉解脫普獲安樂得安樂已即能於此贍部洲降注甘雨令一切藥草藂林樹木皆悉增長

尒時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言世尊我今啓請如來說陁羅尼句令於未來

末世之時於贍部洲亢旱不降雨處
誦此陁羅尼即當降雨飢饉惡世多
饒疾疫非法鬪諍人民恐怖妖星變
恠灾害相續有如是等無量苦惱以
佛威神加持皆得除滅唯願世尊以
大慈悲愍諸衆生爲說陁羅尼句警
覺諸龍惡令受持能使諸天歡喜踊
躍能摧一切諸魔遮止衆生灾害逼
惱能作息灾吉祥之事能除妖星變
恠如來所說五種雨障亦皆消滅即
令此贍部洲雨澤以時唯願如來爲
我等說

大雲輪請雨經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大雲輪請雨經卷下　　時

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空　奉　詔譯

尒時世尊聞此無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王如是請已讚言善哉善哉汝大龍王能請如來利益安樂一切有情是故龍王汝今聽善聽極善聽汝當作意我為汝說此陁羅尼名為大悲雲生震吼奮迅勇猛幢一切如來威神加持隨喜宣說利益安樂一切衆生故於未來世若亢旱時能令降雨若滞雨時亦能令止飢饉疾病亦能除滅普告諸龍令使知聞復令諸天歡喜踊躍能摧諸魔安隱一切有情說此陁羅尼曰

怛你也二合他引去聲摩賀枳孃引二合曩引嚩無可反婆去引婆上顭室哩二合多帝祖嚕引反祖洛乞叉銘引三合㶒呂二合茶去尾訖囉二合莫嚩同前日囉二合僧去伽去引多寧鉢囉摩尾囉惹湿尊反逸摩羅摩孥上計覩素引哩野二合鉢囉二合陛尾麽誐引誐拔瑟置二合

跋囉跋囉三去跋囉三去跋囉跓乇鼎
反下同砧下乇同瑜反母跓砧母賀曩賀曩
摩賀引鉢囉二合陛尾慶引多謨引
輸引馱迦引隸鉢囉二合枳孃引二合
秣筭跋哩布囉拮二合每引怛隸二合
每引怛隸二合每引怛哩引二合味引
囉郝莫塞訖哩三合帝每引怛覽二合
引母馱隸惹左反擺擺惹擺惹擯引母
馱隸冒引地孕二合議矩素銘娜捨
麼黎左咄吠引舍引囉你曳引二合阿
瑟咤引二合娜舍引吠尾反閉捉迦引母
馱達謎輸上發去麼底丁以反奉寧野
二合囉引始輸上發去羯麼三門上
尾帝儞遜引隸尾囉惹娑計二合尾
積黎尾勢灑鉢囉引二合跛帝引二合顎
囉引室囉二合嚩達謎薩嚩路引迦
惹孽反醫瑟姹二合室隸引二合瑟姹二合
嚩囉鉢囉二合嚩隸阿努鼻聲怛隸
阿儞上引霓馱囉馱囉地哩地哩度
嚕慶嚕扇引多上麼帝扇引多播引
開薩囉薩囉左囉左囉唧哩唧哩祖
嚕祖嚕跋囉麼母馱引努鼻麼帝摩
賀引鉢囉二合枳孃引二合播引囉弭

帝娑䟷二合賀

南無智海毘盧遮那如来

南無一切諸佛菩薩摩訶薩衆

我今召請一切諸龍於贍部洲令降雨故以一切佛菩薩誠實真言誠勅諸龍除滅五障復說陁羅尼曰

怛你也二合他薩囉薩囉悉哩悉哩素嚕素嚕曩引誐引南引惹䟷惹䟷尒尾尒尾祖舞祖舞摩賀引曩引誐引阿去引薩擦麁過反多母馱薩底曳引二合寧訶贍部引你尾引二合閉鉢囉二合韈紮陁鏺二合左囉左囉唧哩唧哩祖嚕祖嚕摩賀引曩引誐引地跛底丁以反曩引歷引葉擦他曩引摩賀引曩引誐引母馱薩底曳二合寧訶贍部引你尾引二合閉鉢囉二合韈紮陁鏺二合馱囉馱囉地哩地哩度嚕度嚕母馱薩底曳引二合曩薩䟷曩引誐引歷引䟷引訶以史夜引二合銘每引怛囉二合唧帝曩迦嚕拏引唧帝曩母你跢引唧帝曩鼻閉乞灑引二合唧帝曩薩䟷母馱目地薩怛䟷引二合地瑟姹引二合寧引曩摩賀夜引曩引捨

戍(平)曩(引)葉捺他摩賀曩(引)誐(引)地
跛多(上)野娑麽(二合)囉多母馱(引)南
母馱達麽(引)南(引)冒地薩怛嚩(二合)
麼拏(引鼻聲)南跋囉跋囉鼻哩鼻哩部
嚕部嚕摩賀惹攞(引)謨誐伽(去)嚩(引)
哩馱(引)哩捉麽賀部惹誐(引)跛哩迦
囉(入)(引)每(引)怛囉(二合)唧帝曩(引)葉
捺多娑麽(二合)囉多嚩囉舍(引)娑難
舍(引)娑都(入二合)伽(下去)嚕咤伽咤歧(去)
致歧致具誅(去)具誅(去)鼻代囉(二合)
矩嚕(引二合)馱(引)孽賀吠(微反)閉誐(引)路
(引)攞佘賀嚩(二合)摩賀(引)尾灑(入)(引)
阿(去)(引)葉捺多每(引)怛囉(二合)唧誐
(入)(引)韈囉灑(二合)隨鐵(二合)伊(上)訶
瞻部你尾(引二合)閉薩嚩怛他(去)葉多
薩底曳(引二合)曩娑嚩(二合)賀怛吒怛
吒底致底致咄註(吒反)咄註摩賀(引)
摩捉麽矩吒冒(引)里馱囉(引)試(引)尾
灑嚧(引)化拏(入)娑麽(二合)囉多底哩
(二合)囉怛曩(二合)地瑟姹(引二合)難嚩
日囉(二合)馱囉薩底曳(引二合)曩韈囉
灑(二合)多伊(上)訶瞻部你尾(引二合)閉娑
嚩(入合)(二)賀迦攞迦攞枳里枳里矩嚕

矩魯麼護引娜迦縛引悉諸摩賀勃
囉二合矩引吒夜引曩引鼻夜引以
諾鼻聲阿去引葉捺多每引怛囉二合
唧帝引曩伊上訶賖部你尾引二合閉
曩囉攞二合馱囉引毋此呂二合惹
多怛他去引蘖多薩底戍二合曩怛
他引蘖多引地瑟姹引二合寧引曩縛
日囉二合播引捉足反負囉引枳孃引二合
致野底囉攞囉攞哩里哩里嚕嚕嚕
嚕尾誐多弭娜縛引二合護去縛多蘖
縛部惹右反娜虐入引怛哩枳二合怛
他去引蘖多薩底戍二合曩伽去摩
伽去麼枳去弭枳去弭具娑重聲毋
具娑縛二合賀阿去引縛引賀夜引
弭薩縛曩引獻引每怛囉二合唧帝
引曩目引地唧多布引囉網二合誐
謎引曩怛囉怛囉底哩底哩覲嚕覲
嚕娑縛二合賀尾矩嚕曩引曩引尾
訖哩二合多誐引囉攞二合娑賀娑囉二合
試引囉攞二合囉訖弱引二合乞灑二合
摩賀韈囉拏二合摩賀引摩護引囉
誐引曩引縛引訶夜引弭暴引暴引
摩賀引部惹虐入引娑麼二合囉多

摩賀引迦嚕抳迦引南引薩嚩奔孃帝引惹娑帝引二合尒跢引南引撓引多訖礼引二合舍引南引怛他引誐跢引曩引麼地瑟姹引二合難誐娜誐娜儗研以反你泥以反儗你麌努麌努娑嚩二合賀引阿上鉢囉二合底訶多麼攞跛囉引訖囉二合謨引祖去引馱引路入引孃囉濕二合馱引路入引鉢囉二合孃囉濕二合帝引訶蹭部引你尾引二合閉捨囉捨囉始哩始哩秫詩聿反嚕秫嚕娑嚩二合賀引暴引暴引摩賀引曩引虐娑嚩二合炬攞遇引怛囉二合麼努鼻娑麼二合囉多孃囉濕二合馱引囉引嗢此哩二合惹帝引訶蹭部引你尾引二合閉薩嚩祢引嚩薩底野二合地瑟姹引二合寧引曩麼鼻引尾攬麼多娑嚩二合賀引没囉二合賀麼二合薩底野二合地瑟姹引二合寧引曩鉢囉二合孃囉濕二合帝引訶蹭部引你尾引二合閉娑嚩二合賀爍訖囉二合薩底曳二合曩鉢囉二合孃囉濕二合多摩賀引曩引虐入引伊上訶蹭部引你尾二合

引閉娑嚩二合賀撥咄摩賀引囉引
惹薩底曳引二合曩鉢囉二合孃囉灑
二合帝引訶曬部你尾引二合閉娑嚩
二合賀阿瑟吒二合麼鼻迦薩底曳
二合曩鉢囉二合孃囉灑二合摩賀
引曩引虐入引伊上訶曬部引你尾
二合閉娑嚩二合賀鉢囉二合孃囉
灑二合多摩訶引曩引虐入引素嚕
引二合多阿去引半曩薩底曳引二合曩
伊上訶曬部你尾引二合閉娑嚩二合
賀鉢囉二合孃囉灑二合多摩賀引
曩引虐入引娑訖哩二合鄰議引弭
薩底曳引二合曩伊上訶曬部引你尾
引二合閉娑嚩二合賀鉢囉二合孃囉
灑二合多摩賀曩引虐入引阿上曩
引議引弭薩底曳引二合曩伊上訶曬
部引你尾引二合閉娑嚩二合賀鉢囉
二合孃囉灑二合多摩賀引曩引虐
入引阿羅恨二合薩底曳引二合寧引
訶曬部引你尾引二合閉娑嚩二合賀鉢
囉二合孃囉灑二合多摩賀引曩虐入引
鉢囉二合底曳二合迦母馱薩底曳
引二合寧引訶曬部引你尾引二合閉娑

縛二合賀鉢囉合二韈囉攞二合多摩
賀引曩引虐入引薩縛冐引地薩怛
縛二合薩底曳引二合寧引訶瞻部引
儞尾引二合閉娑縛二合賀鉢囉二合
韈羅攞二合多摩賀引曩引虐入引
薩嚩怛他去引孽跢引南引薩底曳
引二合地瑟姹引二合寧引曩伊上訶瞻
部引儞尾引二合閉娑縛二合賀薩縛
梯縛引南薩底曳引二合曩捨庶野多
薩冐引鉢捺囉二合縛引捉尼反娑
嚩二合賀薩縛曩引誐引南引薩底
曳二合曩鉢囉二合韈囉攞二合帝
引訶庶賀引畢哩二合體眡反以娑縛
二合賀薩縛薬乞灑引二合南引薩底
曳引二合曩囉乞灑二合多薩縛怛縛
引二合南引娑縛二合賀薩縛薩嚩引
喃引薩底曳引二合曩引跛賀囉多薩
冐引播引夜引素鉢捺囉二合縛引
捉麼努鼻灑引南引娑縛二合賀薩
縛阿素囉引喃引薩底曳引二合曩尾
額韈多野多半入聲薩縛尾灑麼鼻諾
鼻乞察二合怛羅引二合捉娑縛二合
賀薩縛誐嚕拏上引南引薩底曳二合

引曩毎怛哩咥三合矩嚕多入聲薩
嚩曩引誐引南引野你孥以反訶賭部
引你尾引二合閉摩賀引韈囉灑二合
馱引囉引塢此哩二合惹自反聲欲娑
嚩二合賀薩嚩緊娜囉引南引薩底
曳引二合曩捨麼野多薩嚩播引半引
鉢囉二合賀擺引二合娜野多薩嚩薩
怛鑁引二合娑嚩二合賀薩嚩麼護囉
誐引南引薩底曳引二合曩尾補擺尾
娑底引二合囉拏二合韈囉濕二合馱
引囉引塢此哩二合惹多散馱引囉
野多半尤韈產引多囉引夜引拒娑
嚩二合賀薩嚩麼努鼻濕引南引薩
底曳引二合曩誐哩播引擺野多薩嚩
麼努鼻濕引南引娑嚩二合賀迦羅
迦羅枳哩枳哩矩嚕矩嚕娜羅娜羅
你哩你寧以反上同哩努嚕努嚕曩吒曩
吒顊胝顊胝努鼻聲跓吒反鄒努跓上同
試伽羅二合嚩引咽顊拏賀引謎引
儉引謀馱隸謎引祇攴反引禁謎引祇上同
摩賀引謎引祇麼賀引謎引祇摩賀
謎引儉引謀馱隸謎引具引你麼二合
引底帝謎伽此字去聲後字准此三去婆去吠

微闘反迦引攞誐引祇誐引伽去引[illegible]

㗚誐引伽諾若寧誐引伽具引史帝

誐伽目引里誐伽麼鼻引還引達㗚

誐伽尾步引㩭捉誐伽娑嚩賀二合寧

誐伽尾曩引捨顊誐伽蘗陛誐伽惹

蘇誐伽鉢羅二合陛誐伽嚩引哩馱

引㗚尾補攞誐伽去引聲他庾二合史

帝誐伽野枳跛尾帝薩須去引跛賀

引㗚儗哩建娜羅嚩引㮈顊曩引誐

摩引帝娑誐嚩麼摩賀引誐袛室哩

引二合涂乳戊羅細試多僧去娑鉢二合

勢摩賀嚩引多曼努帝娑遇引左

㗚摩賀曩引誐尾訖哩引二合賊帝

娑誐嚩麼報引拏㗚引二合𤏩㮈攞二合

娑引野乳𡁏嚩引哩馱引哩捉鉢羅一合

𤑺擺母馱薩底曳引二合寧引訶瞎部

引佉尾引二合閉娑嚩賀伽去羅伽去

囉欲哩祇哩具嚕具嚕祇哩捉祇哩

捉具麽具麽下鼻同聲具麽具麽具麽哩

具麽哩具曩誐引誐囉㬭二合麽賀引

誐引伽去麽鼻引里顊尾你庾二合

囉迦二合遝引跛麽鼻引里顊薩嚩

步惹反目捉誐馱引哩捉誐引伽跛吒

䊸娑怛囉三合馱囉抳諦引伽尾數
引疙囉二合遇引左隷引誐引伽去
尾庾引二合訶縛引賀寧孽若曩引娜
顰曩引娜曩引你泥反以帝曩引誐引
南引散祖引去娜顰引祖上聲娜野祢引微引摩賀
引諦引伽去摩鼻聲里顰怛他去引
薩多薩底曳引二合曩薩縛曩引誐引
䊸囉灑二合彌引麼鼻引尾攞麼上
帝引訶賸部引你尾引二合閉娑縛二合
賀伽去囉伽囉枳跛反異哩枳准上哩
具嚕具嚕祖去嚕去祖嚕佘哩佘哩
惹囉惹囉薩囉薩囉摩攞麼攞上孽
孥孽孥儗賊儗賊賀囉賀囉呬里反聲以
呬同上里戶魯戶魯怛攞怛攞底以丁
反里底里覩魯覩魯賀曩賀曩
諾賀諾賀鉢左鉢左疙哩二合
恨孥二合疙哩二合恨孥二合淰轉舌
同前下娜淰娜鉢囉二合淰娜鉢囉二合
涂同上娜薩縛䊸囉灑二合尾覲南
引二合每引怛隷引二合夜引枳孃引二合
跛野底丁反以娑縛二合賀母弟母弟

毋沒弟毋沒弟賀囉賀囉播引半薩
嚩薩怛嚩二合南引阿上地瑟姹二合
引野奔去頞演二合薩嚩母馱引南
引馱引囉捉馱隸輸上婆去麼鼻帝
引麌捉反尼引貞數鉢囉引二合跛捉同上
摩賀引枳孃上二引合怒引勒計二合輸
上婆去達謎引薩底野二合鉢囉二合
底反丁以枳寧二合摩賀引夜曩禰叓
二合史帝路引迦惹反自曳引瑟薑二合
婆去議嚩底反丁以母馱每怛隸引二合
阿去引布引囉野薩嚩乞曬二合怛
囉二合捉索訖礼二合濕吠引一合揩
去韈隸引半引擎上囉嚩引枲顗度
度隸度度隸捨麼鼻捨麼鼻捨扇引多麼
引鼻曩細引薩嚩韈囉灑二合尾覲南二合
引尾色捻二合婆野娑嚩二合賀薩
嚩怛囉拽三合陁嚩二合怛他引去蘖多
蘖底曳引二合曩舍引怛囉二合唧怛多
夜引迦噜拏唧怛多夜引三去藐沒
囉二合多多布引顗野麼唧怛多夜
引摩賀引曩引誐囉引惹散祖去引
娜夜引弭娑嚩二合賀阿上難上多
跛哩迦囉娑去引蘖囉謎引伽去尾

庾引二合訶帝引祖去曷努上羅攃怛囉引二合迦引囉囉引殘摩賀引曩引議引地鉢底引二合散祖去引娜夜引弭鉢囉二合蘖囉灑二合帝引訶瞻部引你尾引二合閉娑嚩二合賀難上奴引跛難上奴引曩引議囉引違引散祖去引娜夜引弭鉢囉二合韈囉灑二合帝引訶瞻部引你尾引二合閉娑嚩二合賀娑去引蘖囒呼彈舌曩引議囉引殘散祖去引娜夜引弭鉢囉二合韈囉灑二合帝引訶瞻部引你尾引二合閉娑嚩二合賀阿上曩嚩多跛單二合曩引議囉引殘散祖去引娜夜引弭鉢囉二合韈囉灑二合帝引訶瞻部引你尾引二合閉娑嚩二合賀麼鼻曩娑尾二合難曩引議囉引殘散祖引去娜夜引弭鉢囉二合韈囉灑二合帝引訶瞻部引你尾二合閉娑嚩二合賀嚩嚕赧曩引議囉引殘散祖去娜夜引弭鉢囉二合韈囉乞灑二合帝引訶瞻部引你尾引二合閉娑嚩二合賀多上乞灑二合捷曩引議囉引殘散祖去引娜夜引弭鉢囉二合

韈囉灑二合帝引訶賖部引你尾二合
引問婆嚩二合賀地哩二合多上羅
引癹蹭舍二合半轉曩引誐囉引殘散祖
去引娜夜引頸鉢囉二合韈囉灑二合
帝引訶賖部引你尾引二合問婆嚩二合
賀嚩引麥緊曩引誐囉引殘散祖引去
娜夜引頸鉢囉二合韈囉灑二合帝引
訶賖部引你尾引二合問婆嚩二合賀
母鄔隣上難曩引誐囉引殘散祖引去
娜夜引頸鉢囉二合韈囉灑引二合訶
賖部引你尾引二合問婆嚩二合賀變
囉引嚩嚌曩引誐囉引殘散祖去引
娜夜引頸鉢囉二合韈囉灑引二合訶
賖部引你尾引二合問婆嚩二合賀鞁
引擎擻去二合半轉曩引誐囉引殘散祖
去引娜夜引頸鉢囉二合韈囉灑引二合訶
賖部引你尾引二合問婆嚩二合賀室哩引二合帝引
巷攞曩引誐囉引殘散祖引去娜夜引頸鉢
囉二合韈囉灑引二合訶賖部引你尾
引二合問婆嚩二合賀室哩引二合戰捺
囒二合曩誐囉引殘散祖去引娜夜
引頸鉢囉二合韈囉灑二合帝引訶
賖部引你尾引二合問婆嚩二合賀尾

你庾二合多麼引二合里難囊引誐囉
引殘散祖去引娜夜引弭鉢囉二合
韈囉儼引二合訶聹部引你尾引二合閉
婆縛賀摩賀引麼鼻捉祖引赧囊引
誐囉引殘散祖去引娜夜引弭鉢囉
二合韈囉儼二合帝引訶聹部引你
尾引二合閉婆縛二合賀祖引挐引麼
鼻捉馱闇半轉舌囊引誐囉引殘散祖
去引娜夜引弭鉢囉二合韈囉灑二合
引訶聹部引你尾引二合閉婆縛二合
賀阿縛婆去引婆上曩矣弃難曩引
誐囉引殘散祖去引娜夜引弭鉢囉
二合韈囉儼二合訶聹部引你尾二合
引閉婆縛引二合賀噓鍐鉢囉二合目
佉去引薩縛曩引誐囉引惹
散祖引去娜夜引弭鉢囉二合韈囉曬二合
引訶聹部引你尾引二合閉婆縛
二合賀曩引霓曩霓麼賀曩引霓
具引囉麼鼻曩細曩引誐訖哩二合
乃戈手度引麼鼻引矩黎毘囉二合
盡引灑引鉢囉二合賛上擎帝引惹
自親交引尾數死隸引二合阿去引試引尾
灑引阿上咽具引隸訖哩二合史擎

二合咊畢孕反蘖黎賀左黎路引攞伱
賀咲引二合摩賀引頗拏迦噤迦引羅
播引勢嘮引捺羅二合縛引奈𩕳跓
吒反嫣跓謎跛羅跛羅畢哩畢哩補嚕
補嚕尾娑普引二合尒帝咄嚕出嚕摩
賀曩引霓歷捉馱隸呬哩呬哩戶嚕
戶嚕頗羅頗羅縛阮同鉢反羅灑二合
縛羅灑二合惹白反攞擯引母馱隸沓
謀沓謀縛邏引賀計怛吒怛吒跓吒嫣
反跓謀跓同上跓謀度度度度度謎
謎引伽去鉢羅二合陸謎引伽去縛
引呬𩕳荼去迦荼去迦荼去迦荼去
迦跓吒反嫣跓謎伽去拏鼻伽去拏鼻
矢弃𩕳迦拏鼻迦拏鼻議拏鼻議拏
摩賀引曩引議蘖捉𩕳羅怛覽引二合
母閉若羅得迦引二合哩引摩賀引曩
引議統哩二合乃曳平具麼鼻具麼鼻具麼
鼻引跛夜引弩底二合迦藝引儗哩部弃議
謎尾迦吒僧去迦吒具引羅尾娑普
引二合尒帝尾紫稟二合娑去寧阿去引
縛引賀夜引頭薩縛曩引巘引薩縛
母馱引地瑟吒二合寧曩薩縛怛哩
拽三合隨縛三合怛他去引蘖多薩

底戍引二合曩每引怛囉二合喞帝引曩鉢囉二合韈囉攞二合帝訶豁都引係尾引二合閉娑嚩二合賀

尒時三千大千世界主无邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王及諸龍王等弁龍眷屬聞佛教勅皆大歡喜信受奉行

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安隱　无邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

大雲輪請雨經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說雨寶陀羅尼經

時

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住憍睒弥國建吒迦林與大苾芻衆五百人俱又與諸多大菩薩摩訶薩俱時憍睒弥國中有一長者名曰妙月諸根寂靜心意寂靜多有男女及多僮僕淨信成就往詣佛所頭面禮足遶百千迊却住一面合掌恭敬而白佛言世尊欲問如來應正等覺少有所疑唯願大慈垂愍聽許

尒時世尊告長者言恣汝意問當為汝說令汝心喜時彼長者聞是語已歡喜踊躍世尊云何善男子善女人諸貧匱者可得富饒諸有疾病令無疾病

尒時世尊告妙月長者言何緣作如是問時彼長者重白佛言世尊我等在家多諸眷屬資財乏少難可支濟又多疾病唯願世尊開示法要當令貧者永離貧窮倉庫財寶皆悉盈滿

存濟家中妻子男女眷屬有來求者必生歡喜為大施主使諸倉庫金銀珎寶如意摩尼金剛諸珎商佉室羅赤珠碼碯金寶之類豐饒無有盡竭周給親屬廣修惠施饒益有情

尒時世尊告妙月長者言善男子我於過去阿僧祇劫前遇佛世尊名持金剛海音如來應正遍知從彼如來受得此雨寶陀羅尼受持讀誦思惟計念隨喜為他廣說流布由此陀羅尼威德力故若善男子人與非人藥叉羅剎毘嚟多畢舍遮鳩槃拏烏娑多羅迦布單那羯吒布單那等起惡心者不能為害

復有諸鬼敢人脂髓膿血涕唾大小便痢欲來惱者不能為障礙

佛告妙月若有善男子心念手持書寫但聞名字受持隨喜廣為他敷演者彼善男子善女人長夜安隱受諸快樂為瑜伽資糧安隱豐饒故若有人欲受持此雨寶陀羅尼者應供養一切如來一夜二夜或三夜專心誦持愛敬淨信三寶及諸天悉皆歡喜則

爾時財寶穀麥為彼讀誦法師故求財

說陀羅尼曰

曩謨引娑去誐嚩帝嚩日囉二合馱

囉二娑引誐引囉捏奴逆反具灑引耶三怛

他引蘗多引野引怛侘二合他引四唵素

嚕閉五跋捺囉二合嚩底丁以反大譬誐阿

左隸七阿左跛隸八嗢烏骨反伽路

徐九嗢陛娜徐十薩寫嚩底十一

馱引孃上嚩底十二馱曩嚩底十三室唎二合

麼底十四鉢囉二合婆嚩底十五阿上麼隸十六

尾麼黎十七嚕嚕十八素嚕閉十九尾

麼黎二十阿娜哆悉帝二合廿一尾娜多

急帝(二十三)(二合)尾 濕嚩(二合)計 始(二十五) 鸞 矩 隸(二十四) 曠

鄔 隸(二十五) 地 地 冥(二十六) 度 度 冥(二十七) 蹬

路 隸(二十八) 多 囉 多 囉(二十七) 嚩 日隸(二合) 嚩

日隸(二合)訶(引) 末 路 徐(三十一) 步 計 屋 計(三十二)

吒 計 吒 計(三十三) 市 囉沙(二合) 尼(三十四) 徐 邏(引)(三十五)

娜 徐(三十五) 娑 誐 挽(三十六) 嚩 日囉(二合) 馱 囉(三十七)

娑(引) 誐 囉(三十八) 涅 具(引) 社(三十九) 怛 他(引) 蘖

路 麼 努 娑麼(二合)囉(四十) 娑麼(二合)羅 娑麼(二合)羅(四十一)

薩 囉嚩 怛 他(引) 誐 哆(四十二) 薩 麼(二合) 麼

努 娑麼(二合)囉(四十三) 僧 伽 薩 麼(一合) 麼 登

娑麼(二合)囉(四十五) 怛 吒 怛 吒(四十六) 布(引) 囉 布

囉(四十七) 布(引) 囉 野 布 囉 野(四十八) 娑 囉

[illegible] 萬四號 時

娑(五)囉抳(四十九)素瞎識麗卜扇(引)路
麼底(五十一)曾識攞麼底(五十二)鉢囉(二合)底(引)
麼底摩訶(引)麼底(五十三)素寘捺囉(二合)
囉底(五十四)阿(引)孽蹉(引)阿孽蹉(五十五引)三
麼野麼弩娑麼(二合)囉娑嚩(二合)賀(引五十六)阿(引)
馱(引)囉拏麼弩娑麼(二合)囉娑嚩(二合)賀(五十七引)
鉢囉(二合)婆嚩麼弩娑麼(二合)囉娑嚩(二合)賀(五十八引)
馱哩(二合)底麼弩娑麼(二合)囉娑嚩(二合)賀(五十九引)尾
惹野麼弩娑麼(二合)囉娑嚩(二合)賀(六十引)薩
囉嚩(二合)薩嚩(二合)尾惹野麼弩娑麼(二合)
囉娑嚩(二合)賀(六十一引)

佛告妙月長者此名雨寶陀羅尼以

此陁羅尼威力病息飢儉疾疫業障悉皆消滅若善男子善女人先應供養一切如來一日一夜無有間斷誦持此陁羅尼其家即雨寶如大人量一切災禍悉皆消滅是故善男子當受持此雨寶陁羅尼廣為他人分別演說善哉世尊妙月長者聞佛所說歡喜踊躍我今從佛受此雨寶陁羅尼受持讀誦廣為他人分別解說

尒時妙月長者受佛教已右遶世尊百千匝已合掌恭敬頭面禮足歡喜而去尒時佛告具壽阿難陁汝往妙月長者家看彼長者諸庫藏中種種財穀諸珍寶物及諸資具今悉盈滿

尒時具壽阿難陁受佛教已往詣憍睒彌大城往妙月長者家中入已見諸庫藏之中財寶悉皆盈滿見此事已心大歡喜踊躍而還

尒時具壽阿難陁怪未曾有心甚歡喜而白佛言世尊以何因緣妙月長者家中庫藏盈滿佛言善男子妙月長者淨信於我受持此雨寶陁羅尼為一切有情宣說是故阿難陁受持

此陀羅尼廣為人說我以 佛眼觀諸
世間天人魔梵沙門婆羅門於此受
持雨寶陀羅尼者不能作其障難何以
故如來不異語故此真言句不可壞故
此陀羅尼無善根有情耳尚不聞何
況得書寫受持讀誦何以故 一切如
來真語宣說一切如來隨喜一切如
來稱讚一切如來顯揚一切如來種
植阿難陀白佛言善哉世尊以妙伽
他而說頌曰

諸佛不思議 佛法亦復然 淨信不思議
果報亦復尒 寂慧一切智 法王不生滅
已到勝彼岸 稽首佛勇猛

尒時具壽阿難陀聞佛說此雨宝陀
羅尼經踊躍歡喜白佛言世尊今此
法要當何名此經我等今者云何奉
持佛告阿難陀此經名妙月長者所
問汝當受持亦名能獲一切財宝伏
藏亦名一切如來稱讚雨寶陀羅尼
教汝當受持時薄伽梵說此經已無
量苾芻及諸菩薩并諸天人阿修羅
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

心眞言曰

唵 嚩 素 馱 𨽻 娑嚩二合賀引

心中心眞言曰

唵 室利二合嚩 素 娑嚩二合賀引

小心眞言曰

唵 嚩 素 娑嚩二合賀引

佛說雨寶陁羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住舍衛國秖陁園與大苾蒭衆千二百五十人俱又與无數菩薩摩訶薩及天龍夜叉八部衆等皆来雲集

尒時如来告諸大衆我念往昔住雪山北遊香醉山見一童女百福相好莊嚴其身鹿皮為衣以諸毒蛇而為瓔珞將諸毒虫虎狼師子前後圍遶常為伴侶飲毒菓漿食毒草菓彼女見我作如是言仁者聽我宣說一大真言能除世間一切諸毒若人聞此呪及念我名者不被一切諸毒所害尒時童女為我說呪我得聞已常持此呪饒益有情我今當說真言曰

怛你也他唵引壹哩蜜帝引底丁夏反壹哩蜜帝壹哩帝哩蜜帝引努迷努麼引哩引曳引訥濕訥蹉引哩曳得羯囉捉尼貞反嚩羯囉捉羯濕弭隸引羯濕弭囉目訖帝合二惡祇惡伽你惡伽

娜悪伽曩伽你壹哩曳壹哩壹哩曳
阿佉夜引曳始合烏反合播夜曳濕吠帝
引濕吠多頻妳阿曩引努囉乞砂合二
伺縛合二訶
佛言諸苾芻若人一聞此呪却後七
年遠離諸毒若人常念者一切毒虫
及諸毒藥悉不能害若有毒虵來咬
此人者其虵即爛壞其有受持此呪
法者以白物先供養師然後受之法
必成就勿於虵邊念此呪其虵即死
死已令其甦活呪曰
怛你也他伊哩弥哩議囉弥左斫骨
嚕斫骨嚕斫骨論斫骨論議囉弥抳
句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝
那揭黎那伽折迦蘭底哩壹犁擎囉佛
沙尸怛囉畢怛囉悉普弐悉普吒伺
縛合二訶
若人念一遍經年諸毒不中若能常
持非言外毒消滅亦除內三毒若惡
瘡發背癰腫等病竪之念呪即差一
切惡獸來但念七遍即過不能爲害
若爲中毒處於中指上頭第一節文
左右手邊遶逆旦轉念呪二七遍即

差當念不得高聲高聲則有毒虫於
死若惡至死已以此呪解之即活念
二七遍解毒呪曰
怛你也他壹哩弥哩議哩那伽斫伽
蘭底哩壹制挐囉合沙鴆怛吒悉怛吒
担吒悉怛吒伺嚩二合訶
若人患發背遶日轉遠倒書一遍即
差惡物自出大有神驗
佛說是語已大衆歡喜授持而起

囊麌哩曳童女銷伏毒害呪經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

慈氏菩薩所說大乘緣生稻𦼮喻經　時

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

如是我聞一時婆伽梵住王舍城鷲峯山中與大苾芻僧千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩眾爾時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩訶薩經行處其慈氏菩薩與舍利子俱坐盤石上時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言今日世尊觀見稻𦼮告諸苾芻而說是語汝等苾芻若見緣生即是見法若見法即見佛婆伽梵如是說已默然而住如來所說是經當有何義云何是緣生云何是法云何是佛云何見緣生即見法云何見法即見佛說是語已慈氏菩薩摩訶薩告舍利子言薄伽梵常為苾芻說如此義若見緣生即見法若見法即見佛緣生者所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死如來說此是為緣生云何是法如來

略說八支聖道果得涅槃是名為法
云何是佛覺悟一切法故以聖慧眼
證於涅槃見作菩提所學之法是名
為佛云何見緣生如來說此緣生常
住無人無我無衆生無壽命不顛倒
無生無作無為無對無礙見自性寂靜
即見法若見如是種類常住無人無我
無衆生無壽命不顛倒無生無對無
礙是即見法從此已後即見法身得
見如來現證正智又問緣生者是何
義荅言有因有緣非無因緣名為緣
生而於此中如來略說緣生之相由
是因故能生是果若如來出世及不
出世法性法住法位順於緣生真如
不顛倒如不異如真實不異實不顛
倒不錯謬為如是等復大緣生者由二
種因起云何為二一者繫屬因二者
繫屬緣其緣生法應知二種所謂
外內外緣生者繫屬因云何所謂從
種子生芽從芽生葉從葉生枝從枝
生莖從莖生幹從幹生花從花生菓
若無種子芽無從生乃至無花果亦

無所從生有種故芽乃至有花生果其種不作是念我能生芽芽亦不作是念我從種生乃至花亦不作是念我能生果果亦不作是念我從花生然有種子故生芽乃至有花生果如是外緣生應知繫屬於因云何外緣生繫屬於緣所謂六界和合緣生繫屬於緣云何六界地水火風空時和合緣生繫屬於緣云何地界水火風空時界令種子攝持名為地界令種子滋潤名為水界令種子成就名為火界令種子增長名為風界令種子作無障礙名為空界令種子變易名為時界若無衆緣子不生芽若不闕地界不闕水火風空時界則一切和合種子生芽其地界不作是念我能攝持種子水界不作是念我能滋潤種子火界不作是念我能成就種子風界不作是念我能增長種子空界不作是念我能令種子作無障礙時界不作是念我能變易種子其種子亦不作是念我從衆緣而得生芽然假如是緣種子生芽其芽不自作不

他作不二俱作不自在天作不時變
易作不自性生不繫屬作者無因得
生如是種子以地水火風空時和合
故而生此外緣生法應知五種不常
不斷不移轉因少果多相似相續不
生異物云何不常種子芽異故不即
是種是芽亦不以壞種而得生芽實
種壞故而生以種壞芽生故名不常
云何不斷先不壞種而生芽亦非不
壞如是種壞和合生牙名為不斷不
移轉者種子芽為異故因少果多者
種子少果實多相似相續者隨其植
種收果亦介如是外緣生法五種應
知云何內緣生有二種得生云何為
二種一者繫屬因二者繫屬緣內緣生
法繫屬於因云何所謂無明緣行乃至
生緣老死若無無明則無行然有無
明即有行乃至有生緣老死得生其
無明不作是念我能生行行不作是
念我從無明生乃至生不作是念我能
生老死然有無明即有行生乃至有
生即有老死生如是內緣生法繫屬
於因云何內緣生法繫屬於緣六界

和合生云何六界和合所謂地水火風空識界和合緣生繫屬於緣云何地界令身聚合堅體名為地界云何水界令身作攝持名為水界云何火界令身中食飲成就名為火界云何風界令身中作出入息名為風界云何空界令身中成竅隙名為空界云何識界令轉名色如束蘆五識相應有漏意識名為識界若無六界則不成身若不闕內地界不闕水火風空識界則一切和合能生其身其地界不念我能令身聚合堅體水界不念我能令身作攝持火界不念我能令身中食飲成就風界不念我能令身作出入息空界不念我能令身中成竅隙識界亦不作是念我能轉名色猶如束蘆其身亦不作是念我被衆緣所生然有如是衆緣而生其身是地界無我無人無命無壽者無意生無儒童無女無男無非男女無吾我亦無餘水火風空識界亦無我無人無命無壽者無意生無儒童無女無男無非男女無吾我無餘云何無明於此

六界起一想合想常想堅想常恒想樂想靜想眾生想命想壽者想意生想儒童想吾我作者想生如是種種無知名為無明於如是有無明境界生貪嗔癡於彼貪嗔癡生行於彼事施設名為識其識生四蘊彼名色所依諸根則六處三法和合名為觸觸生受受耽著故生愛愛廣大故名為取取復生有業有作因生蘊蘊熟故名老蘊壞故名死於愛迷惑貪著熱惱故名愁追感往事言音哀感名為歎五識身相應名為苦意不悅故名憂隨煩惱故名為惱愚闇名無明造作名為行了別名為識互相攝持名為名色依處所故名為六處觸境故名為觸領納故名受渴愛故名為愛取著故名為取取復生有故名為有能生故名生根熟故名老滅壞故名死衰感故名愁悵快故名歎意不悅故名憂逼迫身故名為苦不稱情故名惱不修真實行名邪行無知名無明有無明故種種造作福近行行非福近行行不動近行行起福近行行

非福近行行者故名為識是故名為無明緣行起非福近行行非福近行行者亦即是識是故名行緣識起不動近行行不動近行行者亦是於識是故名為識緣名色名色增長作六處門是故名為名色緣六處六處身轉是故名為六處緣觸同類觸生同類受是故觸緣受於受差別躭著喜悅是故名為受緣愛愛躭著樂故愛不捨數數所求故名為愛緣取如是營求復生有起業於身於語於意是故名為取緣有從業生五蘊轉名為有緣生從生蘊令熟壞滅名生緣老死如是名為十二緣生迭互為因不常不造作無思亦無緣生無盡法無離欲法無滅法無始來流轉不間斷隨轉如河駛流設使緣生不間斷隨轉如河駛流是十二支緣生四支和合而作轉因云何為四所謂無明愛業識是識種子自性為因業因自性為因無明愛煩惱自性為因業煩惱識能生種子如是業識作種子因愛識作種子沃潤無明識令種子開發

其業不作是念我與識種子作因愛
不作是念我與識種子作沃潤無明
不作是念我令識種子開發識種子
亦不作是念我從衆緣而生然實識
種子安立業煩惱以愛令沃潤以無
明土覆生名色芽其名色芽不自作
不他作不二俱作不自在天作不時
變易作不從自性生不繫屬因無因
亦不生然復從父母和合時相應及
餘緣相應相續生是識種子於母腹
中名色芽生於無主無我攝法如幻相
因緣不闕從五種緣生眼識云何五
種眼緣色明虛空從彼生作意眼識
作依止色作所緣光明以為照虛空
作無礙從彼生作意以為審慮若無
衆緣眼識不生若闕內眼處如是色
光明虛空作意則眼識不生如是五
緣不闕則一切和合能生眼識其眼
不作是念我與眼識作所依其色不
作是念我與眼識為所緣光明不作
是念我與眼識作照緣虛空不作是
念我與眼識為無礙緣所生意不作
是念我與眼識作審慮又眼識不作

是念我為眾多緣所生然有眾多緣
而生眼識餘四根者應如前知實無
有法不從此世移轉至於彼有業報
施設因緣不闕故譬如明鏡現其面
像其面像不移轉至於鏡中而此鏡
中有其面像因緣不闕故如是不從
此滅至於餘處有業果感招因緣不
闕故譬如月輪去地四萬由旬於全
器中而有少水則現月像而實不從
彼謝至於全器少水中現然有眾緣
和合影現如是不從此滅生於餘處
有業雜相感因緣不闕故譬如無薪
火則不生有薪則火生業煩惱所生
識種子從彼生處相續名色芽轉如
是無主無我法無所攝法平等因緣
如幻相自性法因緣不闕內緣生法五
種應知不常不斷不移轉因少果多
相似相續生云何不常從此邊蘊死
於餘處邊蘊生非即死邊蘊是彼生
邊蘊然死邊蘊滅於彼生邊蘊起是
故不常云何不斷不先滅於死邊蘊
而起生邊蘊亦非不滅於死邊蘊即
於彼時而生中有蘊如秤不低昂名

為不斷云何不移轉然於異類轉先名不移轉云何因少果多於此身作少善惡業於來生身多受善惡報云何相似相續猶如現受身作業即於來生受報若是此緣生法如實以正慧眼長時修無人無我不顚倒不生不滅無作無為無礙無所緣寂靜無畏無奪無盡如幻自性空寂不堅如痛如癕質礙無常苦性空性無義性則前際不流轉謂我於過去為曾有耶誰為我過去曾為有耶我於過去云何有耶復於後際流轉謂我於未來當有耶誰謂我未來當有耶我於未來當云何有耶我於未來不有耶誰謂我於未來不有耶我於未來云何不有耶復於中際不流轉我於今有耶誰謂我今有耶云何謂我今有耶此有情於此沒復往何處所有沙門婆羅門世間中異見所謂我見繫衆生見繫壽者繫諸見繫希望吉祥繫若以正見相應於此時悉斷諸結證得遍知如斷多羅樹無所有性入於勝義於諸趣長時悟不生不滅得

成就忍廣作無邊利樂有情事若有善男子善女人於此經中若須臾頃審諦觀察緣生義理者即能頓滅無始時來極重業障廣集福德智慧通達永斷邪見說法無畏大德舍利子婆伽梵與彼善男子善女人授無上等覺大菩提記具壽舍利子并天龍藥叉彥達縛阿蘇羅蘖嚕拏緊那羅摩護羅誐人及非人聞慈氏菩薩說是經已心大忻悅澤生隨喜從此而起禮慈氏菩薩足歡喜奉行

慈氏菩薩所說大乘緣生稻䕺喻經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上　時

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住王舍大城
於初會時降伏俱知魔軍及調伏一
切外道捨離生死度諸瀑流是時那
由他百千兢伽羅頻婆羅魔軍遍贍
部洲于時世尊以佛神力變此大地
盡成金剛令贍部洲有情之類不聞
恐怖時彼魔軍兩諸器仗皆變為花
於王舍城四衢道中自然從地涌出
大蓮花其花千葉七寶莊嚴黃金為
臺琉璃為莖高至梵天出種種光明
普遍十方於其花中自然出聲說陀
羅尼名為警覺陀羅尼曰

曩莫薩嚩怛他引蘖帝毘喩二合弊
底瑟縒二合底娜捨你勢喻麼柅上嚩
日隸二合紇哩二合娜也嚩日隸二合薩羅賽
你也二上合尾捺羅二合跛寧上賀曩賀曩
嚩日羅二合蘖陛怛囉二合細也怛囉二合細
娑嚩二合磨引囉婆上嚩曩引你吽吽
散馱羅散馱囉沒馱引昧上底唎引二合

薩縛怛他(引)孽多縛日囉(二合)迦曬跛(二合)地瑟耻(二合)帝娑縛(二合引)訶(引)

時彼蓮花中涌出此陀羅尼已復出妙聲遍滿三千大千世界讚言善哉釋迦牟尼如來已度生死大海殄滅魔軍離煩惱塵破無明縠然大法炬由此陀羅尼威德力故令此大地變成金剛降伏魔軍尒時金剛手秘密主菩薩歡喜踴躍身毛竪頂禮佛足白佛言世尊令此陀羅尼於何佛會最初而得我從昔來於諸世間未曾聞見

尒時佛告金剛手秘密主菩薩有陀羅尼名大摩尼廣博樓閣善住秘密由此陀羅尼威德力故能令三千大千世界變成金剛一切魔軍所有器仗咸變為花由此陀羅尼威神力故降諸魔衆及化俱知餘類有情悉令調伏由此陀羅尼威神力於四衢道涌蓮花復告金剛手言我若不因此陀羅尼不能成等正覺不能降伏俱知魔衆不能枯竭煩惱大海不能然大法炬金剛手我於無量俱知百千

劫來雖難行苦行猶故不能成菩提
衆由纔聞此大陀羅尼加行稱應故得
成正覺金剛手此陀羅尼有大威力
有大殊勝是一切如來真實法性令
諸如來圓證法身金剛手由稱
羅尼名号則為已稱十方諸佛如來
名号若能纔念則為禮拜供養一切
如來尒時金剛手菩薩摩訶薩以種
種花種種香塗香抹香供養於佛既
供養已右遶三帀頂禮佛足而白佛
言世尊此陀羅尼有大威德有大殊
勝惟願世尊普為一切有情說彼世
界現何殊勝功德一切有情不以少
善根得聞此陀羅尼此陀羅尼等同
如來身同舍利法性
尒時世尊告金剛手菩薩言金剛手
衆生下劣不勤精進心多惑亂愚癡
闇鈍躭著諸慾不信正法不敬父母
不敬沙門婆羅門不敬尊者是故此
陀羅尼不入彼人之手薄福少智少
慧如此衆生不能得聞不能受持不
生淨信此陀羅尼能滅一切罪是諸
如來秘密之藏

介時世尊復告金剛手菩薩言善男
子今為汝說於此世界東方過無量
恒河沙數俱知那庾多佛世界彼有
世界名寶燈其世界七寶所成其城
四面廣一由旬多諸人民安隱豐樂
彼諸男子及諸女人童男童女一切
瓔珞莊嚴其身上妙寶冠嚴飾其首
容貌端嚴有大威力勇健精進智慧
具足通達眾藝城中有王名曰妙寶
有八十俱知大臣輔佐圍遶其王皇
后名光明寶有二萬宮人皆如天女
前後侍奉彼世界中所生花樹及諸
香樹皆是七寶所成水生諸花亦是
七寶所成陸生諸花皆是閻浮檀金
所成其國人民壽八萬劫彼皆成就
十善業道於佛法僧發大淨信其王
以正法養育不以非法於諸有情常
作利益彼世界中有佛名端嚴摩尼
種種清淨建立如來應正等覺於彼
世界成佛廣作佛事與無量大菩薩
摩訶薩眾及俱胝大持明仙眾以為
眷屬彼如來身紫金色具三十二相
八十隨形好圓光一尋其光周遍猶

如七寶熾盛照曜諸菩薩身悉皆金色晃曜相好端嚴坐七寶蓮花彼皆辯才無礙智境通達明處皆共思惟大寶摩尼廣博樓閣善住祕密陀羅尼由此陀羅尼威神力故出生如是殊勝功德彼佛世尊為一切有情演說此陀羅尼法彼諸有情由聞此陀羅尼故常獲安樂彼一切有情離諸地獄傍生及焰魔界阿修羅身皆得解脫諸惡趣門悉皆關閉開諸天門及開諸善趣彼世界有情悉皆安住無上菩提彼一切有情悉住慈心如水乳合彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時作此陀羅尼法作如是願一切有情生我剎土者接皆決定不退轉無上正等菩提若有眾生聞此陀羅尼受持讀誦精勤修習憶念不捨求大成就乃至聞名或復手觸或佩身上或纔眼覩或書經卷或書帛素或書牆壁一切眾生若有見者五逆四重誹謗正法誹謗聖人損攞層見魍膽蔔蘗布羯娑盲者聾者瘖者瘂者入所惑者症者癲者貧窮下劣不定

業者魔網縛者墮邪見者毗那夜迦蠲
者惡星淩逼者七曜害者彼等諸人
聞此陁羅尼決定當證無上正覺乃
至傍生鹿鳥蚊蝱飛蛾螻蟻及餘類
卵生胎生化生濕生等諸衆生聞此
陁羅尼名者決定證得阿耨多羅三
藐三菩提不應疑惑
尒時世尊說是語已一切大衆皆大
歡喜身毛僾竪是時天雨波頭摩花
芬陁利花曼陁羅花摩訶曼陁羅花
於虛空中有種種微妙天樂不鼓自鳴
尒時會中大衆各各皆見身有光明
於如來前自然涌出七寶樓閣端嚴
麗好人所樂見其寶樓閣四柱四門
及四階道光明照曜樓閣四角有四
大寶如日熾盛復有無量摩尼寶珠
綴於羅網無量寶鐸而懸其上無量
繒幡以為莊嚴種種妙花間錯垂下
是時大地六種震動所謂動搖震吼
涌沒之相諸天宮殿光明照顯光所
到處皆悉覺悟四大天王持明仙等
亦復如是一切魔宮熾然焰起一切
障者毗那夜迦皆大驚怖馳走十方

大聲發哭

爾時世尊從眉間毫相放大光明其光普照警覺十方一切佛剎中諸佛既警覺已其光復收却入佛頂時十方佛咸皆同聲讚歎釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼如來今可應往寶燈世界端嚴摩尼種種清淨建立如來所令此大衆得相隨從瞻禮供養又得廣聞大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼法何以故此陁羅尼有大威德有大功能一切過去諸如來等共所加持若有人得聞此陁羅尼者乃至名字及手觸著彼人決定得不退轉證無上正覺

爾時釋迦如來聞彼十方世界中諸如來請已復放無量俱知百千萬億光明告諸大會諸人等言我今欲往寶燈世界時將已至汝等當共速嚴隨從

爾時如來從座而起詣界七寶樓閣以手觸之其樓閣中忽然而出金剛師子妙座其座七寶所成莊嚴殊勝見者悅意又於座上生妙蓮花七寶

所成黃金為莖紅寶為臺時佛世尊
於蓮花上敷座而坐
尒時世界皆大震動如來即入大寶
清淨三摩地以三昧力安慰一切大
衆接詣虛空與一切衆會并諸眷屬
及大菩薩眷屬大天龍藥叉彥達嚩
阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐人
及非人無量俱胝持明仙衆金剛手秘
密主與一切釋梵護世四大天王等
上昇虛空往於東方過無量恒河沙
數俱知那庾多百千佛剎於剎那頃
至寶燈世界從空而下詣彼端嚴摩
尼種種清淨建立如來所恭敬問訊
少病少惱起居輕利時釋迦牟尼如
來以千葉七寶所成蓮花奉獻彼佛
時彼如來在大衆會處天妙宮殿舒
金色臂安慰釋迦牟尼應正等覺安
慰已坐於寶樓閣中謂釋迦牟尼如
來曰婆伽梵已轉大法輪降伏魔軍
然大法炬建立法幢擊大法鼓吹大
法螺於彼世界已作佛事證薩婆若
智婆伽梵今復轉第二法輪當於閻
浮提開正法藏纔作是語彼諸佛剎

十八種動所謂動極動遍動搖極搖
遍搖涌極振極振遍振吼極吼遍吼擊極
擊遍擊涌極涌遍涌尒時天雨妙花
現大神變於虛空中有種種音樂不
鼓自鳴其聲悅意又諸天子奏諸音
樂所有天龍雨種種寶種種香種種
旃檀香水種種衣服種種莊嚴具雨
天妙赤珠馬瑙毗盧遮那大寶曰藏
月愛日愛雨吉祥藏大摩尼寶雨天
妙烏鉢羅蓮花俱勿頭蓮花芬陁利
蓮花雨曇陁羅花大曇陁羅花雨天
妙閻浮檀金花雨天妙銀花雨天妙
真珠諸天子於虛空中出微妙音歡
悅讚歎其音展轉相告善哉善哉釋
迦牟尼如來今於此時再轉法輪於
閻浮提建大妙寶如意法幢所謂大
寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼大教
法王今於閻浮提廣大流布尒時端
嚴摩尼種種清淨建立如來應正等
覺從眉間毫相出光其光普照十方
佛刹警覺一切如來其光復照三千
大千世界及諸天宮一切龍宮一切
地獄傍生閻摩羅界阿蘇羅衆普皆

照曜警覺已其光復收右遶彼佛及
釋迦牟尼如來三帀便於頂沒
爾時十方世界無量恒河沙數一切
諸佛各各於彼本土作大神變現神
變已詣彼世界各各以大神通變化
七寶樓閣於樓閣中出生閻浮檀金
師子座彼一切佛并諸眷屬於樓閣
中坐爾時端嚴摩尼種種清淨建立
如來安慰彼等一切如來以大神通作
大供養彼等諸佛供養已還坐師子座
爾時摩尼藏菩薩摩訶薩詣端嚴摩
尼種種清淨建立如來所頭面禮足
白佛言世尊今現大集會諸佛菩薩
并天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘖嚕拏
摩護囉誐人非人等并大持明仙會
所謂金剛手菩薩為上首與大摩訶
薩現大神變唯願宣說大寶廣博樓
閣善住祕密陀羅尼今正是時乃至
第二第三作如是請
爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來
告摩尼藏菩薩摩訶薩言汝往釋迦
牟尼如來所啓請彼佛當為汝說時
摩尼藏菩薩詣釋迦牟尼應正等覺

所遶佛三帀合掌頂禮前住白佛言世尊我今請世尊說大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼為哀愍利益一切有情故

尒時釋迦牟尼如來受摩尼藏菩薩請已即告金剛手秘密主菩薩言秘密主汝往於大衆以金剛杵扣擊於地時金剛手秘密主承佛聖旨於大衆道場中以杵擊地繞擊地已其地四裂裂時三千大千世界六種震動於彼裂處涌出七寶樓閣其樓閣四角四柱四門嚴麗殊特相好圓備光明赫弈有四階道高三由旬縱廣正等有五由旬於樓閣中現閻浮檀金蓋覩彼種種寶珠而為嚴飾七寶羅網而覆其上無量寶鐸懸於四角妙花纓絡而為間錯彼蓋覩彼中有三如來身尒時一切如來并諸菩薩大衆皆共供養寶樓閣蓋覩彼中三如來所謂花鬘燒香塗香抹香幢幡寶蓋奏諸音樂合掌禮敬時諸天龍藥叉乾達嚩蘖嚕拏緊那羅摩護囉誐人非人等一切衆會咸悉瞻仰皆生奇

特希有之心咸作是言此寶樓閣窣覩波從何而來高聲讚言奇哉希有旋遶歌詠花香塗香抹香幷諸音樂供養寶樓閣窣覩波合掌頂禮瞻仰而住尒時於樓閣中出聲告言汝諸大衆可觀空中衆聞此聲已咸觀空中即見廣大吠瑠璃寶所成雲蓋在於虛空其寶雲蓋上以金書此大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼於虛空際復出聲曰汝等一切諸佛幷菩薩大衆咸可讀此寶雲蓋上陀羅尼出此聲已於十方所來諸佛一一佛前皆現吠瑠璃寶所成雲蓋蓋上以金書此陀羅尼復出是聲南謨釋迦牟尼如來今可開此寶樓閣窣覩波門於彼窣覩波中有三如來身由此三如來威神力故現大神變殊勝之相彼三如來於此會中當具說此大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼幷湯荼羅成就明法

尒時十方同來諸佛咸作是言唯願釋迦牟尼如來應正等覺為諸大衆開此窣覩波門令諸大會見三如來

所謂摩尼寶花幢王如來種種摩尼如來金剛超涌王如來應正等覺

尒時釋迦牟尼如來現大神通往詣寶樓閣窣覩波舒百福莊嚴金色臂開窣覩波門已示三如來身時三如來讚釋迦牟尼言善哉善哉釋迦牟尼如來今於贍部洲再轉法輪薄伽梵可於此坐

尒時釋迦如來即昇寶塔與三如來同座而坐

尒時金剛手菩薩摩訶薩頂禮釋迦牟尼如來白佛言世尊今此樓閣及窣覩波中三如來從何而來佛言乃往古昔不可思議無量無比過無數劫於此閻浮提多諸人衆安隱豐樂香稻不種自然成熟人無彼我亦無財積當彼之時無佛出世有一寶山王彼山王中有三仙居住一名寶髻二名金髻三名金剛髻彼三仙人決定思惟佛法僧寶復作是念我等何時成佛證無上等正覺度諸有情時彼仙等作是思惟已須臾默然復起前念故即證於諸有情慈心歡喜種

種樓閣三摩地即獲天眼觀於上方
見淨居天復於空中有聲言善哉善
哉正士能發勝心所謂阿耨多羅三
藐三菩提心汝豈曾聞大寶廣博樓
閣善住秘密陀羅尼耶過去一切如
來為諸有情利益故已曾演說纔聞
此陀羅尼者當於無上菩提得不退
轉一切佛法當得現前證得一切三
摩地一切陀羅尼法悉皆現前善能
降伏一切魔軍然大法炬一切善根
當得現前滿足六波羅蜜能解一切
地獄餓鬼傍生焰魔界阿蘇羅衆及
生老病死憂悲苦惱永得解脫當於
後世時於此贍部洲有情不孝父母
不敬沙門婆羅門不敬耆舊誹謗正
法毀謗聖人應墮地獄誹謗諸佛菩
薩殺阿羅漢作五無間罪殺婆羅門
及殺牛者抄劫竊盜妄語者不與取
者欲邪行者離間和合者雜染語者
輕秤小斗者強奪財物者匿他財物
者妄言皆信者先世惡業所持者彼
一切有情類由此陀羅尼威力若讀
若誦受持若佩身上若書衣中若置

幢上若書經卷若書素㲲及牆壁牌板乃至聞聲手觸及影其身及轉觸餘人丈定當得不退轉無上菩提能於現世獲無量百千功德遠離諸罪成就一切善根摧伏諸魔於諸世間皆得敬愛於一切處皆得供養一切國王王子宰官後宮并諸眷屬皆得歡喜一切沙門婆羅門亦皆歡喜言音威肅人所樂聞手脚柔軟聲相和雅離於貧窮不受世間毒藥刀杖水火等難諸惡獸怖不能為害無諸賊怖無劫盜怖無旃陀羅怖無南摩怖行大小路悉皆無怖無鬼神怖無羅剎比舍遮怖無拏吉你怖無毒蛇怖乃至一日二日三日四日寒瘧常瘧一切瘧病悉不著身眼病耳病鼻病舌病齒病脣病喉病項病諸支分病手病背病脅病齊病痔病淋病痢病瘻瘡病癖病脛脚痛病丁瘡腫病癧癰斑病肚痛疥病疱跛癩癬無如是等病無頭痛不盲不瞎不傴無横災死不聾不瘂不被輕欺如是等類現世不受得無礙辯臨命終時心不散

動一切諸佛現前安慰亦不為穢禱蠱毒呪詛著身即安覺安於其夢中見百千佛刹及見諸佛并諸菩薩圍遶由此祕密陀羅尼威力故獲如是殊勝功德時彼仙人得法歡喜心生踊躍於其住處便捨身命所捨之身由如生酥消融入地即於沒處而生三竹金為莖葉七寶為根於枝梢上皆有眞珠香氣芬馥常有光明所有見者無不欣悅其竹生長十月便自剖裂各於竹內生一童子顏皃端正令人樂見取勝端嚴光色殊麗相好成就時三童子即於是地竹下結跏趺坐即入正定至第七日於其中夜皆成正覺其身金色三十二相八十種好圓光嚴飾時彼三竹悉皆變成七寶樓閣又於虛空中有大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼以金為字忽然而現時有四大天王所謂寶髻龍王天王寶藏鳩槃荼王天王珠妙光摩護囉誐王天王摩尼金剛藥叉王天王各持寶蓋而覆其上唱佛功德是四天王各有無量百千眷屬悉持

妙花而以供養咸作是言今佛世尊
出現於世
尒時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言
昔三仙人豈異人乎今此寶樓閣密
觀波中三如來是彼時三竹者今妙
樓閣是彼時地者今此地是彼時世
界者今此世界是彼三仙人由聞此
陁羅尼勤修習故捨彼仙身成等正
覺復次金剛手彼時空中讚歎此陁
羅尼淨居天子者豈異人乎則我身
是復有侍者名曰淨居常勤承事彼
三仙人其三仙人成正覺已亦復供
養為彼淨居而授記曰汝於來世當
得作佛其淨居者豈異人乎今此端
嚴摩尼種種清淨建立如來是
尒時十方世界所來一切諸佛咸讚
釋迦牟尼如來言善哉善哉能以如
來神通加持說此往昔因緣示現如
來秘密陁羅尼此陁羅尼是一切如
來秘密是一切如來母是一切如來
心秘密陁羅尼是一切如來轉法輪
秘密陁羅尼是一切如來往詣菩提
道場秘密陁羅尼是一切如來詣金

剛師子座秘密陀羅尼是一切如來
神通遊戲秘密陀羅尼是一切如來
波羅蜜圓滿秘密陀羅尼是一切如
來般若波羅蜜攝授秘密陀羅尼是
一切如來真言秘密陀羅尼是一切
如來曼荼羅秘密陀羅尼是一切如
來堅持印秘密陀羅尼是一切如來
放俱知光秘密陀羅尼是一切如來
實際秘密陀羅尼是一切如來三摩
地神變加持秘密陀羅尼是一切菩
薩菩提心莊嚴秘密陀羅尼是一切
菩薩安立如來地秘密陀羅尼是一
切三摩地通達秘密陀羅尼是摧一
切障秘密陀羅尼汝今說耶介時釋
迦牟尼如來應正等覺住正念智觀
察一切如來出大梵音復放百千萬
俱知那庾多種種光明所謂青黃赤
白紫普遍十方諸佛世界照曜已警
覺一切如來其光復收遶佛三帀沒
於佛頂光既沒已
爾時世尊以淨妙梵音於大衆中即
說根本覺陀羅尼曰
嗟薩嚩怛他蘖多摩托捨多你跛麼

平二合入嚩二合攞入嚩二合羅達麼馱覩
蘖鞞麼抳麼抳摩訶麼抳怛他蘖
多紇哩二合怛野麼抳娑嚩引二合訶引
說此警覺大明陀羅尼已山林大地
六種震動一切如來同聲讚言善哉
善哉釋迦牟尼如來善說此最勝祕
密陀羅尼於虛空中現瞻部金雲遍
滿十方於其雲中下七寶雨復雨龍
堅旃檀末復雨優曇鉢花而以供養
及餘種種妙花復雨蓮華俱物頭花
芬陀利華蘇巘地迦華曼陀羅華摩
訶曼陀羅華嚧遮華摩訶嚧遮華曼
殊沙華摩訶曼殊沙華蘇摩那華末
利師華瞻蔔華而供養佛一切魔宮
熾然火起一切魔衆愁憂苦惱皆大
驚怖一切障者毗那夜迦驚懼身皆
流汗惡氣臭穢十方馳走所有諸天
於佛教中生淨信者及天龍藥叉彥
達嚩阿蘇羅蘖嚕茶緊那羅摩護羅
誐人非人等各持供具虔誠供養如
來復有摩尼照曜思惟菩薩而為上
首與無量俱知那庾多百千菩薩悉
持種種妙寶而供養佛時金剛手菩

幢而為上首與無量百千持明仙各持種種百千天衣而供養佛復有四大天王與無量百千万億四天王衆以種種香華塗香末香花鬘衣服幡蓋而供養佛復有梵天與梵衆諸天而來供養復有三十三天與百千萬億天子帝釋而為上首供養於佛如是那羅延大自在天寶賢滿賢貝努天等同來供養復有日月天子在於空中而供養佛復有大吉祥天女大辯才天女餉企尼天女訶利底藥叉女與無量百千藥叉而為眷屬復有毗摩天天女金剛迦離天女華齒天女使者大天女百千萬億各各以天宮殿供養於佛復有無量乾達嚩衆奏百千種天妙音樂而供養佛復有無量百千龍王集會所謂娑竭羅龍王難陀龍王鄔波難陀龍王嚩嚕拏龍王善住龍王寶髻龍王普遍形圓滿龍王以種種光味寶而供養佛復有轉輪王與無量百千萬億大臣宮人婇女及千子圍遶來供養佛尒時大地變成金剛於如來前從地涌出七

寶蓮華莖其華百葉於其華中有贍部
金剛千輻寶輪光明赫奕如日其光
遍照三千大千世界於齊輪中出微
妙聲作如是言善哉善哉釋迦牟尼
如來能說如是秘密陀羅尼能轉無
上大法輪能詔大菩提場此陀羅尼
是諸如來秘密明心是諸如來眞實
理趣明心唯願世尊復更爲說此大
寶廣博樓閣陀羅尼世尊已說警覺
心陀羅尼由此陀羅尼警覺一切如
來并其大衆皆來集會世尊說此秘
密陀羅尼今正是時世尊此陀羅尼
是成佛根本能除一切罪能竭一切
苦海能遮止一切生死曠野能越一
切煩惱瀑流若無此陀羅尼大明王終
不能成無上正覺此陀羅尼是成佛
種子是轉大法輪是燃大法炬是建
大法幢是吹大法螺是擊大法鼓是
法師子座善哉世尊唯願廣爲大衆
說此大陀羅尼王曼荼羅印法畫像
法尒時大會雲集天龍藥叉彥達嚩
蘇嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等
咸坐希有奇特之心皆禮世尊瞻仰

而住尒時世尊聞大衆虔誠請已即爲廣說此陀羅尼大敎王法

根本陀羅尼品第二

尒時世尊告諸大衆我今說此陀羅尼敎王此陀羅尼能成就無上菩提若有受持能除一切罪業身得清淨即說根本陀羅尼曰

曩莫薩嚩怛他(引)蘖多(去)南(一引)唵(二)尾捕攞蘖陛(三)麼抳鉢囉(二合)陛(四)怛他多(五)你捺捨寧(六)麼抳麼抳(七)蘇(上)鉢囉(二合)陛(八)尾麼黎(九)娑(引)蘖囉(十)儼鼻隸(十一)吽(十二)吽(十三)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(十四)沒馱尾盧枳帝(十五)麼呬夜(二合)地瑟耻(二合)多(上)蘖陛(十六)娑嚩(二合)訶(引十七)

尒時世尊說此大寶廣博樓閣善住祕密根本陀羅尼已於此大地六種震動雨大寶雨及大妙華一切所來大衆咸皆歡喜歎未曾有能令一切善法皆悉成就證得十地是時十方諸如來同聲讃歎釋迦牟尼如來言善哉釋迦牟尼如來乃能說此入菩提道場陀羅尼若纔聞此陀羅尼除

滅一切惡趣纔憶念此陀羅尼者則為以諸微妙香華塗香粖香供養十方一切諸佛若能纔誦即得不退轉無上正覺乃至百劫千劫百千劫一切如來不能讚歎盡其功能此陀羅尼有大威力一切諸魔終不能作其障礙一切冤家惡友鬼神藥叉羅刹人非人等不得其便增長無量善根若纔念此陀羅尼者獲福無量何況又能誦持其福不可校量

尒時執金剛手藥叉將及四大天王往詣佛所恭敬合掌頂禮佛足供養而住白佛言世尊我等擁護持此陀羅尼有情加持養育皆令歡喜

尒時世尊舒金色手摩執金剛菩薩頂及安慰四大天王作如是言我以此陀羅尼付囑於汝若有持此陀羅尼者汝當擁護

尒時執金剛手菩薩及四大天王白佛言世尊我等受付囑已以此大教王常當擁護彼有情受持陀羅尼者

心及隨心陀羅尼品第三

尒時世尊復說心陀羅尼曰

唵一麽抳𠰷曰禮二二合吽
尒時世尊復說隨心陁羅尼曰
唵一麽抳反尼軌駄上禮二吽泮𠯆半音
若誦持根本陁羅尼者不假揀擇時
日宿曜不限齋戒但誦滿一萬遍已
然後佛前或舍利塔前於白月十五
日潔淨洗浴著鮮淨衣隨力供養燃
四盞燈散諸香華受持陁羅尼者食
三白食旋遶制底一百八帀誦陁羅
尼一百八遍便於當處憂寢息天欲曉
時如來即現其身執金剛手菩薩亦
現於前所有願者皆得如意若造五
無閒罪者作如是法第三遍方得感
現勿生疑惑常於淸旦誦一百八遍
所求之事皆得成就蠱毒諸毒不能
爲害水不能漂火不能燒賊不能劫
病不能侵無他寃怖常無重病亦無
眼病耳病鼻病舌病口病齒病唇病
頭痛皷節痛一日瘧二日三日四日
瘧悪不著身諸悪毒虵虎狼禽獸不
能爲害厭禱呪詛亦不著身此陁羅
尼威力如是能息一切怖畏能滅一
切悪障能生一切功德能成就六波

羅蜜能成就如來境界纔誦此陀羅尼
者皆能成辦一切事業若有人登大高
山頂誦此陀羅尼盡眼所見處所有衆
生滅一切罪業亦離一切地獄業得免
一切傍生身若入天廟中誦此陀羅尼
者使諸天神皆悉奉教若入龍池中誦
此陀羅尼者一切龍衆皆來歸命若於
日前誦此陀羅尼者日天子即來現其
人前所求意願皆能與之若有人於執
金剛手菩薩前誦此陀羅尼者金剛手
菩薩現於其前所求願者亦得隨意若
有人取菖蒲根誦此陀羅尼一千八遍
口中含之入於王宮所有演說妃后
婇女歡喜淨信若加持胡椒含於口
中與他人語所出言辭皆悉信受當
生歡喜若加持白芥子一千八遍擲
於虛空一切惡風雷雹皆得消散若
加持鹽一百八遍與淨行婆羅門皆
來敬愛食此鹽者皆得歡喜若欲令
剎利敬愛者取白芥子護摩一千八
遍即得敬愛若加持安悉香一千八
遍於一切鬼魅病人前燒隨其所願
皆自下語被病即差若瘧旱時先以

瞿摩夷塗地作四肘方壇中心畫一水池方二肘作青色於池中取瞿摩夷和土為泥捏作一龍著上為菩薩身作菩薩面於其頭上出三虵頭著已下為虵身於池中盤屈其龍遍身以黃丹塗令作赤色以金薄貼龍心上遶壇四邊以白粉畫作蓮花於壇四角插四隻箭以五色綫纏繞於箭周圍其壇又於綫上懸五色小幡四角安四水瓶四門安香爐又用四箇小瓶一瓶盛乳一瓶盛酪一瓶盛乳糜一瓶盛酥及沙糖然四盞燈燒四種香所謂安悉薰陸白檀蘇合於壇上散七種穀子(大麥小麥稻穀菉豆油麻芥子白芥子)供養五色食飲并諸花菓念誦人面向東坐取白芥子先誦陀羅尼加持一千八遍已然後取白芥子一顆誦陀羅尼一遍釘龍頭上滿一千八遍其龍即降雨一切龍皆降伏若欲止雨加持白芥子一百八遍擲龍池中其雨即止若有惡風雹雨取佉陀羅木作橛釘龍池邊即得霜雹不下惡風即止若欲縛毗那夜迦取白芥子加

持一百八遍安毗那夜迦頭上便不能作其障礙以乳洗毗那夜迦即得解脫所作事業皆得成就其持誦者常須清潔著鮮淨衣此是根本陀羅尼法

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷中 時

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫
贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

成就心陀羅尼法品第四

凡成就心陀羅尼事業者誦十万遍即見一切如來誦二十万遍得見一切佛土若誦三十万遍得成入一切曼荼羅一切真言法悉得成就誦四十万遍得持明仙中轉輪王誦五十万遍一切阿蘇囉及諸仙宮龍宮門自開悉皆得入若誦六十万遍得見一切伏藏若誦七十万遍即憶知過去無量生宿命事若誦八十万遍即得寶印三摩地若誦九十万遍得一切菩薩遊戲神通加持若誦一百万遍得一切如來灌頂與一切如來同會福慧如是倍增而獲無量殊勝功德若造五无間罪誹謗聖人誹謗正法應入阿鼻地獄者由誦此陀羅尼十万遍一切業障悉皆消滅得不退轉獲宿命智一切如來護念攝受得眼清淨耳清淨鼻清淨舌清淨身

清淨增勝無量殊勝功德轉更增勝身業清淨無礙世間種種身業隨意成就

復次說雄黃法取好雄黃置熟銅器中從白月十三日清淨洗浴著鮮淨衣喫三白食所謂乳酪粳米於佛前加持十万遍至十五日夜所加持雄黃現三種成就相若煖若烟若光焰即得成就若暖將用點額即得安怛那成就入阿蘇羅窟及一切神仙龍宮得持明轉輪王位意樂所作皆得成就若煙出用點眼中當見一切菩薩宮殿住處又見一切金剛族類菩薩一切諸惡魔不能障㝵獲得一切法藏隨所去處皆得通達若現光焰即騰虛空證得燃炬陀羅尼三摩地得作三十二天中主宰所須皆得若於山頂上誦一万遍得一切衆生尊重所求皆得一切贍部人咸來恭敬若入水池中誦一十八遍一切諸龍皆悉降伏取白芥子加持一千八遍散擲虛空應時注雨降伏諸龍若常日日誦持獲大吉祥若患一切病取

水一瓶以囙陁羅呪悉多藥白藥也及鉢羅奢藥赤也及白芥子并欝金香白檀香等各一分內著瓶中加持一万遍取此香水淋灌於頂一切大重病人皆得除差及滅一切罪障所有符書厭禱皆悉消滅獲得一切殊勝吉祥若患癩病澡浴灌頂亦得除差若患白癩風以水灌頂亦得除差若有女人意欲求男以水灌頂即便生男若有人久持誦無靈驗悉地不見前者作此灌頂法速得悉地如是等出間出世間所求一切願皆得成就

成就隨心陁羅尼法品第五

誦隨心陁羅尼滿一万遍所有諸鬼神作障難者悉來接足禮拜白言持明者救護我等勿斷我命所使我者決定得了我皆成就若誦二万一千遍者即得一切天龍敬伏為天中主所出言辭天皆奉行若誦三万遍一切鬼神藥叉等咸悉順伏若誦四万遍意欲鉤召隨意即成若誦五万遍所欲鉤召追攝若天若龍若藥叉若薩嚕拏若緊那羅阿蘇囉摩護囉及

仙人婇女沙門婆羅門剎利國王王
后宰相群臣及餘種種人等皆得隨
意悕安悉香和白芥子若誦六万遍得
無指三摩地若誦七万遍得作持明
仙中轉輪王若誦八万遍執金剛手
菩薩及與眷屬來現其前若誦九万
遍得諸菩薩施與无畏若誦十万遍
得見一切如來彼等如來作是言善
男子汝欲所往諸佛剎土皆得隨意
無有障礙通達一切真言通達經論
一切如來加持於三藐三菩提不退
轉亦得種種世間出世間法心所樂
求皆得成就諸佛如來皆悉印可

諸儀軌陀羅尼品第六

坐真言曰

唵摩抳軍茶利吽吽娑嚩二合訶

誦七遍然後坐作餘誦持法

次結壇界真言曰

唵摩抳虎馱囉馱囉吽娑嚩二合訶

誦此真言加持白芥子七遍散於四向便成結界次結十方界真言曰

唵入嚩二合里多麼抳嚧止囉寧里

二合抳吽吽泮吒半音

誦此真言加持香水和白芥子一百八遍散於十方即成結十方界辟毗那夜迦真言曰

唵摩抳鉢囉二合婆縛底賀囉賀囉吽吽泮吒半音娑縛二合訶

誦此真言加持灰水二十一遍散於十方頂髻真言曰

唵嚩日囉二合摩抳底瑟吒二合底瑟吒二合吽吽泮吒半音

誦此真言七遍加持右手作拳節大指以摩頂右旋三匝即成護身

加持衣真言

唵摩抳微布瓈抳[illegible][illegible]吽泮吒半音

誦此真言七遍加持衣服

洗漱真言曰

唵尾你度二合嚩底訶囉訶囉摩訶摩抳吽吽泮吒半音

誦此真言加持水洗手漱口及用灌於身能淨諸根洗浴真言曰

唵蘇悉地摩囉嚩底訶囉訶囉播柰頭哩頭哩吽娑縛二合訶

誦此真言加持白芥子水一百八遍

浴身法護真言曰

唵摩抳達哩吽吽泮吒 半音

誦此真言用灑一切香花菓實飲食及所用之物皆用此真言加持一向護之神線真言曰

唵遮哩遮哩微麼羅迦哩吽吽泮吒 半音

獻花真言曰

唵薩嚩怛他蘖多布惹麼抳吽唑

所有花皆誦此真言加持散時亦誦

塗香真言曰

唵薩嚩怛他蘖多巘馱摩抳娑頗 二合 囉拏吽

燒香真言曰

唵入嚩 二合 哩多麼抳阿彼囉矩吒娑嚩 二合 囉拏 上 尾蘖底吽

燈真言曰

唵入嚩 二合 里多弩佉徽 娑嚩 二合 哩吽吽泮吒 半音

獻食真言曰

唵鉢囉 二合 嚩囉 引 蘖囉 二合 嚩底娑囉娑囉吽吽

獻閼伽真言曰

唵摩訶末抳布囉耶馱囉馱囉唑吽

奉獻供養物及食等真言曰

唵摩訶微麽梨吽吽娑囉娑囉吽

護摩真言曰

唵入嚩二合囉謹普二合囉誐誐那鉢囉二合多囉抳吽吽

加持念珠真言曰

唵嚧止囉摩抳鉢囉二合韈多耶吽

以此真言加持念珠七遍若念誦本真言一遍移一珠即成誦一切如來所說真言一遍一一真言成無量百千那庾多遍念誦時真言曰欲念誦本真言時先誦此真言

唵嚩日囉二合摩你迦囉緊迦哩吽吽泮吒半音

結跏坐真言曰

唵蘇鉢囉二合韈底多吠藝摩抳麽抳娑嚩二合訶

警覺一切如來真言曰

唵薩嚩怛他蘗多嚩庾平惹吠多羅多囉吽摩抳迦娜寧娑嚩二合訶

請一切如來真言曰

唵微布羅鉢囉二合囉黎杜嚕杜嚕吽吽

求願真言曰

唵薩嚩怛他蘖多地瑟吒(二合)那質多僧喏訖叉(二合)拏嚩日禮(二合)吽吽

求菩薩願真言曰

唵蘇尾布羅嚩娜寧訶囉訶囉吽

請一切天龍真言曰

唵阿鼻娑摩耶嚩日禮(二合)馱囉馱囉吽

請四天王等真言曰

唵摩抳尾誐嚩底吽

加持弟子真言曰

唵輪(上)婆摩抳戶盧戶盧吽

加持弟子令弟子入壇真言曰

唵薩嚩怛他蘖多曷哩(二合)捺耶嚩日哩(二合)抳達囉達囉吽吽

獻一切佛一切菩薩諸天等食真言曰

唵尾囉尾囉逝誐誐那嚩呬(四)係擺呼擺呼吽吽

所有一切香花飲食皆誦此真言用持獻之護身真言曰

唵摩抳蘇唵(二合)婆抳吠誐嚩底囉訖叉(二合)囉訖叉(二合)鋡吽

奉送諸聖眾真言曰

唵薩嚩怛他蘖多矩嚧祢底娑摩囉尾誐底入嚩二合羅入嚩二合羅吽吽娑嚩二合訶

誦此真言通一切處用所謂奉送本尊獻閼伽香花飲食等用已上一切心真言先各誦一百八遍然後作法時變誦滅一切罪一切苦惱皆得解脫諸佛如來授定授菩提記當得作佛先世惡業受持與真言悉皆消散獲無量恒河沙數功德速證無上正等菩提能轉法輪

建立曼荼羅品第七

爾時世尊說曼荼羅儀軌依時依法先擇勝地然後作壇其壇四肘四門以瞿摩夷和土遍塗拭之壇上張一白蓋稱壇大小於壇中心取二肘拼作一小方壇先以白檀香塗拭次用鬱金香塗之或以五色粉𢳆成或畫亦得於新器中和彩色用之於小壇中畫七寶樓閣於樓閣中畫一佛形像作說法相佛前作一蓮花七寶莊嚴於蓮花胎中畫作一輪其輪百輻齊輞具足以金莊嚴輪外畫焰光其

蓮花莖或琉璃色佛左邊畫金剛手
菩薩而作忿怒形右手執金剛杵左
手執白拂右邊畫摩尼金剛菩薩種
種瓔珞莊嚴其身左手執持寶珠右
手執白拂四角各畫四天大王身著
甲冑手執器仗種種頭冠瓔珞莊嚴
其身作瞋怒形其小壇中畫七寶界
道於其壇上懸一傘蓋可一肘量於
傘蓋四面周匝懸幡其大壇東門懸
五色繒幡以四金瓶滿盛香水於瓶
中著七寶及諸香藥五穀於瓶口插
時花有葉枝條以繒帛繫瓶項置壇
四角又以四銀瓶滿盛乳安大壇四
隅若無金銀瓶以金銀圖瓶替之於
中壇南門中畫大吉祥天女種種瓔
珞莊嚴其身北門中畫飼弃尼天女
壇西門中畫金剛使者天女八臂持
種種器仗以種種瓔珞莊嚴上懸青
繒幡於中壇四邊香花飲食隨力供
養然三十二燈種種花葉散其壇上
於佛像前置金香爐燒蘇合香金剛
手菩薩前以銀香爐燒安悉香摩尼
金剛菩薩前亦以銀香爐燒蘇合香

於四天王前燒薰陸酥合白膠香和燒於吉祥天女前燒白檀香於餉弃尼天女前燒安悉香於金剛女使者前燒薩羅計香（是青膠香）於四天王等前各各別以飲食而供養之其中壇四門外各立吉祥標門其大壇東門中畫訶利帝母七子圍遶於南門中畫大自在天王於西門中畫花齒羅剎女於北門中畫毗摩天女顏貌美麗有七婇女圍遶於壇上四邊揷三十二隻箭其一一箭以五色加持線纏周匝圍遶於線上懸五色小幡以為莊嚴於大壇外食界道上安置種種花鬘種種味飲食種種菓七種油餅三十二椀三十二瓶三十二香爐燒燈一百八盞種種末香種種燒香所謂薰陸香安悉香必栗迦（苜蓿香）白檀沉香多蘗羅香蘇合薩羅計（青木是也）應燒五石蜜香又以龍腦香麝香鬱金紫檀白檀等各各以為塗香次應獻食飲乳酪沙糖水石蜜水各盛八缽乳粥八椀又以粳米菉豆油麻相和作粥八椀粳米飯歡喜團各八椀又粳米粥八

梡復盛油四凡梡酥四凡梡沙糖四梡石蜜四梡油麻四梡菓子四梡七種穀子四梡應以種種飲食供養所謂天苙餅煎餅菉豆餅油麻煎餅無憂餅妙味餅酥餅沙糖餅巳上飲食隨所得營辦當於引弟子入壇門中兩邊置香水二瓶應為弟子作入壇儀軌其弟子入巳即為弟子灌頂誦此真言以用灌頂真言曰

唵一摩訶尾布羅二鉢羅二合底丁以反瑟耻二合多悉第三阿毗詵者鈴四㩳䡅怛他蘖多鼻曬翎五婆羅婆羅六三婆羅七吽吽

纔灌頂巳先世一切罪障一切業障悉皆清淨得一切如来攝受一切如来加持一切如来灌頂一切如来安慰一切悉䭾現前所思所求皆得滿願即成入一切如来三昧耶曼荼羅入一切如来法性證甚深法忍往詣菩提場獲得如是㝡勝上功德乃至獲得不退轉證無上正等菩提

畫像品第八

尒時世尊告諸大衆我今說畫像法

而能成就一切事業應取新白氎不割截者或一肘或二肘令四方等畫人應受八戒其畫彩色於新器中盛勿用皮膠畫七寶莊嚴樓閣於樓閣中畫如來作說法相坐師子座佛右邊畫金剛手菩薩十二臂黃白色其像四面正面歡喜右邊面忿怒相左邊面開口狗牙上出當頭上面顰眉怒目頭冠瓔珞種種莊嚴於蓮花上半跏而坐左邊畫寶金剛菩薩四面十六臂正面歡喜右面青色作摩訶迦羅天面左面綠色作師子面頭上面顰眉露齒忿怒相作淺綠色右邊第一手持真多摩尼寶作獻佛勢左邊第一手持蓮花右第二手作安慰手左第二手持三戟叉二手合掌餘手皆執諸器仗右第四手持輪左第四手持劍右第五手持金剛杵左第五手持花鬘右第六手持念珠左第六手持羂索右第七手持刀左第七手持梵夾右第八手持寶塔左第八手持須彌山於蓮花臺上半跏而坐於其座下畫餉弃尼天女有八臂跪坐

合掌作供養佛想金剛手菩薩座下
作吉祥天女趾坐持寶器滿盛種種
寶供養如來於吉祥天女後畫金剛
使者天女作笑面有四臂種種瓔珞
而為嚴飾手持種種器仗餉弃尼天
女後畫花齒天女身著素服以手持
花瞻仰如來於如來前畫作七寶花
其花百葉以金為臺吠琉璃為莖其
蓮花上畫作百輻輪齊輞具足輪外
周帀皆有光焰於蓮花根下畫四大
天王悉被甲冑種種嚴飾手執器仗
蓮花下畫作水池以七寶莊嚴於池
岸上應畫持誦人蹲坐手持香爐并
持花枝又持念珠趾坐瞻仰如來於
寶樓閣上於虛空中畫梵天眼紐天
大自在天散花供養應依如是儀則
畫像其持誦者著新淨衣食三白食
從白月八日在如來前如法念誦至
十五日令滿十万遍其像動搖及見
自身熾然光明獲得無障礙眼證清
淨等尼行三摩地於一切持明仙中
為轉輪王親見一切如來纔誦一遍
遠離一切地獄傍生能斷貪瞋癡等

離諸慳悋拖成就一切功德獲得一切安樂攝受一切善根一切如來之所加持一切菩薩之所安慰一切諸天悉皆擁護一切藥叉羅刹毘舍多比舍遮阿蘇囉彥達嚩蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等悉來侍衛於一切王宮皆得供養令諸世間皆得順伏一切功德波羅蜜悉皆圓滿如是等殊勝功德悉皆獲得若纔誦者猶獲如上福利況多增勝受持者若有讀誦受持相應供養求成就并真印契真言相應對於像前其人等同諸佛應受天人世間供養禮拜其人等同諸佛應見應知如來之所受記其人決定不退轉於無上菩提不復生於母胎所生世界蓮花化生不離諸佛菩薩所生之處共諸如來集會乃至坐菩提場

護摩品第九

尒時如來復為諸大衆說護摩法先須清淨身心然後作法一一法速令成就起廣大利益為諸有情發如是心應作護摩如法供養護摩真言曰

唵娑嚩(二合)訶鉢底部囉(二合)部嚩(入)吽

吽吽吒(半音)娑嚩(二合)訶(引)

以此真言加持油麻白芥子和酥一遍一燒滿一百八遍能令一切真言法速得成就除遣一切障者毗那夜迦一切罪一切煩惱一切冤家惡友皆得摧伏禁止令其迷惑一切惡夢災怪不祥之事自然消散又以安悉香白芥子和酥誦真言一遍一投火中燒之滿一千八遍一切鬼魅頭自破裂一切病患諸瘧速得除愈一切鬼神變怪皆得遠離又以酥和白芥子一誦真言一投火中滿一千八遍獲得一邑主又以白芥子和酥護摩一千八遍一切諸魔惡怖冤家他敵悉皆除滅

又以天木(柏木此松)和酥護摩一千八遍得囉惹并內宮眷屬歡喜敬愛所求皆遂

若以白膠香和酥及白芥子於山峯上護摩如前遍數一切諸宮龍門自然而開即得入中為持明仙中王

又以香膠和芥子油於龍池邊護摩

一千八遍一切諸龍皆得敬愛所勑
皆作之依時降雨不損苗稼
又以飲食護摩一千八遍供養如來
即得五穀豐饒
又以塩護摩一千八遍一切藥叉女
皆来补足作是言大家勿傷我命任
意駈使皆得成辦
又以酥和粳米護摩一千八遍獲大
吉祥
又以胡椒對日護摩一千八遍常得
諸天擁護獲大吉祥
又於大吉祥天女前以油麻和白芥
子護摩得大財豐饒
又以遏迦木護摩一千八遍即成警
覺諸佛菩薩悉知是人離一切罪於
一切世間出世間真言王悉皆現前
除一切病於諸究竟而得最勝一切
生死皆不能疑遍由此真言力故諸
有善業皆易成就一切惡夢不祥之
事皆得消散一切厭禱一切繫縛一
切煩惱不能侵擾如是菩護摩事業
能作息災能獲安樂獲得財利設有
隨諸惡見衆生令得正見

尒時婆伽梵告金剛手菩薩此教王有大威德是一切如來心是諸如來母是諸如來轉大法輪是諸如來往詣菩提場是諸如來建大法幢是諸如來吹大法蠡是諸如來坐金剛座是諸如來降伏魔軍是諸如來最勝秘密是諸如來極大秘密金剛手此陁羅尼於贍部洲息一切有情煩惱能除一切有情罪能竭贍部洲有情地獄餓鬼傍生之業能除有情生老病死愁歎苦憂及諸熱惱尒時世尊復告金剛手菩薩我以天眼觀諸如來不能說此陁羅尼所生功德聚此陁羅尼有如上最勝殊妙如是廣大如是甚深如是尊勝最勝上最上大神通如是大寶廣博樓閣教王薄福少德衆生必不聞此陁羅尼名字況復得見受持讀誦若有聞見此陁羅尼名者是人已曾親近恒沙諸佛菩薩金剛手此陁羅尼是如來心難解難入若有善男子善女人於百千万劫供養八十俱知那庾多百千恒河沙諸佛菩薩飲食衣服房舍卧具百

種湯藥燃燈塗香花鬘末香復以七
寶滿三千大千世界日日中奉施諸
佛金剛手於汝意云何是善男子善
女人功德多不金剛手白佛言
世尊此人功德無量無邊不可稱數
若有誦此陀羅尼一遍者此人功德
勝前功德諸佛如來說不能盡若有
善男子善女人恭一時須作意思惟
此陀羅尼稱量比前供養如一切如來
飲食衣服香花七寶功德倍勝於前
即成供養一切如來
尒時如來說是語已衆中天龍藥叉
彥達嚩阿蘇囉蘗嚕拏緊那羅摩
護囉誐人非人等一切大衆踊躍歡
喜發聲稱讚五體投地虔誠礼敬合
掌向佛白言世尊此陀羅尼等同如
來出於世間今佛世尊於贍部洲能
善建立此秘密陀羅尼心法
尒時十方同會諸佛菩薩咸讚釋迦
如來言善哉善哉既讚歎已各還本
土尒時釋迦牟尼世尊以佛神力還
娑訶世界

大寶廣博樓閣善住祕密陁羅尼經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大寳廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷下 時

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

護摩品第九之餘

尒時金剛手祕密主菩薩面見踊怡微笑身毛發竪持金剛杵輪擲揮空以種種香花衣服嚴具諸持明仙衆歌讃歎詠往詣佛所以諸香花衣服嚴具而散佛上遶佛三帀頂禮佛足漸進佛前偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊如來今於世間照大法炬於贍部洲建立陀羅尼教王若有見聞此陀羅尼者等同見佛出興於世應如是知世尊說是大寳廣博樓閣善住祕密大印曼荼羅教明王法世尊若有纔聞此陀羅尼者於無上菩提決定得不退疾證無上等覺菩提解脫一切罪障唯願世尊為諸衆生說此陀羅尼印法即以伽他而問於佛

此之祕密印　云何而輪結　云何安於指
云何復安腕　云何手接手　云何以印觸
而作於加持　云何印在心　云何而舒擘

云何三昧耶　云何安慰印　云何以神力
加持速成就　云何金剛座　云何灌頂印
云何法輪印　云何持無上　無能勝密印
云何轉輪印　及如意寶印　云何四王印
云何吉祥天　秘密之契印　云何餉弃尼
及與使者印　云何持壇中　一切聖衆印
云何迎請印　云何根本印　心及隨心印
如上之印法　唯願大牟尼　而為我解說
由結此印故　一切業成就　纔見此印故
諸罪皆清淨　若修真言法　成無上悉地
願佛說真實　由結此印故　世尊為我說

介時釋迦牟尼如來於大衆中舒金色如象王鼻百千福莊嚴臂按金剛手祕密主菩薩頂而安慰之作是言金剛手此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼印品如是印法汝今聽善聽極善聽作意思惟令委寄汝汝應極生恭敬印品及曼荼羅成就法當於後世敬重印品知一切印等同如來如薄伽梵諸菩提場如轉法輪如佛舍利於後世時不應受與下族類人惡性有情破戒有情懈怠有情不淨信者耽嗜有情我慢有情如斯之類

不須為說此陁羅尼等同如來舍利勿令隱沒若有薄福有情聞我此法便生毀謗當知此等如毀謗佛無有異也是故金剛手善應執持此陁羅尼所在之處如佛無異尒時金剛手菩薩頂禮佛足白言世尊如是如是世尊所說我當專心受持恭敬供養以報佛恩唯願世尊為我演說我當守護如來三昧耶不敢違越不敢棄捨不敢疑惑令持明者速得成就尒時薄伽梵作念正知於大衆中以吉祥儀軌說修行此大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼大印品持明者善須依法澡浴及飲五淨依法加持及自護身著新淨衣先以白檀香遍塗手臂然後復用鬱金香塗繫於神線臂釧茅鐶安於右臂辭塏閑密靜處建立精室或舍利塔前對佛像面向東方作吉祥座及結跏坐先於一切有情起大慈心深生悲愍即應誦根本陁羅尼次誦心陁羅尼隨心陁羅尼以花鬘燒香供養一切如來并供養持金剛觀自在曼殊室利慈氏等憐愍

有情者遍礼十方一切如来所奉獻
者二手合掌
應作如是言　住在於十方　諸佛攝受我
遍在於十方　過去及現在　未来諸世尊
菩薩威德者　我今悉皆礼
唵牟尼摩尼鉢囉(二合)嚩囉鉢囉(二合)嚩
隷麌呬耶(二合)鉢納銘(二合)摩訶鉢囉(二合)
陛娑嚩(二合引)訶(引)
次結普遍光明實清浄如来心印先
以右手拇指捻頭指甲上如鐶餘三
指展之次以左手展其頭指屈大拇
指押三指甲上二手相對置於心前
應住寂靜心　觀想佛形像　身儀應寂靜
復以寂靜眼　身不應動搖　不動於靜慮
結印誦密言　數限二十一
唵薩嚩怛他蘖多紇哩(二合)捺耶摩抳
入嚩(二合)攞寧阿(去)尾瑟咤(二合)也吽(引)
纔結此印即持一切如来心印積集
廣大福聚如恒河沙那庾多百千如
微塵諸佛若有善男子善女人苾蒭
苾蒭尼優婆塞優婆夷以滿二千大
千世界七寶及天妙衣服塗香末香
燒香花鬘瓔珞諸莊嚴具幢幡寶蓋

供養一一佛滿百劫如是供養一一切佛已若有人結此印誦真言一遍所生善根百分不及其一如上恒河沙諸佛不能盡說其福聚如是大威德有大神驗纔結此印誦真言觀念地獄一切衆生彼地獄衆生皆得解脫由此觀行皆得生極樂世界如是等阿脩羅及焔摩界傍生皆得解脫一切身垢過現生身得清淨一切如來攝受護念即成見一切如來皆由結此普遍光明實清淨如來印威力故

次結一切如來心印亦名安慰一切如來印先以左肘當膝平展仰掌即屈無名指小指以大母指押之右手准前印不改聳眉竭吒訖叉眼自視其身微屈身齒咬下脣應誦真言曰

唵薩嚩怛他蘖多鉢囉(二合)嚩囉蘖囉摩抳吽

纔結此印誦真言即成入一切如來所有三昧耶漫荼羅則成俱知三昧耶者若人百千劫來宿障由見此印即得消滅閉一切惡趣門即成結一万四千俱胝那庾多百千佛大三昧印

及誦眞言又同結一切如來部族印
一切夜叉羅刹部多諸毗那夜迦等
皆悉被燒如一火聚是諸障者面皆
踣地皆順三昧耶不敢違越一切諸
天頂戴誦持者二足皆住三昧耶由
纔見聞此印故即成知一切三昧耶
者一切惡龍亦順住三昧耶不敢違
越無有三昧耶秘密漫茶羅教軌儀
無不知者悉皆成入由結印誦眞言
故諸有惡人不敬信者及外道冤敵
不饒益有情者皆起慈心深生恭敬
一切懷惡意諸煩惱者悉皆消滅即
成具三昧耶即離一切罪障即成歸
依三寶即成就大福德聚遠離諸疾
病離一切慳悋煩惱垢

次結一切如來普遍大寶三昧耶秘密
大印先以右手置右膝上以大母指捻
中指甲上次以左手仰攅安心上以母
指押中指無名指甲上舒頭指及小
指發慈心閉目而住即誦眞言曰

唵薩嚩怛他蘖多毗三冒馱娜嚩日
囉二合吽

纔結此印誦眞言即得一切如來之

所安慰皆稱善哉舒手按頂憐如愛
子則為一切如来之子千俱胝那庾
多恒河沙諸佛所共安慰其人一切
罪障皆得清淨一切煩惱悉皆消滅
一切菩薩悉皆礼敬一切諸天悉皆
侍衛一切鬼神并一切夜叉羅刹悉
皆不敢侵趁一切障礙毗那夜迦不
敢惱害馳散十方一切皆起慈心由
見此印故無有疑也見持明者持此
最勝印當知佛菩薩現前安慰由誦
此真言當知是佛音聲等同諸佛佛
語甚深難聞若有善男子善女人苾
蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦若持
明者結跏趺坐結印誦真言若得見
持此真言人則成見六十二恒河沙
百千俱知那庾多諸佛如來應正等
覺不應起疑惑應當供養彼人奉其
衣服應起恭敬如大師想觀持明者
等同諸佛當知是人則同諸佛一切
希求勝願皆得滿足若一時間結印
誦真言慈心遍緣六趣輪迴諸有情
二足四足多足思惟起慈愍心輪迴
有情及傍生者皆獲安慰獲佛菩提

不久諸天擁護於一切漫荼羅成知
三昧耶者即成誦一切真言即成結
一切印

次結一切如來莊嚴大寶光加持祕密
大印以二手右押左背相叉屈二頭指
各如鉤二小指各直竪二大指各屈在
掌中結跏趺坐以印當齊上傾身向
右顰眉眼寂靜而視觀想諸佛往大
慈心應誦真言發慇一切有情觀佛
色相置印於頂上結印時誦唵字吽
字淨字結印已由誦唵字成加持菩
提場由誦吽字加持轉法輪由誦学
字加持菩提樹如須弥山不傾動一
切如來所加持一切佛皆與授記一
切處加持人天是人身得清淨如日
光摩尼照曜離一切罪增長福德聚
是處由如窣堵波由結此印故由如菩
提場諸佛所加持加持於十地亦加
持不退轉處能淨宿障解脫諸惡趣
開閉諸地獄門開諸天門是人於七
十二恒河沙數俱胝那庾多百千諸
佛所種植善根獲得授記一切鬼神
夜叉羅刹及龍皆生恐怖及諸障毗

那夜迦蹯面於地如火聚焚燒及諸
餘類難調伏者摧壞無疑此印難見
難聞離一切罪及離八大地獄成就
一切真言教法即成入一切曼荼羅
一切三昧耶印如來所說皆得加持亦
能加持一切印成佛菩提最勝纔結
此印一切處常得加持真言曰
唵薩嚩怛他蘖多地瑟姹（二合）那摩尼
摩尼吽泮吒（半音）
次結如來寶大金剛安立金剛師子
座印
先應結金剛加持即結金剛合掌印
想身為金剛杵形徧歷身觀想遍毛
端遍觸然後二手合掌屈二頭指捻
二大指甲豎二中指如金剛杵形直
豎二無名指以二小指搊在無名指
背以印觸地及觸二膝跪安於齋此
名二金剛師子座印其地猶若金剛
周帀十方如金剛牆亦成一切如來
座由一切如來加持故成金剛座樓
閣一切難調伏者不能沮壞一切處
得無畏及摩者毗那夜迦一切諸魔
類由結此印皆得超勝彼皆一切馳

散及夜叉羅剎大力作障者悉皆遠離難伏不見形者及諸不友寃敵惡心衆生悉皆殄滅由結此印故一切有情若男若女皆得敬愛王及後宮皆得歡喜及餘有情在於地上皆得敬伏一切隨順晝夜無間斷由諸佛加持成金剛寶殿建立師子座由佛神通加持故如俱胝恒河沙數百千應供正遍知處成金剛師子座由纔結此印於如是等如來所成奉獻金剛座則獲一切如來神力加持由纔結如來寶大金剛建立金剛師子座印一切地獄傍生焰魔界餓鬼阿蘇羅身一切地獄等由先世業障以此金剛牆令摧壞令繫縛皆令消滅其身得清淨成金剛不壞身由誦真言結印故於諸惡趣皆得解脫及解脫一切罪真言曰

唵薩縛怛他蘗多鉢囉(二合)縛囉摩尼嚧黎吽吽泮吒(半音)

次結一切如來大寶出生灌頂大印二手合掌如金剛拵二頭指傍舒二中指屈節指面相合直豎二無名指

如金剛拳二大指押二小指甲上結
吉祥跏趺坐置印於頂上應誦此真言
曰
唵薩嚩怛他蘖多尾麼羅三婆吠吽
吽
纔結此印誦真言其持明者於六十
八百千恒河沙數微塵等如來應供
正遍知以一切如來神變加持獲得
灌頂即彼乃至得如上如來繫無垢
繒於其首以一切曼荼羅印品明真
言灌頂成就無量阿僧祇福德聚獲
得無量善根一切菩薩金剛手於持
明仙人以百千遍灌其頂一切天龍
夜叉乾闥婆阿蘇囉蘗嚕拏緊那羅
摩護囉誐四天王與成彼持明人灌
頂一切持明仙中輪王與成彼灌頂
為一切如來長子殊勝灌頂成一切
如來三昧耶秘密曼荼羅灌頂以大
寶廣博樓閣秘密成灌頂一切不友
冤敵作障者毗那夜迦惡藥叉羅剎
部多鬼神不能見彼持明者其持誦
者身如虛空隱形不現普遍十方一
切佛剎一切如來應供正遍知廣大

衣服繒綵七寶瓔珞莊嚴頭冠於一切如來所作大供養雲海成供養灌頂由纔結此印得如是神通自在善根成就如是大威德大福利

次結一切如來光明大寶摧魔熾然法輪神通加持大印

二手合掌安於心以右手大指頭指甲相捻餘三指直舒捲於心屈左手大指入掌中捻中指回上餘三指微屈二手背相著其左手掌面向前結跏趺坐應誦真言住慈三摩地內心定寂靜由結此印即轉清淨大法輪三千大千世界六種震動無疑諸佛菩薩皆觀察持明者金剛手歡喜并諸天眷屬持明轉輪王常來侍衛持明者四大天王晝夜常護持四方一切如來常加持由轉法輪於諸衆生得超勝一切障作障毗那夜迦持明者若持此印心得寂靜離諸障難是人等同如來出興於世轉大法輪如坐菩提場轉大法輪我見彼人等同諸佛應當供養所獲善福如供養佛持誦者應清淨心於諸有情常起悲愍應

結印誦真言少嚬眉脣齒俱合觀想
佛形如轉法輪心作是思惟降伏諸
魔制諸障難由結此印誦真言故能
然大法炬大法幢擊大法鼓吹大
法螺作大師子乳增長福德聚由纔
結此印如結八十俱知恒河沙諸佛真
言密印是諸如來亦加其威神咸稱
善哉善哉授菩提記真言曰
唵薩嚩怛他孽多三摩耶摩抳嚩日
黎二合吽吽
次結無能勝印以右手大指拄頭指
頭屈如環餘三指直竪左手亦然竪
二手所舒指背相著以印小指當於
齊嚬眉向下觀身以右脚押左脚以
蝎吒訖叉眼觀視意誦真言即舉右
脚以大母指觸地由纔結印誦真言
故即能降伏諸魔并諸營從得勝及
降伏一切作障毗那夜迦及不現形
者一切夜叉羅剎於諸寃敵通達無
礙及諸不友寃敵得勝離諸煩惱苦
及諸惡趣得勝於其身中貪瞋癡及
餘種種煩惱彼皆寂靜由纔結印故
則解脫諸罪一切所往處得勝於真

言法得無障礙得成無障礙事得離
一切諸病乃至證菩提一切處諸天
擁護於十方無能勝真言曰
唵薩囀怛他蘗多羗耶尾惹耶阿尒
多囀日黎二合吽吽
次結一切如來轉法輪印
先以右手握大母指作拳左手亦然
以右拳安於左拳上由結此印一切
如來之所印可如恒河沙倶胝百千
如來咸皆歡喜受與無上悉地是諸
如來決定現其身於一切持明仙衆
中為轉輪王一切真言印契教法悉
皆通達如在心於諸曼荼羅成就最
勝一切諸天十方擁護轉法輪真言
曰
唵薩囀怛他蘗多達磨馱都摩訶麼
抳試佉黎嚕嚕囉囉吽吽泮吒半音
次結金剛手菩薩印
先以二手合掌二中指右押左内相
叉二頭指并二大指如金剛形竪二
無名指指面相著二大指直竪二小
指擽開舉其左肘下其右肘顧視左
肘右脚押左脚半跏微展左脚作蹲

眉怒目瞋相以齒齧下脣喉中㖿吽聲意誦真言觀己身如金剛手纔結印誦真言故三十三天皆大驚怖一切天宮悉皆震動一切夜叉羅刹王及難調諸龍鬼神毗那夜迦及諸作障者悉踣面在地號哭四方馳走金剛手皆大歡喜受與悉地真言教法悉皆成就福聚增長持明中為主宰若能三摩地相應洗浴清淨塗香塗身著新淨衣服諸佛如來觀察其人一切曼荼羅聖衆皆大歡喜真言曰

唵薩縛怛他孽多摩訶嚩日囉 二合 賀㘑耶馱囉馱囉吽吽泮吒 半音

次結寶金剛菩薩印准前印雙開二頭指安印當心結跏趺坐起慈心眼寂靜而視端嚴柔軟誦真言隨其意思所求滿足金剛手常歡喜觀彼人如所愛子真言曰

唵杜嚧 二合 杜嚧 二合 摩尼摩尼摩訶密徐与 二合 怛朿尼 二合 娑嚩 二合引 訶 引

次結四大天王印

先以右手安於齊上屈大指入掌以頭指捻大指頭餘三指直舒左手安

左髈上直舒頭指餘三指握大指為
拳作擬勢身向前微屈眼視右手作
忿怒形怒目不轉睛應誦真言曰
唵嚧迦播里伭惹耶惹耶吽
次結吉祥天女印
先以二手虛心合掌二頭指二中指
二無名指散開微屈如開敷蓮花形
由結印誦真言能滿一切所希求願
是大威德者真言曰
唵尾摩羅薩嚩(二合)縛底三婆囉吽
次結餉弃尼天女印
以右手近右乳邊頭指直竪大指屈
入掌中以中指無名小指慢為拳左
手覆左膝髑膝上曲身向前怒目而
視應誦真言曰
唵能(上)瑟置哩(三合)抳(平)尾娑羅吽
次結使者天女印
先以右手仰掌當心平展下其肘次
以左手平展覆掌於右手下二手背
相背舉其髀肘引頭向前微曲身誦
真言曰
唵阿識麽野地囉門(上)者吒訶悉你
吽

次結曼荼羅中一切聖衆印
以二手指相叉鉤結安於齋居左脚
按地即成誦真言曰
唵三曼多迦囉跛哩布囉抳馱迦馱
迦吽泮
次結花齒天女印
先以右手屈五指　如蓮花形安左耳
上左手准前安於心真言曰
唵婆囉婆婆囉尾婆囉吽吽
尒時金剛手　復白世尊言　云何根本印
云何是心印　云何隨心印　牟尼為我說
世尊作是言　二手作合掌　應置於心上
屈於二頭指　及以二大指　相捻猶如環
二中指壓屈　猶如於寶形　竪合二無名
擽開二小指　是名根本印　智者結此印
誦根本密言　即成先行法　次說心印相
先以於右手　仰掌安於心　大指與無名
而以頭相捻　餘三指平舒　次以於左手
大指捻小甲　餘三亦直舒　還於左膝上
是則名心印　亦名安慰印　功德如根本
次法隨心印　准前心印相　大母與頭指
相捻猶如環　依前左膝上
結此印能成辦一切事業滅一切罪

除一切煩惱不久定當得佛菩提
若人結一一印其福不可量由結此
印於無量阿僧祇恒河沙數俱胝那
庾他百千如來應正等覺雨大供養
雲海塗香末香華鬘衣服幢幡瓔珞
嚴具七寶於一切如來成供養種種
百味飲食隨如來所宜成出生供養
隨其意樂醫藥資緣於一一如來前
成廣大供養由結印誦真言於一切
如來平等於十方即警覺彼等如來
稱善哉悉皆授與記一切如來安慰
其人樂見彼入金剛手持明王并諸
眷屬衆晝夜常擁護其人四大天王
決定擁護其處等同窣覩波由結此
印故其地如來說如有舍利塔皆得
決定不退轉是故金剛手若善男子
善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
淨信持明者應當極生恭敬受持讀
誦供養若自書寫勸他書寫應當結
印以大信心以大恭敬以種種物應
當供養其善男子善女人苾芻苾芻
尼鄔波索迦鄔波斯迦獲大福成就
一切戒成就大精進大忍辱成就大

禪定成就檀那成就大智慧成就廣大功德成就六波羅蜜圓滿若有得此陁羅尼印壇場法者成就如是廣大功德佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及一切大衆天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘖嚕拏緊娜囉摩護囉誐人非人等皆大歡喜信受奉行

大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

菩提場莊嚴陀羅尼經　何

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住簸羅痆斯大城廣博大園與苾芻衆五千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡所作已辦逮得已利斷諸有結復有菩薩摩訶薩五百人俱

尒時世尊滿月十五日而坐說法其衆會有無量俱胝那庾多百千有情娑羅門剎利梵志尼乾子等及餘外道戲論幻術居屍林納衣持牛戒者居山谷持禁戒者復與大天衆皆於佛前衆會而坐時大衆會邪見異道心懷疑難如來愍念皆安慰之悉其所問復有天龍藥叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等前後圍遶而坐復有天帝釋與忉利天子天衆百千眷屬前後圍遶來至佛所復有梵王與娑訶世界主梵衆天子百千眷屬皆來集會復有日月天子寶賢滿賢賢力天等與大藥叉將

衆及大自在天那羅延天魔天水
天俱尾羅天四大天王吉祥天女辯
才天女訶利帝母商弃尼天女花齒
天女訶利帝五百子等皆與眷屬衆
會而坐復有娑伽羅龍王難陀龍王
烏波難陀龍王與無量百千龍衆圍
遶復有緊那羅王摩呼羅伽王與無
量眷屬前後圍遶作大供養而住聽
法其大衆會有大婆羅門名毗鈕達
多住波吒離子城是婆羅門多諸財
寶豐饒巨富與毗沙門天王等敵是
婆羅門多聞聰哲智慧審慮諦修善
品意樂淳信極善歸依三寶優婆塞
中最為第一其婆羅門為無子息晝
夜作是思惟若無子息當生何趣又
斷我族婆羅門又作思惟大師佛世
尊即是我父我是佛子真正妙法是
我之母僧伽聖衆是我兄弟令生有
幸遇大吉祥及於來世我今問佛世
尊修何法行我由修行一法收攝一切
善根迴向於無上正等菩提常恒三寶
種永不斷絶由此福因緣得有子息
我今欲問世尊修何法行尒時毗鈕

遶多大婆羅門往詣世尊遶佛三匝合掌禮佛而白佛言世尊能以一法積集一切善根所謂證得無上正等菩提即成共諸三寶善根無盡令我獲得子息世尊告言善哉善哉大婆羅門能問如是義汝今當聽極善作意吾今為汝廣稱讚歎演大婆羅門有菩提場莊嚴陀羅尼大教王由此陀羅尼種植一切善根能滿一切意願我念過去世於婆吒離子城東門外有一大園其園名阿蘇離園中有羅刹女住名花阿蘇離其羅刹女稟性暴惡威怒千由旬內所有男女童男童女奪其精氣彼吒離子城中人民常被驚怖懷大憂懼互相瞻視成言作何方便時衆多耆舊告諸人衆汝等諦聽我等聞佛出世其佛號曰妙光幢如來應供正遍知汝等應當往詣彼佛世尊所問佛世尊救濟汝等憂懼之難時諸人衆白耆舊言世尊今者在於何處耆舊荅言世尊今在半遮羅聚落是諸人衆復白耆舊我等作何方便耆舊告言汝等還歸

可於淨處以瞿摩夷和土塗作方壇四方齊整散諸雜花置四香鑪四瓶香水并四疊食然四盞燈又取一頻伽瓶滿盛香水取一齒木安於瓶上應當啓請彼如來言惟願世尊明日食時降臨於此如來悉知過去未來現在之事如來拔濟一切有情嶮趣者地獄餓鬼畜生常令解脫如來必當食時降赴以大神通并諸眷屬來至彼吒離城時諸人衆聞此語已衆人咸集高顯淨處以瞿摩夷和土塗壇以種種花散其壇上嚴飾賢瓶置種種食飲塗香燒香然燈置於四方種種音樂金頻伽寶莊嚴瓶滿盛香水齒木安於瓶上置壇中心以和雅音高聲作是唱言稽首歸命妙光幢如來世尊應正等覺稽首歸命憐愍一切有情大牟尼世尊稽首歸命奇特法性佛世尊惟願拔濟我等受苦衆生惟願明日食時來受我供安慰我等一切有情為歸為依為作善趣解脫我等極甚怖畏險惡難處時大人衆纔發此言於其處地六種震

動頻伽寶瓶傾倒於地即成大蓮華池天妙八功德水充滿其中其水香淨不冷不熱令人悅意其池水中有種種花所謂青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華滿於池內金砂布地四道寶堦以種種寶間錯莊嚴即其岸木變為寶樹高六由旬縱廣正等有八由旬其樹根莖枝葉花菓皆七寶所成復於是處其地寬廣嚴淨面各十二由旬成一大曼荼羅其處令人愛樂殊麗端嚴處處皆有種種永陸諸花於花樹上有種種鳥鸚鵡孔雀迦陵頻伽共命之鳥及餘吉祥諸鳥金嘴金翳毛羽皆是七寶所成出和雅音其地種種花樹以為莊嚴所謂多摩羅樹瞻蔔花樹波吒羅樹無憂樹阿伍木多迦樹蘇摩那樹迦南摩樹捉羅樹大捉羅樹蒻乳羅樹祥薇花樹止藍拏迦樹庾體（他以反）迦樹信拏迦縛離樹等皆是妙光幢如來本願菩提場莊嚴陀羅尼神力加持故作大神變時彼吒離子人衆心生奇特互相現言令所現者大神通相先應而現

誰之威力誰之神通於此贍部洲現
大利益現大功德當於世間現此瑞
相與諸有情成大利益時彼人衆互
相視言汝等各去營辦種種殊勝飲
食明日請佛廣大供養時彼人衆各
還本家其夜營辦種種飲食色香美
味香花塗香末香幢幡音樂與多眷
屬將至中路祗候世尊時妙光幢如
來在半遮邏大聚落中與大衆會說
法教化於大衆前忽現七寶所成頻
伽水瓶并及齒木

尒時世尊見已微笑即舒百千福莊
嚴金色臂取頻伽瓶并及齒木寂然
而住尒時大衆見此事已咸生奇特
歎未曾有現此瑞相未知何方迎請
世尊

尒時衆中有一菩薩摩訶薩名妙清
淨慧往詣佛所頭面禮足右繞三匝
而白佛言世尊此之瑞相從何而來
現頻伽水瓶并及齒木奉請世尊佛
言此頻伽瓶齒木從彼吒離子大城而
來告妙清淨慧菩薩言汝可行籌隨
從我者以大神力明日晨朝當入彼

吒離大城時妙清淨慧菩薩摩訶薩聞是語已尋即行籌告諸聲聞衆菩薩衆有大神通能作神境通者可受此籌明日晨朝入彼吒離城時清淨慧菩薩遍行籌已即請世尊

爾時世尊於晨朝時齊整衣服以大威嚴以大眷屬以大神力遊戲加持與諸大衆即乘虛空天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽作大音樂以種種香花塗香末香衣服嚴具於虛空中供養如來以佛神通於須臾頃至彼吒離子大城從空而下至寬廣嚴淨大曼荼羅處坐師子座彼大衆各各自乘化宮殿而來會坐時城中人衆以佛威神力各持種種供養世尊及彼大衆菩薩聲聞衆天龍八部衆聲聞衆世尊知食時將至皆令坐食種種色香美味飲食恣意食足

爾時大衆食已洗漱整理衣服以大神通復以供養旋遶三匝各於佛前次第而坐即以上事白佛言世尊於此城東門外有園名阿蘇離於彼園

中有羅剎女名花阿蘇離其性暴惡常養男女童男童女精氣晝夜常懷害心惟願世尊開示方便除此灾害尒時妙光幢如來安慰大衆寂默而住示現微笑從佛面門出種種光明以此其光照曜三千大千世界及照阿蘇離園羅剎女并百千眷屬佛威神力令彼羅剎女并諸眷屬四方馳走其園被燒如一火聚悲聲號哭十方奔走我等歸誰誰當救我是時城中有諸天衆空中出聲告言汝等可往妙光幢如來所誓首歸依當令汝獲得安樂時彼花阿蘇離羅剎女百千眷屬悵然往詣佛所頭面禮足白佛言惟願世尊救我我惟願薄伽梵救我惟願修伽陁救我世尊我從今已後更不敢害諸有情更不敢侵惱有情時妙光幢如來默然而許即入菩提場遊戲神通加持三摩地由入此三摩地故照曜十方一切佛剎彼剎中一切如來悉皆顯現并聞為大衆說法音聲時妙光幢如來說菩提場莊嚴陁羅尼彼十方世界中如來皆

讚言善哉善哉妙光僊如來善說菩提場莊嚴陁羅尼教王令調伏花阿蘇離羅剎女并及眷屬安立十善業道并諸人衆令得不退轉地置於善道即其城地七寶所成及雨七寶其贍部洲人民豐饒安樂大婆羅門我當彼之時為婆羅門童子年始七歲聞此陁羅尼於佛教中得生淨信便證無上正等菩提大婆羅門或有猶豫生疑者往昔時花阿蘇離羅剎女豈異人乎即汝身是何以故汝為花阿蘇離羅剎女時損害衆生無有慈心經無量刧墮於惡趣大婆羅門莫生疑惑當彼之時波吒離子城中人衆令此天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅今來雲集者是大婆羅門或生猶豫或生疑惑當彼之時羅剎女百千眷屬者不應如是見何以故是我集會中婆羅門剎利梵志尼乾子及餘外道戲論幻術者居屍林納衣持牛戒者居山谷持禁戒者等是介時釋迦牟尼如來說往昔因緣已默然而住時一切大衆聞此往昔因

緣皆生奇特持種種香花塗香末香
花鬘衣服幢幡往詣世尊所而作供
養右遶三匝頭面禮足而作是言惟
願世尊說菩提場莊嚴陀羅尼教王
惟願世尊說惟願修伽陀說此大明
王令一切有情作大光明於後末世
一切有情能滿諸願
尒時世尊大衆請已默然而住受請
微笑現微笑後從其面門出種種光
照曜十方世界照曜已彼世界中一
切諸佛悉皆顯現又聞彼諸如來說
法語言於此地中即生七寶樹其樹
根莖枝葉花菓殊勝天妙悅意受用
安樂現於贍部洲其樹現大遊戲神
通加持
尒時文殊師利童真菩薩見此神通
及見如來微笑往詣世尊頭面禮足
繞佛三匝合掌向佛白佛言世尊惟
願說菩提場莊嚴陀羅尼教王惟願善
逝說之與一切有情作大利益長養
一切種植善根者
尒時釋迦牟尼如來受文殊師利童
真菩薩請即入觀佛三摩地由繞入

此三摩地於剎那頃見十方世界剎土一切諸佛如一箭道彼十方世界九十俱胝百千恒河沙數諸佛皆來集會同聲讚釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼如來善說此大陀羅尼教王過去一切如來已說悉皆加持隨喜惟願世尊廣為宣說菩提場莊嚴陀羅尼法要大教王儀軌

尒時文殊師利童真菩薩以如來所生法界盛於鉢中二手捧鉢奉獻如來

尒時釋迦牟尼如來舒金色臂受文殊師利童真菩薩鉢受已擲於空中於剎那頃其鉢遍滿虛空所盛法界舍利如來形像滿三千大千世界虛空彼如來咸皆讚歎釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼佛見彼一一如來前皆有釋迦牟尼佛并大衆會一一釋迦牟尼佛前復有文殊師利菩薩滿鉢盛法界奉獻現大神通現大神變

尒時金剛手菩薩摩訶薩白文殊師利童真菩薩言甚奇特文殊師利童

眞菩薩現於如來大衆會神變令此光相為誰所現以何因緣是誰威神現大如來形像集會

文殊師利言金剛手汝豈不知現此光相神變耶金剛手言文殊師利我昔未曾見聞如是大神通一切如來集會此之希有未曾見聞今乃得見

尒時金剛手菩薩摩訶薩旋轉金剛杵右邊世尊佛前而住白佛言世尊欲說何法今有未曾見聞相現於世間中大神通相分明而現佛言金剛手且待須臾當自證見於刹那頃佛前忽然有七寶柱從地踊出高七千踰繕那闊五千踰繕那天妙莊嚴光明熾盛垂妙繒綵眞珠羅網弥覆其上鈴鐸搖動出和雅音花鬘莊嚴無量俱胝百千天子從空而下持種種七寶供養具而供養寶幢

尒時世尊告金剛手菩薩言汝可往開幢門

尒時金剛手菩薩遍身光焰如火聚熾盛頭冠瓔珞莊嚴其身執金剛杵面皃忿怒令人怖畏直至寶幢而中

右脅開其幢門開幢門已於是幢中有師子座其座閻浮檀金所成七寶莊嚴以種種天妙衣服敷其座上廣博面善高勇光明幢頂如來應供正遍知如來於上而坐入三摩地而現

尒時廣博金口高勇光明幢頂如來讃歎釋迦牟尼佛言善哉善哉釋迦牟尼如來於世間中現大神變現大如來集會無有神變集會與此等者光佛等覺而亦未有此如來集會神通示現唯願世尊說此菩提場莊嚴陁羅尼教王成多人利益安樂哀愍此如來形像遊戲神通集會現此幢相皆是菩提場莊嚴陁羅尼威力現此神變亦是此陁羅尼加持先現此瑞惟願世尊說菩提場莊嚴陁羅尼大教王

尒時釋迦牟尼如來受廣博面金口高勇光明幢頂如來請已即說菩提場莊嚴陁羅尼曰

曩謨婆誐嚩帝尾補攞嚩娜曩建賛努得訖使 三合 鉢多 二合 鉢羅 二合 娑 引 娑計覩毋囉馱寧 二合 薩嚩怛

他引葉跢寫曩謨婆誐嚩帝捨引
枳也二合母曩曳怛他引葉多引夜
引囉賀二合帝三藐三沒馱引野怛
儞也二合他引唵冐地冐地冐地冐
地薩嚩怛他引葉多盧引者囉馱囉馱
囉賀囉賀囉鉢囉二合賀囉鉢囉二合賀囉
麽賀引冐地唧多馱囉主盧主盧捨怛
囉濕弭二合散祖儞帝薩嚩怛他引
葉多毗色訖帝二合虞顰虞拏嚩帝
沒馱虞拏嚩婆細弭里弭里誐誐曩
怛麗薩嚩怛他引葉多地瑟恥二合
帝曩婆薩多二合麗捨麽捨麽鉢囉二合
捨麽鉢囉二合捨麽薩嚩播引跛鉢
囉二合捨麽薩嚩播引跛尾輸引
馱寧虎盧虎盧麽賀冐地末引誐三鉢
囉二合悉體二合帝薩嚩怛他引葉
多鉢囉二合底丁以反瑟恥二合多[illegible]
第婆嚩二合引訶引
纔說此菩提場莊嚴陀羅尼大教王
已十方一切諸佛皆讚言善哉善哉
及所現一切如來稱善哉善哉釋迦
牟尼如來善說此陀羅尼教王利益
安樂一切有情尒時大地六種震動

雨種種花雨塗香末香衣服嚴具眞珠臂釧頭冠瓔珞諸天於空中奏種種音樂出微妙聲雨種種花所謂青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華曼陁羅華摩訶曼陁羅華盧遮華曼殊沙花摩訶曼殊沙花蘇摩那花婆利師迦花瞻蔔花撥乹地花以種種花而供養佛令於如來大集會聞此大陁羅尼或有證得阿羅漢果或證緣覺菩提果或有證斯陁含果或有證阿那含果或有證須陁洹果或有住菩提心或有得不退轉地或有得授無上正等菩提記或有生天果報或在地獄受諸苦惱悉皆解脫或有生焰魔界或生傍生或有生於鬼趣彼等悉皆解脫安置佛道於此閻浮提大示現種種神通其世界衆生皆熾盛歡悅人民充滿豐饒安樂

尒時金剛手秘密主頂禮佛足合掌白佛言世尊說此陁羅尼教王甚極難得若有苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷善男子善女人聞此陁羅尼受持讀誦為他宣說如理作意生幾所福

成就佛言善哉善哉金剛手大秘密主妙問如是義此問極端嚴極善妙問金剛手汝可往詣文殊師利菩薩所問應當為汝廣分別說

爾時金剛手即詣文殊師利菩薩所右遶文殊師利菩薩白言若有人受持讀誦為他宣說如理作意此菩提場莊嚴陀羅尼得幾所福文殊師利童真菩薩告金剛手言諦聽我今以譬喻說盡三千大千世界所有土地山川堆阜析為百分千分乃至細如毛端分我不見一處微塵不周遍我又以天眼觀如來身分舍利亦遍一切處我无不見如來法身身分舍利法界舍利骨舍利肉舍利如一芥子量空界而不周遍或有人具大威德神通慧能算數觀察度量可知其數金剛手其人是為智慧是為聰哲耶金剛手言文殊師利是人甚奇特希有文殊師利復言金剛手諦聽如上微塵舍利等數觀察度量可知其數復次金剛手所有一切微塵一切身分舍利恒如上數微塵准如上數舍利數

量尒所如來或住一刧或餘一刧或復千刧讃揚此菩提場莊嚴陁羅尼教王功德不能譬喻挍量盡其功德福利金剛手此菩提場莊嚴陁羅尼教王有如是大威德若有受持讀誦為他宣說供養經卷當知是人獲無量無邊功德不可窮盡

彼大衆集會天龍藥叉乾闥婆阿蘇囉迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及彼衆中有情從文殊師利童眞菩薩聞此所說功德皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉地所謂阿耨多羅三藐三菩提記成皆三度嘂陁南讃歎曩謨歸命釋迦牟尼應供正遍知佛世尊曩謨歸命奇特神通佛世尊曩謨歸命作奇特業佛世尊

尒時金剛手大秘密主白文殊師利童眞菩薩言云何於此菩提場莊嚴陁羅尼大教王種植善根文殊師利童眞菩薩言金剛手此義當問如來如來悉知是義

尒時金剛手秘密主往詣佛所遶佛三匝而白佛言云何於此菩提場莊

嚴陁羅尼種植善根佛言金剛手汝今諦聽當為汝說此陁羅尼種植善根法金剛手若有善男子善女人欲求種植善根修無上菩提道貧窮者苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷或善男子善女人淨信善心者應受持此陁羅尼以此積集善根若有淨信善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷澡浴清淨著新淨衣以瞿摩夷和土塗作方曼荼羅以五淨灑隨力分散花燒香供養以菩提場莊嚴陁羅尼加持香水七遍浴佛形像復加持白檀香用塗佛上又加持鬱金香塗上隨力分供養旋遶禮拜對於佛前誦一遍燃一盞燈金剛手我今說彼即為種植善根金剛手我今作譬喻說三千大千世界大龍王降微細雨或有一人有大神力能數是雨滴我復作譬喻說以彼筭計籌量可知其數彼善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷准如上雨滴數如來應正等覺所承事供養禮拜或於一劫或過

一劫乃至百劫生如是功德聚可知其福如上浴像種植善根所生功德一切如來不能知其數量

復次金剛手第二校量福德以少善根因緣能成就廣善根果報此菩提場莊嚴陁羅尼於樺皮上書或置金剛杵中或置佛像中或置畫像上或置卒塔中或置窣堵波中隨於一事置此陁羅尼即成造百千數若置一窣堵波中彼善男子善女人即成造百千窣堵波其人獲得尒所造塔功德種植善根金剛手若有苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷善男子善女人於四衢道或高山頂或於河岸或於城門或王道路造作一大窣堵波寫此陁羅尼并經置於相輪樣中如我先譬喻說滿三千大千世界微塵數量法身舍利法界舍利骨舍利肉舍利彼善男子善女人即成造如上尒所微塵舍利等數量窣堵波即成一切如來舍利藏窣堵波即成佛曼荼羅窣堵波即成一切如來藏塔如來誠言作如是記別金剛手若有善男子善女

人於如來記別塔所或花或香或復合掌稽首作禮或一旋遶彼善男子善女人苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷即種植無量無邊善根一切罪障悉皆消滅一切地獄傍生皆得解脫證得不退相莊嚴三摩地身得清淨乃至菩提場一切善根無有窮盡更不復生於母胎金剛手此陀羅尼甚難得聞金剛手若有人造佛形像或埿或畫或木或鈿或以香埿或以鍮石或以熟銅或以三金（金銀銅也）或鐵或銀或金造窣堵波或紙或素書寫此陀羅尼并經及功能安於舍利塔中及佛像中應當供養禮拜金剛手彼苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷善男子善女人以如來先譬喻量以如來挍量功德數量以佛眼觀察舍利數量以大海滴數量如是如來形像等量若有苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷善男子善女人於一佛像或一塔中置此陀羅尼恭敬供養禮拜是人即成供養禮拜尒所佛形像獲得尒所福德聚

尒時金剛手秘密主白佛言世尊此
大陁羅尼教王有大威德有大福利
有大神通纔稱名者獲大善根成就
大福
尒時世尊告金剛手秘密主菩薩言
金剛手若有苾芻苾芻尼優婆塞優
婆夷善男子善女人欲滿大功德聚
者若欲供養過去未來現在一切諸
佛如來者應盡書寫此陁羅尼經置
於篋中日日供養及香水浴旋遶禮
拜彼善男子善女人苾芻苾芻尼優
婆塞優婆夷所有過去未來現在如
來先所說譬喻數量者悉皆成四事
供養當知此善男子善女人一切如
來加持一切如來之所授記一切如
來皆所安慰其人得不退轉
尒時世尊告文殊師利童眞菩薩及
金剛手秘密主菩薩四大天王言我
今付囑汝等佛子此陁羅尼教王於
末後世勿令隱沒應護受持此經有
情擁護長養以各各自眞言儀軌印
契加持彼人
尒時文殊師利童眞菩薩金剛手大

秘密主菩薩及四大天王從座而起
頭面禮足作是言世尊我等已受如
來付囑此陁羅尼大教王我當守護
彼大丈夫受持此陁羅尼者一切資
具不令乏少無歸無依者悉皆拔濟
乃至菩提場轉法輪我等咸皆護持
尒時世尊告文殊師利童眞菩薩金
剛手大秘密主菩薩四大天王讚言
善哉善哉汝等應當作如是事
尒時世尊普告大衆此陁羅尼能成
辦一切事業能與一切悉地能消滅
一切罪障所作一切事業通達無礙
應身器清淨澡浴著新淨衣每日誦
一百八遍即見一切諸佛壽命百歲
遠離一切疾病一切賢聖常當擁護
金剛手秘密主四大天王亦常當擁
護一切意願皆得備足命終當生妙
喜世界不復於母胎中生常得蓮華
化生得宿命智若誦二十一遍當遠
離決定地獄業一切罪悉皆除滅決
定不墮於惡趣於諸冤敵皆得勝若
誦七遍一切鬬諍言訟論理得勝當
於白月十五日一日一夜不食清淨

澡浴著新淨衣對佛像結跏趺坐以花香燈明供養世尊誦此菩提場莊嚴陁羅尼一千遍滿一千遍已即見釋迦牟尼如來舒金色臂按行者頂而安慰之讚言善哉善哉大持明者大丈夫汝所作菩提場莊嚴陁羅尼法已成就汝持明者大勤勇精進汝已作是勤苦已圓滿多善根所欲往佛世界隨願而往其持明者身有熾盛光明照耀一切眞言教法悉皆成就日滿一切願由作此法先行成就設令作五無間罪著由一日一夜斷食念誦其罪悉皆消滅現世得成就若於有舍利塔中黑月十四日一日一夜不食澡浴清淨身著淨衣於熟銅器中滿盛白芥子誦陁羅尼加持一千遍即法成就當一切處用取白芥子一把散於龍池中即一切龍歡喜隨順持誦者彼等龍容許入於宮中悉皆擾足禮彼人所處分悉皆奉教取白芥子擲於虛空霜雹即止亦能制止暴風

若白芥子擲散四方一切風雲蚕茧

鸚鵡鸜鵒黃虫暴惡虫獸等皆被禁
縛口
若取白芥子擲於火中火不能燒
擲於江河水即不流
擲於商估中不被賊刼不見彼衆
擲於王宮門國王大臣後宮悉令歡
喜
擲於大衆大衆皆共供養彼人
擲於他敵彼軍衆即被禁止
若擲關戍守捉處身隱即不現而過
若散於苗稼上不被虫傷
若天旱時擲於龍池即降大雨
若暴雨時擲於空中極暴雨止息
若擲冤家舍中不復有恨
若擲於城門城內一切逼迫悉皆消
滅一切夜叉羅剎馳走而去
若鬪戰時擲散彼軍即彼禁止自軍
得勝若口中含一切鬪諍言訟論理
得勝
若置於水中與患者澡浴一切疾病
皆得除愈
若有人患諸鬼魅取白芥子和沙糖
燒熏病人一切鬼魅皆得解脫
若有牛疫諸畜疫人疫童男疫童女

疫於四衢道取白芥子和上燒一切疫病悉皆止息

若於自頭髮中散於一切處得人供養一切人見皆生憐愛

若持誦者從十四日以二手按文殊師利菩薩足從初夜至圓滿十五日晨朝無間念誦文殊師利菩薩住行人前一切意願皆得圓滿若按金剛手菩薩足誦陀羅尼加持一千八遍以安悉香和酥燒金剛手菩薩即現其前一切意願盛事皆得成就眞言教法授與彼人養育如子

又法若以二手按摩尼跋陀羅藥叉足誦陀羅尼一千八遍獲得廣大財寶即現其身所言皆作

若以手按毗沙門頂燒沉水香誦陀羅尼八十遍即得一千金錢

又法若觀吉祥天女面誦陀羅尼一千八遍得一千金錢

又法若畫藥叉以五色綵成誦陀羅尼一千二十遍燒薩勒抧香薰陸香也藥叉女現其人前誓作為女使者所處分事皆能成辦乃至命存成辦百

種種事成就一切義利
義令說畫像法能成就一切取不截
氎長四肘釋去毛髮不應用皮膠畫
人清淨受八戒然後令畫當中畫釋
迦牟尼佛於寶樹下坐師子座於釋迦
牟尼佛上又畫一佛作說法相其菩
提樹種種寶莊嚴釋迦牟尼右邊畫
聖文殊師利菩薩種種寶瓔珞莊嚴
於蓮華上雙膝跪坐二手捧鉢作獻
佛勢佛左邊畫聖金剛手菩薩面貌
忿怒嗔相一切寶莊嚴身手把金剛
杵作旋轉勢於蓮華上雙膝跪坐瞻
仰如來聖文殊師利後畫寶幢其量
廣大界道莊嚴於幢中畫如來坐師
子座作安慰相金剛手後畫菩提場莊
嚴陁羅尼經夾置於寶幢中幢四面
周匝畫佛安置師子座上於寶幢下畫
金剛使者作威怒形於寶幢下畫吉
祥天女於佛下當中畫四大天王皆
被甲冑作威怒形天王下畫持誦者
左手執香爐右手把念珠瞻覩世尊
由畫此像應隨惡趣者謗方廣大乘
毀謗聖人作五無間罪若畫此像者

悉皆消滅其人得不退轉何況能修
持其人等同如來
尒時世尊說菩提場陀羅尼曼荼羅
法欲建立此曼荼羅者或於寺內或
於天廟或在山間或於清淨隨自意
樂處依教平治其地以瞿摩夷和土
加持已然後塗拭其壇周圍十六肘
量其畫壇人清淨澡浴然後令畫四
門四角鈎停四角畫四天王中央畫
佛形像於門中畫寶樹於東門畫吉
祥天女南門畫辯才天女西門商弃尼
天女北門花齒天女畫壇了以稻穀
花和白芥子散於壇上兼散時花塗
香末香四角安四香水瓶以四器盛
食飲供養四門安四香爐兼諸飲食
種種花鬘及三白食四角安四盞燈
念誦者面向東坐應後夜入曼荼羅
護身結界纔入此曼荼羅一切罪障
悉皆消滅一切惡地皆得成就一切
福聚皆得生長獲得佛菩提遠離諸惡
趣不被一切鬼神侵擾一切諸天悉
皆擁護晝夜常得安隱兼諸助伴獲
得大護由入此曼荼羅得不退轉地

我今說心陀羅尼曰
唵薩嚩怛他引蘗多尾也二合嚩路
枳帝惹野惹野娑嚩引二合訶
心中心陀羅尼曰
唵虎嚕虎嚕惹野穆契娑嚩引二合訶引
澡浴灑淨陀羅尼
唵惹里你惹曳娑嚩引二合訶引
結界陀羅尼
唵三曼多都引嚕拏二合惹曳娑嚩
引二合訶引
結曼荼羅界陀羅尼
唵滿拏羅惹曳娑嚩引二合訶引
供養食陀羅尼
唵枲哩頭里惹曳娑嚩引二合訶引
迎請陀羅尼
唵薩嚩散馱隸頭里惹曳娑嚩引二合訶
供養花陀羅尼
唵沒馱鉅素銘娑嚩引二合訶引
供養燒香陀羅尼
唵惹野巘第娑嚩二合訶引
灌頂陀羅尼
唵尾惹野葉陛娑嚩引二合訶
結頂髻陀羅尼

唵怛他引蘖多惹曳娑嚩引二合訶引

加持衣服陁羅尼

唵惹野勿哩二合弟娑嚩引二合訶引

護弟子身加持陁羅尼

唵矩攞馱哩娑嚩引二合訶引

奉送聖衆陁羅尼

唵馱羅馱囉弭里惹曳娑嚩引二合訶引

加持念珠陁羅尼

唵素三麼嚩惹曳娑嚩二合訶引

獻座陁羅尼

唵素那哩惹曳娑嚩引二合訶引

縛毗那衣迦陁羅尼

唵素哩惹曳娑嚩引二合訶引

迎請一切如來陁羅尼

唵鉢羅二合嚩囉惹野悉弟娑嚩二合引訶引

護身陁羅尼

唵囉乞叉二合尼惹曳娑嚩引二合訶

供養燈陁羅尼

唵惹野你光寧娑嚩引二合訶引

護摩陁羅尼

唵麼黎尼麼羅惹曳娑嚩引二合訶引

請一切如來陁羅尼

唵娑囉娑娑囉惹曳悉弟娑縛二合引

訶

我今說修行心中心陁羅尼功能若誦心陁羅尼百千遍得為持明仙中斫羯羅伐底取雄黃置熟銅器中加持千遍取點額即得飛騰虛空一切天龍八部宮門悉開得見得入隨意遊行壽命一劫

若加持摽尾羅眼藥百千遍用點眼即得安怛那一切鬼神宮悉皆開得入

又法誦一萬遍得見一切如來

又法加持窣覩波檏八千遍安於塔上一切如來舍利來入此塔則成大舍利窣堵波塔

又法取丈殊師利鉢加持鉢八千遍滿盛乳糜粥置文殊師利手卸從菩薩乞請一千人喫此粥不盡

又法取餘部真言法用此陁羅尼加持隨心所欲隨作隨成

我今說印法

以二手平展以右手押左手仰掌安心上名為菩提場莊嚴陁羅尼根本

即纏結此印滅一切罪一切如來安慰其人亦成請一切如來結此印一切如來甚恭敬其人

即前根本印舉右手通一切處用即成一切印一切如來所加持以右手安於齋下以大指捻頭指頭此印通一切印一切如來所加持由結此印遠離一切罪障

尒時文殊師利菩薩說陁羅尼為護持此陁羅尼教法故陁羅尼曰

曩謨曼殊室哩 二合 野耶俱摩囉部跢耶怛你也 二合 他惹曳尾惹曳惹曳室哩 二合 儒瑟知 二合 吽娑嚩 二合 訶 引

若念誦時先行時求成就時先誦此陁羅尼七遍即無障㝵速得成就

尒時金剛手秘密主菩薩說此大明陁羅尼曰

怛你也 二合 他嚩曰囉 二合 毋瑟知 二合 訶曩娜訶跛遮嚩曰囉 二合 吽泮吒娑嚩 二合 訶

以此陁羅尼加持白芥子七遍念誦處散擲四方即成大結界

尒時四大天王說眞言曰

怛侄也二合佗地哩二合底哂哩頞

里娑囉鉢囉二合娑囉鼻里鼻里娑

縛二合訶

以此眞言加持白芥子水三七遍灌

自頂一切鬼神夜叉悉皆降伏接足

禮敬而退

尒時世尊說是經已文殊師利童眞

菩薩金剛手大秘密主菩薩四大天

王及一切天龍八部人非人等聞佛

所說皆大歡喜信受奉行

菩提場莊嚴陁羅尼經

丁未歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

除一切疾病陀羅尼經　阿

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大

鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住室羅伐城逝多林給孤長者園與大苾芻衆千二百五十人俱衆多諸大菩薩摩訶薩

爾時世尊告阿難陀言阿難陀有陀羅尼能除世間一切疾病汝當受持讀誦通利如理作意即說密言曰

怛你也(二合)他一尾摩黎尾摩黎二嚩曩俱抳黎三室劉(二合)末底四丁发軍拏黎五嫩奴鼻六印捺羅(二合)儗頸(二合)七母隷娑嚩(二合)訶

佛告阿難陀此陀羅尼若誦持者宿食不消癨亂風黃痰癊痔瘻淋上氣欬虐寒熱頭痛半痛著鬼魅者悉得除差我以佛眼觀見彼人諸天魔梵沙門婆羅門能作障難除非決定業報盡者餘無能違越作其障難如來應供正遍知說一切有情中如來為尊勝一切法中離欲法尊一切衆中僧伽為尊以此誠實言願我及一

切有情食飲喫噉入腹消化得正安

樂娑嚩二合引訶引

尒時世尊說是經已諸苾芻僧并諸

菩薩摩訶薩一切大衆天龍八部受

持佛語歡喜奉行

除一切疾病陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

能淨一切眼疾病陀羅尼經　同

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住迦毗羅衛國釋迦種族聚落爾時有一釋種住車尼摩迦聚落於佛淨信於法淨信於僧淨信歸依於佛歸依於法歸依於僧不疑於佛不疑於法不疑於僧盡心於佛盡心於法盡心於僧決定於等覺勝趣其人眼所見色相而不得見

爾時乞灑摩迦釋種憶念如來作如是言稽首佛世尊智炬陀羅尼能作光明者歸命善逝大悲者護念攝受我令我眼清淨

爾時世尊超越世間耳眼以天耳聞以天眼見爾時世尊告阿難陀言汝往於釋種所以此陀羅尼明加護令得其眼令彼拔濟令彼攝受令彼長養令彼結界令彼眼無垢翳得離疾病廣令流布四部眾苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及餘有情 真言曰

但你也二合他呬里弭里黎枳呬里條帝
護庾護庾護也麼寧護魯護魯怒魯
惹魯娑縛引二合訶
阿難陀此陀羅尼明王眼指風指黃
病痰病三集病我及某甲眼勿令痛
勿令緣痰以羅漢實語禁戒實語以
苦行實語以諸仙實語以緣生實語
苦實語集實語滅實語道實語辟支
佛實語我某甲願令眼清淨七佛等
覺已說我釋迦牟尼應供正遍知令
說四大天王亦說天帝釋亦說娑訶
世界主梵王亦說阿難陀我不見天
世魔世沙門婆羅門趣持此淨眼陀
羅尼者患眼翳瞙淨暈所謂令眼天
作龍作藥叉作羅刹作羅刹女作必
舍支女作鳩槃茶作鳩槃茶女作起
屍鬼作人厭禱作梵志厭禱作無敢
違越無不應茲具壽阿難陀汝今受
此陀羅尼將往釋種聚落授與乞矖
此陀羅尼其阿難陀至彼授與乞矖麼
麼迦傳我語令晝三時夜三時誦持
迦乞矖麼迦遶聞此陀羅尼已其眼
脉已淨眼耳得見離一切諸垢尒時

世尊說是經已天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

能淨一切眼疾病陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉勑雕造

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　　阿

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時世尊在迦毗羅城尼俱律那僧伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數衆會前後圍遶而為說法爾時阿難獨居靜處念所受法即於其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形醜陋身體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮蓬亂爪牙長利甚可怖畏住阿難前白阿難言却後三日汝命將盡即便生於餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言若我死後生餓鬼者行何方便得免斯苦

爾時餓鬼白阿難言汝於明日若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅門仙等以摩伽陀國所用之斛各施一斛飲食并及為我供養三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯燋極醜口中火然咽如針鋒頭髮蓬亂毛爪長利又聞如是不順

之語甚大驚怖身毛皆竪即從座起疾至佛所五體投地頂禮佛足身體戰慄而白佛言願救我苦所以者何我住靜處念所授法見焰口餓鬼而語我言汝過三日必當命盡生餓鬼中我即問言云何令我得免斯苦餓鬼荅言汝今若能施於百千那由他恒河沙數餓鬼及百千婆羅門仙等種種飲食汝得增壽世尊我今云何能辦若干餓鬼仙人等食

尒時世尊告阿難言汝今勿怖我有方便令汝能施若干百千恒河沙餓鬼及諸婆羅門仙等種種飲食勿生憂惱

佛告阿難有陀羅尼名曰無量威德自在光明殊勝妙力若有誦此陀羅尼者即能充足俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食如是等衆乃至一一皆得摩伽陀國所用之斛七七斛食阿難我於前世作婆羅門於觀世音菩薩所及世間自在威德如來所受此陀羅尼故能散施與無量餓鬼及諸仙等種種飲

食令諸餓鬼解脫苦身得生天上阿
難汝令受持福德壽命皆得增長亦
時世尊即爲阿難說陀羅尼曰
那謨薩縛怛他蘖多 引 嚩盧枳帝唵
參婆羅參參婆囉吽
佛告阿難若有善男子善女人欲求
長壽福德增榮速能滿足檀波羅蜜
每於晨朝及一切時悉無障礙取一
淨器盛以淨水置少飯麨及諸餅食
等以右手加器誦前陀羅尼滿七遍
然後稱四如來名号
曩謨婆誐嚩帝鉢囉 二合 枳孃 二合
部 引 多羅怛曩 二合 怛他蘖多也 此云多寶如來
由稱多寶如來名号加持故能破一
切諸鬼多生已來慳悋惡業即得福
德圓滿
那謨婆誐嚩帝蘇嚕 引 波 引 耶怛他誐
哆野 此云南無妙色身如來
由稱妙色身如來名号加持故能破
諸鬼醜陋惡形即得色相具足
曩謨婆誐嚩帝 尾鉢囉 二合 誐擺蘖多怛
囉 二合 也怛他蘖多也 此云廣博身如來
由稱廣博身如來名号加持故能令

諸鬼咽喉寬大所施之食悉覺充飽
曩謨娑誐嚩帝阿(上)婆(去)孕迦囉也
怛他蘗多也(此云離怖畏如來)
由稱離怖畏如來名號加持故能令
諸鬼一切恐怖悉皆除滅離餓鬼趣
佛告阿難若族姓善男子等旣稱四
如來名號加持已彈指七遍取於食
器於淨地上展臂瀉之作此施已於
其四方有百千那由他恒河沙數餓
鬼前各有摩伽陀國七七斛食受此
食已悉皆飽滿是諸鬼等悉捨鬼身
生於天上
阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷常以此密言及四如來名號加持
食施鬼便能具足無量福德則同供
養百千俱胝如來功德等無差別壽
命延長增益色力善根具足一切非
人夜叉羅剎諸惡鬼神不敢侵害又
能成就無量福德壽命若欲施諸婆羅
門仙等以淨飲食滿盛一器即以前
密言加持二七遍投於淨流水中如
是作已即爲以天仙美妙之食供養
百千俱胝恒河沙數婆羅門仙彼諸

仙人得加持食故以密言威德各各成就根本所願諸善功德各各同時發誓願言願是食人令壽延長色力安樂又令其人心所見聞正解清淨具足成就梵天威德行梵天行又同供養百千恒河沙如來功德一切寃饑不能侵害若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若欲供養佛法僧寶應以香花及淨飲食以前密言加持二十一遍奉獻三寶是善男子善女人則成以天餚饍上味奉獻供養滿十方界佛法僧寶亦為讚歎勸請隨喜功德恒為諸佛憶念稱讚諸天善神恒來擁護即為滿足檀波羅蜜阿難汝隨我語如法修行廣宣流布令諸衆生普得見聞獲無量福是名救燄口餓鬼及苦衆生陁羅尼經以是名字汝當奉持一切大衆及阿難等聞佛說已心信受歡喜奉行

救拔燄口餓鬼陁羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說三十五佛名禮懺文一卷 出烏波離所問經 阿

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

娜謨釋迦牟尼佛
娜謨金剛堅固能摧佛
娜謨寶㷔佛
娜謨龍自在王佛
娜謨勤勇軍佛
娜謨勤勇喜佛
娜謨寶火佛
娜謨寶月光佛
娜謨不空見佛
娜謨寶月佛
娜謨無垢佛
娜謨離垢佛
娜謨勇施佛
娜謨淨行佛
娜謨梵施佛
娜謨水王佛
娜謨水天佛
娜謨賢吉祥佛
娜謨無量威德佛
娜謨栴檀吉祥佛
娜謨光吉祥佛
娜謨無憂吉祥佛
娜謨那羅延吉祥佛
娜謨花吉祥佛
娜謨蓮花光遊戲神通佛
娜謨財吉祥佛
娜謨念吉祥佛
娜謨善稱名号吉祥佛
娜謨帝幢幡王佛
娜謨鬪戰勝佛

娜謨勇健吉祥佛　娜謨勇健進佛
娜謨普遍照曜莊嚴吉祥佛
娜謨寶蓮華遊步佛
娜謨寶蓮華妙住山王佛
如是等十方一切世界中諸佛世尊出
現世間住持遊行願皆觀察哀愍於我
我或今生或於餘生無始時來廣作
衆罪或自作或隨喜作或教他作或
偷盜佛物四方僧物或自作或隨喜
作或教他作或造五無間罪十不善
業道或自作或隨喜作或教他作由
此業障覆蔽身心生於八難或墮地
獄傍生鬼趣或生邊地及弥戾車或
生長壽天設得人身諸根不具或起
邪見撥無因果或猒諸佛出興于世
如是一切業障我今對一切諸佛世
尊具一切智者具五眼者證實際者
稱量者知者見者前我今誠心悉皆
懺悔不敢覆藏願我尸羅律儀復得
如故復願諸佛世尊攝受護念證明
於我若我今生或復餘生無始時來
於流轉生死或曾捨施傍生一團之
食或曾持一淨戒或曾修梵行善根

或曾修少分無上智善根悉皆合集
計校籌量如三世一切諸佛於最勝
無上迴向願中願皆迴向無上正等
菩提

一切罪懺悔　諸福皆隨喜　及勸請諸佛
願證無上智　過去及未來　現在人中尊
無量功德海　我今稽首禮

右此三十五佛名并懺悔法出烏波
離所問經能淨業障重罪現生所求
稱定解脫及諸地位皆能滿足五天
竺國修行大乘人常於六時禮懺不
闕功德廣多文頌不能盡錄但依天
竺所行者略記之餘如本經所述也

佛說三十五佛名禮懺文

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

八大菩薩曼荼羅經　　阿

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
正號大廣智大興善寺三藏法師不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住補怛落伽山聖觀自在菩薩宮殿與百千俱胝那庾多菩薩前後圍遶尒時衆中有一菩薩名曰寶藏月光從座而起整理衣服偏袒右肩曲躬合掌白言薄伽梵我有少疑唯願如來聽許諮問於是寶藏月光菩薩言若善男子善女人作八曼荼羅者云何建立復依何法趣無量福令修行者速證菩提尒時如來讚寶藏月光菩薩言善哉善哉善男子能問如是甚深之義爲為利益無量無邊有情與安樂故及能淨除三惡趣故為證無比無上智故汝今善聽若諸有情纔聞此密言者得長壽樂善男子有八曼荼羅是八大菩薩甚深法要若有有情依法建立此八曼荼羅一遍者所有十惡

五逆謗方等經皆悉銷滅一切所求
義利勝願悉得成就即說如來密言
曰
唵麼訶尾羅娑嚩 引二合 賀 引
即曼荼羅中想於如來真金色身三
十二相坐蓮華臺次說觀自在菩薩
密言曰
吽纈唎 二合 郝鉢納麼一 合 室哩 二合
曳娑嚩 引二合 訶
即想曼荼羅中聖觀自在赤色身左
手持蓮華右手施願頭冠中有無量
壽如來次說慈氏菩薩密言曰
麼訶哩你 娑嚩 引二合 訶
於觀自在菩薩後想慈氏菩薩金色
身左手執軍持右手施無畏冠中有
窣堵波半跏坐次說虛空藏菩薩密
言曰
阿 引 蘗婆也 娑嚩 引二合 訶
於佛背後想虛空藏菩薩左手持寶
安於心上右手施流出無量寶
次說普賢菩薩密言曰
纈唎 二合 慈也 娑嚩 引二合 訶
虛空藏菩薩左邊想普賢菩薩戴五

佛冠金色身右手持劍左手施願半
跏而坐
次說金剛手菩薩密言曰
唵鑁囉嚩娑嚩引二合訶
於如來左邊想金剛手菩薩右手執
金剛杵左手安於胯戴五佛冠身青
色半跏而坐
次說曼殊室利菩薩密言曰
室利二合闍藍識娑嚩引二合訶
於金剛手菩薩前想曼殊室利童真
菩薩五髻童子形左手執青蓮花花
中有五股金剛杵右手作施願身金
色半跏而坐
次說除蓋障菩薩密言曰
匿伐羅拏娑嚩二合訶引
於曼殊室利菩薩右想除蓋障菩薩
金色身左手持如意幢右手施願半
跏而坐
次說地藏菩薩密言曰
乞灑二合訶羅惹娑嚩引二合賀引
於如來前想地藏菩薩頭冠瓔珞面
貌熙怡寂靜愍念一切有情左手安
臍下拓鉢右手覆掌向下大指捻

頭指作安慰一切有情想此八大菩薩曼荼羅供養觀行法若善男子善女人受持此八曼荼羅經一切業障悉皆銷滅速證無上正等菩提

佛說是經已諸大菩薩及聲聞衆一切天龍八部聞佛所說歡喜奉行

八大菩薩讃

圓寂宮城門　能摧戶扇者　諸佛法受用
救世我頂禮　自手𤁋清水　能除餓鬼渴
三界如意樹　頂禮蓮華手　大慈水為心
能息瞋恚火　頂禮慈氏尊　能斷欲弓弦
虛空藏妙慧　虛空寂靜尊　生死流解脫
頂禮佛心子　無邊有情惑　能息無益心
普賢我頂禮　善逝上首子　塵勞盡僮僕
超勝摩羅軍　頂禮金剛手　能說一切明
頂禮妙吉祥　持妙童子形　舒遍智慧燈
攘奪三界冥　一切除蓋障　是故我頂禮
無盡智慧尊　能生無邊辯　如地諸有情
所依一不斷　堅慧悲愍藏　地藏我頂禮
此眞善逝子　讃揚所獲福　從此諸有情
如彼成讃器

八大菩薩曼荼羅經

此中八位文錯令依衛函尊勝佛
頂念誦法中所明方位而正之矣
丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

葉衣觀自在菩薩經　同

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

尒時婆伽梵住極樂世界與諸大衆宣說妙法時金剛手菩薩從座而起偏袒右肩雙膝著地頂禮觀自在菩薩摩訶薩足白觀自在菩薩言聖者住大悲解脫如幻三昧能除一切有情苦惱與世出世利益安樂假使三千大千世界一切衆生同時有種種苦惱及八難苦或希望世間出世果報若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名号應時不捨大悲誓願即現種種隨類之身能滿衆生一切勝願亦能護持國界拔濟苦難亦能攝受養育增長吉祥亦能遮止囚禁苦形亦能銷除蠱毒鬼魅及諸惡病亦能臨陣禁制刀杖亦能消除水火災難亦能斷除厭禱呪詛亦能結護方隅地界唯願聖者哀愍未來一切有情國王男女若淨信三寶護持佛法相承王業勿令斷絕為彼等故說軌儀隨

羅尼加持方便

尒時觀自在菩薩摩訶薩從座而起頂禮佛足右遶三帀還坐本處合掌向佛而白佛言唯願世尊哀愍加持我等業衣觀自在菩薩摩訶薩陁羅尼能除一切有情灾禍疫疾飢儉刼賊刀兵水旱不調宿曜失序亦能增長福德國界豐盛人民安樂我今欲說唯願聽許佛言善哉善哉隨汝意說尒時觀自在菩薩承佛威神而說陁羅尼曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩謨阿弭跢引婆去引野二怛他去引蘖跢引夜引囉賀二合帝三去藐三去沒馱引野三曩莫阿去引哩野引二合嚩路引枳帝濕嚩一合囉野四冒地薩怛嚩引二合野五摩賀薩怛嚩引二合野六摩賀迦引嚕抳尼整反迦引野七曩謨摩賀娑他去引二合麼鉢囉引二合跛跢引二合野八冒地薩怛嚩引二合野九摩賀薩怛嚩二合野十摩賀迦嚕抳尼整反迦引野十一嚩引麼寧怛鑁二合引曩麼寫去引頊十二怛鑁二合引曩麼

寫去引頭𤚥引麼寧十三𡛼舍止鉢
囉二合𧹞捨𤚥哩十四鉢囉二合拏捨
𤚥哩𡛼舍上十五婆去識𤚥底丁以反十六
跛捨跛囉輸上播捨馱哩抳十七
夜引顎迦顎質十八娑去夜引顎𡀔
二合杏跛二合你也二合麼引曩引顎𡀔
二合杏跛二合攃帝十九夜入引迦引
室質二合你泥以反多庾二十夜引入
迦引室質二合怛麼二合哩庾二十一引
夜引迦引室質二合摩賀引麼引哩
庾二合二十二曳計質弩鉢捺囉二合𤚥無
跛反二十三曳計質弩播引夜引娑引二十四曳
計質捺地野二合引婆𤚥準上二十五引曳計
質弩跛薩䔹引二十六塢跛薩識三去滿
馱引𤚥引二十七嗢鉢攃帝二十八薩𤚥引顎
跢引顎薩𤚥引娑𤚥二合二十九引薩吠帝
𤚥引攞多三十𧹞哉無反後鉢攃帝曩
二十一半旎多娑多二合娜囉曩薩
底曳二合三十二薩底也二合𤚥引計引曩
三十三惹自反娜惹惹惹三十四𧹞鼻室止
二合半旎跢五引三十地瑟恥二合帶
引漫怛囉二合鉢乃十引六三麼鼻聲麼上擬
薩𤚥薩怛縛二合難舌引七者三十七羅迦

唵引二合 矩嚕三十八 麌不井二合 矩嚕
三十九 跛哩怛囉二合引 喃矩嚕四十 跛
哩蘖囉二合 怛上 矩嚕四十一 跛哩播
引 攞曩矩嚕四十二 扇引 井矩嚕四十三
娑嚕二合 娑底野三合 野曩矩嚕四十四
難上 拏跛哩賀引 嘲矩嚕四十五 設
娑怛囉三合 跛哩賀嘲矩嚕四十六 尾
灑怒引 灑南矩嚕四十七 尾灑曩引
捨曩矩嚕四十八 梟引 麼引 滿蕩弭嚕
四十九 馱囉抳滿蕩左矩嚕五十 怛你
也二合 他去引 五十一 阿蜜哩二合 帝阿
蜜哩二合 二合 娘納婆二合 吠五十二 阿濕
嚩二合 娑藁二合引 霓五十三 麼引 鼻聲 麼
囉麼 同前引 麼羅五十四 捨麼鉢囉二合 捨
麼五十五 覩奴鼻聲 尾覩奴 准前五十六 覩黎
覩母黎娑嚩二合 賀

心真言曰

唵一 鉢囉二合 拏捨嚩哩二 吽發吒 半聲 三

時觀自在菩薩說此隨羅尼巳白佛
言世尊若善男子善女人誦此隨羅
尼一遍即護自身若誦兩遍即護伴
侶若誦三遍能護一家若誦四遍護

一聚落若誦五遍護一國界若國内
疫病流行應取白氎闊一肘半長二
肘先令畫人絜淨齋戒以瞿摩夷汁
和少青綠以香膠和勿用皮膠取鬼
宿日畫葉衣觀自在菩薩像其像作
天女形首戴寶冠冠有無量壽佛瓔
珞環釧莊嚴其身身有圓光火焰圍
遶像有四臂右第一手當心持吉祥
菓第二手作施願手左第一手持鉞
斧第二手持羂索坐蓮華上畫像成
已懸於竿上令一人執持執竿之人
無間斷誦葉衣觀自在菩薩陁羅尼
聲鼓鳴磬所擊之杖用榼枳王眞言
加持二十一遍方乃擊之眞言曰

唵榼枳吽短聲 弱

又令二人誦讚一人誦吉慶讚一人
誦吉祥讚令知法弟子三五人一人持
香爐燒安悉香其香以葉衣觀自在
菩薩心眞言加持一百八遍然後取
燒香煙勿令斷絕一人持賢瓶滿盛
香水插花菓樹枝令持瓶人在前先
行引像二人吹蠡引入王宮右旋一匝
南門而出復從東入却遶城内坊市

一帀便城南門出城南門外置一大
水瓶於中置種種飲食雜菓及麨阿
闍梨誦妙色身如來眞言加持七遍
然後誦葉衣觀自在菩薩陁羅尼七
遍於眞言句中稱國王名号加持願
國王界無諸灾難然後於路側曠野
棄擲水瓶令破作是告言謂魔界中
行病鬼等汝等受領此飲食復道而
歸於諸有情起大慈心令此國界無
諸灾難
又法欲求長壽無病者隨意大小疊
上畫葉衣觀自在菩薩像於施願手
下畫彼男女其像置道場中每日香
花飲食旋繞供養發願常得加持滿
其所願
又法若國王男女難長難養或短壽
疾病纏眠寢食不安皆由宿業因緣
生惡宿直或數被五曜陵逼本宿令
身不安則於所居之處用牛黃或紙
或素上書二十八大藥叉將眞言帖
四壁上先於東方壁上帖四大藥叉
將眞言從東北角起首所謂第一藥
又將眞言曰

唵檷引囉伽二合吒枳吽弱娑嚩合二引訶
第二藥叉將眞言曰
唵蘇寧怛囉二合吒枳吽弱娑嚩二合訶
第三藥叉將眞言曰
唵布囉拏二合迦吒枳吽弱娑嚩二合訶
第四藥叉將眞言曰
唵迦比攞吒枳吽弱娑嚩二合訶
次於南方壁上帖四大藥叉將眞言
第一藥叉將眞言曰
唵僧伽吒枳吽弱娑嚩引二合訶引
第二藥叉將眞言曰
唵塢波僧伽吒枳吽弱娑嚩二合引訶引
第三藥叉將眞言曰
唵商企羅吒枳吽弱娑嚩引二合訶引
第四藥叉將眞言曰
唵難上娜上吒枳吽弱娑嚩二合引訶引
次於西方壁上帖四大藥叉將眞言
第一藥叉將眞言曰

唵訶哩吒抧吽弱娑嚩二合引訶

第二藥叉將眞言曰

唵訶哩計奢吒抧吽弱娑嚩二合引訶引

第三藥叉將眞言曰

唵鉢囉二合僕吒抧吽弱娑嚩二合引訶引

第四藥叉將眞言曰

唵迦比羅吒抧吽弱娑嚩二合引訶引

次於北方壁上帖四大藥叉將眞言

第一藥叉將眞言曰

唵馱邏拏吒抧吽弱娑嚩二合引訶引

第二藥叉將眞言白

唵馱邏難上那吒抧吽弱娑嚩二合引訶

第三藥叉將眞言曰

唵嫣你虞二合識跛羅吒抧吽弱娑嚩二合引訶

第四藥叉將眞言曰

唵尾灑弩吒抧吽弱娑嚩二合引訶

次於東北隅帖一大藥叉將眞言曰

唵半支迦吒抧吽弱娑嚩二合訶引

次於東南隅帖一大藥叉將眞言曰

唵半左引羅囉拏吒枳吽弱娑嚩二
合訶引
次於西南隅帖一大藥叉將眞言曰
唵娑上跢儗哩吒枳吽弱娑嚩二合
訶引
次於西北隅帖一大藥叉將眞言曰
唵害麽嚩多吒枳吽弱娑嚩引二合訶
次於下方足不蹈處石上鐫四大藥
叉將眞言置於四方地下
東方地下一大藥叉將眞言曰
唵步莫吒枳吽弱娑嚩二合訶
南方地下一大藥叉將眞言曰
唵蘇步莫吒枳吽弱娑嚩二合訶
西方地下一大藥叉將眞言曰
唵迦羅吒枳吽弱娑嚩二合訶
北方地下一大藥叉將眞言曰
唵塢波迦羅吒枳吽弱娑嚩引二合訶
次於上方四隅舍上各帖一大藥叉
將眞言
東北隅舍上一大藥叉將眞言曰
唵蘇哩也二合吒枳吽弱娑嚩二合
引訶
東南隅舍上一大藥叉將眞言曰

唵阿銀你二合吒抧吽弱娑縛二合引訶

西南隅舍上一大藥叉將眞言曰

唵蘇摩吒抧吽弱娑縛二合引訶引

西北隅舍上一大藥叉將眞言曰

唵縛庚吒抧吽弱娑縛引二合訶

帖眞言巳於二十八大藥叉將位各各以香塗一小壇壇上燒香雜花飲食燈燭閼伽虔誠啓告唯願二十八大藥叉將并諸眷屬各住本方護持守護某甲令除災禍不祥疾病夭壽獲得色力增長聰慧威肅端嚴具足易養易長壽命長遠作是加持巳二十八大藥叉將不敢違越諸佛如觀自在菩薩及金剛手菩薩敎勅晝夜擁護卧安覺安獲大威德若有國王作此法者其王境內災疾消滅國土安寧人民歡樂

又法應晝本生宿直每月供養若作如是法者惡宿直轉成吉祥以白檀香刻作葉衣觀自在菩薩像并於樺皮上書此眞言共帶若作此法取鬼宿直日受灌頂其灌頂瓶以繒繫項滿盛

香水水中著七寶及五種藥所謂娑訶者囉等娑訶泥縛建吒迦哩勿哩訶底儗哩羯羅羅拏及五種子諸香等以葉衣觀自在隨羅尼加持一百八遍以用灌頂洗諸障難灌頂已取一瓦捥盛種種飲食彼男女頭上遶三匝令一知法遠送擲破即結線索以葉衣眞言加持繫其頭上若作如是法身上疾病鬼魅癲癇執曜淩逼本命宿所皆悉殄滅

又法若人疫病取舍弥木(此國無取楷木替之)燃火然穆酥護摩人髮人骨投一百八遍於火中燒七日已來每日供養葉衣觀自在菩薩護摩之時稱彼國城名聚落名村坊名一切災難悉皆除滅如是象疫馬疫牛疫水牛疫各取本類骨本毛作護摩七日七夜亦皆災滅

又法取一瓶滿盛香水誦眞言加持一百八遍以水淋彼畜一切疫病悉皆消滅

又法若人頭痛取有香氣花加持一百八遍令鼻齅即得除愈

又法若人患鬼魅取粳米粉捏作彼魅形以鑌刀誦段段截之七日護摩即得除差

又法若人患瘧若一日二日三日乃至七日或長時患瘧用牛黃書此眞言戴即得除差

又法或嬰孩鬼魅書此眞言帶則得除愈

又法劫賊侵奪坊市村邑或欲遠遊路畏劫盜取佉陀羅木末護摩誦眞言一百八遍所去之處無諸障難

又法若虫食苗稼取砂以眞言加持一百八遍散於田中虫自遠去五穀豐熟

葉衣觀自在菩薩經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

訶利帝母眞言經　阿

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時訶利帝藥叉女在佛衆會從座而起五體投地禮佛雙足而白佛言我有心眞言由如眞多摩尼寶能滿一切意願爲利益安樂閻浮提諸善男子及善女人唯願世尊哀愍聽許我今說之

眞言曰

唵努努麽(引)里迦(引)呬帝娑嚩(二合引)訶(引)

若有女人不宜男女或在胎中隨落斷緒不收皆由四大不能調適或被鬼神作諸障難或是宿業因緣不宜男女應取白㲲或一肘或一搩手或長五寸隨意大小畫訶利帝母作天女形純金色身著天衣頭冠瓔珞坐宣臺上垂下兩足於垂足兩邊畫二孩子傍宣臺立於二膝上各坐一孩子以左手懷中抱一孩子於

右手中持吉祥菓畫師應受八戒其彩色中不用皮膠畫像成已淨治一室嚴儀塗拭以香塗作一方壇置像壇中以種種花散於壇上復以甘脆飲食乳糜酪飯及諸菓子閼伽香水燒沉水香而用供養像面向西持誦者面東對像念誦每日三時時別誦一千遍取月生五日起首先誦十万遍然後對像前念誦所求一切事皆悉圓滿

又法女人欲得男女者月經後澡浴取黃乳牛母子同色者搆乳一升置銀器中以右手無名指攪乳誦真言加持一千八十遍然後取服至七日內則得有胎

又法欲令他人歡喜敬愛者或飲食菓子或花或香加持一百八遍於真言句中加彼人名將與彼人則得歡喜愛敬

又法若有人作留難口舌者畫彼人形左脚踏之誦真言一千八十遍則得無難

又法欲令一切人歡喜者取牛黃末置

銀器中准前以無名指攪誦真言加
持一百八遍點於額上一切人見皆
歡喜順伏
又法若得新衣服對像前加持一百八
遍然後取著一切人見亦皆歡喜敬
愛
又法若有惡夢誦真言一百八遍則
得惡夢消除
又法若月蝕時取酥五兩置金器中以
金筯攪無令間斷念誦加持乃至月却
得圓滿為限然後取一分供養訶利
帝母餘著漸與即有胎孕所生男女
聰慧福德
又法取牛膝根作齒木加持一百八
遍嚼及揩齒所出言詞令人樂聞意
欲所求他人之事皆得隨意成就
又法欲得壽命長遠者取骨屢草嫩
苗搵酥蜜酪護摩七夜夜別誦真言
一千八遍一遍一擲火中則得長壽
又法欲得所為所作隨意成就者每月
月生五日二十日塗拭道場散花種種
飲食乳糜酪飯及諸菓子閼伽香水
燒沈香薰陸以用供養先供養一切

如來文殊師利菩薩普賢等一切菩薩然後供養我訶利帝母何以故我本藥叉女如來授與我三歸五戒菩提心律儀戒對諸十地菩薩故是先供養諸佛菩薩供養已對此像前誦一万遍所求事業皆得滿足

訶利帝母念誦法

愛子心眞言曰

唵知上尾知上顙娑縛二合引訶

印合掌屈二大拇指入掌中誦心眞言供養訖於頂上放二大拇指即散去請召發遣皆放此印以白檀香橫量六指作童子形具足兩手各把菓子與人頭上作三髻角子於閑淨處安置誦眞言万遍即現身問言與我何事隨心答之取黃牛肉方寸一加持一燒日三時滿四日得大自在隨意

又法牛肉安悉香為丸月八日三時念誦燒上香一八遍至十日已夜半現大光相得大神力安悉香為丸一加持一燒日三時時別一千八遍五日調伏一切人

又法百草花一一加持散身上得千

人衣食
又法日誦真言燒蘇合香七日見地
下金藏以種種花菓飲食壇中供養
日日如是得一切財寶
又法安悉和乳粥一加持一燒七日
日三時時別一千八遍現身共語供
意問
又法被禁閉誦一万遍即解脫治病
加持菴羅菓芽乳中漬燒加持除一
切病

訶利帝母經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗沙門天王經　阿

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏法師　不空奉　詔譯

爾時毗沙門天王在於佛前合掌白佛言世尊我為未來諸有情等利益安樂豐饒財寶護持國界故說自眞言我此眞言如眞多摩尼寶王能滿衆願世尊聽許我說佛言善哉善哉天王汝能慈念為諸有情恣汝意說爾時毗沙門天王歡喜無量即於佛前說心眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩謨吠室囉二合摩拏鼻引野二摩賀引囉引惹引野二薩嚩薩怛嚩二合曩引麼鼻引四舍引跛哩布引囉拏鼻引野五悉地迦囉引野六蘇上謇娜娜引野七怛婆每二合引曩莫塞訖哩三合怛嚩二合八伊上鉿引吠引室囉二合麼拏鼻引紇哩二合乃野九麼引韈多以邏引頂十薩怛嚩二合蘇上佉去引嚩憾十一怛你也二合他去引十二唵悉地悉

地十三蘇上母蘇上母十四左上左
上左上左上十五左囉左囉十六娑
囉娑囉十七羯囉羯囉十八枳里枳
里十九矩嚕矩嚕二十母嚕母嚕二
十一主嚕主嚕二十二娑去引馱野
遏貪歷歷二十三顛底也二合末他
弩鼻引婆去嚩娑嚩二合賀二十四
吠室羅二合歷拏鼻引野娑嚩引二合
賀二十五馱曩娜引野娑嚩二合賀
引二十六歷鼻拏鼻引羅他二十七
跛哩布引囉迦引野娑嚩二合賀引
二十八
尒時毗沙門天王說此真言已白佛
言世尊我今說受持真言法先取安
悉香白檀香龍腦香多蘗囉香薰陸
香蘇合香和合此香供養我毗沙門
天王若迎請時結根本印以二頭指
向身三招即誦真言七遍頂上散印
怛你也二合他一去引曩謨吠引室羅
二合麼鼻呼音拏鼻引音野二曩謨引馱曩
娜引野三馱寧引寧定反涅嚩二合囉
引野四阿去引蘗言羯反蹉去引薩
蹉五阿跛哩弭多馱寧引涅嚩二合

囉(六)鉢囉䕸(鼻)迦(引)嚕抳迦(七)𧃌嚩
𧃌荅嚩(二合)咽(四)罄(異反)多(上)喞多(入)
麽麽馱曩麽(鼻音)拏(鼻音)鉢囉(二合)拽延
(結反)蹉(九)娑嚩(二合)琰麽(引)(鼻音)葉蹉
娑嚩(二合)賀(引十)

行者念誦常無間斷乃至毗沙門天王子赦你娑現童子形告持誦者言汝有何事請召我父持誦者言我為供養三寶受與我財寶童子赦你娑於須臾頃還至毗沙門天王所告父王言持誦者求諸財寶為供養故利益有情毗沙門天王告童子赦你娑言汝日日與金錢一百乃至壽終其童子赦你娑日日送金錢一百與持誦者安於頭邊其金錢異種香氣先願所得之者除自受用外應行捨施不應貯積而懷慳悋常於一切有情起大慈心勿生瞋恚以殊勝香花飲食燈明於寂靜處如法供養佛法僧寶兼復思惟而無間斷為毗沙門天王并諸眷屬念恩德故常應誦吉祥讚令彼天王獲諸吉慶願毗沙門天王男女眷屬內外親姻輔弼乃至使者

及諸營從國界有情佛所稱讚十種
福利悉皆獲得所謂一者淨信二者戒
三者聞四者捨五者受六者慧七者
形皃八者力九者辯十者色聲香味
觸富貴自在於佛法中而開法眼證
得聖果獲得甘露妙法亦得三十七品
助佛道法持誦者每日作如是發願
毗沙門天王即生歡喜告自營從眷
屬夜叉等觀彼持誦者於我衆生恭敬
復告子救你婆言持誦者希望欲見
我毗沙門藥叉王欲聞惡趣門所思
勝願皆令滿足壽無量百千歲獲得
如意寶飛騰虛空安怛那及得伏藏
若男若女及羅惹皆令敬愛亦解一
切禽獸語言令得豐財永離貧匱彼
持誦者當於白月八日及十五日令
畫人受八戒澡浴著新淨衣取不截
白氎畫像其彩色中不用皮膠中心
畫釋迦牟尼佛作說法相佛右邊畫
吉祥天女形眼目廣長顏皃寂靜首
戴天冠瓔珞臂釧莊嚴其身右手作
施願手左手執開敷蓮花畫像得已
於清淨處安像供養以塗香花燒

香飲食燈明以供養佛及吉祥天女
受持者不應以下劣心而生恐怖應
以決定心如法念誦此吉祥天女眞
言曰
曩莫室哩二合伽去曩引野一曩謨
吠引室羅二合摩拏上引野二摩賀
引藥乞灑二合羅引惹引地羅引惹
野三曩莫室哩二合夜引囊引四摩
賀引祢引吠鼻引五怛你也二合他
去引六唵怛囉怛囉七咄嚕咄嚕八蘇
瑟緼二合蘇瑟緼二合下緼勒數反上同九麼
据迦曩迦十縛日縛二合吠引女孝
數反哩也二合十一穆訖多二合曩
引引麼引棱去訖呂二合多十二僕引
十三薩嚩薩怛縛一合十四呬多迦
引麼十五吠引室囉二合摩拏十六
室哩二合野泥上尾引十七末臘䭾
去十八贍醯去引呬十九具羅拏二
合鼻具囉拏二合二十鼻麼娑麼娑二十一二
捺囉二合捨野悉地二十二娜娜引
呬銘二十三捺囉二合捨曩迦引麼
寫二十四捺羅二合捨南二十五鉢
囉二合賀攞二合賀攞二合引娜野

麼諾娑縛二合引賀引二十六

尒時毗沙門天王見持誦此眞言及供養如來慇念行者則為現身作童子形或居士形右手持如意寶左手持金筺顏皃寂靜來至像前禮佛像已告行者言汝今於我欲求何願為入修羅窟耶為求伏藏耶為求伏火水銀耶為求安怛那羅惹敬愛耶雄黃成就耶安膳那藥成就耶持明成就耶飛騰虛空耶受命一大劫耶如是等願悉能成就持誦者白毗沙門天王言願我一切處通達獲得金銀無盡名稱福德壽命無量劫飛騰虛空變化種種瑜伽自在毗沙門言隨汝所願尒時毗沙門天王欲重明其義而說偈言

假使有日月　從空墮於地　或大地傾覆
寧有如是事　不應生少疑　此法易成就
不假於齋戒　利益貪匱者　一切人恭敬
乃至壽命盡　毗沙門加持　遠離諸厄難
藥叉將衛護　常隨受持者　若能持是教
諸願悉成就　速疾如射箭　諸王敬彼人
獲得無盡寶　千俱胝藥叉　衛護持誦者

能滿諸勝願　解脫諸惡趣　若見毘沙門
俱尾羅財施　獲得大智慧　乃至天眼通
壽命俱胝歲　若人敬重心　愛敬此教法
應當求成就　決定無有疑　今此護身法
多聞天所說　由此加持故　真言上悉地

即誦護身明

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)野(引上聲)
野(一)曩謨吠(引)室囉(二合)麼(鼻)拏(鼻)
(引)野(二)摩賀(引)囉(引)惹(引)野(三)怛儞
也(二合)他(去引)唵(四)唄(轉音)誐唄(准)
上誐(五)赦(吔同)簡(反下)拏赦拏(六)齲(區)
(文字同反下)拏擊(字上)數(反鼻音數)齲拏(音七上)
摩賀(引)囉(引)惹(八)囉乞灑(二合)囉乞
灑(二合)拾莫(鼻音)感(九反引)薩冒(引毛保反)鉢
捺囉(二合)吠(引)毗藥(二合)娑嚩(引二合)
賀(十引)

我今說根本印以二手右押左內相
叉竪二名指頭相合屈二頭指如鉤
若迎請時向身招若發遣時向外撥
念誦時結印當心誦七遍即頂上散
然後取念珠專注念誦次說吉祥天
女身印二手虛心合掌開二頭指二
中指二無名指屈如蓮華形二大指

二小指竪合若念誦時當心結誦眞
言七遍頂上散
毗沙門天王呪曰
那謨裴鑠羅皤拏寫一摩訶曷羅闍
寫施鞞二娑婆呵三施皤跋跋梨娑
婆訶若呪淨油七遍用塗耳所乞財
物等得如所願

毗沙門天王經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經　同

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城靈鷲山與大苾芻眾及大菩薩摩訶薩九十九俱胝眾俱

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩在彼衆會從座而起白佛言世尊我欲顯說普賢陀羅尼世尊此陀羅尼我於月上光如來所受得若菩薩乘者纔聞此陀羅尼即得不退轉速疾承事一切如來應供正遍知者能銷滅一切業障獲得安樂富饒身得清淨語業清淨意得清淨通達一切大秘密海能滿一切大願海即見一切如來我由聞此陀羅尼便證無生法忍獲得首楞嚴三摩地證得寶印三摩地焰炬三摩地海印三摩地普遍虛空三摩地證得如是等恒河沙數三摩地門復證得開無盡無盡等八萬四千陀羅尼門由此證得具慧具行得如是智慧成就所聞之法於諸佛所聞法無間承

事供養唯願世尊許我為四部衆説
佛言聽汝宣説
尒時觀自在菩薩摩訶薩入金剛曼
荼羅三摩地即説陁羅尼曰
曩莫囉怛曩二合怛囉二合野耶一
曩莫阿引哩耶二合嚩盧枳帝濕嚩
二合囉引耶冐地薩怛嚩二合引野摩
訶薩怛嚩二合引野二摩訶引迦引嚕
抳迦引野怛你也二合引他佉上議吠
佉上議吠佉上議吠斫屈蔔二合佉
吠鉢嚕二合怛囉二合佉吠伽囉二合引拏
佉吠尒賀嚩二合引佉吠迦引野佉吠
麽娜佉吠娑囉佉吠麽佉吠式穰
上佉吠你弭多上佉吠鉢囉二合抳
馱曩佉吠三摩引他佉吠播引囉弭
多去引佉吠冐地佉吠娑囉娑囉娑
囉薩嚩沒馱引地瑟恥二合帝娑羅
娑囉娑囉達磨地瑟恥二合帝迦囉
迦囉迦囉僧去伽引地瑟恥二合帝
曩莫阿哩野二合嚩嚕枳帝濕嚩二合
囉引野冐地薩怛嚩二合野摩訶薩
怛嚩二合野摩訶迦嚕抳迦引野曩
慕捺嚩二合曩嚩底丁以反引南冐引地

薩怛嚩二合句引阨引南引阿地瑟
耶二合帝觀鉿引阿引聿嘌麼二合
嬾者娜難上觀怛你也二合他蘇羅
鼻蘇羅鼻母你母你摩訶母你麼底
麼底摩訶麼底曩莫阿引哩野引二合
嚩盧枳帝濕嚩二合羅引野冐地薩
怛嚩引二合野摩訶引薩怛嚩引二合野
摩訶引迦引嚕抳迦引野悉殿覩二
滿多跋捺羅二合馱引羅抳引娑嚩
引二合訶引
尒時觀自在菩薩說此陁羅尼時九
十二俱胝菩薩證得首楞嚴三摩地
恒河沙數菩薩證得微妙陁羅尼三
摩地我今說此陁羅尼功德每於晨
朝誦此陁羅尼一百八遍滿二十一
日觀自在菩薩即現其身所求一切
願皆得滿足若人因禁枷鏁七日誦持
即得解脫若人患瘧於左耳邊誦患
者即愈若人患風邪魅病酥油相和
加持二十一遍令服即得除差若患
齒痛加持齒木二十一遍令嚼即愈
若患耳痛取疊花子油並置於熟銅
器中加持七遍滴於耳中即愈若患

頭痛肚痛加持手摩捫即愈若患児
魅結呪索加持一百八遍令帶即愈
若被拏吉你魅加持油七遍摩塗支
節即愈若患一切病加持或手或柳
枝摩拂即愈如上諸法即未置功業
隨誦即發若欲求見佛菩薩證陀羅尼
門三摩地門神通隱形安膳那藥雄
黃成就者行者於舍利塔或佛像前
塗拭曼荼羅懸繒幡蓋散種種花燒
檀香說香薰陸香燃燈一百盞廣大
供養念誦者若淨澡浴著淨衣服身
持梵行即誦此陀羅尼結方隅界陀
羅尼曰
曩謨囉怛曩二合怛羅二合夜耶曩
莫阿引哩野二合引嚩盧枳帝溼嚩二合
羅引野冒地薩怛嚩二合野摩訶薩
怛嚩二合野摩訶迦嚕抳迦引野怛你也
二合他地止里滿馱銘上頭里滿馱
引頭止里頭里滿馱引頭棄引摩滿
馱引頭棄引摩引銘褐室旨二合娜
底訖囉二合蘇觀娑嚩二合引訶引
以此陀羅尼加持水二十一遍於道
場中散灑十方即成結界我今說迦

請陀羅尼眞言行者先誦此陀羅尼
迎請已然後念誦陀羅尼曰
曩謨羅怛曩二合怛囉二合野引耶
曩莫阿引哩野二合引嚩盧枳帝濕嚩
二合囉引野冒地薩怛嚩二合引野摩
訶引薩怛嚩二合引野摩訶迦引嚕抳
迦引野怛你也二合他止里止里止里頭
里彌里止里鈴引賢呬娑誐挽曩引
哩野二合引嚩盧枳帝濕嚩二合囉娑
嚩二合訶引
此陀羅尼是我心眞言誦眞言即成
請召行者從白月八日起首乃至十
五日日三時時別誦一百八遍三時
澡浴三時換衣其十五日作廣大供
養無限念誦其日中夜觀自在菩薩
來至道場現金色身相好端嚴放百
千光明持誦者不應恐怖生勇健心
纔見觀自在菩薩即得地位證得陀
羅尼三摩地即見東方阿閦如來南
方寶幢如來西方無量壽如來北方
天鼓音王如來見四如來十方無量
如來身廣大威德承於諸佛大悲願
力久住世間從此命終當生淨妙佛

剎於一切處供養承事諸佛如來

尒時世尊說是經已菩薩摩訶薩并

天龍藥叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊

那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜

信受奉行

觀自在菩薩說普賢陁羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

文殊問經字母品第十四

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

爾時文殊師利白佛言世尊一切諸字母云何一切諸法入於此及陀羅尼字佛告文殊師利一切諸法入於字母及陀羅尼字文殊師利如

稱阿(上)字時是無常聲

稱阿(去引)字時是遠離我聲

稱伊(上)字時是諸根廣博聲

稱伊(去引)字時是世間災害聲

稱塢(上)字時是多種逼迫聲

稱汙(引)字時是損減世間多有情聲

稱哩字時是直軟相續有情聲

稱哩(去引)字時是斷染遊戲聲

稱力字時是生法相聲

稱嚧(引)字時是三有染相聲

稱曀字時是起所求聲

稱愛字時是威儀勝聲

稱汙字時是取聲

稱奧字時是化生之聲

稱暗字時是無我所聲

稱惡字時是沉没聲

稱迦[上]字時是入業異熟聲

稱佉[上]字時是出一切法等虛空聲

稱誐[上]字時是甚深法聲

稱伽[去]字時是摧稠密無明闇冥聲

稱仰字時是五趣清淨聲

稱左字時是四聖諦聲

稱磋[上]字時是不覆欲聲

稱惹字時是超老死聲

稱酇[才舸反]字時是制伏惡語言聲

稱孃[上]字時是制伏他魔聲

稱吒[上]字時是斷語聲

稱咤[上]字時是出置荅聲

稱拏[上]字時是出攝伏魔諍聲

稱荼[去]字時是滅穢境界聲

稱拏[字鼻聲]字時是除諸煩惱聲

稱多[上]字時是真如無間斷聲

稱他[上]字時是勢力進無畏聲

稱娜字時是調伏律儀寂靜安隱聲

稱馱字時是七聖財聲

稱曩字時是遍知名色聲

稱跛字時是勝義聲

稱頗字時是得果作證聲

稱歷 字時是解脫繫縛聲
稱婆 字時是出生三有聲
稱荼半鼻聲 字時是息憍慢聲
稱野 字時是佛通達聲
稱羅梨假反 字時是樂不樂勝義聲
稱砢 字時是斷愛支聲
稱嚩無可反 字時是寂上乘聲
稱捨 字時是出信進念定慧聲
稱灑 字時是制伏六處得六神通智聲
稱娑上 字時是現證一切智聲
稱賀 字時是害煩惱離欲聲
稱乞灑二合 字時是一切文字究竟無
言說聲
文殊師利此謂字母義一切諸字入
於此中

文殊師利問字母經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

金剛頂蓮華部心念誦儀軌一卷 衛

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

歸命礼普賢　金剛蓮花手　說修瑜伽法
先應礼三寶　長跪合蓮掌　運心對聖眾
陳罪應隨喜
次觀一切法　遠離於塵垢　應誦此真言
器界皆清淨　淨地真言曰
唵羅儒波誐哆薩縛達摩
次當淨三業　觀法本清淨　誦此真言明
三業皆清淨　淨身真言曰
娑縛二合婆縛秫馱薩縛達摩
由此真言故　其身成法器　於虛空觀佛
遍滿如胡麻　則誦遍照明　歷然見諸佛
觀佛真言曰
欠縛日羅二合馱覩
吽字想於心　變成五股杵　應想遍身中
所有微塵數　為金剛薩埵　金剛掌舒臂
金身委地礼　捨身遍法界　奉獻阿閦尊
盡礼事諸佛
真言曰
唵薩縛怛他　誐多布儒　波薩他曩也
怛摩二合喃　你哩耶多夜　弭薩縛怛他

誐多縛日囉二合薩怛縛二合地瑟
咤二合娑縛二合鈴吽
次想怛咯二合字於額金剛寶　想令為寶形
身中微塵數　想成金剛藏　全身以額礼
金剛掌於心　奉獻寶生尊　想於無邊剎
首持五佛冠灌一切佛頂真言曰
唵薩縛怛他誐多布惹毗曬迦耶怛
麼二合南你哩耶多夜弭薩縛怛他誐哆
縛日囉二合囉怛曩二合毗詵者鈴怛咯二合
觀紇哩二合於口　即想八葉蓮　觀身為蓮華
身中微塵數　想成金剛法　全身以口礼
金剛掌於頂　奉獻無量壽　想遍諸佛會
而請轉法輪
真言曰
唵薩縛怛他誐多布惹鉢囉二合縛哩
多二合那耶怛麼二合南你哩二合耶多耶
弭薩縛怛他誐多縛日囉二合達磨引
鉢囉二合縛哩多耶紇哩二合
噁字想於頂　變為業金剛　觀身普金剛
身中微塵數　皆成金剛業　全身以頂礼
當心金剛掌　奉獻不空尊　想於普集會
觀金剛業身　而作大供養
真言曰

唵薩縛怛他誐多布惹羯磨抳阿怛麽(合二)南你哩耶多夜弭薩縛怛他誐多縛日羅(二合)羯磨矩嚧𤙖𤙖

次結金剛持大印　禪慧檀智反相叉
右膝著地置頂上　一一想礼如來足
歸指從頂如垂帶　從心旋轉如舞勢
金剛合掌置頂上

真言曰

唵薩縛怛他誐多迦耶縛訖只多縛日囉(二合)縛娜南迦嚕弭唵縛日囉(二合)勿(微一反)

歸命十方正等覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意淸淨業　殷懃合掌恭敬礼
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今𨄠跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不猒捨

離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無导辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
行者廣大願　次應發勝心　願一切有情
如來所稱讚　世間出世間　速成勝悉地
真言曰
唵薩縛怛他誐多商斯哆引薩縛薩
擣喃薩縛悉馱藥三波你演二合䏏引
怛他誐多室者二合地底瑟姹反埒諫
䏏引
麽吒為兩目　應觀為日月　二手金剛拳
各安於腰側　遍視空中佛　諸佛皆歡喜
所有香花等　及餘供養具　因此目瞻覩
去垢成清淨　辟除成結界
真言曰
唵縛日囉二合涅哩二合瑟致二合
麽吒
福智二羽合　十度初交分　名為金剛掌
一切印之首
真言曰
唵嚩日囒引二合惹哩

即彼金剛掌　十度結為拳　名為金剛縛
能解結使縛
真言曰
唵縛日囉(引二合)滿馱
即以金剛縛　能淨第八識　亦除雜染種
怛囉(二合)吒二字　想安於兩乳　二羽金剛縛
掣開如戶扇
真言曰
唵縛日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音)
即以金剛縛　禪智屈入掌　檀慧戒方開
想召无漏智　入於藏識中
真言曰
唵縛日囉(引二合)吠奢惡
即以前印相　進力拄禪智　以附於心門
無漏智堅固
真言曰
縛日囉(二合)母瑟致(二合)鍐
二羽金剛縛　忍願豎如針　繞誦真言已
自身成普賢　坐於月輪上　身前觀普賢
行者次應結　大誓真實契　二羽金剛縛
檀慧禪智豎　忍願交入掌　指面令相合
真言曰
唵三摩耶(引)薩怛鍐(引二合)

以二度刺心 名為大悲箭 以射猒離心

極喜三昧耶 警覺參陪願

真言曰

唵三昧耶斛引蘇囉多薩怛鑁三合

行者次應結 降三世大印 二羽忿怒拳

檀慧背鉤結 進力二皆竪 身相忿怒王

八臂而四面 笑怒恐怖形 四牙熾盛身

右足直左直 踏大天及后 勵聲誦真言

旋轉於十方 左轉成辟除 右旋成結界

真言曰

唵蘇婆你蘇婆吽蘖哩訶拏蘖哩訶

拏吽蘖哩訶拏播野吽訶曩野斛婆

誐鑁嚩日囉二合吽發吒半聲

次結金剛蓮 二羽金剛縛 檀慧禪智竪

蓮華三昧耶 得成蓮華部 轉輪之主宰

真言曰

唵嚩日囉一合鉢娜摩二合三摩耶

薩怛鑁三合

阿賴耶識中 還背菩提種 次結法輪印

摧彼猒離輪 即前蓮華印 檀慧而交竪

摧掣於自心 即滅二乘種

真言曰

吽吒枳薩怖二合吒耶摩訶尾囉誐嚩

日嚂二合 嚩日囉二合 馱囉薩帝鍐
二合 曩斯叉勒角
即結大欲印 二羽金剛縛 禪入智虎口
隨誦而出入
真言曰
唵蘇囉多嚩日嚂二合 弱吽鑁斛引
三昧耶薩怛梵二合
大樂不空身 即契同於上 普願諸有情
速證如來地 脩行瑜伽者 應發如是心
成熟衆生已 次當召一切 自成大深智
菩提大欲滿 圓成大悲種
真言曰
唵摩訶蘇佉嚩日囉二合 娑馱耶薩
嚩薩怛吠二合 毗踰二合 弱吽鑁斛
次結召罪印 二羽金剛縛 忍願申如針
進力屈如鉤 起大悲愍心 來去而觀想
召諸有情罪 自身三惡趣 衆罪召於掌
黑色如雲霧 衆多諸鬼形
真言曰
唵薩嚩播波迦哩灑二合 拏嚩日囉
二合 薩怛嚩二合 三摩耶吽發吒吒
半聲
次結摧罪印 八度內相叉 忍願如前竪

應觀猶股杵 當應自身相 變成降三世
厲聲誦真言 內心起慈悲 忍願應三拍
攝諸有情罪 三惡苦辟除
真言曰
唵縛日囉二合播尼尾薩普吒二合
耶薩縛播耶滿馱那你鉢囉二合謀
訖灑二合耶薩縛播耶誐底丁以反毗
藥二合薩縛薩怛縛二合薩縛怛他
誐多縛日囉二合三摩耶吽怛囉二
合吒半音
次淨三業障 令滅去定業 二羽金剛掌
進力屈二節 禪智壓二度 結此業障除
真言曰
唵縛日囉二合羯磨尾輸馱耶薩縛
縛囉拏你母馱薩底曳曩吽
次成菩提心 自他令圓滿 即如蓮華契
安於頂之左
真言曰
唵戰捺嚧二合多剎三昴多婆捺囉
二合枳囉尼摩訶縛日哩二合尼吽
運心諸有情 月上如來威 速成如普賢
瑜伽經所說 應結跏趺坐 支節不動搖
應結等持印 二羽金剛縛 仰安於臍下

端身勿搖動　舌拄於上腭　止息令微細
諦觀諸法性　皆由於自心　煩惱隨煩惱
蘊界諸入等　皆如幻與焰　如乾闥婆城
亦如旋火輪　又如空谷響　如是諦觀已
不見於身心　住寂滅平等　究竟真實智
即觀於空中　諸佛如胡麻　遍滿虛空界
想身證十地　住於如實際　空中諸如來
彈指而警覺　告言善男子　汝之所證處
是一道清淨　金剛喻三昧　及薩婆若智
尚未能證知　勿以此為定　應滿足普賢
方成最正覺　身心不搖動　定中禮諸佛

真言曰

唵薩嚩怛他誐多波娜滿娜南引迦嚕弭

行者聞警覺　定中普禮已　唯願諸如來
示我所行處　諸佛同音言　汝應觀自心
既聞是說已　如教觀自心　久住諦觀察
不見自心相　復想禮佛足　白言最勝尊
我不見自心　此心為何相　諸佛咸告言
心相難可測　授與心真言　即誦徹心明
觀心如月輪　若於輕霧中　如理諦觀察

真言曰

唵只多鉢囉二合底吠鄧迦嚕弭

藏識本非染 清淨無瑕穢 由具福智故
自心如滿月 復作是思惟 是心為何物
煩惱習種子 善惡皆由心 心為阿賴耶
修淨以為因 六度熏習故 彼心為大心
藏識本非染 清淨無瑕穢 長時積福智
喻如淨滿月 無體亦無事 即說亦非月
由具福智故 自心如滿月 踊躍心歡喜
復白諸世尊 我以見自心 清淨如滿月
離諸煩惱垢 能執所執等 諸佛皆告言
汝心本如是 為客塵所翳 菩提心為淨
汝觀淨月輪 得證菩提心 授此心真言
密誦而觀察

真言曰

唵冒地只多母駄波那夜弭

能令心月輪 圓滿益明顯 諸佛復告言
菩提心堅固 復授心真言

唵素乞叉(二合)麼縛日囉(二合)

觀五股金剛 蓮華真言曰

唵底瑟侘(二合)縛日囉(二合)鉢娜麼

汝於淨月輪 觀八葉蓮華 令普周法界
唯一大蓮花 應當知自身 金剛蓮華界

真言曰

唵縛日囉(二合)怛麼(二合)句含

自身為蓮花 清淨無染著 復白諸佛言

我為蓮華身　時彼諸如來　便勅行者言
觀身如本尊　復授此真言
唵野他引薩縛怛他誐多薩怛他二合
引含
既成本尊身　結如來加持　不改前印相
應誦此真言
真言曰
唵薩縛怛他誐多避三冐地涅哩二
合荼縛日囉二合地瑟姹二合
次結四如來　三昧耶契印　各以本真言
而用加持身　不動佛於心　寶生尊於額
無量壽於喉　不空成就頂
真言曰
唵縛日囉二合薩怛縛二合地瑟姹
二合娑縛二合鈝唵縛日囉二合囉
怛曩二合引地瑟姹二合娑縛二合鈝唵縛
日囉二合達磨引地瑟姹二合娑縛
二合鈝唵縛日囉二合羯磨引地瑟
姹二合娑縛二合鈝
既以加持身　次應授灌頂　五如來印契
各如三昧耶　遍照灌於頂　不動佛於額
寶生尊頂右　無量壽頂後　不空成就佛

應在頂之左

真言曰

唵薩嚩怛他蘖帶引濕嚩二合囉耶引合二毗曬引迦吽唵嚩日囉二合薩怛嚩二合引毗誐遮給引吽唵嚩日囉二合囉怛曩引二合毗誐遮給怛路二合唵嚩日囉二合鉢娜麽二合毗誐遮給引紇哩二合唵嚩日囉二合羯麽引毗誐遮給引惡

次於灌頂後　應繫如來鬘　四方諸如來
皆三昧耶契　額前二羽分　三結於頂後
向前如帶垂　先從檀慧開

唵嚩日囉二合薩怛嚩二合麽攞毗誐遮給鍐唵嚩日囉二合囉怛曩二合麽攞毗誐遮給鍐唵嚩日囉二合鉢娜麽麽攞毗誐遮給鍐唵嚩日囉二合羯磨麽攞毗誐遮給鍐

次於諸有情　當興大悲心　無盡生死中
恒被大誓甲　為淨佛國土　降伏諸天魔
成最正覺故　被如來甲冑　二羽金剛拳
當心舒進力　二度相縈繞　心背齊兩膝

齊膝心兩肩　喉項額又頂　各各三旋遶
徐徐前下垂　先從檀慧散　即能護一切
天魔不能壞
真言曰
唵砧
次應金剛指　平掌而三拍　由此印威力
縛解解者縛　便成堅固甲　聖衆皆歡喜
獲得金剛體　如金剛薩埵
真言曰
唵縛日囉二合　覩瑟也二合　斛引
次結現智身　二羽金剛縛　禪智入於掌
身前想月輪　於中觀本尊　諦觀於相好
遍入金剛已　本印如儀則　身前當應結
思惟大薩埵
真言曰
唵嚩日囉二合薩怛縛二合　惡
次結見智身　契印如前相　見彼智薩埵
應觀於自身　鉤召引入縛　令喜作成就
真言曰
唵嚩日囉二合薩怛嚩二合　揑哩二合
捨也二合
次結四字明　印如降三世　初進如鉤形
次進力平交　仍屈頭相拄　次應平相鉤

次腕合而振　由此四明印　召引縛令喜

真言曰

弱吽鑁斛引

此三昧耶印　當結金剛縛　忍願豎如針

成本尊瑜伽　誦三昧耶

薩埵鑁

背後遍入賛捺囉　於中等觀薩埵體

我三昧耶薩怛鑁

真言曰

三摩喻唅摩訶　三摩喻唅

次應想大海八功德之水　於上想金龜

七金山圍遶　想山間有河　皆八德水成

想種子并誦　欱鑁與鋡囉

真言曰

唵尾摩盧娜地吽

次想須彌盧皆以四寶成

真言曰

唵阿者攞吽

上想寶樓閣　則結金剛輪　由此印威力

則成諸輪壇　二羽金剛拳　進力檀慧鉤

於中應觀想　輪壇如本數　即於寶閣中

而觀曼荼羅

真言曰

唵嚩日囉二合斫迦囉二合吽

次應誦啓請　不改前印相　想白諸聖尊

降赴曼荼羅

啓請曰

野引毗焰引二合涅你反迭尾謁那婆上斫迦囉二合悉地寫去多畝陛鞢槊嚩日囉二合軍荼利係都毗焰二合哆引毗焰合二麼薩觀婆娜曩莫

次結開門契　想開大壇門　二羽金剛拳

壇慧應相鉤　進力竪側合　每門誦真言

應吽而擘開　從東而右旋　每方面向門

若方所小狹　即應觀想中　運心如本教

真言曰

唵嚩日囉二合娜嚩嚩二合盧噁娜茄二合吒也三摩耶鉢囉二合吠舍耶吽

次結啓請契　啓白於聖尊　二羽金剛縛

忍願應竪合　進力屈如鉤　中後而不著

稱名而啓請　三唱伽他曰

阿演去都薩吠慕嚩乃迦婆囉引鉢囉二合努頞多引世沙迦蔗初句反囉摩囉引婆乞叉合二得訖哩二合哆難

上哆娑嚩娑嚩二合娑嚩娑嚩二合
嬪慕馱難多娑嚩娑嚩二合娑嚩
次觀佛海會 諸聖普集 交辟作彈指
指聲遍法界
真言曰
唵嚩日囉二合娑摩惹弱
諸如來集會皆在於虛空誦一百八
名讚禮曼荼羅衆讚曰
嚩日囉二合薩怛嚩二合摩訶薩怛
嚩二合一嚩日囉二合薩嚩怛他蘖多二
三曼多跋捺囉二合嚩日囉二合你耶
三嚩日囉二合播倖曩薩都帝嚩
日囉二合囉惹蘇沒馱議哩耶二合嚩
日朗二合拒捨怛他蘖多二阿目伽
囉惹嚩日囉二合你耶三嚩日囉二合
曷沙曩羊薩覩二合帝口嚩日囉二合
囉議摩訶爍企也一嚩日囉二合嚩
拏嚩商迦囉二麼囉迦摩摩訶嚩日
囉三二合嚩日囉二合赭波南羊薩覩帝四
嚩日囉二合娑度蘇嚩日囉二合蘖囉
一嚩日囉二合部瑟蕪摩訶囉諦二
引鉢囉二合母你耶囉惹嚩日囉二合
你耶三嚩日囉二合唱沙曩羊薩覩帝

四嚩日囉二合囉怛那蘇嚩日囉二合囉他
一嚩日囉二合阿迦捨摩訶摩尼二阿
迦捨蘖婆嚩日囉二合荼雉也反二嚩日囉合二
蘖婆曩拏薩覩帝四嚩日囉二合帝
惹摩訶尒嚩合二囉一嚩日囉二合素哩
耶尒曩鉢囉合二婆二嚩日囉二合囉
濕弥摩訶帝惹三嚩日囉二合鉢囉
合二婆曩拏薩覩帝四嚩日囉二合計覩蘇
婆怛嚩二合囉他一嚩日囉二合特
嚩二合惹蘇覩灑迦囉怛那計覩摩訶
嚩日囉三吞嚩日囉二合也赧蘇曩拏薩都
帝四嚩日囉二合賀娑一摩賀賀娑嚩日
囉二合惹頭多摩訶曩步多二必里
抳丁以反鉢囉二合母你耶嚩日囉二合
儗哩耶三嚩日囉二合必哩帝曩拏薩
覩帝四嚩日囉二合達摩蘇上婆怛嚩
二合囉他一嚩日囉二合鉢娜摩蘇式
馱迦二路計濕嚩囉蘇嚩日囉二合
乞叉三合嚩日囉二合儜上怛囉南
拏薩覩帝嚩日囉二合底丁以反乞叉
二合羯摩訶也那一嚩日囉二合句
捨摩訶度馱二曩殊室唎二合嚩日
囉二合儼吳甘反鼻哩耶三嚩日囉二合

没第南牟薩觀帝縛日囉二合係觀
摩訶曷茶一嚩日囉二合斫芻囉摩
訶曩耶二蘇鉢囉二合抹怛曩二合蘇嚩呵
路二合囉他三嚩日囉二合曼茶南牟薩
覩帝嚩日囉二合婆沙蘖微反微你
耶蘖囉一嚩日囉二合惹波蘇悉地
那二阿嚩遮嚩日囉二合微反同上你耶
蘖囉二合三嚩日囉二合婆沙南牟薩
覩帝嚩日囉二合芻磨蘇嚩日囉二
合扠孃一二合芻磨嚩日囉二合蘖洟
嚩蘖囉二二合嚩日囉二合目伽摩畢
娜哩耶二嚩日羅二合尾濕嚩二合
南牟薩覩帝嚩日囉二合囉乞叉二合
摩訶吠哩二合耶一嚩日囉二合韈摩
摩訶涅哩二合茶去二訥哩庾二合
馱那蘇微反同上哩也二合伲哩二合
耶三嚩日囉二合尾哩也二合伲哩
二合耶三嚩日囉二合尾哩耶南牟
薩覩帝嚩日囉二合藥乞叉二合摩
吽播耶一嚩日囉二合鄧瑟吒二合
囉摩訶婆耶二麼囉鉢囉赤你嚩
日囉二合蘖囉三嚩日囉二合戰拏南
牟薩覩帝嚩日囉二合散地蘇娑寧

上地耶　嚩日囉二合滿馱鉢囉二合
毛斫迦二嚩日囉二合母瑟吒耶薩囉三
摩耶三嚩日囉二合母瑟蘇二合南
牟薩觀帝
次結四明印　印如降三世　鉤屈進度招
索進力如環　鎖開腕相鉤　鈴合腕以振
各誦本真言　真言曰
唵嚩日朗引二合矩捨弱嚩日囉二合播
捨吽嚩日囉二合娑普引吒鍐嚩日
囉二合吠捨惡
次結金剛拍令聖眾歡喜真言曰
唵嚩日囉二合哆囉覩瑟使也二合斛
次入平等智　捧閼伽香水　想浴諸聖身
當得灌頂地
真言曰
唵嚩日囉二合娜迦吐
次結振鈴印　右杵左振鈴　心入聲解脫
觀照般若理
真言曰
唵嚩日囉二合健吒覩使也二合斛引
次結羯磨印　於心而修習　諦觀心月輪
而有羯磨杵　應結金剛拳　等引而兩分

左羽金剛拳　以握力之端　左拳安於齋
右羽舞觸地　左拳如前相　右羽為施願
二羽仰相叉　進力竪相背　禪智攝其端
左拳復安齊　右羽施無畏　是五如來契
彼彼真言曰
唵質多鉢囉二合底微鄧迦嚕弭唵
冒地只多母怛波那夜弭唵底瑟吒
二合嚩日囉二合唵嚩日囉二合引怛
摩句啥唵曳他薩嚩怛他引葉多薩
怛他引啥
次當結羯磨　四波羅蜜契　各如本佛印
而誦於真言
彼彼真言曰
唵薩怛嚩二合嚩日哩二合囉怛那嚩
日哩二合達摩嚩日哩二合羯磨嚩日
哩二合
次結十六尊　羯磨契之儀　左拳安腰側
右羽擲擲杵　二拳交抱胷　進力鉤以招
二拳如射法　當心作彈指　進力如寶形
於心旋日輪　右肘拄左拳　二拳口仰散
左蓮右開契　左手想持花　右手如把劒
覆拳進力拄　於齋而半轉　並至口仰散
先從禪智舒　旋舞心兩頰　金剛掌於頂

二拳被甲冑　進力禪智平　二拳而相合
十六大士印　內外八供養　并及於四讚
印相今當說　二拳皆腰側　向左小低頭
二拳以繫鬘　從額頂後垂　二拳側相合
從臍至口散　二拳生舞儀　旋轉掌於頂
以金剛拳儀　燒香等四印　以降三世印
鉤鎖等四攝　並拳向下散　仰散如捧獻
禪智豎如針　開掌塗胸前　進屈如鉤形
進力曲相捻　二度便相鉤　合腕微搖動

彼彼真言曰

嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)阿嚩日囉(二合)囉惹弱嚩日囉(二合)囉誐護嚩日囉(二合)娑度索嚩日囉(二合)囉怛那(二合)唵嚩日囉(二合)帝惹暗(引)嚩日囉(二合)計都怛嚂嚩日囉(二合)賀娑郝嚩日囉(二合)達磨紇哩(二合)嚩日囉(二合)底(引)乞叉(二合)弩淡嚩日囉(二合)曳都鉿嚩日囉(二合)婆沙藍嚩日囉(二合)羯磨釰嚩日囉(二合)囉乞叉(二合)咎嚩日囉(二合)藥乞叉(二合)吽嚩日囉(二合)散(引)地鑁嚩日囉(二合)邏(引)細護(引)嚩日囉(二合)摩梨怛囉(二合)吒(半音)嚩日囉(二合)儗(引)帝儗(引)嚩日

囉二合涅㗚二合帝訖哩二合乇嚩日囉
二合度䇿婀嚩日囉二合補澁跛唵
嚩日囉二合路引計你引嚩日囉二合
蠍提虛嚩日嘲二合矩捨弱嚩日囉
二合揩捨吽嚩日囉二合薩普乇鑁
嚩日囉二合吠捨斛引
右心左按地　遶輪壇四面　各一稱真言
安置賢劫位
真言曰
吽
次結三昧耶　苏舌觀金剛　先合金剛掌
便成金剛縛　忍願如鉤形　進力附於背
忍願竪如針　及屈如寶形　松屈如蓮葉
面合於掌中　檀慧禪智合　是為五佛印
彼彼真言曰
嚩日囉二合　枳惹二合南阿去引嚩
日囉二合枳惹二合南吽嚩日囉二合
枳惹二合南怛路二合嚩日囉二合
枳惹二合南嚩哷嚩日囉二合枳惹
二合南惡
次結三昧耶　四波羅蜜契　各如本佛印
別別誦真言
彼彼真言曰

嚩曰羅二合室哩一合吽嚩曰羅二合

戛亙列反剌怛囕一合嚩曰囉二合

多羅唄哩佉鞥曰哩二合层斛引

次結十六尊　八供與四攝　三昧耶印契

忍願竪如針　小大開而竪　次以金剛縛

進力屈如鉤　因鉤便交竪　不解縛彈指

大竪次又屈　不改大與次　舒六而旋轉

前二亦不改　中縛下四幢　不易前印相

又開散於口　由縛禪智竪　進力屈如蓮

由縛竪忍願　屈上節如鈎　忍願復入縛

四竪五竪交　由縛進力蓮　禪智開偃附

六度又而覆　大各捻小甲　進力針當心

進力檀慧開　小竪進力鈎　縛大捻小根

進力柱其背　縛偃竪禪智　此印屈當額

從齊口仰散　旋舞掌於頂　由縛而下散

從縛仰開獻　由縛禪智針　解縛摩旋胷

由縛進如鈎　禪入智虎口　王四交如環

禪智入掌擒　四印而一縛

彼被真言曰

三昧耶薩怛鑁阿曩耶僅怛鑁阿斛引

蘇佉娑婆度蘇摩訶怛鑁嚕曩你東

二合多過他鉢囉二合底丁以反呵呵吽登薩嚩

迦哩釋佉研那母馱冒地鉢囉二合底

攝那蘇縛姑怛鑁合二涅反皆逸婆也怛
鑁二合設出嚕薄乞叉二合薩嚩悉
地摩訶囉底反丁以路波戍陛輸嚕合二
怛囉二合爍引契反企耶薩婆布而反而移
鉢囉二合訶邏引你你破邏引誐弭
素帝惹引吃哩二合素嚩薄儗反奠抳
阿夜引咽弱阿咽咽吽係薩普引吃
鑁健乞嗯嗯
次大供養契　供養諸如來　應結金剛縛
印相從心起　初結遍照尊　羯磨之印儀
唵薩縛怛他誐多縛日囉二合馱怛
嚩二合訥多羅布惹婆發囉努婆摩
曳吽
次金剛薩埵羯磨印
唵薩嚩怛他誐多嚩日囉二合薩怛
嚩二合耨多羅布惹婆發囉二合拏
娑摩曳吽
金剛寶羯磨印
唵薩嚩怛他誐多嚩日囉二合囉怛
那引耨多羅布惹婆發囉拏娑摩曳
吽
次金剛法羯磨印
唵薩嚩怛他誐多嚩日囉二合達摩

鞨多囉布惹娑發囉二合拏娑摩曳

吽

次金剛業羯磨印

唵薩縛怛他誐多縛日囉二合羯磨

引鞨多囉布惹娑發囉二合拏娑摩

曳吽

次心上金剛縛密語曰

唵薩嚩怛他誐多薩嚩怛摩涅哩耶

怛那布引惹娑發囉二合拏羯磨嚩

日哩二合阿引

左脇密語曰

唵薩嚩怛他誐多薩嚩怛麽涅哩二合

耶怛那布惹薩發囉二合拏羯磨吭

哩二合弱

右脇密語曰

唵薩嚩怛他誐多薩嚩引怛麽涅哩

二合耶怛那努囉誐拏布惹薩發囉

二合拏羯磨縛僔亶反拏護引

腰後密語曰

唵薩嚩怛他誐多薩嚩引怛摩涅哩

耶怛那娑度迦囉布惹薩發囉拏

羯磨覩瑟置引索　頷上密語曰

唵那莫薩嚩怛他誐多引毗麗引迦

囉怛寧二合 驃嚩日囉二合 摩尼唵
心上旋轉如日輪相密語曰
唵那莫薩嚩怛他誐多蘇哩耶嚩日
囉二合 帝尒你嚩日囉二合 以翊引合
頂上長舒二臂密語曰
唵娜莫薩嚩怛他誐多引 捨跛哩布
囉拏真多摩尼特嚩惹吒唎二合 驃
嚩日囉二合 特嚩惹吒哩二合 怛藍
口上笑處解散密語曰
唵娜莫薩嚩怛他誐多摩訶必哩底
鉢囉二合 母你耶迦祁驃嚩日囉二合
賀西赧
口上密語曰
唵薩嚩怛他誐多嚩日囉二合 達磨
多三摩地避薩觀努弥摩訶達磨吒
哩二合 嚬唎二合
左耳真言曰
唵薩嚩怛他誐多鉢囉二合 惹波囉
蜜多避引 涅哩二合 賀隸薩觀拏弥
摩訶具沙努霓泮
右耳真言曰
唵薩嚩怛他誐多斫羯囉乞叉二合 囉
鉢唎二合 韈怛那薩嚩蘇怛嚬二合 多

奈耶曳引薩覩努弭薩嚩曷奈察吽

頂後真言曰

唵薩嚩怛他誐多散馱娑少沒馱僧

儗反奠以庾反丁以蘖引誐南蘇覩努弭

嚩日囉二合嚩利引斫

頂上真言曰

唵薩嚩怛他誐多度播冥伽三母捺囉

薩發囉拏布惹羯迷迦囉迦囉

右肩上真言曰

唵薩嚩怛他誐多補瑟波二合鉢囉

二合娑囉二合薩發囉二合拏布惹

羯迷抧哩抧哩入

右胯上真言曰

唵薩嚩怛他誐多蹬迦入嚩二合攞

薩發囉二合拏布惹羯迷跛囉䟦囉

復置心上真言曰

唵薩嚩怛他誐多巘陁三母捺囉二合

薩發囉二合拏布惹羯迷矩嚧矩嚧

次結散花契　觀察於十方　言我今勸請

諸佛轉法輪　復應作是念　今此贍部洲

及於十方界　人天意生花　水陸所有花

皆持獻十方　一切大薩埵　部中諸眷屬

契明密語天　我為普供養　一切諸如來

而作事業故

密語曰

唵薩嚩怛他誐多補澁波 二合 布惹

吽伽三母捺囉 二合 薩發囉 二合 拏

三摩曳吽 引

又結燒香契 而作是思惟 人天本體香

和合變易香 如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誐多度波布惹吽伽三母

捺囉 二合 薩發囉 二合 拏三摩曳吽 引

次結塗香契 人天本體香 和合變易香

如是差別香 如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誐多巘馱布惹吽伽三

母捺囉 二合 薩發囉 二合 拏三摩曳吽 引

次結燈契已 而作是思惟 人天本體生

及差別光明 為作事業故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誐多你波布惹吽伽三

母捺囉 二合 薩發囉 二合 拏三摩曳吽 引

三摩耶寶契 應作如是念 世界及餘界

寶山諸寶類 地中及海中 彼皆為供養

如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誐多提特勝誐囉怛那二合稜迦囉布惹吽伽三母捺囉二合薩發囉二合挐三摩曳吽引

結嬉戲契已　應作是思惟　人天之所有
種種諸戲弄　琵琶妓樂具　皆為供養備
而作事業故　我今當奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誐多賀寫斯耶反邏寫訖利二合挐囉底燥契耶縛怛囉二合布惹吽伽二母捺囉二合薩發囉二合挐三摩曳吽

結薩埵三昧　應作是思惟　如是劫樹等
能興種種衣　嚴身眾具者　彼皆為供養
而作事業故　我今當奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誐多嚩日囉二合跛底三摩地娑嚩那引播那冒惹那嚩娑那布惹吽伽三母捺囉二合薩發囉二合挐三摩曳吽

羯磨三昧耶　而作是思惟　於虛空藏中
所有諸如來　我為承事故　想一一佛前
而皆有已身　以親近侍奉

密語曰

唵薩嚩怛他誐多迦耶涅哩二合夜怛那布惹吽伽三母捺羅二合薩嚩羅二合拏三摩曳吽

達摩三昧耶　而作是思惟　我今即此身
與諸菩薩等　觀得法寶性　平等無有異
既作是觀已　而誦此密言

密語曰

唵薩嚩怛他誐多只多涅哩二合夜怛那布惹吽伽三母捺羅二合薩嚩羅二合拏三摩曳吽

寶幢三昧耶　應觀生死中　一切衆生類
苦惱之所纏　深生哀愍故　我今為救護
并護菩提心　未度者令度　未安者令安
皆令得涅槃　及雨種種寶　所求令滿足
作是思惟已　而誦此密言

密語曰

唵薩嚩怛他誐多摩訶嚩日囉二合捨倨邑反婆嚩娜那波囉蜜多布惹吽伽三畝涅囉二合薩嚩囉二合拏三摩曳吽

成結香身契　三昧耶塗香　而作是思惟
願一切衆生　三業諸不善　願悉皆遠離

一切諸善法　願悉皆成就

密語曰

唵薩嚩怛他誐多拏多囉摩訶冒駄
賀囉迦尸羅波羅蜜多布惹咩伽三
毋涅囉合二薩登囉合二拏三摩曳吽

結羯磨印地　復應作是念　願一切衆生
慈心無惱害　遠離諸怖畏　相視心歡喜
諸相好莊嚴　成其深法藏

密語曰

唵薩嚩怛他誐多羯磨怛囉二合摩訶
達摩嚩冒陁乞鏟二合底波羅蜜多
布惹咩伽三毋捺囉合二薩登囉二合
拏三摩曳吽

闘戰勝精進　三昧耶甲冑　而作是思惟
願一切衆生　修菩薩行者　被堅固甲冑

密語曰

唵薩嚩怛他誐多僧娑去囉鉢喇拏丁
夜合二誐努怛囉摩訶尾引哩耶二合
波羅蜜多布惹咩伽三毋涅羅合二薩
登羅合二拏三摩曳吽

結三摩地契　北方佛羯磨　應作是思惟
願一切衆生　調伏於煩惱　隨煩惱怨讎
獲甚深禪定　而誦此密語

密語曰
唵薩嚩怛他誐多耨怛羅二合摩訶
燥企耶二合尾逗吽賀引羅乾那波
羅蜜多布惹吽伽三母捺囉二合薩發
囉二合拏三摩曳吽
結遍照世尊　羯磨勝契已　而作是思惟
願一切衆生　成就五種明　世間出世間
智慧普成就　而得真實見　除煩惱障智
辯才無畏等　佛法嚴其心　而誦此真言
密語曰
唵薩嚩怛他誐多耨怛羅一合替上賒
抳丘反曳上耶嚩囉拏嚩引娑那尾那也
那摩訶鉢囉二合惹而反耶波羅蜜多布
惹吽伽三母涅囉二合薩發囉二合拏
三摩曳吽
勝上三摩地　印契大應結　二羽外相叉
禪智令相捻　仰安於懷中　應作是思惟
證法真實性　空无相無作　諸法悉如是
觀已誦密言
密語曰
唵薩嚩怛他誐多嚧耶摩訶鉢囉
二合底丁反以鉢底丁反移布惹吽伽三母
涅囉二合薩發囉二合拏三摩曳吽

次應合指爪　而作是思惟　我令出語言
願一切衆生　悉皆令得聞　而誦此密言
密語曰
唵薩嚩怛他誐多嚩引涅哩二合夜
怛那布惹呼伽三母涅囉二合薩登
囉二合　拏三摩曳吽
如是廣作佛事已　次應諦心為念誦
衆會眷屬自圍遶　住於圓寂大鏡智
當結金剛三昧耶　而誦金剛百字明
次誦金剛薩埵明　或三或五或七遍
誦百字真言曰
唵嚩日囉二合薩埵嚩二合三摩耶麼
努播攞耶嚩日囉二合薩怛嚩二合
底尾努播底瑟吒二合涅哩二合濁輕呼
彌婆嚩素覩使瑜彌婆嚩阿努咯訖
覩彌婆嚩素補使瑜彌婆嚩薩嚩悉
地彌鉢囉二合也瑳薩嚩羯磨素者彌只
多室唎二合藥句嚧吽呵呵呵呵斛
薄伽梵薩嚩怛他誐多嚩日囉二合
麼彌悶遮嚩日唎二合婆嚩摩訶三昧
耶薩怛嚩二合噁
次應據珠鬘　誦真言七遍　復以加持句

如法而加持　端坐如儀則　應以金剛語
一千或一百　隨意而念誦
真言曰
唵嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)噁
次結蓮花三昧耶　誦本真言七遍已
即誦蓮花百字明　或一或三或至七
此蓮花百字真言同上金剛百字真
言唯改缽娜麼及後種子字為嚬唎
(二合)也即是二羽捧珠鬘本真言七遍
捧珠頂及心真言以加持
真言曰
唵嚩日囉(二合)噳呬也惹波三摩曳吽
既加持珠已　住等引而誦　不極動舌端
脣齒二俱合　成就語密教　金剛語離聲
循身觀相好　四時不令闕　百千是為限
又復應過是　神通及福智　現世同薩埵
念誦分限畢　捧珠發大願　結三摩地印
入法界三昧　行者出三昧　即結根本印
誦本明七遍　復陳八供養　以妙音讚歎
獻閼伽香水　以降三世印　左旋而解界
次結三昧拳　一誦而徹頂　次結羯磨拳
三誦三開手　從彼彼出生　所有一切印
於彼彼當解　由此真言心

真言曰

唵嚩日囉（二合）穆

次結奉送印　二羽金剛縛　忍願如蓮葉
指端安時花　誦已而上擲　為奉送聖衆

真言曰

唵訖哩（二合）覩嚩薩嚩薩怛縛（二合）囉他（一二合）悉地娜多野他努誐（二）薩車特梵勃馱尾灑塩（三）布娜囉誐摩那野覩（四）唵鉢娜麽（二合）薩怛嚩（二合）穆

次當結寶印　二羽金剛縛　進力如寶形
禪智並復然　印相從心起　安於灌頂處
分手如繫鬘　次結甲冑印

真言曰

唵嚩日囉（二合）囉怛那毗詵者鈴薩嚩母捺囉（二合）吽捺囉（二合）哩摒矩嚕嚩囉迦嚩制那梵

次應被甲已　齊掌而三拍　令聖衆歡喜
以此心真言　解縛得歡喜　獲得金剛體

真言曰

唵嚩日囉（二合）覩瑟也（二合）斛（引）

奉送聖尊已　當結加持契　誦明加四處
額頂被甲冑　又為指印儀　如前四佛印
懺悔并發願　然後依閑靜　嚴飾以香花

住於三摩地 讀誦大乘典 隨意任經行

金剛頂蓮花部心念誦儀軌

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經卷上　衡

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

我依瑜伽金剛頂經說蓮華部千手千眼觀自在菩薩身口意金剛祕密修行法行者應從瑜伽阿闍梨灋求受菩提心律儀式入大曼荼羅受灌頂位勝解行地捨身命財勇猛精進懷悲愍心不厭生死決定求證普賢菩薩身歷侍諸佛樂修勝義般若波羅蜜具慈悲喜捨饒益有情或於山間勝地閑淨之處或於精淨伽藍及舍利塔前修治精室塗拭壇場周遍懸幡上施天蓋於壇西面安千手千眼觀自在菩薩像持誦者於壇東對像敷茅薦為坐或坐被勝小床壇上分布曼荼羅列諸聖位置二閼伽滿盛香水安四賢缾於壇四角每日取種種時花散於壇上燒香塗香燈明飲食及諸菓子加持分布四邊供養每入道場虔誠作礼發露懺悔隨喜

勸請迴向發願即運心觀想遍滿虛
空一切如來具諸相好皆入法界定
又觀自身住佛海會中即結警覺一
切如來印二手各作金剛拳檀慧相
鉤直舒進力二度側相柱真言以印
三舉　真言曰

唵嚩日嚕引二合底瑟姹二合

由結此印誦警覺真言一切如來皆
從定出瑜伽者應作是思惟啓告諸
佛我身少慧少福沒於苦海仗託諸
佛威神之力唯願不捨大悲本願拔
悲矜愍觀察護念拔濟於我彼一切
如來各以神力加持護念脩瑜伽者
獲無量福身心自在

次應礼四方如來請求加護先礼東
方阿閦如來等一切如來瑜伽者即
以金身委地二手金剛合掌長舒頂
上以心著地至誠敬礼真言曰

唵薩嚩怛他去引蘗多一布引儒鉢囯
反引跛娑他引二合曩引夜引多麽引二合
南二額哩野引二合多夜引銘三薩嚩
怛他去引蘗多四嚩日囉二合薩怛
嚩二合地瑟姹二合娑嚩二合翰五引吽

由結捨身印及誦真言奉獻供養礼
敬故瑜伽者由作此礼乃至成佛常
得金剛薩埵加持令菩提心圓滿
次礼南方寶生如來等一切如來如
前展身委地金剛合掌下當心以額
著地至誠礼敬真言曰
唵薩縛怛他(去引)蘖多(一)布(引)惹(慈攞反引)鼻曬(引)迦(引)夜(引)多麼(引二合)南(二)顎哩野(引二合)多(上)夜(引)銘(三)薩縛多他(去引)蘖多(四)縛日囉(二合)囉怛曩(二合)鼻詵(去)左娑縛(二合)鋡(引五)怛路(二合)
由結捨身印及誦真言奉獻供養礼
敬故乃至成佛地地中常得虛空藏
菩薩受與灌頂福德圓滿具諸相好
當為三界法王
次礼西方無量壽如來等一切如來
如前展身金剛合掌置於頂上以口
著地至誠敬礼真言曰
唵薩縛怛他(去引)蘖多(一)布(引)惹(慈攞反)鉢囉(二合)韈怛曩(引)夜(引)多麼(引二合)南(二)顎哩野(引二合)多(上)夜(引)銘(三)薩縛怛他(去引)蘖多(四)縛日囉(二合)達磨鉢囉(合)韈怛野娑縛(二合)鋡(五)

引紇唎二合

由結捨身印及誦真言奉獻供養礼敬故乃至成佛常得觀自在菩薩加持智慧圓滿轉妙法輪

次礼北方不空成就如來等一切如來展身如前金剛合掌置於胷心以頂著地至誠敬礼

真言曰

唵薩縛怛他去引蘖多一布引惹薩羅引支羯磨抳阿去引多麼引二合南二顊哩野二合多上夜引銘三薩縛怛他去引蘖多四嚩曰囉二合羯磨矩嚕𤚥嚩二合鈴引五噁

由結捨身印及誦真言奉獻供養礼敬故乃至成佛常得金剛業菩薩加持於一切佛世界成就廣大供養業

然後結跏趺坐端身正念不動支節閉目寂靜入四无量心觀即結定印初入慈無量心定以殷淨心遍緣六道四生一切有情皆具如來藏備三種身口意金剛以我修三密功德力故願一切有情等同普賢菩薩如是觀已即誦大慈三摩地

真言曰

唵摩賀引昧引怛羅夜引三合沙頗二合囉

次應入悲無量心三摩地智以悲愍心遍緣六道四生一切有情沉溺生死苦海不悟自心妄生分別起種種煩惱隨煩惱是故不達真如平等如虛空超恒沙功德以我修三密加持力故願一切有情等同虛空藏菩薩如是觀已即誦大悲三摩地

真言曰

唵摩賀引迦嚕拏上夜引娑頗合二囉

次應入喜無量心三摩地智以清淨心遍緣六道四生一切有情本來清淨猶如蓮華不染客塵自性清淨以我修三密功德力故願一切有情等同觀自在菩薩如是觀已即誦大喜三摩地

真言曰

唵秫詩律反馱鉢囉二合謨引娜娑頗二合囉

次應入捨無量心三摩地智以平等心遍緣六道四生一切有情皆離我

我所離蘊界及離能取所取於法平
等心本不生性相空故以我修三密
功德力故願一切有情等同虛空庫
菩薩如是觀已即誦大捨三摩地
真言曰
唵摩護引閉乞灑引二合娑頗二合囉
瑜伽者由修習四無量心定誦四無
量心真言於未來所有人天種種魔
業障難悉皆除滅身中積集無量福
聚心得調柔堪任自在
次結金剛合掌印二手十度右押左
手相交即成
真言曰
唵縛日囉引二合惹反慈羅里
由結金剛合掌印速得滿足十波羅
蜜得十自在
次結金剛縛印即以前印十度外相
叉作拳即成
真言曰
唵縛日囉二合滿馱
由結金剛縛印瑜伽者速得十地滿
足
次結摧十種障金剛縛印如前金剛

縛以印三度掣拍心上即成
眞言曰
唵縛日囉二合滿馱怛囉二合吒
由結此印能摧滅心中十種惑障則
顯現發揮身口意金剛
次結金剛遍入印如前金剛縛印禪
智屈入掌各捻戒方置於心上
眞言曰
唵縛日囉引二合吠微削反捨惡
由結此印瑜伽者身中三密金剛皆
得順伏加持不散
次結金剛拳三昧耶印如前金剛遍
入印進力屈拄禪智背即成
眞言曰
唵縛日囉二合母瑟置二合鍐
由結金剛拳三昧耶印身口意金剛
合為一體修瑜伽者速得一切成就
次結三昧耶印如前金剛縛直竪忍
願相合即成誦眞言三遍
眞言曰
唵三去麽野娑怛鍐三合
即觀自身等同金剛薩埵處在月輪
又觀金剛薩埵在身前如鏡中像與

身相對等元有異由結此印誦真言
觀念相應故即得於一切印爲主宰
次結大三昧耶真實印二手金剛縛
忍願屈入掌面相合檀慧禪智直竪
相合以忍願頭頻觸心上
真言曰
唵三(去)麼野斛(引)素囉多娑怛鑁(三合)
由結此印警覺瑜伽者身中金剛薩
埵以威神加持行者速得成就普賢
菩薩身
次結三世勝菩薩印二手各作金剛
拳右手加左手上檀慧反相鉤直竪
進力安印當心誦真言三遍
真言曰
唵遜婆(去)一𩕳遜婆(去引)吽(短聲後同)二
疙囉(二合)豐挐(二合)疙囉(二合)豐挐(二合)
吽(三)疙囉(二合)豐挐(二合)跛野吽(四)阿(上)
(引)曩野斛(引)婆(去)誐鑁嚩日囉(二合)
吽(聲並短)發吒
即入金剛忿怒威光熾盛三世勝三
摩地此菩薩有四面皆忿怒八臂各
執器仗左足踏烏摩如丁字勢立遍
身火焰炯然如劫灾火此即三世勝

聖者三摩地觀也修行者應住菩提心深起悲愍滅除內外人大等障即以印左轉三匝辟除障者便右轉三匝隨意大小結為方隅界即印心額喉頂各誦一遍頂上散印

由結此印誦真言住此忿怒三摩地身心所有煩惱業障以金剛猛利惠火焚燒悉盡次結蓮花三昧耶印如前金剛縛檀慧禪智竪相合置於口上誦

真言曰

唵嚩日囉二合 跛娜麼二合 三去麼野娑怛鍐三合

瑜伽者作是思惟我令此身等同觀自在菩薩想左手當心執蓮花右手作開敷花勢住圓滿月輪中了了分明由結此印誦真言加持故一切三摩地一切方便般若波羅蜜速得成就

次結三摩地印如前金剛縛仰安跏趺上進力屈中節竪拄背禪智橫相拄於進力上即誦

真言曰

唵三去麽地跛娜銘二合紇哩二合入引

瑜伽者端身正坐儼然不動想自身在一切如來海會觀一一佛身微細由如胡麻相好具足了了分明即入觀自在菩薩觀智作是思惟一切法本來清淨我亦清淨於世間貪愛清淨故則瞋恚清淨於世間塵垢清淨故則一切罪清淨於世間一切法清淨故則一切有情清淨於世間般若波羅蜜多清淨故則薩婆若清淨瑜伽者作是觀已身心豁然清淨即誦通達心

真言曰

唵唧多上鉢囉二合底丁叉反以吠微閉反引鄧迦嚕引弭

瑜伽者誦無限數當證二無我顯現如來藏證圓滿菩提心即誦菩提心

真言曰

唵冒引地唧多上母多跛二合娜夜引弭

即閉目澄心觀自身中正當胸間有

圓滿清淨潔白滿月一心專注更不易緣於圓明上想有八葉蓮華於蓮華胎中觀紇哩二合字如紅頗梨色即誦加持蓮華

真言曰

唵底瑟姹二合跋娜麼二合

想其蓮華漸舒漸大乃至遍滿小千世界及中千世界大千世界其花具大光明照曜六道衆生滅除一切苦惱彼等獲得安樂悅喜即誦引蓮花

真言曰

唵娑頗二合囉跋娜麼二合

復想是蓮花漸斂漸小量等已身即誦斂蓮花

真言曰

唵僧去賀囉跋娜麼二合

又想空中一切如來悉皆入此蓮花中合為一體其蓮花變成觀自在菩薩身紅頗梨色坐蓮花臺上首戴寶冠冠中有化佛了了分明以決定心如是觀已即誦自身成本尊瑜伽

真言曰

唵嚩日囉二合達謨引含

由誦此真言加持故瑜伽者自身與
本尊身等無有異
次結加持印如前金剛縛進力合竪
屈如蓮葉禪智並竪即成以印加持
四處所謂心額喉頂各誦一遍
真言曰
唵嚩日囉二合達磨引地瑟姹二合
娑嚩二合鋡引
由結此印加持故修行者威德自在
離諸障難本尊瑜伽速得成就
次結佛寶冠灌頂印如前金剛縛忍
願直竪進力相拄如蓮葉安於額上
誦真言三遍
真言曰
唵怛他去引蘖多達磨吽引
由結此印及誦真言則獲得無量壽
如來寶冠灌頂
次結蓮花鬘印二手各作蓮花拳當
額如繫鬘相繞三匝即分頂後亦繞
三匝兩邊徐徐下如垂帶勢從檀慧
度次第舒散十度誦
真言曰
唵跛娜麽二合麽上引黎達磨紇哩

入二合引鈴
由結蓮花鬘印當得為蓮花部中法
王次結金剛甲冑印二手各作金剛
拳直舒進力於二度端想唵砧謎啓反
二字即誦被甲
真言曰
唵縛日羅二合迦縛左縛日哩二合引
矩嚕縛日羅二合縛日羅二合含
隨誦真言以進力二度初於心上相
繞三匝分至背後亦相遶還却至齊
相遶次繞右膝還至齊背相遶次至
胸後却至心前次繞右肩次繞左肩
次至喉復至頸後至額前後至腦後
每處皆相遶三匝如前徐徐兩邊下
如垂帶勢從檀慧度次第散十度便
以二手旋拳如舞當心三度拍掌即
誦拍掌
真言曰
唵跛鄉麽二合觀史野二合解引
由結金剛甲冑印乃至成佛於一切
處一切生常被大慈金剛甲冑莊嚴
身心求世出世間悉地速疾成就內
外諸障毗那夜迦不能侵燒由誦真

言金剛拍掌故一切聖衆悉皆歡喜
次於下方空中想憾(胡感反) 字其字如
滌玄色漸舒漸廣成大風輪於風輪
上想鍐(模感反) 字白色漸引漸大與風
輪相稱變爲水輪於水輪上想鉢囉
二合 字金色稱其水輪成一金龜於
龜背上想素字變爲妙高山四寶所
成又想劍(平) 字變成金山七重圍遶
則於妙高山上虛空中想毗盧遮那
佛遍身毛孔流出香乳雨澍七山間
以成八功德香水乳海於妙高山頂上
想有八葉大蓮花於蓮花上有八大金
剛柱成寶樓閣於蓮花胎中想訖哩二
合 字從字流出大光明遍照一切佛
世界所有受苦衆生遇光照觸皆得
解脫於 此大光明中踊出千手千眼
觀自在菩薩具無量相好熾盛威德
十波羅蜜菩薩周匝圍遶八供養菩
薩各住本位於寶樓閣四隅有白衣
大白多羅毗俱胝等四大菩薩各與
無量蓮華部衆前後圍遶諸天八部
以爲眷屬如是觀想無量聖衆及本
尊極須分明勿令忘失次第即結繞

發意轉法輪菩薩印二手各作金剛
拳進力檀慧相鉤結即誦真言曰
唵嚩日羅二合斫訖羅二合吽弱吽
鑁斛引
即以印置於身前壇上即成蓮花部
世調伏大曼荼羅以印安於心上即
自身成大曼荼羅以印觸本尊像彼
像或畫或銅或塑皆成大曼荼羅以
印置身前空中即滿虛空界成大曼
荼羅修行者設有越法誤失三業
破三昧耶戒由結此印誦真言加持
故能除諸過皆得圓滿
次結普請警覺一切聖衆印如前金
剛縛直竪忍願進力屈如鉤即成瑜
伽者應以清雅梵音誦警覺聖衆真
言遍警覺本尊并十波羅蜜菩薩蓮
花部聖衆
真言曰
阿去引夜引呬醫異試伽嚫二合舌寧轉
素蘗路引枳孃二合吠反微閉誐多入
聲一鉢羅二合竪上引頞且反得安音
嚩囉薩怛嚩二合尾訖囉二合麼鑁入
二引迦嚕引呬薩鑁嚩囉娜引摩賀引

麽攞引聲三入阿上賀孥迦引薩怛嚩合二
尾秫詩律反地迦引囉迦四引上怛怛縈
二合難底丁以反後同囉闍底上同囉闍五
尾囉闍尾囉闍六阿囉囉訖哩二合
播七引麽野娑嚩二合賀引

便結普召集佛菩薩印即分前印當
前交辟右押左以忍禪願智彈指即
想左手拓金剛軋稚右手執獨股金
剛杵搓擊聲徹十方世衆諸佛菩薩
一切聖衆聞已皆悉集會於曼荼羅
上空中瑜伽者即住觀自在菩薩三
摩地即誦蓮花部一百八名讃普礼
一切聖衆誦讃歎曰

惹自反攞野覲娑哩二鼻聲合孥上引
羅餉佉惹佐上吒計捨迦羅引跛
馱覽一鉢娜麽二合嚩鄭引
識拽婆置二合怛羅二合野寗引怛
囉二合娑賀娑囉二合步簪自含反
二娑怛多那莫娑訖哩合三姤引粃
尾你野引二合馱囉祢引嚩識南三阿賀
麽上嚩路引枳帝引濕嚩二合囉麌
嚕娑多上單鉢囉二合挐多四入薩跛
娜麽合二囉引識顐寧反逸麽上藍五迦

引麽上囉引誐母苔拾六路引迦曩
引他曼馱鉊七引薩嚩秫詩律反馱悉地
野三合左八
次結馬頭明王鉤印二手金剛縛進
力屈如鉤向身招之誦真言三遍
真言曰
唵賀野疙哩二合引嚩一摩賀引跛娜
莽二合矩舍二引羯囉攞二合野試引
伽覽二合三薩嚩跛娜麽二合矩攞三
去麽跋引四跛娜莽二合矩捨馱囉
五吽引弱六
由結此印請召一切聖衆皆來集會
次結不空羂索菩薩印二手蓮花合
掌進力禪智金剛縛右手智度入左
手虎口中即誦
真言曰
唵阿上謨引伽去跛娜麽二合播引
捨一矩嚕二合引馱引羯囉攞二合野
三鉢囉二合吠微閉反引捨野三麽賀跛
輸上跛麽丁以反四吠焰麽嚩嚕拏上矩吠引
同前音引囉五沒囉二合憾麽二合吠引
攞馱囉六跛娜麽二合矩攞三去麽
跋引七吽引吽引八

由結此印一切聖衆皆成引入大曼荼羅次結蓮花鎌菩薩印二手蓮花合掌進力禪智金剛縛各相捻如環即誦

真言曰

唵跛娜麽二合娑怖引二合吒滿馱一薩縛跛娜麽二合矩羅二三去麽夜引熾引伽覽三二合吽引鑁四

由結此印一切聖衆以大悲本誓道場中各依本位堅住不散

次結蓮花倶摩羅印二手蓮花合掌禪智屈入掌各置檀慧戒方度間即誦

真言曰

唵縛穆佉一娑曩得矩二合麽引羅二吠音准前引灑馱囉三跛娜麽二合件吒夜引吠引捨野四薩縛跛那麽二合矩攞三去麽琰五引薩縛母捺覽二合引彌馱野六薩縛悉馱踰引銘引鉢羅二合洩嚕七跛娜麽引二合吠引捨惡惡惡惡八

由結此印誦真言三遍一切聖衆皆大歡喜

次獻閼伽香水二手捧閼伽器當額奉獻誦真言七遍想浴一切聖衆雙足

真言曰

娜莫三去滿多母馱引南引一唵誐誐曩二三去麽引捺麽娑縛二合賀引

瑜伽者獻閼伽時心中所希望事即發願啓白聖者我所求悉地願速成就

次結蓮花喜戲菩薩印二手蓮花合掌禪智並竪微開安於心上即成瑜伽者觀想自身等同喜戲菩薩想從心中流出無量喜戲菩薩供養本尊及一切聖衆

蓮花喜戲真言曰

唵跋娜麽二合邏引細囉引誐野一摩賀引祢引尾二羅引誐布引惹自羅夕引三去摩野吽三引

由結此印誦真言供養故不久獲得如來地住法圓現法樂住證成無上菩提

次結蓮花鬘菩薩印即以前印舒辟向前與自額齊運想從額流出無量蓮花鬘菩薩供養本尊及一切聖衆

蓮花鬘真言曰

唵跋娜麽二合麽上引黎一鼻詵去左引鼻曬引迦二布引惹反燕引攞三去麽野吽引三

由結此印誦真言供養故獲得相好具足當爲三界法王

次結蓮花歌讚菩薩印即以前印下至當齋蓮花合掌徐徐漸上至口以印從口向前下瀉想從口流出無量蓮花歌讚菩薩供養本尊及一切聖衆

蓮花歌讚真言曰

唵跋娜麽一合儗反霓以引帝一識引娜儗引准前多一布引惹反自攞三去麽曳引吽引三

由結此印誦真言供養故不久當具六十四種梵音四無礙辯能於無量世界轉大法輪

次結蓮花舞菩薩印二手各作蓮花拳先於胷右手相旋轉如舞次於胷左亦牙相旋轉如舞勢次於頰右次於頰左如前旋轉誦真言不間斷末

後蓮花合掌置於頂上想從頂流出
無量蓮花舞菩薩供養本尊及一切
聖衆
蓮花舞真言曰
唵跛娜麽二合額嚟二合底曳二合
薩縛布引惹准前二鉢羅二合轝多曩
三去麽曳吽引三
由結此印誦真言供養故當得三種
迅疾意成身刹那須於無量世界作
神通遊戲剎樂有情廣作佛事
次結蓮花焚香菩薩印二手蓮花合
掌覆二掌向下散想從印流出妙香
雲海遍周法界普供養一切如來海會
蓮花焚香真言曰
唵跛娜麽二合度上引跛布引惹引
三去麽曳一鉢羅二合賀攞引二合娜
野二跛娜麽二合矩羅娜以帝三摩
賀議抳計四跛娜麽二合羅底吽五引
由結此印供養故獲得如來無㝵金
剛解脫智
次結蓮花花供養菩薩印一手蓮花
合掌向上如散花勢運想從印流出
種種天妙花普供養一切如來海會

蓮花供養眞言曰

唵 補瑟跛二合布引惹引三去麼曳一跛娜麼二合縛引悉頟二摩賀引室哩二合曳三跛娜麼二合矩羅鉢囉二合底賀哩四薩縛引囉攞引二合娑去引馱野吽引五

由結此印供養故獲得百福莊嚴無邊受用身

次結蓮花燈燭菩薩印二手蓮花合掌禪智竪相運想從印流出無量摩尼燈光普照一切佛刹

蓮花燈燭眞言曰

唵 你引跛布引惹引三去麼曳一跛娜麼三合矩羅遜娜哩二摩賀怒引底野引二合路引捷散寧曩野三跛娜麼二合薩囉娑縛二合底吽四短聲

由結此印誦眞言供養故獲得如來清淨五眼

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經卷下　衡

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

次結蓮花塗香菩薩印二手蓮花合掌當胷上分散如塗香勢想從印中流出塗香雲海普遍供養一切如來海會即誦蓮花塗香真言曰

唵巘馱布(引)惹(慈攞反引)三(去)麼曳(一)摩賀跛娜麼(二合)矩羅(二)際致矩嚕(三)薩嚩羯麼(引)抳諦(四)跛娜麼(二合)悉地吽(引五)

由結此印誦真言供養故獲得戒定慧解脫解脫知見五分法身

次結檀波羅蜜菩薩印右手仰掌屈頭度與智度相捻餘度皆舒即誦真言曰

唵誐誐嚩底(丁以反)娜(引)曩(引)地跛帝尾娑嘌(二合)惹布(引)羅野娜(引)難娑嚩(二合)賀

由結此印誦真言三遍即滅無量劫

慳悋業種獲得三種施福所謂資生施无畏施法施即檀波羅蜜圓滿現生獲得富饒貧緣具足心得自在壽命長遠

次結戒波羅蜜菩薩印二手內相叉禪智直竪即誦真言曰

唵試引攞馱引哩担婆誐嚩底丁以反吽引郝

由結此印誦真言三遍即滅無量劫破戒業種獲得三種戒功德所謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒即戒波羅蜜圓滿當以戒香莊嚴身口意業所有違犯四重禁苾芻苾芻尼犯八他勝罪悉皆清淨當來隨願得生淨妙佛刹

次結忍波羅蜜菩薩印准前戒波羅蜜印以進力相合如針禪智並竪即誦真言曰

唵婆誐嚩底乞鏟引二合底馱引哩抳吽發吒

由結此印誦真言三遍則滅無量劫嗔恚業種獲得三種忍功德所謂害怨耐忍安受苦忍諦察法忍則忍辱

波羅蜜圓滿儀容端嚴令人樂見不
相憎嫉皆來親附勝解尤深隨念
變化

次結精進波羅蜜菩薩印准前忍波
羅蜜印進力折開即成真言曰

唵尾(微一反引)哩野(二合)迦哩吽尾(准前音引)
哩野(二合)尾(微一反引)哩野(二合)娑嚩(二合)
賀

由結此印誦真言三遍即滅无量劫懈
怠嬾惰業種獲得三種精進所謂被
甲精進攝善法精進利樂有情精進
則精進波羅蜜圓滿身心安樂離諸
疾病無有苦惱修世出世福智願皆
得成辦

次結禪波羅蜜菩薩印即結跏趺坐
左手仰掌於加趺上以右手仰於左
手上以禪智二度甲相拄即誦真言
曰

唵婆誐嚩底薩嚩播(引)賀(引)哩抳摩
賀(引)柰(引)底曳(二合引)吽(引)吽(引)吽(半音)
吽(引)發吒

由結此印誦真言三遍即滅無量劫
散亂業種獲得三種靜慮所謂安

住靜慮引發靜慮辦事靜慮即禪波羅蜜圓滿身心輕利所修神通速得成就諸魔不能侵擾一切業障悉皆消滅

次結般若波羅蜜菩薩印左手平舒五指仰置心下以右手覆於左手上即誦真言曰

唵地引室哩引二合輸嚕二合多尾惹曳娑嚩二合賀

由結此印誦真言三遍即滅無量劫愚癡業種獲得三種慧所謂人空無分別慧法空無分別慧俱空无分別慧則般若波羅蜜圓滿獲得聰明智慧悟解世間出世間法博達五明甚深義理

次結方便波羅蜜菩薩印右手慧方握智度左手權戒握禪度二手相博忍願相背直竪如針進力平舒側相拄即誦真言曰

唵摩賀引每引怛囉二合唧帝娑嚩二合賀

由結此印誦真言三遍即滅無量劫無善巧方便業種獲得二種方便善

巧所謂迴向方便善巧拔濟有情方便善巧即方便波羅蜜圓滿修持世間六波羅蜜由此印真言瑜伽相應少施功業福德廣多疾得成就皆至究竟成無上菩提資粮

次結願波羅蜜菩薩印右手直竪五度以掌向外作施無畏勢即誦真言日

唵迦嚕捉反尼 真 賀賀賀賀𤙖

由結此印誦真言三遍即滅無量劫惡願業種獲得二種勝願所謂求無上菩提願利樂有情願即願波羅蜜圓滿從初發心乃至成佛於其中間所求世間出世間殊勝上願皆得圓滿

次結力波羅蜜菩薩印准前戒波羅蜜印禪智進力忍願皆竪頭相合即誦真言日

唵娜麽曩母你帝吽引賀賀賀吽引弱

由結此印誦真言三遍即滅無量劫於世出世劣意業種獲得二種力所謂思擇力修習力於諸對治法伏得

諸煩惱斷諸惑障修道時決定勝解一切天魔惡友不能移易獲得不退轉

次結智波羅蜜菩薩印二手外相叉作拳禪慧直竪平交少分屈進力頭相拄令圓忍願直竪頭相合即誦真言曰

唵麼麼枳孃(引)(二合)曩迦哩吽(引)娑嚩(二合)賀

由結此印誦真言三遍即滅無量劫俱生我執種種俱生法執種種獲得二種受用智所謂受用法樂智成就有情智斷二種障所謂煩惱障所知障證得一切法如幻如陽焰如夢如影像如谷響如光影如水月如變化如因陁羅網如虛空不久滿足十地住法雲地為大法師

次結白衣觀自在菩薩印二手內相叉作拳竪進力頭相拄令圓禪智並竪誦真言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野一娜莫阿(去)(引)哩野(引)(二合)嚩路(引)枳帝溼嚩(二合)囉(引)野(二合)冐(引)地薩怛

嚩引二合野三摩訶薩怛嚩引二合野四
摩賀引迦引嚕招迦引野五娜囉捨
二合曩婆鉢二合捨曩引眦琰合
嚩引六室囉二合嚩拏鼻音婆麼二引合
囉招反尾引曩嚩引寫引嚩拏七薩嚩
薩怛嚩引二合南八引薩嚩弭野引二合地
上吉蹉上迦九怛你也二合他十去引
羯蘇尾羯蘇羯微羯蘇一十羯吒尾羯
吒羯微羯蘇二十婆去試嚩麼天下以尾
惹曳引婆嚩二合賀三十

由結此印誦真言七遍蓮花部母聖
者加持故諸魔眦那夜迦不得其便
從初作先行時乃至求成就時念誦
遍數奉獻此尊掌持設令出念誦處
設誤失三業破三昧耶或所有念誦
功課定充先行成就數功不虛棄尅
獲悉地或有惡人無辜作留難者想
彼人在瑜伽者足下誦真言二十一
遍所有作留難者悉皆消散慈心相
向不能障㝵

次結大自觀自在菩薩印二手內相
叉進力二度合豎微開禪智並豎即
成真言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引野一娜莫阿去引哩野引二合嚩路引枳帝濕縛二合囉引野二冒引地薩怛嚩引二合野三摩賀引薩怛嚩引二合野四摩賀引迦引嚕抳迦引野五怛你也二合他去六引濕吠引二合帝引七濕吠二合曩引霓八引濕吠二合多上部惹慈反攞九濕吠二合多嚩無反撥悉怛隸十三引合濕吠二合多麼上引隸一引十囉拶呼去聲訖哩二合帝引十一惹反遙攞曳引尾惹推上曳引十三阿上介帝引阿上囉引介帝引十四薩嚩悉馱娜莫娑訖哩三合帝引十五呬反馨異里弭里枳里十六捺囉捨二合野娑去引馱野娑嚩引一合賀十七

由結此印誦真言三遍無量劫積集十不善罪業悉皆消滅一切善品白法無漏圓寂皆得圓滿瑜伽者真言文條持忽生疑惑欲知未來成不成善惡之事於欲眠寢時以衣覆頭以右手右旋摩其面誦此大白真言二十一遍即右脇而臥離諸思想唯觀念大白觀自在菩薩睡已須臾頃即夢

見老人或見國王淨行見白衣少年婦人或見花果種種吉祥勝事當知未來世獲成就殊勝吉祥若夢中見旃陀羅身著垢弊破衣服或見女人醜惡形容或見不吉祥之物當知所求事不成必有障礙

次結多羅菩薩印准前大白印進力頭相合如針即成真言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引野一娜莫阿去引哩野二合引二合嚩路引枳帝濕嚩二合囉引野三引冒引地薩怛嚩二合引野四摩賀引薩怛嚩二合引野五摩賀引迦引嚕抳迦引野六引怛你他二合他引上唵七多跢去引隸八彈舌後同咄跢去引隸九咄咄隸咄隸婆嚩二合賀十

由結此印誦真言三遍助本尊力令修瑜伽者於諸有情大悲尤深速獲成就

次結秘句胝菩薩印准前多羅印進力微屈如蓮葉即成真言曰

曩莫薩嚩怛他去引蘖帝引毗喻二合一囉曷二合毗藥二合三去藐三去沒馱引毗藥二合四唵嚩野曩引捨額

三怛囉引一合薩囒怛囉引一合婆野怛
囉引二合細四鼻哩二合矩貺怛貺五
吠引微閉反後同怛貺吠准上怛貺六吠引
囉貺吠引囉貺七濕吠二合帝羞致
囒婆縛引二合賀八

由結此印誦真言三遍獲得威德自
在諸障魔業不能侵擾

次結本尊手手千眼觀自在菩薩根
本印二手金剛合掌以忍願二度相
合檀慧禪智四度掉開各直竪即成
誦根本陁羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引
野一娜莫阿去引哩野引二合縛路引
枳雞以反帝濕縛二合無撥反下囉引野二冒
引地薩怛縛引二合野三摩賀引薩怛縛引二合野四
摩賀引迦引嚕抳尼貞反迦引野五摩賀引尾引
囉引野六娑上聲諾同賀引娑囉引二合乞灑二合
引野七娑賀娑囉二合室哩引二合灑引野
入娑賀娑囉二合播引娜引野九娑賀
娑囉二合佘以遮反引賀縛引二合野十娑
賀娑囉二合步羞自反引攞野十一曀呬
嚩去識刎十二阿去引哩野引二合嚩
路引枳准音前帝濕縛二合囉十三鴆

疙囉二合阿上底庾二合疙囉二合十四摩
賀引隖疙囉二合十五摩賀引曩引那十六
枳里枳里枳里枳里十七弭里弭里
弭里弭里十八唧里唧里唧里唧里
十九曩跓胒反嚕曩跓准上曩跓曩跓
二十訖囉二合婆上聲下同訖囉二合婆
訖囉二合婆訖囉二合婆二十一矩嚕轉舌
下同矩嚕矩嚕矩嚕矩嚕二十二曀醯去引呬
二十三摩賀引尾引囉二十四麽上嬪娜
娜二十五尾引哩演引二合娜娜二十六薩
嚩迦引拾引鉻鉢囉二合拽蹉二十七
試引伽嚂二合聲平重嚩陜鉻二十八囉二合瑟吒
二合囉瑟鷗二合舌半轉婆囉引惹自攞反競雉
嚕二十九婆上賀婆囉二合步引惹惹准上三十婆
賀婆囉二合尾引囉三十一路引髻引溼
嚩二合囉婆去引馱野三十二娑娜引
悉朕地嬟反鉻婆去嚩三十三嚩囉努引
婆去嚩三十四阿麼嚕引婆上嚩引弭
三十五唵引曩謨引窣堵波三合帝婆
去誐刎三十六阿去引哩野二合引嚩路
引枳帝引溼嚩二合囉三十七鉢囉二合
沒地野二合鉢囉二合京引娜鉿三十八引
嚩囉努引歷歷三十九婆去嚩引呬婆

縛引二合賀引四十

誦此陁羅尼七遍已頂上散印由結根本印誦此陁羅尼能作四種成就事一者息災二者增益三者降伏四者敬愛鉤召等所有希望世間出世間果報皆得滿願本教中所不說成就法者用蓮花部中法對此像前作必獲成就

次結加持念珠印即取蓮子念珠安於掌中合掌當心誦淨珠真言加持七遍真言曰

唵尾盧引左曩引麼攞娑嚩引二合賀

即捧珠頂戴然後以左手禪戒二度捻珠右手智方二度捻珠餘六度直竪當心相去二三寸許以千轉真言加持七徧真言曰

唵嚩日囉二合獄呬野二合惹自攞反引跛三去麼曳引吽引

即以二手各聚五度如未敷蓮花以智方二度移珠誦千手千眼陁羅尼一遍與娑嚩二合賀字齊聲移一珠如是念誦不緩不急不應出聲稱呼真言字令一一分明寂靜念誦離諸散

乱一心專觀本尊勿緣異境或百或千常定其數念誦畢已捧珠頂戴至誠發願安珠本處修瑜伽者為求無上菩提發大淨信念念精誠於諸有情深起悲愍拔濟之心於自希望成就悉地行願以決定心志不移易晝夜精懃不憚劬勞從初作先行念誦承事時乃至求悉地成就時時時不應間斷處所不移易遍數不應闕於一精室四時三時精誠念誦對本尊像前常辦外供養物隨自力分不令間斷如是依教修習不久當獲廣大成就如是觀智念誦畢已復結本尊印誦根本陀羅尼三遍不解此印誦蓮花部百字真言一遍頂上散印真言曰

唵跛娜麽(二合)薩怛嚩(二合一)三(去)麽野麽努(鼻)播(引)攞野(二)跛娜麽(二合)薩怛嚩(二合三)怛吠(二合引)怒(引)跛底瑟姹(二合四)没哩(二合)濃(重聲呼引)銘婆(去)嚩(五)素妬(引)數(引)銘婆嚩(六)阿努(鼻)囉訖妬(二合引)銘婆嚩(七)素報(引)數(引)銘婆嚩(入)薩嚩悉地姪(二合上聲)銘鉢囉(二合)

捘磋九薩嚩羯磨素左鉻十唧多上
室哩二合藥矩嚕一十吽引賀賀賀賀
斛引婆去誐鑁十二薩嚩怛他去引蘖
多十三跛那麼二合麼上引鉻門聲上
左十四跛娜弭引二合婆去嚩十五摩
賀引三去摩野薩怛嚩二合惡十八六引
由誦百字真言加持故能令本尊三
摩地堅住身中設曾犯五無間罪謗
方廣大乘經一切罪垢悉皆消滅現
生所求殊勝悉地皆得圓滿
復結入供養印各誦真言一遍復結
十波羅蜜菩薩印及自衣觀自在等
四大菩薩印各誦本真言一遍即獻
閼伽心中所求希望隨便啓告即結三
世勝菩薩印左轉解界即對聖衆前
發露懺悔隨喜勸請迴向發願
次結奉送聖衆印如前金剛縛忍願
直竪相拄如蓮葉即成以一時花置
於印端捻之誦奉送真言一遍頂上
散印真言曰
唵訖哩二合堉引嚩無縛反一薩嚩怛
嚩引二合囉他二二合悉地捺跢引捘他
主引努鼻誐引四蘖擦陀鑁二合母馱

尾濺閻五補曩囉引議六麼曩引野

覩々唵嚩日囉二合跛娜麼二合穆八引

又以此奉送印加持心額喉頂即結

灌頂印如前繫鬘被甲金剛拍掌各

誦本真言一遍然後禮佛隨意出道

場常令身心和悅住本尊瑜伽觀不

應散乱常樂修諸善品等以香塗印

塔助本尊瑜伽於念誦處數須塗拭

及洗浴佛像旋遶有舍利窣堵波塔

深入六念三摩地及三解脫門如是

衆善所生有為無為福聚迴向一切

有情我所希望殊勝悲地願一切有

情无諸障礙皆獲此成就

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩

念誦法我今復說四種成就法

所謂扇底迦法息災也白報瑟置二合迦

法增益也黄嚩試羯囉拏法敬愛也赤阿毗遮

嚕迦法降伏也黑

若欲作息災法者面向北坐像面

向南於本尊前塗拭圓壇觀本尊

作白色所獻花果飲食并自身衣

服皆作白色塗香用白檀燒香用

沉水然酥燈以慈心相應從月一

日初夜時起首至月八日一期滿每
日三時澡浴三時換衣至日滿時或
斷食或食三白食如是依法念誦則
能除滅灾難業障重罪或五星凌逼
本命宿時感招種種灾禍口舌鬪諍
王官逼迫家國不和疾病飢儉鬼魅
不祥悉皆殄滅獲得吉祥身心安樂
所求如意修世出世行願无礙成就
若作增益法者面向東坐像面向西
本尊前塗拭方壇觀本尊作黃色所
獻花果飲食并自身衣服等皆作黃
色塗香用白檀加少欝金燒白檀香
然油麻油燈以喜悅心相應從月九
日日出時起首至十五日一期滿每
前三時澡浴三時換衣至日滿時准
前斷食及三白食如是念誦能遷官
榮及增壽命求福德聰慧名聞或求
伏藏豐財眷屬象馬五穀成熟職仕
王官得勢得力所求勝事皆得增益
若作敬愛法者面向西坐像面向東
本尊前塗遍花形壇觀本尊作赤色
身著緋衣所獻花果飲食等盡皆赤
色塗香用欝金燒香以丁香蘇合香

蜜和燒之然諸果油燈以喜怒心相應從十六日後夜時起首至二十三日一期滿至日滿時澡浴斷食法准前如是念誦得一切人敬愛若家不和國不和怨敵伺求方便欲求彼此相敬和順者及令眷屬朋友恩義親厚承事官長得善顏色恩愛親者依此法求必得和順又欲求說法辯才言音威肅聞者喜悅聖賢加護天龍八部一切歡喜者當依此法精誠念誦所求速得滿願

若作降伏法者面向南坐像面向北本尊前塗三角壇觀本尊作青色或黑色身著青黑衣獻青色花晃花不香花及蔓陀羅花等飲食用石榴汁染作黑色或作青色塗香用栢木閼伽用牛尿以黑色花及芥子栢木塗香等各取少分置閼伽木燒安悉香然芥子油燈以忿怒心相應誦馬頭明王真言或蓮花部使者一髻尊真言從二十四日午時或中夜時起首至月盡日一期滿日澡浴斷食法如前如是念誦能調伏毒惡鬼神及

諸惡毒龍令國元旱或風雨霜雹傷損苗稼疾病流行亦調伏惡人於國不忠縱害無量有情破滅佛教謗正法一闡提邪見惡人及諸外道斷善根者及侵害傳持正法者及背師借父母不念恩德作留難者及諸惡獸虎狼師子怨敵惡人欲相損害者如是等類作此法時彼等起惡心者如有覺觸身心不安或病或至不齊即勸彼令發善心若能悔過自責永斷惡心者即為彼人作息灾法念誦彼等即免灾難若未出世間上上悉地速滿福德智慧二種資粮及滿足十地波羅蜜超越三無數劫難行難進又緣滅除内外諸障修行者决定一緣本尊三摩地三密相應心无間斷仗託諸佛菩薩大悲願力助護以三密成就資緣四印相應瑜伽者不應苦節邀期令心神散乱於定不進行住坐卧四威儀中令身心悅樂念念與勝義瑜伽相應於清淨法界常作觀行無時無方無晝無夜一道清淨猶如虛空於見聞覺知唯觀真如於名於

相悉知阿字無緣大悲自他平等常樂利樂无邊有情速令成就波羅蜜行等同觀自在菩薩若能如是修持或山間深谷殊勝嚴處清淨伽藍於四月四時專精念誦默斷語言策勵身心不耽著睡眠懈怠隨瑜伽者根性利鈍淨信勝解差別於其中間必獲輕安三昧現前即於定中見無數佛會聞妙法音證得十地位諸波羅蜜圓滿身心轉依於後十六大生證成無上菩提欲求出世間成就者已曾入金剛界大曼荼羅受本尊持明灌頂從阿闍梨具受契印真言瑜伽觀行依法畫本尊像隨力大小隨自愛樂吉祥福地兼助伴知法弟子及成就資緣具等其弟子須孝敬於師善順其意淨信深法住菩提心堪助伴於一種悉地共成心不移易求成就物有四種等類一者輪鉤釗棒鉞斧及棒錫杖等二者雌黃雄黃牛黃及諸藥類等三者取河兩岸土作諸禽獸形所謂烏馬水牛鷄鷹孔雀金翅鳥等四者本尊像成就依蘇悉教法而

作成就輪等及藥物禽獸形本尊像
等長短分量形貌并及童女織成白
氎等依其中間隨隨其一而作成就具
滿足真言先行遍數然後共助伴知
法弟子限時限日限月限年晝夜以
大精懃如人鑽火不應間斷求三種
相現所謂煖煙光明等瑜伽者欲近成
就時有種種障起應作降伏息災等
護摩隨上中下成就物等或執或塗
身或乘或手持飛騰虛空為助伴知
識或有人見於成就者或成就者見
彼人想得飛騰遊諸世界供養諸佛
菩薩皆壽命一大劫獲得初地百法
明門若但依此念誦法或一時二時
或三時四時於一淨室對尊像前結
契念誦常不間斷現生必獲三業清
淨所求世間榮華富貴皆悉成就獲得
財寶豐饒人所樂見博達經論名聞
十方諸佛菩薩擁護加持睡安覺安
諸魔不能侵害臨命終時本尊現前
將往極樂世界蓮花胎中上品上生
證菩薩位受無上菩提記

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在陁羅尼經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

無量壽如來觀行供養儀軌　　衛

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時金剛手菩薩在毘盧遮那佛大集會中從座而起合掌恭敬白佛言世尊我為當來末法雜染世界惡業眾生說无量壽佛陀羅尼修三密門證念佛三昧得生淨土入菩薩正位不以少福无慧方便得生彼剎是故依此教法正念修行決定生於極樂世界上品上生獲得初地若在家出家願生淨土者應先入曼荼羅得灌頂已然後從師受念誦儀軌或於勝地或隨所居塗拭清淨建立方壇上張天蓋周匝懸幡壇上分布八曼荼羅磨白檀香用塗聖位於壇西面安无量壽像持誦者於壇東坐面西對像而坐或敷茅薦或坐卑脚小床每日三時散種種華燒種種香置二閼伽或用盆盃及金銀銅石瓷瓦等器未經用者盛滿香水置於壇上於壇四角安四賢瓶燒香燈明塗香飲食隨力所辦

一一加持慈重供養行人每日澡浴著新淨衣或用真言加持以為澡浴即思惟觀察一切有情本性清淨為諸客塵之所覆蔽不悟真理迷失菩提淪溺生死受無量苦是故說此三密加持令自他皆得清淨即以二手蓮花合掌誦淨三業真言三遍真言曰

唵引娑嚩二合婆嚩秫詩聿反馱一引薩嚩達磨二入引娑嚩二合婆去嚩式上引度唅

由此真言加持故即成清淨內心澡浴每入道場時對本尊前端身正立蓮花合掌閉目運心想在極樂世界對無量壽如來并諸菩薩眷屬則以身五體投地想於一一佛菩薩前恭敬作礼即誦普礼真言曰

唵引薩嚩怛他引蘖多一播引那滿娜曩上迦嚕弭二

即右膝著地合掌當心虔誠發露懺悔無始已來一切罪障則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺一切有情所修福業又觀十方世界所有如來成等正覺者請轉法輪所有如來現涅槃者請久住世不般涅槃又發願言我所積集礼

佛懺悔隨喜勸請無量善根以此福聚
迴施一切有情願皆得生極樂世界
見佛聞法速證无上正等菩提然後
結跏趺坐或半加坐右押於左以香
塗手先結佛部三昧耶印以二手虛心
合掌開二頭指微屈各附中指上節又
開二大指各捻二頭指下第一文結印
成已想无量壽如來三十二相八十種
好了了分明即誦佛部三昧耶真言曰
唵引 怛他引 誐覩一引 納婆二合 嚩引
耶娑縛二合 賀引
誦三遍或七遍安印頂上散由結此
印及誦真言警覺佛部一切諸佛皆來
集會加持護念修真言者速令獲得
身業清淨罪障消滅福慧增長
次結蓮花部三昧耶印二手虛心合
掌二大指二小指各頭相捻餘六指
微屈如開敷蓮花形即成結此印已
想觀自在菩薩相好端嚴并无量俱
胝蓮花族聖衆圍遶即誦蓮花部
三昧耶真言曰
唵引 跛那謨二合引一 納婆二合 嚩引 耶
娑嚩二合 賀引

誦三遍或七遍加持安印於頂右便
散由結此印及誦真言警覺觀自在
菩薩及邊花部聖衆皆來加持行
者獲得語業清淨言音威肅令人樂
聞得无礙辯才說法自在
次結金剛部三昧耶印二手左覆右
仰令背相著以右大指叉左小指以
左大指叉右小指中間六指縛著手
腕如三股杵形即成結印當心想金
剛藏菩薩相好威光并无量執金剛
眷屬圍遶即誦金剛部三昧耶真言曰
唵(引)嚩日囉(二合)納婆(二合)嚩(引)耶
娑嚩(二合)賀(引二)
誦三遍或七遍加持安印於頂右便
散由結此印及誦真言警覺金剛
藏菩薩并金剛部聖衆皆來加持
行者獲得意業清淨證菩提心三昧
現前速得解脫
次結被甲護身印二小指二无名指
右壓左内相叉二中指直竪頭相拄二
頭指屈如鉤形附中指背勿令相著
二大指並竪捻名指即成結印當心
誦真言印身五處各誦一遍先印額

次右肩次左肩即心及喉是為五處即起大慈悲心遍緣一切有情願皆被大慈悲莊嚴甲冑速令離諸障難證得世間出世間上上殊勝成就如是觀已即成被金剛甲一切諸魔不敢障難護身真言曰

唵引 縛日囉二合引 儗你二合一 鉢囉二合捻乃反引呼 跛跢二合 野 娑嚩二合 賀引二

由結此印誦真言慈心懸念力故一切天魔及諸障者惡見行人威光赫弈由如日輪各起慈心不能障礙及以惡人無能得便煩惱業障身不染著亦護當來諸惡趣苦疾證無上菩提次結地界金剛橛印先以右中指入左頭中指間右名指入左名小指間皆頭外出以左中指纔右中指背入右頭中指間以左名指纔右名指背入右名小指間二小指二頭指各頭相拄二大指不相捻即成結此印已想印如金剛橛形以二大指向地觸之誦真言一遍一印於地如是至三即成堅固金剛之座下方真言曰

唵引 枳里枳里一 嚩日囉二合引 嚩日

哩二合步引囉儞馱儞馱三吽發吒四

由結此印及誦真言加持力故下至金剛輪際成金剛不壞之界大力諸魔不能搖動少施功力大獲成就地中所有諸惡穢物由加持力故悉皆淸淨其界隨心大小即成

次結金剛墻印准前地界印開掌擈豎二大指如墻形即成想從印流出熾焰以印右旋遶身三轉稱前地界即成金剛堅固之城墻界真言曰

唵引薩羅薩羅一嚩日囉二合鉢囉二合迦囉吽引發吒三半音

由結此印誦真言及觀行力故隨心大小成金剛光焰方隅墻界諸魔惡入虎狼師子及諸毒虫不能輔近

次結大虛空藏菩薩印二手合掌二中指右押左外相叉縛著手背二頭指相蹙如寶形即成想從印流出无量諸供養具衣服飲食宮殿樓閣等如瑜伽廣說即誦大虛空藏菩薩真言曰

唵引誐誐曩三去婆嚩一嚩日囉二合斛引二

修行者縱使觀念力微由此印及真言加持力故諸供養物皆成真實一如極樂世界中行廣大供養者次想壇中有紇哩(二合)(引入)字放大光明如紅頗梨色遍照十方世界其中有情遇斯光者无不皆得罪障消滅

次結如來拳印以左手四指握拳直竪大指以右手作金剛拳握左大指甲即成以此拳印印地誦真言加持七遍變其世界如來拳真言曰

唵(引)步(引入)欠一

由結此印及誦真言加持威力故即變此三千大千世界成極樂剎土七寶為地水鳥樹林皆演法音无量莊嚴如經所說即誦伽他曰

以我功德力　如來加持力　及以法界力
願成安樂剎

行者由數習此定現生於定中見極樂世界无量壽如來在大菩薩衆會聞說无量契經臨命終時心不散亂三昧現前剎那迸速則生彼土蓮

花化生證菩薩位

次結寶車輅印二手仰相叉右押左以二頭指側相拄二大指捻二頭指下第一文即成送車輅真言曰

唵引覩嚕覩嚕吽引

由結此印想成七寶莊嚴車輅往彼極樂世界請无量壽如來并諸菩薩眷屬乘此車輅不散此印以二大指向身撥二中指頭便誦車輅真言曰

曩莫入悉底哩耶一四合地尾二合迦南引二怛他引蘖跢引南引三唵引嚩日朗引二合儗夂斯以孃迦囉灑二合耶娑嚩二合賀引

則想車輅來至道場住虛空中

次結迎請聖衆印二手右押左內相叉作拳令掌相著左大指屈入掌右大指曲如鉤向身招之即誦迎請真言曰

唵引阿去嚧引力迦半音曀醯呬娑嚩二合賀引

由結此印誦真言奉請故無量壽如來不捨悲願赴此三摩地所成淨土道場并无量俱胝大菩薩衆受修行者供養速令得上上成就

次結馬頭觀自在菩薩印作辟除結界二手合掌二頭指二无名指屈入掌各自相背並二大指微屈勿著頭指即成誦馬頭明王真言曰

唵(引)阿蜜㗚(二合)都納婆(二合)嚩吽(引)發吒娑嚩(二合)賀(引)

誦三遍即以印左轉三匝辟除一切諸魔皆自退散以印右旋三匝即成堅固大界

次結金剛網印准前地界印以二大指捻二頭指下第一文即成誦真言三遍隨誦以印於頂上右旋便散網界真言曰

唵(引)尾娑普(二合)囉捺囉(二合)乞灑(二合)嚩日囉(二合)半惹囉吽(引)發吒(半音)

由結此印及誦真言加持力故即於上方覆以金剛堅固之網乃至他化自在諸天不能違越而生障難行者身心安樂三摩地易得成就

次結金剛火院界印以左手掌掩右手背令相著掾豎二大指即成想從印流出无量光焰火以印右旋三匝則於金剛墻外便有火焰圍遶即成堅固清淨火院大界火院真言曰

唵引阿三去紫儗反婀以你吽引發吒

半音

次結獻閼伽香水印以二手捧閼伽
器當額奉獻誦真言三遍想浴聖衆
雙足閼伽真言曰

曩莫入三滿多沒馱喃引一誐誐曩
三摩揑摩娑嚩二合賀引

由獻閼伽香水供養令修行者三業清
淨洗除一切煩惱罪垢從勝解行地至
十地及如來地當證如是地波羅蜜時
得一切如來甘露法水受與灌頂

次結花座印准前蓮花部三昧耶印稍
屈指令圓滿即是結此印已想從印流
出无量金剛蓮華遍此極樂世界中无
量壽如來及諸大菩薩一切聖衆各
皆得此金剛蓮花為座蓮花座真言曰

唵引迦麼羅娑嚩二合賀引

由結蓮花座印誦真言加持行者獲
得十地滿足當得金剛之座三業堅
固猶若金剛次結廣大不空摩尼供
養印二手金剛合掌二頭指威如寶
形並竪二大指即成誦廣大不空摩
尼供養陀羅尼曰

唵引阿謨引伽去布惹自攞反一麽抳鉢

納麽二合嚩日㘑二合怛他去蘖多

尾路引枳帝三三去滿多鉢上囉二合

薩囉吽引口

此廣大不空摩尼供養陀羅尼纔誦

三遍即成於无量壽如來集會及微

塵剎中雨無量廣大供養所謂種種

塗香雲海種種華鬘雲海種種燒香

雲海種種天妙飲食雲海種種天妙衣

服雲海種種摩尼燈燭光明雲海種種

幢幡寶帳寶蓋雲海種種天妙音樂雲

海普於諸佛菩薩衆會成真實廣大供

養皆由結印誦此真言供養故獲得

无量福聚猶如虛空无有邊際世世

常生一切如來大集會中蓮花化生

得五神通分身百億能於雜染世界

拔濟受苦衆生皆安隱利益即於現

世受无量果報當來得生淨上次應

澄心定意專注一緣觀无量壽如來

了了分明如對目前具諸相好并无

量眷屬及彼剎土念念忻慕現前獲

得三昧成就虔誠一心願生彼國心不

異緣念念相續即誦无量壽如來讚

歎三遍讚曰

曩謨引頭跢婆去引野一曩謨引頭
跢庾曬二引曩謨引曩麼引進底野二合麼孥
迦羅苔麼二合寧引三曩謨引頭跢
婆野你曩野帝尋寧引素佉引去縛
底娑二合夜引你多縛孥鼻聲顉婆
野引素佉縛底孕引二合迦曩迦尾唧
怛囉二合迦引曩南引六麼孥囉鈴
引素囊多素常引囉稜去訖哩二合
駄引七哆縛室囉二合夜引苔鉢羅
二合體多麼孥嚐地麼上多反都八各鉢
囉二合夜引頭擔引麼護麼孥上囉
怛曩二合散左拔引九

修行者每日三時常誦此讚歎佛功德警覺无量壽如來不捨悲願以无量光明照觸行者業障重罪悉皆消滅身心安樂澄寂悅意又坐念誦不生疲倦心得清淨疾證三昧即入觀自在菩薩三摩地閉目澄心觀自身中圓滿潔白猶如淨月仰在心中於淨月上想曰哩二合字放大光明其字變成八葉蓮花於蓮花上有觀自在菩薩相好分明左手持蓮花右手作開

數萊勢是菩薩作是思惟一切有情身中具有此覺悟蓮花清淨法界不染煩惱於其蓮花八葉上各有如來入定結跏趺坐面向觀自在菩薩項佩圓光身如金色光明晃耀即想此八葉蓮花漸舒漸大量等虛空即作是思惟以此覺花照觸如來海會願成廣大供養若心不移此定則於無邊有情深起悲愍以此覺花蒙照觸者於苦煩惱悉皆解脫等同觀自在菩薩即想蓮花漸漸收斂量等已身即結觀自在菩薩印加持四處所謂心額喉頂其印以二手外相叉二頭指相拄如蓮花二大指並竪即成即誦觀自在菩薩真言曰

唵(引)嚩日囉(二合)達磨紇哩(二合入引)

由結此印及誦真言加持故即自身同觀自在菩薩等無有異

次結無量壽如來根本印二手外相叉作拳竪二中指頭相拄如蓮花葉形結成印已誦無量壽如來陀羅尼七遍以印於頂上散無量壽如來根本陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛羅二合夜引
耶一曩莫入阿去哩野二合弭路婆
耶二怛他引蘖路引夜引囉賀引帝
引三去藐三去没馱引耶三怛你也
二合他引四唵引阿蜜栗二合帝五
阿蜜嘌二合妬引納婆二合吠反微閉六
阿蜜嘌二合多三去婆吠七阿上蜜
嘌二合多蘖陛八阿上蜜栗二合多
悉第九阿蜜嘌二合多帝際反自十哦阿蜜
嘌二合多尾訖磷二合帝十一阿蜜嘌二合多尾
訖磷二合多誐引弭寧二引十阿上蜜栗二合
多誐誐曩吉底迦蘇十三阿蜜嘌二合多嫩
上努枇娑縛二合娑嚩十四薩縛引囉他二合
引娑引馱寧十五薩縛引羯磨訖禮
引二合捨乞灑二合娑迦蘇娑縛二合
賀引

此无量壽如來陀羅尼纔誦一遍即
滅身中十惡四重五无間罪一切業
障悉皆消滅若苾芻苾蒭尼犯根本
罪誦七遍已即時還得戒品清淨誦
滿一万遍獲得不廢忘菩提心三摩
地菩提心顯現身中皎潔圓明猶如
淨月臨命終時見无量壽如來与无

量俱胝菩薩衆圍遶來迎行者安慰身心歸生極樂世界上品上生證菩薩位即取蓮子念珠安於手中二手捧珠合掌如未敷蓮花形以千轉念珠真言加持七遍真言曰

唵(引)縛日囉(二合)欲呬耶(二合)惹(自攞反)跛三(去)麼曳(引)吽(引)

加持已即捧珠頂戴心發是願願一切有情所求世間出世間殊勝大願速得成就則以二手當心各聚五指如未敷蓮花左手持珠以右手大指名指移珠誦陀羅尼一遍而安縛(二合)賀(引)字聲齊發一珠念誦聲不緩不急不高不下不應出聲稱呼真言字令一一分明心觀此三摩地所成淨土及前所請來無量壽佛相好圓滿在於壇中如是觀行了了分明專注念誦不令間斷遠離散動一坐念誦或百或千若不滿一百八遍則不充祈願遍數無量壽如來加持故則身心清淨乃至開目閉目常見無量壽如來即於定中聞說甚深妙法於一一句悟無量三摩地門無量陀羅尼門

无量解脫門此身等同觀自在菩薩
速能至於彼國念誦數畢捧珠頂
戴發是願言願一切有情得生極樂
世界見佛聞法速證無上菩提
次結定印即觀身中菩提心皎潔圓明
猶如滿月復作是思惟菩提心體離
一切物无蘊界處及離能取所取法
无我故一相平等心本不生自性空
自性空故即於圓滿清淨月輪上
想有紇哩二合字門從字流出无量
光明於一一光明道觀成極樂世界
聖衆圍遶无量壽佛如無量壽觀經說
如是念誦修習三摩地已欲出道場
即結本尊印誦根本陀羅尼七遍以印
頂上散即誦讚歎真言讚歎真言已
次結普供養印誦廣大不空摩尼供
養陀羅尼又獻閼伽心中所有祈願
啓白聖衆唯願聖者不越本誓成就
我願如是念誦供養發願已即結前
火院印左轉一遍解前所結界復結
寶車輅印以二大指向外撥二中指
頭誦本真言奉送聖衆次結三部三
昧耶印各誦真言三遍然後結被甲

護身印印身五處即對本尊前虔誠
發願礼儀任出道場隨意經行常應
讀誦无量壽經勿懷上慢意樂精勤
念誦印佛印塔樂行壇施修持禁戒
忍辱精進禪定智慧所修善品皆悉
迴向共諸衆生同生淨土上品上生證
歡喜地獲得无上菩提記莂

无量壽如來心真言

唵引路計濕嚩二合 囉囉惹訖哩二合入引

此真言誦一遍敵誦阿弥陁經不可
說遍數故勝故破重障難不能具說

唵阿蜜㗚二合多帝睨賀囉吽此法通
一切蓮花部 無量壽如來念誦法
誦十万遍滿得見阿弥陁如來命終
決定得生極樂世界

無量壽如來發願陁羅尼

迦哩迦哩曾沙迦哩多你也 你魯計 一
摩以你鉢多覩二 足母嚕旦都魯迦
三 麽麽左素素左哩帝曩四 作薩縛怛
縛二合 跛囉麽素契曩五 素佉縛底
孕二合 鉢囉二合 儞覩

無量壽如來觀行供養儀軌

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

無量壽如來修行儀軌　　第十八張　[illegible]

阿閦如來念誦供養法一卷　　衡

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

敬礼遍照尊　我今依契經　略說阿閦佛
修行念誦儀　行者應當礼　五方諸如來
盡想虛空中　遍滿如胡麻　即對一一佛
盡心而懺悔　隨喜及勸請　我所積集福
迴向諸有情　次即對本尊　應當結跏坐
端身應正直　閉目離攀緣　即起悲愍心
觀察無邊界　初結三昧耶　次誦金剛輪
滅除諸過咎　即當結甲印　加持於五處
次作金剛橛　堅牢道場地　復結方隅界
壇中觀大海　中想弥盧山　上觀寶樓閣
閣上師子座　種種供養具　衆寶以莊嚴
次結車輅印　想奉妙喜剎　即靜虛空道
又結請寶車　及以部心請　復應作辟除
及示三昧耶　即結金剛網　奉獻閼伽水
想浴無垢身　復當奉尊座　次第獻五供
即結虛空藏　盡於無邊界　一一想雲海
以身親奉獻　即當誦讚歎　或讚百八名
即結部母印　加持本所尊　及護於自身
次結本尊印　即當捧珠鬘　加持已頂戴

諦住而念誦　即入字輪觀　以此殊勝福
廻向於有情　即結本尊印　次誦部母明
如前五供養　及讚本尊德　即獻閼伽水
應結外院印　左轉而解界　復結寶車輅
外撥而奉送　想尊還本宮　重結三昧耶
五悔如前作　即起隨自意　讀誦大乘經
或住三摩地　印搭思六念　以福資悉地
是名菩薩行

行者入本尊精舍面向東方胡跪合掌諦想一切如來諸大菩薩微塵數衆遍十方界由如胡麻如對目前於中復想五方如來各禮一拜禮一切如來真言曰

唵薩嚩怛他誐跢迦引耶嚩吉質多播引娜滿娜喃迦嚕冥

由誦此真言　作禮於諸佛　即於十方剎
禮事悉圓滿

即右膝著地合掌當心而懺諸咎我從無始時來至于今身所作衆罪十惡四重五無間等無量無邊今對一切諸佛大菩薩前深生悔恨發露陳懺一懺已後更不復造懺悔真言曰

唵薩嚩播引跛娑普吒二合娜訶曩嚩日囉引二合野娑嚩引二合訶

由誦此真言 實相理相應 諸罪如枯草
梵盡無有餘
次應思惟一切如來諸大菩薩緣覺
聲聞及諸凡夫積集福智我今盡隨
喜如一切如來隨喜一切福智我今
亦如是隨喜隨喜一切福智真言曰
唵薩嚩怛他誐跢奔昆野二合枳穰
二合引曩努莫娜曩布惹引寘伽三母
捺囉引二合娑發二合囉拏三麽曳吽
由誦此真言 諸佛及菩薩 二乘凡夫福
獲殊勝隨喜
次諦觀一切如來遍周法界初成正
覺即想已身處彼海會一一佛前誠
心勸請願諸如來哀愍我等轉無上
法輪請轉法輪真言曰
唵薩嚩怛他引誐跢引地曳二合沙
拏布惹寘伽三母捺囉二合娑發二合
囉拏三昧曳吽
由誦此明故 一切諸如來 雜染清淨剎
轉無上法輪
次應勸請十方諸佛如來不般涅槃
願諸如來哀愍有情久住世間不般
涅槃於無量劫廣作利益請不般涅

懺真言曰

唵薩嚩怛他誐單引曩地曳二合沙夜引賓薩嚩薩怛嚩二合哂哆引羅他引野達摩馱到悉體反他以底婆嚩覩

由誦此真言　一切諸如來　復住無量劫

廣利益有情

行者作是思惟我今禮佛懺悔隨喜勸請言如是積集無量福智願皆迴向一切衆生佛所稱讚殊勝悉地願諸有情皆得圓滿迴向發願真言曰

唵薩嚩怛他引誐路蔔悉路引薩嚩薩怛嚩引二合南引薩嚩悉地藥三鉢覩既引怛他引誐多室者二合地底瑟縒二合就引

由誦此真言　諦誠發勝願　一切衆生類

速皆得悉地

行者於本尊像前結跏趺座或半跏或吉祥乃至輪王等隨意而坐復想一切如來及諸菩薩金剛部衆起大悲愍拔濟安樂一切有情願一切衆生速得無上菩提悉地

即結佛部印　止觀虛心合　開掌定輔進

惠輔於定側　專住於一緣　思惟佛相好
真言誦三遍　置頂便散之
佛部三昧耶真言曰
唵怛他(引)誐妬納婆(二合)嚩(引)野娑
嚩(引二合)訶
由誦結此印　一切佛部衆　加持於行者
不違自本誓　次結蓮花部　虛心作合掌
微開進念定　即想觀自在　具相持蓮花
而住瑜伽定　分明誦三遍　頂右而散之
蓮花部三昧耶真言曰
唵跛娜謨(二合)納婆(二合)嚩(引)野娑
嚩(引二合)訶(引)
由誦結印故　一切蓮花部　聖衆來雲集
本願而加持　次結金剛部　止觀叉相叉
餘力三鈷形　心想執金剛　威德手持杵
具相身嚴飾　應當誦三遍　頂左而散之
金剛部三昧耶真言曰
唵嚩日囉(二合)納婆(二合)嚩(引)野娑
嚩(引二合)訶(引)
由誦及結印　一切執金剛　皆集來現前
與願不違誓　次結甲冑印　二羽內相叉
念力並申合　定輔如杵形　額肩心及喉
五處各一遍　思惟身威光　熾盛遍圍遶

諸魔及障者　馳散不敢覷
金剛甲冑真言曰
唵嚩日囉二合引銀你二合鉢囉二合
捻跛跢引二合也娑嚩引二合訶
由結甲印故　遠離於諸障　能遮惡趣門
亦護諸衆生　終結金剛輪　大威德印契
二羽內相叉　竪二念定力　二念亂定合
二慧並申合　安契當於心　誠心誦七遍
金剛輪真言曰
娜麼悉底顊三合野一随尾二合迦
引南引薩嚩怛他引誐跢引南引三
唵引四尾囉尒五尾囉尒六摩賀引
嚩日囉二合七娑跢娑跢娑跢八娑引囉帝九娑
引囉帝十怛囉二合異十一怛囉二
合異十二尾馱麼你十三三畔若你
十四怛囉二合麼底十五悉馱引伽
嚟二合怛藍二合娑嚩引二合訶引
由誦此真言　如拜入輪壇　失念破三昧
菩薩毀贅開　身口律儀　四重五無間
是等諸罪障　悉皆得清淨　次當結地界
進念平相交　信定慧堅合　雙慧輪拄地
三柏想下方　熾成獨鈷杵　徹至金剛際
想除地過患

金剛橛真言曰

唵枳里枳里嚩日囉二合嚩日哩二合

部律二合滿馱滿馱吽發吒半音

由結地印故　盡想道場內　即成金剛地

諸魔不得便　以微少功行　速證三摩地

身心不疲倦　遠離於貧况　次結金剛墻

唯前下方契　擽開二慧豎　三匝而右旋

心想金剛墻　赫奕起威焰　遍護於道場

以成方隅界

金剛墻真言曰

唵薩囉薩囉嚩日囉二合鉢囉二合

迦引囉吽發吒半音

由結墻印故　諸魔及障者　毗那夜迦等

四散而馳走　次結大海印　止觀仰相叉

即成於海印　當心而旋轉　應想成大海

深廣無邊際　清淨八功德　皆從法界生

大海真言曰

唵尾麽路娜地吽

次結須彌印　止觀內叉拳　真言誦三遍

即想妙高山　四寶而成就　七金山圍遶

山頂想樓閣　衆寶以莊嚴

須彌山真言曰

唵阿左攞吽

次結虛空藏　明妃大寶印　二羽金剛縛
進力如寶形　餘度堅如幢　止觀下相交
即成供養儀　次第修如是　次想於殿中
本尊與眷屬　各依花位座　塗香及花鬘
燒香摩尼燈　閼伽及賢瓶　殊妙天飲食
寶柱而行列　以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住
虛空藏大明妃真言曰
唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉(二合)穀(引)
由誦結此印　虛空藏本尊　不越本願力
皆成實供養　次應結寶車　止觀仰相叉
二定側相拄　二慧輔定側　真言誦三遍
奉送本尊剎
奉車輅真言曰
唵覩嚕覩嚕吽
行者持香鑪　即靜虛空道　真言誦三遍
壞裂魔羅網
靜治道路真言曰
唵(一)蘇悉地迦哩(二)入嚩(二合)理
路(引)難(引)路(三)暮嘌怛曳(四)入嚩(二合)
攞(二合)攞入嚩(二合)攞滿馱滿馱賀曩賀曩
吽發吒(半音)
心想七寶車　眾寶蓋莊嚴　繒幡寶鈴鐸

珠瓔遍交絡　無量諸天樂　不鼓自然鳴
皆奏和雅音　想至妙喜剎　本尊與眷屬
乘此寶車輅　即當結請車　推前車輅印
慧力撥二念　想車至於空
請上車輅真言曰
娜麽悉底哩(二合)野(一)地尾(二合)迦(引)南(二)薩嚩怛他誐跢(引)南(三引)唵(四)嚩日囉(二合)倪你夜(二合)(五)羯沙野娑嚩(二合引)訶
次結部心印　止觀內相叉　左慧向身招
三遍加來句　本尊與眷屬　歡喜赴集會
部心請真言曰
唵嚩日羅(二合引)地力(二合)醫係係娑嚩(二合引)訶
由誦此真言　本尊與眷屬　歡喜赴集會
與願令成就　即結辟除印　止觀金剛形
先當舉止羽　外柘作辟除　一切諸魔羅
怖畏而馳走
辟除真言曰
唵枳里枳里嚩日羅(二合引)吽發吒(半音)
由誦及辟除　諸有魔障者　從聖隱界會
奔馳而四散　即舉於觀羽　作示三昧耶
聖眾憶昔願　復當赴集會

示三昧耶真言曰

唵商羯隸三麼野娑嚩引二合訶引

次結金剛網　準前金剛墻　二慧捻定側
右旋於頂上　即成堅固網　上方諸魔羅
無有能侵惱　修行速得成

金剛網真言曰

唵尾塞普引二合囉捺囉引二合札叉二合嚩日囉引二合半惹囉吽發吒半音

即結密縫印　止掌輔觀背　二慧而申直
真言誦三遍　右旋及上下　心想金剛焰
密合方隅界　威靈真處所

金剛火院真言曰

唵阿三摩引銀你二合吽發吒半音

次應虔誠心　奉獻閼伽水　持器當於額
運想沐聖衆

奉閼伽真言曰

娜莫三滿跢沒馱南引誐誐曩三摩引娑摩娑嚩引二合訶引

次應獻花座　二羽虛心合　進念定微屈
運心而旋轉　本尊與眷屬　想坐花臺上
二處本位　觀念令分明

花座真言曰

娜莫三滿跢沒馱引南惡引

次結塗香印　觀掌向外竪　止羽握右觀
心想塗香雲　遍塗聖衆海
塗香供養真言曰
唵一　娑馱磨引　栘你二　嚩囉尼三　鉢
羅引二合　麼化哩二合　亶拏二合　娑嚩
二合引　訶引
繞結塗香印　遍於印契中　無量香天女
各持塗香器　盡於無邊刹　供養佛聖衆
不久當獲得　五分具法身　次結花鬘印
止觀仰相叉　二定屈如環　慧輔定下節
心想奉花鬘　用獻聖眷屬
花鬘供養真言曰
唵一　麼引　攞引　馱嶷二　嚩日囉二合
馱囉娑嚩引二合　訶引
繞結花鬘印　遍於印契中　無量花天女
各持花鬘器　盡於無邊刹　供養佛聖衆
不久當獲得　離染如蓮花　即結焚香印
二羽而仰掌　信進念堅背　定慧側相拄
心想燒香雲　以奉聖眷屬
焚香供養真言曰
唵一　度跛始契矩嚕嚩日哩二合　詎
娑嚩引二合　訶引
繞結焚香印　遍於印契中　無量香天女
各持七寶爐　盡於無邊刹　供養佛聖衆

不久當獲得　如來無礙智　次結飲食契
二羽虛心合　慧力輔禪側　狀如食器形
心想飲食雲　以奉聖眷屬
飲食供養真言曰
唵一　磨攞磨攞二合　莫伽磨引擬伱
三　鉢囉二合　底佗哩二合　豐拏二合四　合
嚩日哩二合　捉娑嚩二合引　訶引
纔結飲食契　遍於印契中　無量諸天女
各持寶食器　盡敬無邊刹　供養佛聖眾
不久當獲得　法喜禪悅食　次結燈明印
觀羽密作拳　竪念慧側輔　真言誦三遍
心想摩尼燈　以奉聖眷屬
寶燈供養真言曰
唵一　惹嚩二合　攞引　麼引　隸伱二合穌
跛始契娑嚩二合引　訶引
纔結燈明印　遍於印契中　無量燈天女
各持摩尼燈　盡敬無邊刹　供養佛聖眾
不久當獲得　清淨五種眼　運心悉周遍
無量佛刹中　種種而奉獻　無邊供養儀
即結虛空藏　大菩薩寶印　二羽金剛縛
二定如寶形　信進如幢刹　二慧而合竪
真言誦三遍
虛空藏真言曰

娜麽薩嚩怛他引誐帝鼻喻二合尾
濕嚩二合目契鼻藥二合薩嚩他引欠
嗢娜誐二合帝塞普二合囉呬銘誐
誐曩劍娑嚩引二合訶引

即讀本所尊　無量功德聚　或誦百八名
歌詠聲供養　行者於身中　當心應觀察
圓滿淨月輪　專注令分明　上想金剛杵
金色五智形　光明遍流出　照觸無邊界
警覺魔羅宮　廣大作佛事　從此三摩地
而成阿閦佛　具相觸地印　眷屬以圍遶
即結根本印　加持於四處

無動如來真言曰

唵惡屍蓋二合毗野二合吽

次結羯莫計　部母大悲者　二羽內相叉
信念慧如鉤　三遍加本尊　即當護已身
各誦於一遍　加持於五處

羯莫計真言曰

娜謨囉怛娜二合怛囉引二合夜野娜
麽室戰二合拏嚩日囉引二合播拏曳
摩訶藥叉細曩鉢跢曳唵矩蘭馱哩
滿馱滿馱吽發吒半音

次結如來不動大身印
誦本明七遍

大身真言曰

娜謨婆識縛帝 惡屈茁二合毗夜二合野怛他識路引夜引囉訶二合帝三藐三沒馱引野怛你野二合他引迦迦你迦迦你嚧左你嚧左你咄嚧二合吒你咄嚧二合吒你怛邏二合娑你怛邏二合娑你鉢囉引二合底以丁反訶跢你鉢囉引二合底訶跢你薩縛羯磨跛藍跛邏野屈茁二合毗野二合覩娑嚩引二合訶引

次應淨念珠 二羽捧珠鬘 加三遍頂戴

淨珠鬘真言曰

唵吠嚧者娜麽攞娑嚩引二合訶

次結持念珠 二羽半金剛 以此持念珠

真言誦三遍

持珠真言曰

唵嚩蘇莽底室哩二合曳鉢娜莽二合怛里你娑嚩二合訶

即誦本尊明 身前觀尊相 自身亦如是

專注離散亂 或以實相理 與法身相應

真言字分明 不緩亦不急

或千或百八 一數常准定 念誦當畢已

捧珠於頂上 遍數付部母 復結三昧耶

誦本明三遍　即入字輪觀　於心月輪上
行列真言字　金色具威光　思惟實相理
應觀唵字門　諸法無流注　次念阿字門
諸法本不生　第二閦字門　諸法無盡藏
第四陛字門　諸法無自性　第五吽字門
諸法無因緣　一一真言字　觀照法界性
從初至究竟　注心勿令間　復結部母印
真言誦三遍　應以歌詠音　讚揚本尊德
重結五供養　奉獻本所尊　復獻閼伽水
慇懃求本願　隨心上中下　如教復悉地
即結外院印　右旋解諸界　次結寶車輅
及結部心印　送尊皆外撥　復結三部印
護身及五護　應當如前作　禮佛隨意樂
讀誦方廣乘　十法行感招　無量無邊福
契經思六念　皆以實相理　一一應思惟
相應瑜伽教　若欲除業障　應當印佛塔
或沙及香泥　皆安緣起偈　積數如經說
終畢現奇特
修集念誦法　以此勝福田　一切諸有情
速成阿閦佛
發遣真言曰(用前車輅印三外撥三念)
唵嚩日羅(引二合)地力(二合)夜呬夜呬
娑嚩(引二合)訶(引)

由誦此真言 即成發遣尊

除萎花真言曰

唵溼微二合帝摩訶溼微二合帝佉引娜寧娑縛引二合訶引

次掃地真言曰

唵訶囉訶囉儞獲古反引孽囉二合訶囉拏引耶娑縛二合訶引

塗地真言曰

唵迦囉引隸摩訶迦嚕囉隸娑縛引二合訶引

阿閦如來念誦供養法一卷

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法一卷 衡

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

夫念誦陀羅尼法先於三昧耶曼荼羅見聖衆得灌頂知本尊從師受得三昧耶即於山間閑處或於淨室畫本尊尊勝陀羅尼像安於東壁上持誦者以面對之其念誦處掘地深一肘半地中若有瓦礫骨灰毛髮及諸穢物等並須除之若無還取本土填滿築令平正土若有餘其地吉祥以瞿摩夷和好土泥地面令平正又取瞿摩夷和水誦無能勝陀羅尼二十一遍加持瞿摩夷其無能勝真言曰

曩莫三曼多沒馱引喃引一唵引二虎嚕虎嚕三戰拏理四摩蹬儗丁以反五娑縛二合賀引

加持已後從東北隅起首右旋塗之次取蜀葵莖或蓮子莖揩拭令其光淨於上取白粉和水以繩分九位拼之石上磨白檀香用塗九位其九位者中央安毗盧遮那佛位右邊安觀

自在菩薩位觀自在後安慈氏菩薩位毗盧遮那佛位後安虛空藏菩薩位此菩薩左邊安普賢菩薩位毗盧遮那佛位左邊安金剛手菩薩位金剛手菩薩位下安文殊師利菩薩位毗盧遮那佛前安除蓋障菩薩位除蓋障菩薩位右邊安地藏菩薩位是名九位並用白檀香塗之以為迎請賢聖之位耳上安帳蓋四面懸幡道場四邊晨朝奉獻乳糜齋時獻酪飯并甜臓食及以諸漿兼諸菓子四門安四香爐四隅安四淨瓶盛香水插花或青菜樹枝以為供養四角燃四盞酥燈道場前於念誦者座前安置閼伽香水兩椀所盛供養取金銀熟銅瓷器或新瓦器或螺盃或新淨菓餘並不堪欲盛食時先淨洗器覆之以香煙熏內既盛食已又須香烟熏之以無能勝陀羅尼加持水灑之則於壇中右旋布列然後於壇前安畢脚床子去地半寸或茅草薦或藉以淨物念誦者坐之念誦人應淨澡浴澡浴法如蘇悉地中說或以法澡浴觀法實相

以為澡浴或以在家出家護持本律
儀戒無所毀犯以為澡浴或每日三
時佛前禮佛發露懺悔隨喜勸請發
願迴向以為澡浴或以清淨真言加
持七遍以為清淨澡浴正誦之時觀
一切法本性清淨我亦得清淨如是
作意即誦澡浴真言曰

唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱(引)薩嚩
達摩(入)娑嚩(二合)婆(引)嚩戍(引)度憾

每日入道場念誦定其時節或二時謂
早朝黃昏或三時加午時或四時依瑜
伽加中夜若於本教尊勝陀羅尼經每
於白月十五日除滅業障增福延命要
期誦一千遍證出世三摩地得不忘陀
羅尼其日一日一夜不食為上或食三
白食所謂乳酪粳米飯或粥為中或
如常齋食為下身著淨衣服心應虔
誠淨信心不猶預若欲持誦至道場先
雙膝著地礼毗盧遮那佛及八大菩
薩發露懺悔發五大願一眾生無邊
誓願度二福智無邊誓願集三法門
無邊誓願學四如來無邊誓願事五
無上菩提誓願成結加趺坐以香塗

手結三昧耶印誦真言曰

曩莫三曼多没馱喃一阿三寘二底哩二合三寘三三昧曳娑嚩引二合賀引

其印二手合掌竪二大指印於五處額右肩左肩心喉各誦真言一遍加持頂上散由三昧耶印真言威神力故能淨如來地地波羅蜜圓滿能成就出世間出世間悉地

次結法界生印誦真言曰

曩莫三曼多没馱引南一達羅摩二合馱引睹二娑嚩二合娑嚩二合句憾

結印相二手大指安於掌中各作拳竪二頭指側並合安於頂上從頂向下徐徐下散誦真言三遍即觀自身等同法界離諸色相猶如虛空

次結金剛薩埵法輪印誦真言曰

曩莫三曼多嚩日羅二合喃引唵引嚩日羅二合引怛摩二合句引憾

結印相二手背相叉以左大指安右手掌中與右手大指相拄即誦真言三遍獲得自身如金剛薩埵

次結金剛甲冑印真言曰

曩莫三曼多嚩日囉(二合)南(引)唵(引)

嚩日囉(二合)迦嚩者吽

其印相二手虛心合掌二頭指各安於中指背二大指並合於中指中節上啟印同前五處各誦真言一遍由此加持自身成被金剛甲冑一切天魔無能親近

次結不動尊印真言曰

曩莫三曼多嚩日囉(二合)南(一引)戰拏摩賀盧沙拏(二句)薩叵(二合)吒耶(三)吽怛囉(二合)吒憾(引)鋡(引)

結印二手各以大指捻小指及無名指甲上各竪中指頭指並之左手為鞘右手為刀以刀入鞘狀右刀手印左旋轉辟除道場中諸魔作障者右旋轉八方結上下方隅界然後想道場中須彌山於山頂上想七寶樓閣於樓閣中毗盧遮那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩訶薩以為眷屬而自圍遶四門四隅各四菩薩及八供養以內外供養觀想奉獻了了分明

次結奉請聖眾如來鉤印誦真言曰

曩莫(上)三(去)滿馱沒馱喃(引一)惡(二)

引薩縛怛羅二合鉢囉二合底訶諦怛他引蘖當矩捨三冒地者囉哩耶二合跛哩布引囉迦四娑縛二合引賀引

印相二手內相叉作拳申右手頭指屈如鉤形誦三遍由印真言威神力故諸佛如來及以聖衆不違本誓皆悉集會

次結奉獻座印誦真言曰

曩莫三曼多沒馱喃引惡平引急

契相二手虛心合掌二小指二大指相合餘六指開舒微屈如蓮花敷誦三遍由此印及真言威力流出一切微妙寶座猶如雲海奉獻如來一切聖衆

次奉獻閼伽誦真言曰

曩莫三曼多沒馱南一誐誐曩三摩三摩娑縛二合賀引

即以兩手捧器當額瑚跪誦三遍奉獻閼伽沐浴聖衆

次結奉獻塗香印誦真言曰

曩莫上三去曼多沒馱南引一微輸上馱孃引度上納婆縛引耶娑縛二合引賀

契相右手竪掌向外以左手握右手腕誦三遍由此印真言威力故流出一切塗香雲海供養一切如來及諸聖衆

次結奉獻花鬘印誦真言曰

曩莫三曼多沒馱南引 摩賀引 昧怛哩夜三合 馱庾二合 那蘖帝鉢嚩二合賀

契相二手內相叉仰掌頭指相拄誦三遍由此印及真言威力流出一切花鬘雲海供養一切如來聖衆

次結奉獻燒香印真言曰

曩莫三曼多沒馱引南一 達摩馱引怛嚩二合引 拏鼻音 蘖帝引 鉢嚩二合賀

契相二手仰掌以小指中指無名指屈竪相背誦三遍由此印真言威力流出一切燒香雲海供養一切如來及諸聖衆

次結奉獻飲食印誦真言曰

曩莫三曼多沒馱南引 阿囉囉迦囉沫隣捺涅摩賀引 沫履娑嚩二合賀

契相虛心合令開掌如器誦三遍由

此印真言威力流出無邊飲食雲海
供養一切如來及諸聖衆
次結奉獻燈明印誦真言曰
曩莫三滿多沒馱引南引怛他引
蘖怛紫娑亘二合羅寧二嚩婆去娑娜
三誐誐猱娜哩野二合娑嚩二合賀
契相右手作拳竪中指以大指捻中
指中節誦三遍由此印真言威力流
出一切燈明雲海供養一切如來及
諸聖衆又復如來大乘經所說當觀
想幢蓋幡網瓔珞衣服繒綵等物諸供
養雲海充遍法界誠實言伽他而讚
曰
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住
次結虛空藏明妃印真言曰
曩莫三滿多沒馱引南引薩嚩他欠
嗢娜蘖二合帝娑亘羅吽引誐誐
劒娑嚩二合賀引
其契相二手相又合掌右押左誦七
遍次想自身於心中有圓明月輪了
了分明於月輪上想
欠字白色放大光明遍照十方一切

世界思欠字實相義所謂一切法等
同虛空離諸色相離諸障礙則於真
實理中觀自身作金剛波羅蜜佛母
菩薩像左手持蓮花其蓮花上有五
股金剛杵右手作仰掌垂手為施願
勢具頭冠瓔珞面貌慈愍拔濟一切
衆生勢作是觀已二手外相叉作拳
竪二中指以此金剛波羅蜜印加持
印於四處謂印心額喉頂印已便散
手誦金剛波羅蜜真言曰

唵薩怛縛 二合 縛日哩 二合 吽

當印四處時各誦一遍即用前印安於
額上誦三遍以為灌頂灌頂已其印
手分兩邊以金剛拳繼頂後誦真言
曰

唵嚩日囉 二合 引 鼻詵遮

誦三遍即結被甲印印二手各作金剛
拳各竪頭指當心相纏如繼甲冑即
於背後亦復如是次於臍次兩膝卻繞
背後衛當心次兩肩亦如是繼次繼
項下項後額前卻於腦後以兩金剛
拳繼衛垂手兩邊徐徐下如垂帶勢
即以兩手掌相拍三聲誦被甲真言曰

唵(引)砧(誅反)唵
又拍掌真言曰
唵縛日囉(二合)覩史耶(二合)穀
自想已身成本尊已二手合掌虛二
頭指甲相背以二大指壓二頭指頭
如彈指勢即誦尊勝陁羅尼曰
曩謨(引)婆誐嚩帝(一)怛頼(二合)路(引)枳也
(二合二)鉢囉(二合)底(丁以反三)尾始瑟吒(二合引)也(四)勃
馱(引)耶(五)婆誐嚩帝(六)怛你也(二合)他(引七)
唵(八)尾戍(引)馱也(九)三麼三滿多嚩
婆娑(十)薩頗(二合)囉拏(十一)孽底(丁異反)誐
賀曩(十二)薩嚩(二合)婆(引)嚩秫(輪律反下並同)第(十三)
阿鼻詵左鈴(引十四)素誐多嚩囉嚩左
曩(十五)蜜嘌(二合)多(引)鼻曬罽(入十六)阿(引)
賀囉阿(引上)賀囉(十七)阿(引入)欲散馱(引)囉
抳(十八)戍(引)馱也戍馱也(十九)誐誐曩尾
秫提(二十)鄔瑟抳(二合)沙(二十)尾惹也尾
秫提(二十二)婆賀娑囉(二合二十三)囉濕弭(二合)
散祖(引)你帝(二十四)薩嚩怛他(引)孽多
(引二十五)地瑟侘(引二合)曩(引)地瑟耻(二合)多
(二十六)斂捺嶮(二合二十七)嚩日囉(二合)迦(引)
耶(二十八)僧(去)賀怛邦秫第(二十九)薩嚩(引)
嚩囉拏尾林第(三十)鉢囉(二合)底你韈多

也(三十一)阿(引)欲秫第(三十二)三麼耶(引)地瑟耻(二合)帝(三十三)麼捉麼捉(三十四)怛闥多(引)步多俱胝(三十五)跛哩秫第(三十六)尾娑柨(二合)吒(三十七)勃地秫第(三十八)惹也惹也(三十九)尾惹也尾惹也(四十)娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(四十一)薩嚩勃馱(引)地瑟耻(二合)多秫第(四十二)嚩日㘑(二合)嚩日囉(二合)孽羯(四十三)嚩日嚫(二合)娑嚩覩(四十四)麼麼(某甲)(四十五)薩嚩薩怛嚩(二合引)(四十六)難(上引)左迦(上引)也尾秫第(四十七)薩嚩孽底(四十八)跛哩秫第(四十九)薩嚩怛他(引)孽多(五十)三摩(引)濕嚩(二合引)娑(引)地瑟耻(二合)帝(五十一)勃馱勃馱(五十二)冐(引)馱也冐(引)馱也(五十三)三滿多跛哩秫第(五十四)薩嚩怛他(引)孽多(引五十五)地瑟姹(二合引)曩(引五十六)地瑟耻(二合)多(五十七)摩賀(引)畝捺㘑(二合五十八)娑嚩(二合引)賀(引五十九)

所誦之聲不高不下不緩不急一心緣觀毘盧遮那佛了了分明誦七遍已即頂上散取菩提子念珠安於掌中誦加持念珠真言曰

唵尾嚧遮那麼羅　娑嚩(二合)賀(引)

誦七遍已安頂上以左手當心承珠右

手移珠每與娑縛二合賀齊聲移一珠念誦至一百八遍乃至一千遍却取珠蟠於掌中合掌安於頂上而發所求清淨妙願願一切衆生皆悉獲得復結本尊印誦七遍或三遍復結金剛波羅蜜印

又復結五種供養印并誦七種眞言而供養之具如上說即結不動尊印誦一遍以印右轉即成解界執閼伽器奉獻供養即結前三昧耶印當頂上奉送誦三昧耶眞言一遍不解此印便誦金剛解脫眞言曰

唵縛日羅二合謨引訖叉二合穆

奉送諸佛聖衆如前礼拜發露懺悔隨喜勸請發願迴向已出道場後即於靜處轉讀大乘經藏觀第一義諦以此妙福迴向所求助成悲愍息災法面向北其壇圓觀聖衆白色道場中所供養物皆白身著白衣面向北座燒沉水香若作增長法面向東坐本尊及供養并自身衣服悉皆黃色燒白檀香若作降伏法面向南坐本尊及供養并衣服並青色或黑色燒安息香

若作敬愛法面向西坐觀本尊赤色
及飲食衣服皆赤燒酥合香

佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷 衛

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈

司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

歸命禮普賢　法界真如體　我今依大教
金剛頂勝初　略述修行儀　勝初金剛界
海會諸聖眾　垂慈見加護　利益修行者
是故結集之　若欲求解脫　依於阿闍梨
求受於灌頂　若得許可已　方依本教修
揀擇得勝處　建立於輪壇　即當想自身
同彼普賢體　色白如珂雪　端坐入三昧
舌上想五股　淨妙金剛杵　密誦此真言
同一法界淨　即誦真言曰

唵娑縛(二合)婆嚩(二合)戍度(合)

由誦此真言　身器皆清淨　即觀虛空佛
遍滿如胡麻　則誦遍照明　歷然見諸佛
觀佛真言曰

欠(平)嚩日囉(二合)馱都

應滿普賢行　求成最正覺　身心不動搖
定中禮諸佛　即誦真言曰

唵薩嚩怛他誐多跛(引)娜滿娜南迦
嚕弭

本尊大印成　次結金剛掌　堅合交初分

密言如是稱
䮑日囒(引二合)惹(引)里
便為金剛縛　其明如後陳
䮑日羅(引二合)滿馱
開縛摧拍心　應誦密言曰
縛日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音)
次前金剛縛　禪智檀慧開　稱遍入真言
降臨每加護
䮑日羅(引二合)吠捨惡
不改次前契　禪智進力加　是名三昧拳
真言如是誦
䮑日羅(引二合)母瑟知(二合)鑁
分彼拳作二　左慢右安心　身語意金剛
形體依初觀　同前縛為準　智與進力門
禪遍於其中　秘密三昧契　印心額喉頂
背誦此真言
素囉多薩怛鑁(三合)
金剛縛又陳　忍願成刀狀　進力捻刀側
依初第一文　禪押於智端　如結加趺勢
印頂心當想　毗盧遮那佛　儼然鮮白耀
誦此真言曰
唵部入欠(平)
次當印其額　應想阿閦尊　色青處於前

誦此密明句

嚩日囉二合 薩怛嚩二合

次按於頂右 其名寶生尊 黃色相端嚴

真言如是誦

嚩日羅二合 囉怛那二合

舉置於頂後 無量壽如來 色亦殊特儀

稱此真言曰

嚩日囉二合 達磨

復至於頂左 不空成就尊 綠色五佛周

稱此秘明句

嚩日囉二合 羯磨

次作寶鬘印 灌頂以嚴身 用二金剛拳

額前遂縈繞 復分拳腦後 如前又繫鬘

自檀慧徐開 以羽兩傍下 若垂繒帶想

誦次後真言

唵一 嚩日囉二合 麼攞避詵左二 滿三 鈴四

定慧羽皆歸 俱拍契成就 能悅一切聖

真言如是稱

嚩日囉二合 覩使也二合 斛引

金剛慢印明 默心誦一遍

薩鑁矩嚕野他引 素上 欠平

復具明如上 金剛薩埵冠 以五佛色身

安住相應印　遍照薄伽梵　契住如來拳
次陳阿閦璽　定羽持衣角　放拳按心上
慧觸地如儀　施願寶生尊　智掌仰當乳
無量光勝印　定拳慢執蓮　慧拳似敷花
又如無動佛　智羽三幡相　如拔濟有情
揚掌於乳傍　不空成就印　又作金剛縛
開掌禪智合　檀慧直如牽　忍願入於掌
相合如箭狀　即心額及喉　於頂亦如之
皆用心密語
吽
優鉢其香水　纔後閼伽明
跛羅摩素上佉去捨野一娑攞里多
二尾邏引娑曩弭帶羅曩二合麽引
弭婆誐錽播三弱鉢鉿解四吽吽吽
吽五鉢羅二合底引車上六矩素上
滿引惹里嚜曩引二合他七
近額奉獻之　如儀浴衆聖　復前觀滿月
皓白現壇中　大聖處於間　契住金剛慢
復陳四尊位　聚箭在其前　色赤衣服然
冠鬘以嚴飾　二羽彎弓矢　瞻矚薩埵儀
計里計羅尊　色白居其右　金剛拳二羽
交抱三昧耶　於後愛爲名　形服皆青色
二拳竪鬘辟　肘以定羽承　共執摩竭幢

次左名為慢　色黃拳在胯　向左小低頭
羯摩印真言　加持誦安立　大聖金剛慢
應誦心密言
吽
諸尊次復陳　自眼前為始　二拳各竪頭
彎弓放箭儀　密契相已成　祕明如後誦
弱一縛日羅二合地哩二合瑟知二
合二娑去引野計三摩吒半音四
從前拳二羽　交腕抱於胸　計里計羅尊
當誦此後句
吽一縛日羅二合計刹吉麗二吽三
又改次前印　慧臂直如幢　定拳承肘觸
誦明名愛契
捨一縛日哩二合你二麼麽二合羅三
囉吒半音四
二拳各居胯　以頭向左傾　慢契相遂成
真言如後誦
斛一縛日羅二合迦引冥壓嚩二合
哩二怛藍引二合三
次陳內供養　初起東南隅　持花飛眼白
金剛妙適悅　金剛適悅性　色黑執香爐
金剛眼嚴燈　色赤嚴飾令　末為塗香位
金剛大吉祥　所有皆以黃　次陳其契相

俱先二拳舞　如儀遂結成　以二金剛拳
相並上擲散　想妙花供養　真言如後稱
系一縛日羅引二合囉底三
並拳乃下擲　念梵香雲海　普遍於一切
誦如後真言
摩訶引囉多縛日囉一二合斛二
二拳禪智合　如燈應運想　廣施為佛事
密言如是稱
唵一縛日囉二二合路引者寧三
並覆其二拳　依胷兩向散　右妙塗香勢
當誦此真言
摩訶引室唎一二合縛日哩二二合呬三
外供養諸尊　四隅又存想　東南名嬉戲
二拳以當心　笑勢於西南　二羽口傍散
歌居於西北　彈執其箜篌　東北舞為名
如儀旋轉勢　形服皆金色　真言契又陳
覆並於二拳　繞心應右轉　是名嬉戲印
其名如後稱
系囉底縛日羅一二合尾邏引賜你二
怛囉二合吒半音
如前印口傍　自檀慧徐散　揚掌極歡喜
念笑誦真言
系囉底縛日囉一二合賀引細二娑訶

定辟如金鍭　戒進力微屈　慧羽彈弦勢
為敵誦其明
系囉底嚩曰囉二合一　擬引　諦二　諦諦三
二拳舞於心　頂上合便散　其名舞契相
真言句遂陳
系囉底嚩曰囉二合一　儞哩二合　諦二
吠汳吠汳三
四承言居門　形儀復當演　初持鉤青色
嚴麗處於間　南推乃索黃　西鏁鎖尚赤
其北名為磬　具綠色符鑁　秘契及真言
復次今當說　二拳背應逼　檀慧反相鉤
進力皆極舒　又稍屈進度　微招是鉤契
其明如後稱
嚩日朗二合引　矩勢一　發二
前印進力交　又以頭相拄　其中如環索
稱誦後真言
嚩日囉二合　播引勢一　鉡二
戒進力相鉤　開拳背交辟　遂名鏁契成
審言如是稱
嚩日囉二合　餉迦麗一　鋡
如鏁背相著　動搖聲明曰
嚩日囉二合　健鍊一　斛二
大聖所嚴飾　花座及衣服　并餘見前尊

其色隨身相　殊形具衆德　首戴五佛冠
將建曼荼羅　諸位先存想　月輪圓明現
其中觀念之　半跏面本尊　適悅目瞻仰
又置三昧耶　本尊前所陳　彼契及真言
如儀勿差謬　餘尊次當設　亦眼箭爲初
准彼所護身　大樂隨心印　極屈其進力
初分背相著　禪智並押之　契相當成就
以禪押忍智　深交印乃成　名計里計羅
次陳摩竭相　進鉤於願度　方拄其忍端
戒方舒成針　檀慧合而直　禪智自相並
各押進力傍　愛契相已成　不改於前印
從外翻其股　先右左亦然　內供養又明
側捩金剛掌　上擲爲花印　下散成燒香
禪智逼爲燈　塗香依胷啓　嬉戲旋轉礼
笑契近口傍　自檀慧徐開　又結其歌印
改力度微屈　進虛撥於閒　定羽住吃迦
慧作三幡相　當心乃旋舞　入供養已周
次結金剛縛　改進力微屈　徐招是鉤契
從縛索當生　禪度智力間　印成又爲鎖
環進禪智力　捻已便相鉤　又作堅固縛
禪智戒方下　當胷遂搖動　爲聲四攝成
三昧耶真言　同前鈴磬句　金剛薩埵位
及行者所居　皆有十六尊　圍遶端嚴住

又誦次所陳　最勝真實讚　能縱稱念故
速令悉地圓
摩訶引素上佉一摩訶引羅引誐二
摩訶引縛日羅三二合摩訶引馱那四
摩訶引枳孃二合那五摩訶引鞨摩
六縛日羅二合薩怛縛引二合你也二合
悉地野二合寘七
誦讚聲畢已　觀念本所尊　身心不散乱
捧戴於珠鬘　當心以加持　而誦真言曰
唵縛日羅二合虞呬也二合惹波三
摩曳吽
次誦本所尊　持珠住等引　不搖動舌端
脣齒二俱合　金剛語離聲　分明觀相好
四時不令間　百千已為限　或復過於是
真言如是稱
唵縛日羅二合薩怛縛二合惡
念誦分限畢　捧珠發大願　即結根本印
誦本明七遍　復修八供養　以妙聲誦讚
捧獻閼伽水　解界及諸印　即結三昧拳
一誦而掣開　次結羯摩拳　三誦三開手
彼彼所生印　一一自當解　即誦真言曰
唵縛日羅二合穆
次結奉送印　二羽金剛縛　忍願豎如針

誦已而上擲　而誦真言曰

唵訖哩二合　觀嚩薩嚩怛嚩二合

囉他二合　悉地娜多野他努誐蘗車

持鑁二合　勃馱尾灑琰布那囉誐麼

那野觀唵嚩日囉二合　薩怛嚩二合

穆

次當結寶印　一羽金剛縛　進力如寶形

禪智亦復合　即相從心起　置於灌頂處

分手如繫鬘　亦成甲冑印　真言如是稱

唵嚩日囉二合　囉怛那二合　毗詵者

鈴薩嚩母捺囉二合　嚀捺哩二合　穉

矩嚕嚩囉迦嚩制那

吽

加持被甲已　齊掌而三拍　令聖眾歡喜

以此真言印　解縛得歡喜　而誦真言曰

唵嚩日囉二合　覩瑟也二合　斛引

奉送聖眾已　自作加持竟　復坐於道場

任意自經行　轉讀大乘典　調息自身心

心當想本尊　仁者應遵奉

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛王菩薩秘密念誦儀軌一卷　衛

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

我今愍念一切求等覺者或不知此秘密瑜伽速成佛法於三大阿僧祇劫忍諸苦行不至無上菩提我愍是故於金剛頂百千頌中略說毗盧遮那如來自性成就法身金剛界大圓鏡智流出他受用異名金剛王菩薩念誦儀軌以三密修行大印等能令真言行菩薩速證如來等覺之位獲得薩婆若智住大普賢地於無盡生死界調伏一切有情悉令安住無上菩提而無疲倦充應簡擇通達金剛頂瑜伽阿闍梨求受五部灌頂或持明灌頂若不解簡擇者則自墜失既遇真實阿闍梨應生如來出現之想所有上妙世間資具悉應奉獻何以故此敢上乘法三世諸佛所共遵承故於此法中一一諮問悉令曉悟曼荼羅法畫像法自灌頂法息災等五種秘密四種大印一印五智成身三密加持秘密供

養皆須迴達若真言行菩薩當住大
菩提心所作功德迴向等覺果故大悲
利益速得成佛若異此者非但不得
悉地是名謗一切佛決定墮三惡趣
若所為所作皆為菩提利益有情意
所求願無不成就真言者受法已應
建五道場安置尊像著新淨衣依瑜伽
法四時念誦乃至二時必不可闕常
與適悅三摩地相應凡初入道場礼
佛長跪以二手如開敷蓮花此名淨
器界真言印真言曰
唵囉儒播蘖多入薩嚩達莫
不易前印誦淨三業真言加持四處
真言曰 所謂心額喉頂上散即是
唵娑嚩二合婆嚩輸反輸律鐸薩嚩達
磨娑嚩二合婆嚩輸度憾
次即結金剛起印以二手金剛拳檀
慧叉相鉤進力以頭側相拄欲結此
印先於二手心舌觀五智金剛杵以
印三舉誦此真言警覺盡虛空界一
切如來真言曰
唵嚩日囉二合底瑟姹二合
每一舉誦一遍已即觀諸佛數如恒

沙滿虛空界然後長跪二膝於頂上金剛合掌長展二足以身委地禮東方不動如來以身奉獻真言曰

唵薩嚩怛他蘖多布祖引鉢娑他二合曩也二合答麼二合南涅哩也二合多夜引弥薩嚩怛他蘖多嚩日囉二合薩怛嚩二合地瑟姹二合娑嚩一合鈐吽

作如是念為欲承事供養一切如來故我今獻已身唯願一切如來哀愍故又斂二足以金剛合掌置於心上以額著地禮南方寶生如來以身奉獻真言曰

唵薩嚩怛他蘖多布惹鼻曬迦引也答麼二合南涅哩也二合多夜引弥薩嚩怛他引去蘖多嚩日囉二合囉怛曩二合鼻詵左娑嚩二合鈐怛咯入二合

作如是念為欲供養一切如來求請灌頂我今奉獻已身願一切如來以金剛寶與我灌頂又以合掌置於頂上以口著地禮西方無量壽如來以身奉獻真言曰

唵薩嚩怛他蘖多布惹鉢囉二合韈

哆曩也怛麼 二合 南涅哩也 二合 多
夜 引 弥薩縛怛他蘖多縛日囉 二合
達麽鉢囉 二合 韈哩哆 二合 也鋡訖
剎 二合
作如是念我今為展轉供養一切如
來故奉獻己身願一切如來為我轉
金剛法輪又以金剛合掌置於心上
以頂著地禮北方不空成就如來奉
獻真言曰
唵薩縛怛他蘖多布惹羯磨尼阿 引
怛麼 二合 南涅哩也 二合 多夜 引 弥
薩縛怛他蘖多縛日囉 二合 羯磨俱
嚕鋡噁
作如是念我今為供養一切如來作
事業故奉獻己身願一切如來為我
作金剛事業次以右膝著地結金剛
持印以印置於頂上想普禮一切如
來及菩薩是左覆右仰大小指平相
鉤是為持印真言曰
唵縛日囉 二合 勿 微一反
次隨喜勸請　迴向及發願　然後半跏坐
二手金剛拳　置於二膝上　心舌及二手
吽字騰金光　猶如婆伽梵　住於說法相

身處淨月輪　如敷明鏡坐　光明遍法界
普淨有情界　即以麼吒眼　瞻視虛空滿
旋轉視八方　散射金剛焰　結界及辟除
處等金剛城
次住四無量心三摩地於心月輪中
觀羯磨金剛以大悲心斷一切有情
苦觀羯磨輪周遍法界真言曰
唵摩訶迦嚕拏也薩頗二合囉
次運慈心以羯磨輪遍有情界與無
量樂真言曰
唵摩訶每底哩夜引三合薩頗二合羅
次以喜心運羯磨輪遍有情界真言
曰
唵薩嚩輸馱鉢囉二合毋那薩頗二合
羅
次運捨心羯磨輪遍有情界成就大
捨真言曰
唵摩呼閉訖灑二合薩頗二合囉
次結金剛合掌印二手十度右壓左
手相交即成誦金剛合掌真言曰
唵嚩日囒二合惹里
即以此前印便為金剛嚩誦金剛嚩
真言曰

唵縛曰囉二合滿馱

次結開心印先於右乳上想怛囉二合字左乳上安吒字想此二字如戶扇以前縛印拍心上三掣開之真言曰

唵縛曰囉二合滿馱怛囉二合吒半音字之

次當前一肘觀八葉蓮花於其花上置嗯字放大光明如水精白色即以金剛縛出二風如捻取其字置心殿中真言曰

唵縛曰囉二合吽含嗯

安其字已歷然在心

次以金剛縛並屈二空入掌以二風各屈拄二空背以印觸胷真言曰

唵縛曰囉二合母瑟致二合鋡

以是開心門已想其字分明住

次結普賢三麼耶印金剛縛申合二火真言曰誦一遍

唵三麼耶薩怛鑁二合

次結悅喜三麼耶印如前縛忍願入掌交合他空皆合竪以此大欲箭射彼三乘種真言曰

唵三麽耶斛素囉多薩怛鍐三合

次結勝三世印以二手金剛拳檀慧背相鉤二風各正直真言曰

唵遜婆去顐遜婆顐吽下短合呼佉哩二合佉哩二合恨擊二合恨擊二合吽佉哩二合恨擊二合播也吽阿引囊也斛婆誐鍐縛日囉二合吽泮吒半音

以是印左旋成辟除右旋成結界

次結定印二羽外相叉仰置臍下以進力捻禪智真言曰

唵三摩地鉢納銘二合紇唎二合

端身正坐作是思惟一切諸法從自心起從本已來皆無所有入寂滅定已即復觀虛空中無數諸佛猶如大地滿成胡麻不可稱數時彼諸佛各舒右手彈指警覺告行者言善男子汝所證者一道清淨未證一切智海應當憶念菩提之心成就普賢一切行願行者聞警覺已自觀己身於諸佛前一一作禮而白佛言云何名菩提心諸佛告言汝觀心中字門本性清淨如淨滿月投與真言曰

唵質多鉢囉二合底吠鄧迦嚕弥

行者承旨默誦一遍即觀自心如淨
滿月尒時諸佛復作是言善男子菩
提之心體相如此復授真言曰
唵冐地質多母怛波(二合)娜夜弥
行者默誦一遍已作是思惟菩提之
心體性堅固即於月輪上觀五智金
剛杵真言曰
唵底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)
觀金剛猶如金色放淨光明在月輪中
猶如水精內外明徹又觀此嚩日囉
(二合)廣大周法界真言曰
唵薩頗(二合)囉嚩日囉(二合)
又觀嚩日囉(二合)漸漸却斂所在虛
空中諸如來合同一體量等已身而
止真言曰
唵僧賀囉嚩日囉(二合)
復應作是思惟我今此身成金剛身
真言曰
唵嚩日囉(二合)怛麼(二合)俱撼
自知是五智金剛則又變成本尊身
身有四臂上二佳端箭勢下右手仰
當心持金剛杵下左手為金剛拳安
左胷側持金剛鈴顰眉口微笑白色

戴五佛冠緋裙天衣半跏坐月輪中
蓮花上即結根本印以二手金剛拳
檀慧進力反相鉤即是彼印誦真言
曰
吒枳吽惹
以印加持心額喉頂四處已即結金
剛界自在印堅固縛申二火屈初分
相拄餘二風附背真言曰
唵步欠
當以印安於頂上誦前真言
次又安額真言曰
唵縛日囉二合薩怛縛二合
次安頂右真言曰
唵縛日囉二合囉怛那二合
次安頂後真言曰
唵縛日囉二合達麼
次安頂左真言曰
唵縛日囉二合羯磨
次以金剛拳當額分向頂後申二風
三相繞便自地輪歷展從兩肩下為
鬘帶勢真言曰
唵縛日囉二合麼隷避詵者鉿
次想唵砧二字在二風面唵右砧

左出綠色光如抽藕絲便以綠索於心上三繞次背臍一膝又却至臍次胷後次心次右左兩肩次頸次額次頂後便如前垂天衣勢并誦唵砧二字次作悅喜契金剛縛三拍真言曰

唵縛日囉二合覩使也二合斛引

即觀淨月輪中觀斛字變為本尊便結金剛入印縛已二空並入掌中真言曰

唵縛日囉二合薩怛縛二合惡

又誦此真言曰

唵縛日囉二合薩怛縛二合涅哩二合捨也

次以四印四明召入身以前悅喜三昧耶二火為四攝真言曰

弱吽鑁斛

前所觀者為之法身令所觀者為之智身相合表一體故次應以此心供養門莊嚴世界

壇中觀白蓮　妙色金剛莖　八葉具鬚蘂
衆寶自莊嚴　常出無量光　百千衆蓮遶
其上復觀想　大覺師子座　寶王以挍餝
在大宮殿中　寶柱皆行列　遍有諸幢蓋

珠鬘等交絡　垂懸妙寶衣　周遍香花雲
及與眾寶雲　普雨雜花等　繽紛以嚴地
諸韻天妙聲　而奏諸音樂　宮中想淨妙
賢瓶與閼伽　寶樹王開敷　照以摩尼燈
三昧總持地　自在之婇女　佛波羅蜜等
菩提妙嚴花　方便作眾妓　歌詠妙法音
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住

即誦大虛空庫明真言曰

唵誐誐那三婆嚩嚩日囉二合斛

誦三遍所生善願皆得成就

次於壇中師子座上月輪中觀唵字成本尊於本尊前安麼字為意生金剛右安賀引為計里枳羅金剛後安蘇為愛樂金剛左安佉為意氣金剛於西北隅安嚩為意生金剛女東北隅安日囉二合為計里枳黎金剛女東南隅安薩為愛樂金剛女西南隅安怛嚩二合為意氣金剛女東門中安弱為色菩薩南門中安吽為聲菩薩西門中安鑁為香菩薩北門中安斛引為味菩薩外院西北角安素為時春菩薩東北角安囉為時雨菩薩

東南角安多為時秋菩薩西南角角安
薩怛鑁 二合 為時冬菩薩次於畫像
心安唵字此字兩邊安弱字成本尊
即結鉤索鎖鈴等印迎請
二手金剛拳 地輪叉相鉤 二風各正直
右風屈如鉤 結已誦真言 以右風三招
是為金剛鉤 即誦真言曰
唵嚩日囉 二合 矩勢弱
不易此前印 二風而相合 相處令如環
是為金剛索
真言曰
唵嚩日囉 二合 跛捨吽
不易於索印 二風叉相鉤 是為金剛鎖
即誦真言曰
唵嚩日羅 二合 薩怖 二合 吒鑁
不改此前印 二地及二風 悉使面相合
是為金剛鈴
真言曰
唵嚩日羅 二合 健吒解
由結金剛鉤 即便降本尊 由金剛索印
能引於聖者 由金剛鎖印 便能令住
由結金剛鈴 能悅喜諸聖
次應獻閼伽 以金剛合掌 印平側向

左與真言俱以按其器然獻之真言

曰

唵跛囉歷素佉捨也尖攞里多曩麼

帶嘌婆囉頭多曩曩麼弭婆誐挽躭弱

吽鍐斛係鉢囉二合底卓句素湯慈

怯曩訖

次以左金剛拳置胷側右金剛拳仰

當心真言曰

斛縛日囉二合薩怛鍐三合索囉多

薩怛鍐三合

即以金剛王印以左拳為執弓勢右

為引箭勢是為意生金剛印真言曰

唵縛日羅二合薩怛吠二合吽

次以二金剛拳右押左交辟抱胷是

為計里枳羅金剛印真言曰

唵縛日囉二合計里吉黎

次以左金剛拳承右肘右拳竪之如

幢相是為愛金剛印真言曰

唵縛日羅二合凝里斛

次以二拳各安胷側是為意氣金剛

印真言曰左顧為之

唵縛日羅二合薩逮呬你

次以前挽弓勢稍向下柔輭為之是

為意生金剛女印真言曰
弱縛日囉二合涅哩二合瑟致二合
娑也計歷吒
次如前抱勢柔軟為之是為計里金
剛女印真言曰
吽縛日囉二合計里枳㘑吽
次如前幢印是為愛金剛女印真言
曰
鑁縛日囉二合抳薩歷二合囉囉吒
次如前安二拳胷側是為意氣金剛
女印真言曰
斛縛日囉二合迦迷失縛二合哩怛
嚂二合
次以縛上散是為時春印真言曰
唵縛日囉二合布瑟閉二合
次二下散是為時雨印真言曰
唵縛日囉二合度閉
次以縛以二空頭相捻以安二目間
是為時秋金剛印真言曰
唵縛日囉二合路計
次以二塗胷是為時冬金剛印真言
曰
唵縛日囉二合巘提

次以前鉤是為色印真言如前ミ上同前
注廿聲字為異
次如索是為聲印真言如前次如前
鎖是為香印次如前鈴是為味印
色真言曰
唵嚩日囉二合央句始弱
聲真言曰
唵嚩日囉二合跛勢吽
香真言曰
唵嚩日囉二合商迦隸鍐
味真言曰
唵嚩日囉二合健蘇斛
次如前金剛王印以右拳向身旋轉
三四高聲誦真言便能振動十方世
界一切佛菩薩加持行人速與悉地
真言曰
吒枳吽若
次以所舞拳安於心上即能安慰十
方世界真言曰
吽吒枳斛
次結根本印誦百字真言或七遍或
三遍或一遍不解其印誦本真言七
遍即頂上散印百字真言曰

唵嚩日囉一二合薩怛嚩二合三摩耶
麽努播擺也二合嚩日囉二合薩怛嚩
二合底尾二合努播底瑟宅二二合涅
哩二合住荼護反弥婆嚩四素覩使喻
二合弥婆嚩五阿努囉訖覩二合弥
婆嚩六素補使喻二合弥婆嚩七薩
嚩悉朕提寢反弥鉢囉二合也瑳八薩
嚩羯磨素者弥九質多室剎二合薩
句嚧十吽十一呵呵呵呵斛二引十薄
識鑁薩嚩怛他蘗多嚩日囉二合麽
弥闍遮十三嚩日剎二合婆嚩十四
摩訶三摩也薩怛嚩二合噁五引十
次以一手棒珠頂戴然後却至心誦
加持念珠千轉真言七遍真言曰
唵嚩日囉二合虞呬也二合惹播三
麼曳吽引
次當與瑜伽所說念誦四種念中應
以金剛念誦寂為相應或萬或千下
至一百八遍或過於此依心定數已
後一切時中取初數為定數限畢已
復陳內外供養奉獻閼伽求自意願
復結三世勝印及誦本真言一遍以
印左旋一匝解所結界復結結初三磨

耶印置於頂上誦金剛解脫真言奉送聖尊及其眷屬真言曰

唵嚩日囉二合薩怛嚩二合穆

奉送已復結三昧耶印誦真言加持四處灌頂被甲悅喜印等出道場已於一切時俱住大菩提心或常持大印即於現生得成等覺何況諸果不成就耶唯除不利益一切有情心捨菩提心餘所求善願無不剋獲

金剛王菩薩秘密念誦儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌　　衡

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大弁正廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

我今說普賢菩薩身口意金剛念誦法由修此法等同金剛薩埵修行者住勝解行地曾入金剛界大曼荼羅受菩提心戒於諸有情有大悲愍拔濟安樂心不惜身命剎那剎那常懷得普賢菩薩身於身業懃懇常修習遍觀一切諸佛菩薩如對目前所居山間阿蘭若或於精室或於伽藍或於宅舍建立道場面向東方或西隨取穩便端身結跏趺坐或全跏或普賢跏或隨意坐心遍緣一切有情界令有情三業身口意淨密語曰

唵引娑縛二合婆縛二合式入馱度憾

次應觀如來相好圓備運心想供養以天妙塗香花鬘香燈燭飲食種種讚歎則依四種禮印契密語禮四方如來捨身供養則成受三世無礙智律儀戒則起右膝著地結持金剛三麼耶印當心誦於頂上散由此印誦

密語則成遍礼供養承事一切如來

密語曰

唵引嚩日羅二合吻微反一

次應發露說罪隨喜勸請迴向發願

已則結跏趺坐作是思惟願一切有

情獲得出世無上悉地成就密語曰

唵薩嚩怛他引蘖多餉悉多去引薩

嚩薩怛嚩二合南引薩嚩悉䭾藥二合

三鉢捺二合軌怛他蘖多室者二合

地底二合入聲瑟咤二合軌

次結金剛掌印誦密語三遍密語曰

唵引嚩日囉二合惹里引二合

由結此印及誦密語所修瑜伽相應

門悉地皆成就結金剛縛印誦密語

曰

嚩曰囉二合滿䭾

由結使皆得解脫十波羅蜜頓得圓

滿次即以縛印三掣拍胷開誦密語

曰

唵引嚩日囉二合滿䭾怛囉二合乇

半音

由結此印及誦密語當入曼荼羅阿

闍梨所引入金剛薩埵三業金剛令

入弟子心自性金剛智令得發動顯現

次結金剛遍入印即前金剛縛二大指入掌安於無名指間誦密語曰

唵引 嚩日囉二合 吠奢惡

由結此印三業金剛於身中作大阿吠奢獲大神驗威德

次以准前印以二頭指各屈拄二大指背即成金剛拳印密語曰

唵引 嚩日囉二合 母瑟知二合 鍐

由結此印令三業金剛堅住不散失

次以前金剛縛印合豎二中指是金剛薩埵印密語曰

唵引 嚩日囉二合 三麼耶薩怛鑁二合

由結此印修行者當住普賢菩薩三摩地坐於月輪令身色相光明圓備

次結素囉多大摳真實印以縛印二大指二小指各以指頭相拄如獨股杵二中指入掌豎合令拄心上即成住是思惟我身既成普賢菩薩發此心時成就無邊解脫觀一切有情自他無別同體大悲即誦大摳真實密語曰

唵(引)縛日羅(二合)三麽耶斛素囉多

娑怛鑁(三合)

次應住勝三世忿怒金剛三摩地立

印四面八臂威德赫奕光明熾盛如

劫燒爛左脚踏摩醯首羅右脚踏烏

摩印以二手金剛拳二小指反相鉤

竪二頭指以印左旋辟除人天諸魔

及作障者右旋即成結方隅界諸佛

菩薩尚不違越何況三界中作障者

即以印印心額喉頂四處密語曰

唵(引)遜婆(去)一儞遜婆儞吽(短)二仡

哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)

吽三仡哩(二合)恨拏(引二合)波耶吽(四)阿

娜耶斛(五)婆誐鑁(六)縛日羅(二合)吽

泮吒(半音)

由結此印誦密語三密相應阿賴耶

識中所有雜染種子以此金剛智火

焚燒悉盡一切外障不能為障難

次結蓮花族三摩耶印以二手金剛

縛合竪二大指及二小指以印安於

口想自身同金剛法菩薩密語曰

唵(引)縛日羅(二合)三麽耶薩怛鑁(二合)

由結此印所修三摩地瑜伽悉皆現

前

次結定印遍觀虛空諸佛猶如胡麻

即誦密語曰

唵 引 薩嚩瑜識質多 二合 母怛波 二合 娜夜 引 弥

由結此印誦密語滅一切障獲得安樂悅意超魔境即同諸佛得一切世天供養即誦通達心密語曰

唵 質多鉢羅 二合 底吠鄧迦嚕弥

次入九種緣生三摩地智觀一切法如幻如陽燄如夢如影像如聲響如光影如水月如變化如虛空作是觀已是心於染於淨通達無礙猶如虛空次應入菩提心觀中誦密語菩提心密語曰

唵 一冐地 質多 二合 母怛波 二合 娜夜 引 弥

由結此印則於身中當胷臆間觀圓滿月皎潔清涼無限數多誦通達菩提心密語畢得心水澄淨菩提心月影現於中於此滿月上觀五鈷金剛杵了了分明誦密語曰

唵 引 底瑟姹 二合 嚩日囉 二合 入引

由作如是觀誦此密語是心成如金剛

次觀身如五鈷金剛杵誦密語曰

縛日囉二合怛麼二合俱含

次觀遍滿虛空中佛悉來入金剛杵中合為一體由作如是觀智并誦密語修行者三業成如金剛修行者當觀自身如普賢菩薩戴其五佛冠身如水精月色右手持五鈷金剛杵左手持金剛鈴身處在滿月輪了了分明則誦密語曰

唵縛日囉二合薩怛縛二合三母他引含

次用素囉多金剛印結金剛縛以右大母指入左虎口中即成以此印加持心額喉頂密語曰

唵素囉多娑怛鑁三合

次二手金剛縛豎二中指屈上節如劍二頭指各屈輔二中指令相著二大指如結跏即成是名金剛界印亦名五佛冠印密語曰

唵薩縛怛他蘖多囉怛曩二合毗曬迦惡引去

次結灌頂印置印安於頂上同前即

密語曰

唵嚩日囉二合麼隷鼻詵上者鉿鍐

次以二手作金剛拳當額如繫鬘締

次臍後亦如前繫巳從小指散下如

垂引緒帶勢印誦密語曰

唵引砧

次結被甲印二手金剛拳展二頭指

於指端想唵砧二字便以二指當心

相繞三遍次背後却至臍二膝又至

臍次背至心左右肩頸次頂後額

腦後結拳如繫甲勢密語曰

唵引阿婆曳嚩日囉二合迦嚩制滿

馱囉訖驪二合鉿吽合峪平寸反

次二手旋拳如舞勢妙拍一遍令歡

喜密語曰

唵引嚩日囉二合都使也二合斛引

次結金剛輪曼荼羅印二手金剛拳

二頭指二小指互相鉤即成印地次

身五處密語曰

唵嚩日囉二合斫羯羅二合吽弱吽

鑁斛

次結警覺一切聖衆印以二手交臂

右押左彈指等誦一遍一彈指令備

四攝密語曰

唵縛日羅 二合 三麽惹 弱弱

由作此印普賢菩薩及一切眷屬應時雲集在於空中

次結四門菩薩印儀初東門金剛鉤菩薩居曼荼羅中青色南門中金剛索菩薩黃色持索為印西門中金剛鏁菩薩赤色持鏁為印北門中金剛鈴菩薩綠色持鈴為印此四菩薩各具五佛冠瓔珞種種嚴飾以為莊嚴次結鉤印二手金剛拳二小指相鉤直竪左頭指屈右頭指上下來去是鉤印密語曰

唵嚩日鄉 二合 矩勢 一 弱

次不解前印改二頭指頭相拄如鏁是索印密語曰

唵嚩日囉 二合 播 引 勢 一 吽 二

次以前印二頭指二大指手相交頭相捻屈其解是鏁印密語曰

唵嚩日囉 二合 鉤迦麗 一 鋡 二

次如前鏁印二大指入掌搖動即成密語曰

唵 引 嚩日羅 二合 健蹉 一 斛 二

次誦本尊菩薩一百八名讚誦已則結
金剛薩埵大誓真實印并誦密語請
聖衆降曼荼羅中密語曰
系摩賀素上佉一縛曰羅二合薩怛縛
二合夜引四二試佉臨三二合摩賀引
素佉嚩曰囉二合母引佉三昧耶四
摩挐播引攞野五鉢囉一合母、鞞二合
母鞞六素上囉多薩怛鑁七三合阿挐
囉訖覲二合若婆縛八素上覲瑟度
二合若婆嚩九素上涅哩二合住護荼
反若婆嚩十素上布瑟度二合若婆
嚩十一婆誐鑁十二阿曩引你顊馱
諾薩怛縛十二三合薩嚩悉眹反提寝若十四引
鉢囉二合野阜瞪沙怛梵十二五合阿引
訖哩二合使也二合鉢囉二合吠奢
十六三摩曳囉麽二合特冈十二七合縛
試引迦噌弥十八昧母娜囉十九合引二
婆滿怛囉二合跛乃二十弱一二十吽
二二十鑁三二十斛四二十
由結印誦密語能警覺普賢菩薩并
諸聖衆眷屬歡悅不越本誓來降道
場此印及密語能召引入縛令喜悅
誦至　弱字掌中二指如鉤來去至

吽字屈如環則成索至 鍐字則交
結則名鏁至 斛字則如鈴搖動能
悅諸聖或誦三遍或四遍
次結閼伽印以二手金剛掌二中指
頭相合二頭指在中指後如鉤形二
大指各捻二頭指根下即成以印捧
閼伽器當額奉獻若道場中先無
閼伽但唯跂二大指相交即成名閼
伽印想入功德水浴諸聖尊足密語
曰
敱羅摩奚上法引捨也一娑羅里多
二尾羅婆曩弥帶囉曩二合麼蘇三娑
伽沒揩二合弱吽鍐斛四呬呬呬呬五
鉢囉二合娑尊上六矩素上滿慈里
囉曩二合能
由獻閼伽故能洗滌無始煩惱塵垢
遠護身口意清淨
次結外供養諸尊東南喜戲菩薩以
二金剛拳當於心西南金剛笑菩薩
以二拳各在傍向後散勢
西北金剛歌菩薩左手作拳竪臂展頭
指向身持箜篌爲印右作彈絃勢

東北金剛舞菩薩以二拳旋轉結舞
印此四尊服形皆作金色如初喜戲
印以二拳繞心左右轉即誦密語曰
系囉底嚩日囉合二尾邏賜你怛囉
二合吒
次結笑印如前印安口傍鞢掌向外
從小指漸開各向後散作笑容誦密
語曰
系囉底嚩日囉二合賀引細二訶訶
次以右手作拳豎頭指屈辟向身如
箜篌以右手拳豎頭指作彈弦勢是
為歌印密語曰
系囉底嚩日囉二合擬引諦二諦諦三
次二拳從心旋轉舞漸上至頂合掌
便散是舞印密語曰
系囉底嚩日囉二合儞哩二合諦吠
娑吠波
次結雲金剛菩薩焚香印以二拳相
並下擲即成想此尊在壇內院東南
隅形服皆黑持香爐以為印作是觀
已誦密語曰
唵若伽去嚩日哩二合虞魯麼
次以二拳初如舞便以二拳相並上

如散花勢是春金剛菩薩印當想此
尊居內院西南隅色服俱白持花密
語曰
唵麽度縛日哩二合 共共
次結秋金剛菩薩燈印二拳並竪一
大指即想此尊居內院西北隅形服
皆赤持燈爲印密語曰
唵舍囉娜縛二合日哩二合暗引暗引
次結金剛雲菩薩印並覆二拳摩其
胃兩向散想此尊居內院東北隅形
服皆綠色持塗香器密語曰
唵引縛日囉二合勢始隸吽短吽短
次於曼荼羅中位想圓滿月於月輪
中有普賢菩薩住金剛鬘印
次於大聖前想欲金剛形服色赤衣
冠鬘瓔珞種種嚴飾目瞻大聖住金
剛弓箭印
次於大聖右想計里計羅尊色白以
二金剛拳交辟住抱印
次於大聖後想愛金剛形服皆青竪
左辟執摩竭幢右手承其肘亦共持
於幢
於大聖左邊想金剛慢尊形服皆黃

以二金剛拳各安胯頭向左少低此
五尊皆住羯磨三摩地印
次金剛寳語曰
弱一縛日囉二合涅哩二合瑟知二合
娑去引也計去麽吒吒音平
次誦計里計羅尊密語曰
吽一縛日囉二合計哩二合引吉麗吽三
次誦金剛愛密語曰
鍐一縛日囉二合抳二娑麽二合囉
囉吒平音
次誦慢菩薩密語曰
斛一縛日囉二合迦引冥濕縛二合哩
二怛藍二合三
結以上十七尊聖衆形色衣服花坐
月輪中及己身住大印皆有聖尊眷
屬圍遶皆須明了次當誦普賢菩薩
讃曰
薩縛引塹囉引識素上佉薩怛恭二合
曩婆去一怛網二合縛日囉二合薩怛縛
二合跛囉莫素上囉多入二娑縛冥
摩訶素上佉涅哩二合住制囉也引
惹三鉢囉二合底跛係也二合悉馱者
攞摩鉢囉二合娑多引入四耶

誦第一句讃當結欲金剛羯磨印
次誦第二句結計里吉羅金剛羯磨
印
次第三句結愛金剛羯摩印
第四句結傷金剛羯磨印
則成四種歌詠
四種舞印誦讃時入大三摩地用之
次誦大乘不空三昧耶真實密語曰根本
唵引摩賀素上佉縛曰羅合二薩怛縛
合弱吽鍐斛素囉多薩怛鍐合二
住大印等同普賢菩薩若欲成就本
尊應一月念誦每日四時無限數念
誦若疲倦解印全身金剛合掌作礼
以此為憩息令其心不疲猒其滿月
夜結大印一夜念誦至於晨朝普賢
菩薩來身光如月輪抱其行者自身
入遍支分其行者身等同普賢五佛
頭冠身著天妙瓔珞花鬘身中意如
金剛薩埵所有親族見彼人成如是
威德皆生驚愕恭敬礼拜彼人常在
自家作大神通亦作佛身現大神通亦
現三世勝金剛身調伏難調者悉皆

調伏陀意騰空自在往於無量非界供養諸佛受天妙五欲樂壽命盡能利樂無邊有情成大利益成毗盧遮那佛身

普賢金剛薩埵略瑜伽念誦軌儀

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌　衡

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

如金剛頂經百千頌十八會瑜伽演
頓證如來內功德秘要夫修行菩薩
道證成無上菩提者利益安樂一切
有情以為妙道一切有情沉沒流轉
五趣三界若不入五部五密曼荼羅
不受三種秘密加持自有漏三業身
能度無邊有情無有是處五趣有情
三界所攝所謂欲界色界無色界色
無色界修行出三界道別解脫定慧
以為增上緣其上二界由定地所攝故
欲界无禪是散善地設有修定軌則
仍假藉頭陁善行依七方便由根羸
劣無學緣覺果尚自難成何況十地
大普賢地及證成毗盧遮那三身普
光地位二乘之人雖證道果不能於
無邊有情為作利益安樂於顯教修
行者久久經三大無數劫然後證成
無上菩提於其中間十進九退或至
七地以所集福德智慧迴向聲聞緣

覺道果位不能證無上菩提若欲毗盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵他受用身智則於現生遇逢曼荼羅阿闍梨得入曼荼羅為具足羯磨以普賢三摩地引入金剛薩埵入其身中由加持威神力故於須臾頃當證無量三昧耶無量陀羅尼門以不思議法能變易弟子俱生我執法執種子應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧則為生在佛家其人從一切如來心生從佛口生從佛法生從法化生得佛法財（法財謂三密菩提心教法）纔見曼荼羅能須臾頃淨信以歡喜心瞻覩故則於阿賴耶識中種金剛界種子具受灌頂受職金剛名號從此已後受得廣大甚深不思議法超越二乘十地此大金剛薩埵五密瑜伽法門於四時行住坐臥四儀之中無間作意修習於見聞覺知境界人法二執悉皆平等現生證得初地漸次昇進由修五密於涅槃生死不染不著於無邊五趣生死廣作利樂分身百億遊諸趣中成就有情令證金剛薩埵位瑜伽者

在閑靜山林或於精室或隨所樂之處當禮四方如來以身供養誦本真言由捨身故則捨三業有漏之體則成受三世無礙律儀戒次於空中想一切諸佛菩薩衆會然後右膝著地結金剛起印誦其真言心當思惟令一切如來不應貪現法樂住唯願哀愍不越本誓加持覆護當對聖衆發露懺悔隨喜勸請復發五種大願則結金剛薩埵跏謂以右脚押左當結定印誦無上正等菩提心真言曰

唵引薩嚩及无可喻引誐引唧多母答播引二合那野引弭

由誦此真言故一切如來令瑜伽者獲得不退轉能摧一切魔究竟是人等同大菩薩及諸如來瑜伽者作是思惟我應發金剛薩埵大勇猛心一切有情具如來藏性普賢菩薩遍一切有情故我令一切衆生證得金剛薩埵位

又作是思惟一切有情金剛藏性未來必獲金剛灌頂故我令一切有情速得大菩薩灌頂地證得虛空藏菩

薩位
又作是思惟一切有情法藏性能轉一切語言故我令一切衆生得聞一切大乘修多羅藏證得觀自在菩薩位
又作是思惟一切有情羯磨藏性善能成辦一切事業故我令一切衆生於諸如來所作廣大供養證得毗首羯磨菩薩位
又作是思惟一切有情既具四種藏性獲得四大菩薩之身以我功德力如來加持力及以法界力願一切有情速證清淨毗盧遮那身誦眞言曰
唵(引)薩嚩(无可反一)怛他(去引)誐多裔斯路薩嚩入薩怛嚩(二合)南(引)薩嚩悉馱藥三(去)波儞演(二合)怛他(去引)蘗怛捨者(二合)地底(丁以反)瑟姹(二合)擔
即結金剛合掌印
二手掌合十指相交右押左誦眞言日
唵(引)嚩惹攞(引二合)惹理
由結此印故十波羅蜜圓滿成就福德智慧二種資糧

次結金剛縛印唯前金剛合掌便外
相叉作拳誦真言曰
唵嚩入惹羅二合滿馱
由結此印即成金剛解脫智次結金
剛縛三拍自心誦真言曰
唵引嚩入惹羅二合滿馱怛羅二合吒
由結此印故能摧身心所覆蔽十種
煩惱則召一切印處在身心隨順行
者成辦衆事一切印者所謂大智印
三昧耶智印法智印羯磨智印次結
金剛阿尾舍印二羽金剛縛屈禪智
各置戒方間誦真言曰
唵嚩惹羅引二合吠無閇反奢惡
由結此印令四智印發揮有大威力
速得成就次結金剛拳三昧耶印准
前印屈進力捻禪智背誦真言曰
唵嚩入惹羅二合母瑟置二合鑁无感反
由結此印能縛堅固一切印一切印者即四印也
當於行者身心之中而不散失
次結三昧耶印二手金剛縛合竪二
中指安於當心誦真言曰
三去每耶薩怛鑁三合无感反

結契誦真言已於背後想有月輪以
為圓光身處其中想金剛薩埵
由結此印及誦真言故大智印等一切
部中所結一切印一切如來身口意金
剛印功不虛棄無敢違越若誦一千遍
結一切印皆得成就次結大三昧耶
真實印二羽金剛縛忍願入掌相交
合檀慧禪智面相合如獨股金剛杵
以忍願觸於心上誦真言曰
三(去)每耶斛(引)素羅多薩怛鑁(同三上合)
由結此印觸心故金剛薩埵遍入身
心速與成就意欲希望諸願皆得
次結金剛薩埵大智印即辭次前印
二羽各作金剛拳左手置於胯右手調
擲金剛杵勢置於心上右腳押左誦
真言曰
嚩惹囉(二合)薩怛舞(引二合)憾
誦已想自身為金剛薩埵處大月輪
坐大蓮花五佛寶冠容皃熙怡身如
月色內外明徹生大悲愍拔濟無盡
无餘衆生界令得金剛薩埵身三密齊
運量同虛空
由持瑜伽大智印相應故設若越法

具造重罪并作諸障持彼大智印故一切如來供養恭敬若有人禮拜供養尊重讚歎者則同見一切如來及金剛薩埵當住此大智印則於身前想金剛薩埵智身如自身觀以四印圍遶同一月輪同一蓮花各住本威儀執持標記各戴五佛寶冠瑜伽者專注身前金剛薩埵心不散動即誦真言曰

縛曰羅(二合)薩怛縛(二合)惡

由誦此真言故金剛薩埵當阿尾舍顯現次誦真言曰

縛曰羅(二合)薩怛縛(二合)捺哩(二合)奢

由誦此真言故令定中見金剛薩埵了了分明即誦四字明曰

惹吽(引)鑁斛

由誦此真言故金剛薩埵智身令(召)令入令縛令喜愉瑜伽者定身交合一體

次結素囉多印二羽金剛縛右大指入左虎口中乃於心額喉頂四處加持各誦真言一遍

素囉多薩怛鑁(三合)

由此印加持故四波羅蜜身各住本
位常恒護持
次結五佛寶冠印
二羽金剛縛忍願並竪合屈上節如
劍飛進力附背忍願背以印置於
頂上次置髮際次置頂右次置頂後
次置頂左各誦真言一遍真言曰
唵引薩縛怛他去引蘗多囉怛曩二
合引阿毘灑迦惡入引
由結此印故獲得一切如來金剛薩
埵灌頂位次結金剛鬘印二羽金剛
拳額前相繞結二羽分臍後又結便
從檀慧徐徐開如垂冠繒帛誦真言曰
唵縛惹囉二合麼引攞引阿毘詵者
鈴鑁
即結甲冑印遍身擐甲次結歡喜印
二羽平掌拍令歡喜誦真言曰
縛惹囉二合睹瑟耶二合斛引
次結前金剛薩埵大智印誦根本真
言曰
唵摩賀引素佉縛惹囉二合薩怛縛二合
惹入吽鑁斛引鑁斛素剌多薩怛鑁三合
次應結四秘密羯磨印即誦金剛歌

讃此讃四句毎結一印當誦一句讃曰

薩嚩弩囉(引)誐素佉娑怛麼(二合)曩薩怛鑁一(三合)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)鉢囉(二合)莫素囉荅(奴合反)娑嚩冥(二)摩賀(引)素佉涅哩(二合)住掣野諾(三)鉢囉(二合)底跛馳悉地也(二合)攞鉢曩多(入口)

次作欲金剛印二羽金剛拳左羽想執弓右羽持箭如射勢即成此尊印身稱真言曰

薩嚩(引)弩囉誐素佉薩怛摩(二合)曩鑁

次結計里計羅印准前印二拳交抱於胷即成此尊印身誦真言曰

薩怛鑁(二合)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)跛囉莫素囉多(入)

次結愛金剛印准前二金剛拳左拳承右肘竪右臂如幢勢即成此尊印身誦真言曰

薩嚩冥摩訶(引)素佉涅里(二合)住掣野諾

次結金剛慢印二金剛拳各安胯以頭向左小傾如禮勢即成此尊印身誦真言曰

鉢囉(二合)底跛駄悉地也(二合)左攞虞鉢囉(二合)曩多(入)

次結五秘密三昧耶印即結金剛薩埵三昧耶印作金剛縛屈忍願入掌相合如前禪智檀慧各相拄如獨股金剛杵誦真言曰

素囉多薩怛鑁

由結此印誦真言故神通壽命威力相好等同金剛薩埵

次結欲金剛三昧耶印准前印屈進力上節甲背相合以禪智並押其上誦真言曰

惹入縛惹囉二合 捺哩二合 瑟致二合 娑引野計摩吒去聲

由結此印故能斷微細無明住地煩惱印結計里計羅三昧耶印准前印右智押左禪相交誦真言曰

吽引 縛入惹囉二合 計理引 枳利孳吽引

由結此印故能拔濟護持一切受苦衆生界皆獲大安樂三摩地

次結愛金剛三昧耶印准前印進力五相握忍願進力並合如眼勢竪戒古相合檀慧亦然誦真言曰

鑁縛入惹哩二合 捉輕 娑麽二合 囉喇吒

由結此印故獲得大悲解脫儀悲一
切有情猶如一子皆起拔濟安樂之
心
次結金剛慢三昧耶印用次准前觸
其二股先右次左誦真言曰
斛縛惹囉二合迦去引迷濕拂二合
哩怛覽引二合
由結此印故獲得大精進波羅蜜剎
那能於無邊世界一切如來所作廣
大供養
次住金剛薩埵三昧耶誦即大乘現
證百字真言曰
唵嚩日囉二合薩怛嚩二合三麼耶麼努播
引攞野嚩日囉二合薩怛嚩二合底尾努
跛底瑟姹二合涅哩二合住弭婆嚩素覩史
喻二合冥婆嚩阿努囉訖覩二合冥婆嚩素
補史喻二合冥婆嚩薩嚩悉朕冥鉢囉二合
也瑳薩嚩迦麼素左冥質多失利二合藥
句嚕吽呵呵呵呵斛婆誐梵薩嚩怛
他引蘖多嚩日囉二合麼弥悶左嚩日哩
二合婆嚩摩訶引三麼耶薩怛嚩二合惡
即入金剛薩埵三摩地并結大智印
誦大乘現證金剛薩埵真言曰

嚩惹羅 二合 薩怛縛 二合
或作大智印或持數珠无限念誦勿
令疲頓由住三摩地誦此真言故現
世證得無量三摩地亦能成本尊之
身一切如來現前證得五神通遊歷
十方一切世界廣作無邊有情利益
安樂等事瑜伽者行住坐臥常以四
眷屬而自圍遶處大蓮華同一月輪
金剛薩埵者是普賢菩薩即一切如
來長子是一切如來菩提心是一切
如來祖師是故一切如來禮敬金剛
薩埵如經所說

金剛薩埵三摩地　名為一切諸佛法
此法能成諸佛道　若離此更無有佛

欲金剛者名為般若波羅蜜能通達
一切佛法無滯無礙猶如金剛能出
生諸佛金剛計里計羅者是虛空藏三
摩地與無邊衆生安樂拯拔無邊衆生
溺貧匱泥者所求世出世間希願皆
令滿足愛金剛者是多羅菩薩住大
悲解脫愍念無邊受苦有情常懷拔
濟施為安樂金剛慢者是大精進波
羅蜜住無礙解脫於無邊如來廣作

佛事及作衆生利益欲金剛持金剛
弓箭射阿賴耶識中一切有漏種子
成大圓鏡智金剛計里計羅抱金剛
薩埵者表淨第七識妄執第八識爲
我癡我見我慢我愛成平等性智
金剛薩埵住大智印者從金剛界至
金剛鈴菩薩以三十七智成自受用他
受用果德身愛金剛者持摩竭幢能淨
意識緣慮於淨染有漏心成妙觀察智
金剛慢者以二金剛拳置膀表淨五
識質礙身起大勤勇盡无餘有情皆
頓令成佛能淨五識身成成所作智
欲金剛者是慧眼觀察於染淨分依他
性知一切法非有非無金剛計里計羅
者以無染智觀察淨分依他與果德
位中圓成不即不異知一切法爲菩
提心緣不即不異
金剛薩埵者是自性身不生不滅量同
虛空則是遍法界身愛金剛者以大
悲天眼觀見一切有情身中普賢體
不增不減金剛慢者以清淨无礙肉
眼觀一切有情處在異生位雖塵勞
覆弊本性清淨若起大精進相應即

得離垢清淨金剛薩埵者是毗盧遮那
佛身欲金剛 是金剛波羅蜜計里計
羅是寶波羅蜜金剛愛是法波羅蜜
金剛慢是羯磨波羅蜜金剛薩埵者即
彼薄伽梵阿閦如來欲金剛者即是金
剛薩埵計里計羅者即是金剛王愛
金剛者即是金剛愛金剛慢者 即是
金剛善哉
金剛薩埵者即彼薄伽梵寶生如來
欲金剛者即是金剛寶計里計羅者
即是金剛 日愛金剛者 即是金剛幢
金剛慢者 即是金剛笑
金剛薩埵者即彼薄伽梵觀自在王
如來欲金剛 者即是金剛法計里計
羅者即是金剛利愛金剛者 即是金
剛因金剛慢者即是金剛語
金剛薩埵者即是彼薄伽梵不空成
就如來欲金剛者即是金剛業計里
計羅者即是金剛護愛金剛者即是
金剛藥叉金剛慢者即是金剛拳內
四供養者即彼四眷屬外四供養者亦
彼四眷屬欲金剛以菩提心箭鉤召
一切有情安置佛道以計里計羅抱

即為大方便金剛乘令證不染智以愛金剛摩竭幢為大悲金剛鎖經無量劫處於生死心不移易度一切衆生以為其道金剛慢者以大精進為般若金剛鈴警悟在无明窟宅隨眠有情普賢曼荼羅不離五身降三世曼荼羅即同金剛界蓮花部遍調伏曼荼羅依此例之寶部一切義成就亦同此說

金剛薩埵五密即為如來部是即金剛部是即蓮花部是即寶部五身同一大蓮花者為大悲解脱義同一月輪圓光者為大智義是故菩薩由大智故不染生死由大悲故不住涅槃如經所說有三種薩埵所謂愚薩埵智薩埵金剛薩埵以金剛薩埵簡其二種薩埵修行得此金剛乘人即名金剛薩埵是故菩薩勝慧者乃至盡生死恒作衆生利而不趣涅槃以何等族能得如此是故般若及方便智度所加持諸法及諸有一切皆清淨諸法及諸有名為人法二執是故欲等調世間令得淨除故有頂及惡趣調

伏盡諸有由住虛空藏三摩地於人
法二執皆悟平等清淨猶如蓮花是故
如蓮性清淨本潔不為垢所染諸慾性
亦然不染利群生利群生者作安樂
利益事居大自在位是故大欲得清
淨大安樂富饒三界得自在能作堅
固利益堅固利益者菩提心為因因有
二種度無邊衆生為因無上菩提為
果復次大悲為根兼住大悲心二乘
境界風所不能動搖皆由大方便大
方便者三密金剛以為增上緣能證
毗盧遮那清淨三身果位

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛壽命陀羅尼念誦法

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

我今依金剛頂瑜伽經毘盧遮那報身佛於色界頂第四禪成等正覺即下須彌頂金剛寶峯樓閣盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集前後圍遶異口同音請願世尊轉微妙法甚深祕密四種法輪所謂金剛界輪降三世教令輪遍調伏法輪一切義利成就輪如是四輪從毘盧遮那如來心出一一輪皆有三十七聖者一一真言一一三摩地一一印契威儀執持大悲願力於雜染佛世界淨妙佛世界或隱或顯輪轉刹樂度諸衆生各各不同毘盧遮那佛受諸如來請已欲轉法輪時即入三摩地觀見摩醯首羅天等剛強難化執著邪見非我寂靜大悲之身堪任調伏於時世尊入忿怒三摩地從胃臆五峯金剛菩提心流出四面八臂威德熾盛赫奕難觀降三世金剛菩薩身遍禮毘盧遮那及一切

諸佛唯願世尊示教於我何所為作
佛告降三世菩薩汝今調伏難調諸
天令歸依諸佛法僧發菩提心諸天
蓋皆歸依唯大自在天恃大威德来
相拒敵降三世種種苦治乃至於死
毗盧遮那佛入悲愍大悲三昧耶說
金剛壽命陁羅尼便入金剛壽命三
摩地乃結印契加持摩醯首羅天復
還得穌更增壽命歸依諸佛灌頂授
記證得八地金剛壽命真言曰
唵嚩日囉二合喻曬娑嚩引二合賀引
佛告執金剛菩薩若有善男子善女
人受持念誦日各三時時別千遍過去
所有惡業因緣短命夭壽由持此陁
羅尼故信心清淨業障銷滅更增壽
命若有修習三摩地者現生不轉父
母生身獲五神通淩虛自在說三摩
地門結加趺坐端身閉目二手重疊
安於臍下於虛空中遍想諸佛了了分明
即於自身中當心觀如滿月光明瑩
徹上有五股金剛杵形漸大如等身
變為降三世菩薩頂有毗盧遮那佛
從佛遍身遍毛孔中出甘露灌頂注

自身入於心中復想金剛薩埵菩薩
即結金剛壽命菩薩陀羅尼印二手
金剛拳以頭指右押左相鉤安於頂
上誦金剛壽命陀羅尼七遍安於額
上分手繫頂後直舒二指遍身旋轉
如擐甲冑勢甲冑真言曰
唵砧(反語)銙嚩日囉(二合)欲
由加持此印故獲得身如金剛不壞
難諸災横見者歡喜生大恭敬
次說護摩除災延命壇治一淨室於
東邊安金剛壽命菩薩像懸諸幡蓋
像前作三肘方壇掘深去瓦礫骨灰
諸不淨物等如其地无諸穢物還取
舊土填之土若有餘是大吉祥相法
易成就若有穢物即取河兩岸淨土
填平和諸香瞿摩夷塗壇中心畫以
白粉作一肘半金剛甲冑中央穿一
爐深半肘開圓緣如不欲穿者安火
爐行者火爐前坐壇四面供養飲食
諸果子等壇四角安瓶於爐中然炭
先辦乳木長十指麁如大指二十一莖
以酥搵兩頭誦金剛壽命真言擲於
火中然熾盛已即於火中想八葉蓮

花於花胎中想阿字光明遍照成金剛壽命菩薩次以四字四明引請菩薩入火爐受諸供養即以右手半金剛印以水灑火令淨次取一器盛滿融酥以骨屢草青者一莖揾酥誦金剛壽命陁羅尼一遍擲於火中乃至一百八莖或一千八莖然後擲燒諸香乳酪念誦已畢以三滿杓酥傾於火中初後如是若能於三長齋月或自本生日作是供養能除災難增益壽命國土安泰无諸災疫風雨以時一切賢聖擁護其人

金剛壽命陁羅尼念誦法

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

一字頂輪王瑜伽觀行儀軌一卷　奄

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

真言行者若求安怛陁娜應作是念我云何能速取成就當習是三摩地所謂一切法无色猶如虛空性自成就作如是勝解當如本教淨治地等作是三摩地

普遍三千界　充滿智成水　有大寶蓮花
開敷在水中　寶莖如須弥　上方珠網覆
花上有大寶　八柱以莊嚴　想成寶樓閣
四門當四方　珠網蓮鐸等　及妙拂莊嚴
半滿月珠瓔　垂寶間錯帶　是大寶樓閣
遍滿於有頂　應隨力思惟　觀供養雲海
先所觀樓中　有悅意白繖　以衆寶端飾
寶瓔半滿月　妙拂等莊嚴　繖上有大寶
普遍發光明　皆散雨衆寶　真言智觀行
於彼樓閣中　金剛師子座　寶蓮花莊嚴
珠網蓮鐸磬　白拂等莊嚴　一切欲喜樂
於中圍繞住　不遠於身前　應想第二座
一切皆如上　唯无師子座　角門於四處
嬉戲焚香等　次作圓具法　云何作圓具

先應觀諸法　无性為自性　物我同一體
然後加諸法　云何加諸法　生老病憂死
攢擾於心田　如是思惟已　應生大悲愍
由是生智心　則是光明心　光明心即菩提心也
以大悲熏成　其體如滿月　離能取所取
菩提心已生　應住身口意　所明體加持
此名圓具法　即如瑜伽中成身次第也
族明勝次第　知已　族五部明五部真言也
衆真言威德智自住部王法　謂一字頂輪也謂大印也
則為當族王先應印已成
次明應思惟　由身口意體　想身為諸佛
於心想月輪　無垢猶如佛　真言者應知
有種種光明　皆從月形生　遍至无量界
復入行人心　堅固為五峯　變為金剛形
想在彼掌中　復出種種光　其光皆遍滿
至於无邊界　而作佛遊戲　還來瑜伽身
如是皆入已　成普賢大色　應觀大菩薩
諸相皆成就　一切莊嚴具　蓮花鬘灌頂
自成摩訶薩　從瑜伽心生　持真言已箭
依住於月輪　或持鬘而住　或四方安居
隨力觀身前　諸衆生大樂　最上令成就
一切印嚴手　惠施於一切　諸有情如願
并與恰為伴　金剛鬘流出　為左於背側

住右作儞勢 安立衆生利 如自明隨形
諸衆生所見 皆令成調伏 作如是加持
利益於衆生 及餘諸刹益 攞寫等供養
而色陳供養 自身自所尊 真言字相應
隨其而念誦 如聲色相應 以字為花鬘
智者應思惟 依瑜伽相應 於聲我今說
一切最勝成 如來蓮花部 商佉聲念誦
我讚如雷聲 分明稱吽字 我說金剛部
亦通摩醯首羅 念誦者成就 南摩尼
羯磨此部念誦 如鈴鐸聲如箜篌聲
篩聲如儞鉢瓔珞聲 其聲如孔雀鳴
如一切部法中相應 一切義成如是
音聲而作念誦 與真言相應真言
者隨聲應思惟 其義不久當成就此
通一切部 此是聲念誦儀軌
我說色念誦 我今說 一切色者說為
印與此相應轉 謂運為也 善思惟其明當
安其胸臆 印焰明觀察身中出金剛
甘露而灌灑 令本天喜悅得隱自身
形大勤勇 我說色念誦 由此真言者知
以印令成就 不久易餘身 我說瑜伽念
誦如昔所說 其明應思惟 安置於自
處供養 以如教純相應念誦離心喉

頂舌鼻及離念內外唯法相應耳
不應依於聲此名為金剛瑜伽念誦
儀若知真實體應當知成就而獲得
常恒以此瑜伽法相應而住之以善
提勝心為成就不久皆當得如意其
中字念誦如獲我今說如是積資粮
真言應誦持以文字為色應分別觀
之作念誦事業月行列意生明字与
之俱安本尊胷臆不久得安恒陀娜於
月以月合於一切字色應於上思惟光
明輪莊嚴行列不間斷如以線穿珠金
色以為光是光曜本尊身如彼彼月字
殊勝妙真言以成真言者則彼彼喜
悅力命增益更熾盛意光明相應我
說為文字行列之念誦我今遍諸儀
則成就物光暉我今說誦明念誦者
若作彼以光明成就於諸物應生念
誦相應儀一切真言皆得成一儀与
相應應作識清淨清淨為心識智者
然當入成就以身以語以意依如是
物而住應知四支法瑜伽法成就此
中說為意獲通及地等以身現諸身
又云謂隨衆
生意所樂者

以語辯一切烟焰等成就我說物成
就於中身成就者種類有多種四印
及餘輪壇瑜伽者應當盡其所解者
而作大曼荼羅曼荼羅儀軌成辯中
夫三昧形應安軟坐（西方或以赤摩文中安蓮花而）
坐而安坐一切瑜伽三摩地相應畫
夜等至（謂入定也）眞言者住与慧念相應
中夜或明相現時或三更或明相决
定當成就或地及神通成就如來說
我今說意成就現身而獲之以此印
加持身我今為大印應作是思惟於
成就及曼荼羅念誦者淨心則成就
我說成就相口身或出光明暖烟及
增等若見身空去成就相應知於身
成就我廣說已
我說語成就法如獲次第說應為先
行法已如前法應作（謂自卑立之來乃至大印等）
口心印上住蓮花應知於心間於上
住商佉（謂赤花上也）商佉中出聲相續无
間斷於蓮花中發生金剛舌以白色
（謂作赤色上有金剛）舌上或想佛或寶或蓮花
或羯磨金剛或餘部印契或一月及兩
月三四及五月乃至八箇月觀想於

此壇結加趺坐常以本寂靜相應分明觀商佉聲已即依蓮花界從花蘂出聲量如微塵其聲出至咽次至於舌便即成其字舌字出光燄燄猛而普遍以聲滿虛空行者輕定誦或一日及一夜中夜或後夜從舌出光明其光有大聲或從心從脣及齒出間錯光明若見如是者當知得悉地以此語相應能摧諸異宗令他發淨信能為衆生利益如是瑜伽相應念誦有比丘縛迦者叱當得口成就於間錯出七日而成語成就儀則

我今說物成就如前瑜伽應成就應取餘部物等或用餘部印及真言三㲉多（謂以鈎應薩縛聲拄物便遍爐中及餘聲末羞還拄物）行相作已智者於此曼荼羅即入羯磨三昧耶自為一切羯磨自在其中為色相一切於本部主應与於右手印物為次第於金剛縛中安物類於中積縛印當臍下或當心二手以縛物獻安自心自明智者以此法觀身火光聚以先所集身口意善資粮用以此身物安於掤手中真言字火焰聲

念誦真言者盡其夜應作不應破其
坐以此儀則法初夜當生㬉烱當於
中夜光焰於明相如是漸次加如光
焰成物得飛騰虛空於三界自在我
說安善那法我曾已先說應斷一切
取應依於本明乃至自身體語心亦
如是以自真言應隱沒作本明主應
作念誦大金剛名者以金剛大身智
者應堅住召入縛令喜當安於心如
自心所樂我明觀自身我是虛空由
此相應成就乃至一切欲界主彼等
不見形剎那至梵天以盡彼法作鉤
召應作四印曼荼羅應安意在左手
自身安於彼以拳應堅持作拳為虛
空如是安怛陁娜雖忉利天宮亦不
能見遊於他化自在宮恣意安樂自
在乃至意所樂丸藥口安怛陁娜法
我今略說成就法如是觀自明我是
一切體所謂以虛空內有所為一體也
自身同彼印住微細金剛三昧入於
自明心於丸藥成就觀丸藥置於口
能遊須彌頂一切世間不能見樂色
成大力謂體隨意變身也

受忉利天宮欲樂隨意得快樂餘世
間相雜我今說安怛陁娜丸藥依本
教成真言智應作自明智身前求成
就者應獻无垢如虛空明身物及色
以明字行列光焰相應住當入本尊
身如隱沒住意從明口流出真言光
威猛丸藥善應成烟氣騰生已禁止
已安口為不現形中自在遊於四洲
剎那諸世界還來歸本處所去得隨
意種種成就藥又眾常以為眷屬亦
能遊戲須彌四天王下層四藥叉世
界作无量有情利益失正道漂曠野
賊王火等逼起是悲憫心於一切繫
縛處我當成就已皆令得解脫
我今已略說廣法如大經應觀自心
月月形具光明則於此月中一字如
金色難觀如日輪光明普舒遍瑜跋
想光明則其字為輪其輪為轉輪持
妙色形七寶圓遶遍身毛孔中流出无
量佛瑜跋應思惟用金剛界印四處
誦真言加持勤勇力成就念定勤為
薪焚燒一切罪以真言色火當離疑
分別求大樂棄小樂懇懃慧菩提住

真言儀則

一字頂輪王瑜伽觀行儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

一字頂輪王念誦儀軌 一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫
贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

我今依忉利天宮會釋迦牟尼如來所說无比力起勝世間出世間真言上上一切佛頂主宰一字頂輪王念誦儀則修行者先當入此頂輪王大曼荼羅得阿闍梨灌頂印可方受此法須善明解然後於清淨處安本尊像面西稽首礼受三歸捨身懺罪受戒發菩提心隨喜勸請發願迴向已應結佛部三昧耶印以二手內相叉雙並竪二大拇指即成是名一切如来心印真言曰

唵迩那迩(入聲呼)

次結蓮花部三昧耶印准前佛部心印屈左大拇指入掌右大指准前直竪即成是名蓮花部心印真言曰

唵阿嚧力

次結金剛部三昧耶印准前佛部心印屈右大指入掌直竪左大拇指即成是名金剛部心印真言曰

唵嚩日囉二合地力二合

次結甲冑印以二手內相叉竪二中指各屈上節如劍形以二頭指各拄中指背以印加持額右肩左肩心喉五處一遍眞言曰

唵斫羯囉二合韈栗底鉢囉二合賖䟦多囉捺囉引二合囉捺囉引二合婆去娑摩二合車盧瑟尼二合沙路乞灑二合路乞灑二合鈴吽發吒半音娑嚩二合引訶引

次結佛眼印以二手合掌屈二頭指各拄中指背並屈二大拇指入掌以印眞言加持五處眞言曰

曩莫三滿多沒馱引南一引唵嚕嚕薩普二合嚕入嚩二合羅底瑟吒二合悉馱盧者寧薩嚩囉他二合娑引達泥娑嚩二合引訶

次結大海印以二手內相叉又合掌擘開二大指以印右旋三帀想成大海水眞言曰

唵微摩盧娜地娑嚩二合引訶引

次於大海中想須弥盧山四寶所成以二手內相叉急握作拳合腕並竪

即成眞言曰

唵阿者羅吽

次於須弥盧山上想七寶樓閣即結

加持寶樓閣印以二手金剛合掌左

右十指各交初分即成眞言曰

曩謨三滿多沒馱引南引唵薩嚩他引

欠盟娜蘖二合帝薩頗二合囉呬引

鈐誐誐曩劒平聲呼娑嚩二合引訶引

次結佛頂輪王印二手内相叉作拳

竪二中指屈上節如劒形並竪二大

指屈二頭指捻二大指頭上即成印

五處加護眞言曰

曩謨三滿多沒馱引南步嚕唵三合

次結網橛印准前根本印屈二頭指

上節背不相著以二大拇指各壓上

下揮轉即成結上下界眞言曰

曩謨三滿多沒馱引南引阿鉢囉二合

底賀多舍娑娜南唵微枳囉拏微特防

二合娑尼迦比囉式嚩里尼怛囉二合

娑耶嚩日囉二合吠賒薩帝數引囉特

嚩二合能上瑟吒囉二合嚕吃沙二合鉿發

次結墻印准前根本印屈二頭指兩

節相遥平竪二大拇指附二頭指右

旋三匝即成金剛墻界真言曰

唵(引)莫塗(啼命呵前)

次結車輅印二手內相叉仰掌申二頭指令甲側相拄屈二大指各拄頭指根下想於他方世界奉迎本尊真言曰

唵覩嚕覩嚕吽

次結迎車輅印准前車輅印以二大指各撥中指頭向身三招真言曰

曩謨悉底哩也(四合)地尾(二合)迦南怛他蘗多南唵嚩日囉(二合)儗(研以反)儞也(二合)羯哩沙(二合)耶婆嚩(二合引)訶(若奉送除羯哩)(沙二合耶 星薩若耶 也)

次結迎請印准前根本印屈右頭指於中指後向前三招真言曰

曩謨婆議嚩帝阿鉢囉(二合)底賀覩瑟尼(二合)沙耶翳呬翳呬婆議吻達歷囉惹鉢囉(二合)底制(寧)(禱奧反)南遏鉗巘薩補澁奔(補甘反)(二合)度奔(上)末隣儞半者滿遮避路吒沙(二合)阿鉢囉(二合)底賀多嚩囉鉢囉(二合)羯囉(二合)麼耶娑嚩(二合引)訶(引)

次結一切辦事佛頂印以二手內相

又竪二中指屈上節如劍形諸供養物及浴水洗淨土等並用此真言加持辟除去垢結界皆用此真言左旋辟除右旋結界真言曰

曩謨三滿多沒馱南一唵吒嚕唵二合滿馱娑嚩引二合訶引

次重結前網䋫印一用結上方界

次結阿娑莽儞反儞抳尼印側二手左掩右竪二大指即成右轉一匝即成密縫真言曰

唵阿娑莽儞尼吽發

次結獻閼伽印准前根本印屈二頭指各附中指竪二大指各附頭指根側真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵閼伽囉訶閼伽必哩二合野鉢囉二合底蟄鴆奚反娜末鈝娑嚩引二合訶引

次重結根本印

次結獻師子座印准前根本印屈二頭指於二大指甲側真言曰

唵阿者囉尾囉耶娑嚩引二合訶引

次結塗香印准前根本印屈右頭指倚於左中指下節真言曰

曩謨三滿多 没馱南唵 怛𡀔二合
盧枳也二合 嚩馱薩帝吽吽發發娑嚩
二合訶引
次結獻花印准前塗香印改右頭指
倚右中指下節真言曰
曩謨三滿多 没馱南引 唵薩嚩盧
迦補澁波二合 步多耶吽吽發發娑嚩
二合訶引
次結燒香印准前根本印屈二頭指
各倚於中指中節真言曰
曩謨三滿多 没馱南 唵尾囉蘖
步微蘖多度跛耶吽吽發發娑嚩二合
訶引
次結獻食印准前根本印屈二頭指
上節各附於大指側真言曰
曩謨三滿多 没馱南 唵薩 嚩
盧迦底里必哩二合夜引 吽吽發發
娑嚩引二合訶引
次結獻燈明印准前根本印屈二頭
指兩節令不相著二大指各附於頭
指上真言曰
曩謨三滿多 没馱南唵薩嚩盧迦
珊捺囉二合 捨那耶吽吽發發娑嚩

二合訶引
次結普供養加持印二手虛心合掌
上頂各兩節相交真言曰
曩謨三滿多沒馱南冐地薩怛嚩
二合南唵薩嚩怛囉二合僧倶蘇弭
多避枳蹇囉始寧
曩謨薩覩二合諦娑嚩二合訶引
次結遍照佛頂印二手內相叉合為
拳令二中指節微起真言曰
曩謨三滿多沒馱南噁引莫峆
次結白傘蓋佛頂印以二大指各捻
二无名指甲上側相合二頭指屈如蓋
形二中指微屈相合二小指各竪相
合真言曰
曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合亥
賀多舍娑那南唵麼麼麼吽𩖷徐尋反
次結光聚佛頂印准前白傘蓋印拆
開二頭指即成真言曰
曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合底
賀多舍娑娜南唵怛他蘖都瑟尼
二合娑阿那嚩盧枳多慕嘌馱帝儒囉
始吽入嚩二合攞入嚩二合攞馱迦
馱迦娜囉娜囉微娜囉微娜囉嗔那

嗔那頞那頞那吽吽發發娑嚩引二合
訶引
次結高佛頂印准前白傘蓋印屈二
頭指各拄中指中節背眞言曰
曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合底
賀多舍娑娜南唵引你馱你馱畢瑜
二合娜議都瑟尼二合沙吽吽發發
娑嚩二合訶引
次結勝佛頂印准高佛頂印移二頭
指向上兩麵麥許眞言曰
曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合底賀
多舍娑娜南唵入嚩二合羅惹諭瑟尼
二合沙吽發娑嚩引二合訶引
次結摧毀佛頂尾枳羅拏印二手內相
又作拳竪二中指屈節以右中指拄
左中指面令出半節許眞言曰
曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合底賀
多舍娑娜南唵尾枳羅拏度那度那
纈引
次結摧碎佛頂印准前收左中指
拄右中指面亦出半節許眞言曰
曩謨三滿多沒馱南阿鉢羅二合底賀
多舍娑娜南唵阿鉢羅二合底賀都瑟

尼二合沙耶薩嚩尾伽曩二合尾特望
二合娑那迦囉耶怛嚧二合吒耶娑嚩二合
訶引

次結輪王佛頂心印准前根本印屈
二頭指各拄中指上節真言曰
曩莫三滿多沒馱南　阿鉢囉二合底
賀多舍娑娜南唵怛他薛都瑟尼二合
沙阿那嚩盧枳多沒馱尼斫羯羅二合
韈栗二合底吽入嚩二合羅入嚩二合羅馱迦
馱迦度那微度那怛囉二合娑耶麼囉逾
瑳羅耶賀那賀那伴惹伴惹猪惡[illegible]
鉢龍二合金尼君吒哩尼阿鉢囉二合
尒多薩怛羅二合馱哩尼吽娑娑嚩二合訶

次結心中心印准前根本印屈二頭
指各加於二中指上節上真言曰
曩莫三滿多　沒馱南　阿鉢囉二合
底賀多舍娑那南唵阿鉢囉二合尒多
特他翼反

普通諸佛頂印二手虛心金剛合掌
如花在掌中修行者若總遍不能遍
結諸佛頂印但結此印誦諸佛頂真
言

次結頂印准前根本印屈右頭指竪

於右中指後令不相著真言曰

曩莫三滿多 沒馱南 阿鉢囉(三合)底賀多舍娑那南唵斫羯羅(二合)韈嚟(一合)底唵吽

次結頭印准前根本印開二頭指各直竪於中指後令不相著微屈真言曰(歸命同上)

唵斫羯囉(二合)韈嚟(二合)底吽發娑嚩(二合)(引)訶(引)

次又結根本印

次結大三昧耶印加護本尊二手內相叉竪二中指屈二頭指中指後如鉤相去一麥許二大指各附頭指根下右旋三匝真言曰

唵商羯哩摩訶三昧延娑嚩(二合)訶(引)

次誦一百八名讚讚歎

欲念誦先以五支成本尊或五相成本尊瑜伽或於三摩(頂上心出)想一字頂輪成本尊坐八葉蓮花於一一葉上想七寶唯當前蓮花葉上想佛眼尊次應持珠(此依菩提道場所說經)

次持珠合掌捧珠誦淨珠真言七遍

真言曰

唵阿娜步(二合)佉尾惹曳又(部)(奚)悉地
悉馱囉梯娑嚩(二合引)訶
次結持珠印二手合以大指捻无名
指甲上直豎二中指二小指屈二頭
指於中指後令不相著(如毗盧遮那經半金剛持印)
真言曰
曩謨婆誐嚩底蘇悉第　娑馱耶悉
馱囉梯　娑嚩(引)(二合)訶(引)
次應淨其心　如法而念誦　持珠令當心
繫心於鼻端　字句分明呼　不緩亦不急
不頻伸歎噫　咳嗽與唾涕　染等心相應
及心緣苦受　如是等過患　皆不得成就
當念誦時身心不得疲怠若勞倦即
應結五供養印誦讚歎獻閼伽念誦
畢持珠頂上
次結前密縫印左轉一帀即成解界
次結奉送印准前根本印大頭指外
擲誦迎請真言除翳呬翳呬加藥車
藥車句即成奉送
次應復結牆及網橛等印加護處上
下及所成就物
次結計里枳里印以左大指壓左小
指甲上餘三指頭指開直豎如三股

杵形右旋轉三匝成結界真言曰

唵枳里枳里 縛日囉(二合)吽發

次結軍吒利印二小指於掌中交以二无名指小指上以二大指壓二无名指上竪二中指相合屈二頭指於中指後令一麥許不相著右旋三匝即成結界真言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也 曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)跛拏曳摩訶藥乞叉(二合)細曩跛多曳曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)句路馱耶唵虎嚕虎嚕底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)滿馱滿馱呵那呵那阿蜜哩(二合)帝吽發娑嚩(二合)訶

從一字真言　至於十五字　每許於字數
十字一洛叉　乃至於三字　應誦三洛叉
應作先事法　三十字已上　應誦一万遍

一字頂輪王念誦儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

新譯仁王般若經陀羅尼念誦軌儀序　奄

大興善寺翻經沙門慧靈述

我皇帝聖德廣運仁育群品亦既纂曆吹大法螺刊梵言之輕重譬迷徒之耳目偉矣哉迺辟興善寺大廣智三藏不空與義學沙門良賁等一十四人開府魚朝恩翰林學士常衮等去歲夏四月於南桃園再譯斯經秋九月詔資聖西明百座敷闡下紫微而五雲抱出經長衢而萬姓作禮阡郭充滿猶墻堵焉稽緇衣覽青史自摩騰入漢僧會遊吳瑞法之來莫與京者經云若未來世有諸國王建立正法護三寶者我令五方菩薩往護其國令無灾難又云五菩薩自於佛前發弘誓言我有陀羅尼能加持擁護是一切佛本所修行速疾之門若人得聞一經於耳所有罪障悉皆消滅況復習誦而令通利佛即讃言若誦持此陀羅尼者我及十方諸佛悉常擁護諸惡鬼神敬之如佛不久當得阿耨菩提則知此陀羅尼字母之

根底衆瑜伽之數澤如彼水本歸其本源故菩薩演之王者建之黎人念之諸佛讚之俾尒昌而熾俾尒福而利於可以見聖人之心其益既弘其軌亦妙苟千誠不克昌降之以嘉三藏是以譯貝多之丈良貴法師乃受從簡素始夫處所方便終其觀行儀則修為十門第以位次一一昭著庶無懵焉凡我道俗將係厥躬遂求願踐菩提之路登仁壽之域者何莫由斯之道哉

仁王般若念誦法一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大辯正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

尒時佛告波斯匿王令為王說仁王護國般若波羅蜜多持明之法王當諦受一心善聽先明入道場儀軌

若諸仁王為求具究先須沐浴著新淨衣若法行王者受近住戒應起慇重大乘之心欲求成就不惜身命於無邊有情廣起悲願濟度之心能如是者速得成就入道場已五體投地遍禮法界一切三寶右膝著地懺悔三業

一切罪障勸十方佛轉正法輪請諸如來久住於世隨喜三乘所修福智以我其甲所修功德悉皆迴向无上菩提願共法界一切有情所求悉地速得滿足次結跏趺坐如其關綟不得澡浴二手塗香發慇重心結清淨印兩手當心虛心合掌如未敷蓮花

誦真言曰

唵娑嚩二合婆引嚩輸入鐸引薩嚩達磨引娑嚩二合婆嚩輸度憾

誦此真言三遍正誦之時運心廣布一切諸法本来清淨是故我身亦悉清淨即閉目運想遍滿虛空一切諸佛菩薩道場衆會執持種種上妙香花三業至誠頭面禮敬

第一結佛部三昧耶印

兩手當心內相叉作拳並竪二大拇指誦真言曰

唵　尒鄉尒迦娑嚩二合引訶去引

不出聲誦此真言三遍下皆准知若頂上散由結此印契誦此佛部三昧耶真言故十方法界一切諸佛悉皆雲集遍滿虛空加持行者離諸障惱

三業清淨所修行願速得成就

第二結諸菩薩部三昧耶印

兩手當心如前作拳左大拇指屈於掌中誦真言曰

唵阿引嚧引力迦娑縛二合訶去

准前誦三遍於頂上散由結此印契誦此諸菩薩部三昧耶真言故即得觀自在菩薩等十方法界一切菩薩悉皆雲集遍滿虛空加持行者三業清淨无諸災難謂諸菩薩承本悲願令所求者皆悉備足

第三結金剛部三昧耶印

右如前印舒左大拇指屈右大拇指於掌中誦真言曰

唵嚩日囉二合地力迦娑嚩引二合訶

准前誦三遍於頂上散由結此印契誦金剛部三昧耶真言故即得十方法界一切金剛現威怒身如雲而集滿虛空界加持行法行者三業堅固猶如金剛謂彼聖者承佛威神以自願力大則護持國界令无災難小則乃至一身令无諸厄

第四結護身印

又用三部所結印契及誦真言五處
加持謂額左肩右肩心喉五處於頂上
散即成被金剛堅固甲冑由此加持遍
行者身威光赫弈一切諸魔作障惱
者眼不敢覩疾走而去
第五結辟除印及金剛方隅寶界印
右以前金剛部印契誦彼真言繞壇
左轉三匝即能辟除大力諸魔隨佛
菩薩若有隱者遠去他界隨心大小
右轉三匝即成金剛方隅寶界諸佛
菩薩尚不違越況障惱者能得其便
於頂上散
第六結請聖衆降壇印
右用前三部印契及誦真言以大拇
指向身招請三遍三招即前滿空三
部聖衆各依本位不相障礙寂然而
住頂上散
第七獻閼伽香水印
右以兩手持捧摩尼寶器盛香水置
於眉間誦真言曰
唵嚩日囉(引二合)娜迦吽(引)
准上誦三遍運心廣布次第普浴一
切聖衆於頂上散由獻閼伽故從勝

解行地乃至法雲地於地地中十方法界諸佛菩薩皆悉加護諸佛灌頂

第八獻寶座印

右以兩手當心虛心合掌二大拇指及二小指相附少屈餘之六指各散微屈如開敷蓮花真言曰

唵迦磨攞娑嚩(引)(二合)訶

由結印契及誦真言所獻寶座令諸聖衆皆如實受用則令行法行者至果位中獲得金剛堅固寶座

第九結普供養印

右以兩手合掌五指互交以右押左置於心上誦真言曰

娜莫三曼多沒馱(引)南(引)薩嚩他欠(平)烏娜誐(二合)諦薩頗(二合)囉呬(引)𤚥誐誐曩(上)劍娑嚩(引)(二合)訶

由結此印誦真言故運心廣布周遍法界諸佛菩薩道場海會普雨一切諸供養具初誦一遍塵沙寶器滿盛塗香普塗聖衆誦第二遍種種花鬘普遍莊嚴誦第三遍燒種種香普遍供養誦第四遍雨諸天中上妙飲食置於寶器普遍供養誦第五遍雨諸

摩尼以為燈明普遍供養諸佛菩薩由誦真言加持力故所獻香等於諸海會悉皆真實聖衆受用行法行者於當来世常獲是報

第十結般若波羅蜜多根本印

又以兩手背相附收二頭指以二小指屈於掌中以大拇指各押二指頭置於心上誦經中陁羅尼七遍由結此印誦陁羅尼故行法行者自身即便變成般若波羅蜜多菩薩而為一切諸佛之母其菩薩像結跏趺坐白蓮花上身黄金色衆寶瓔珞遍身荘嚴首戴寶冠繫冠白繒兩邊垂下左手當心持般若梵夾右手當乳作說法印以大拇指押无名指頭即想菩薩從頂至足身諸毛孔流出光明作種種色遍滿法界一一光中化无量佛遍虚空界諸世界中普為衆生當根宜說般若波羅蜜多甚深之法皆令悟解住三摩地行法行王作此觀已頂上散印印手持數珠置於掌中合掌當心誦真言曰

唵 尾嚧者那引 麼攞 娑嚩引二合 訶引

誦此三遍加持數珠頂上戴已然後當心左手承珠右手移珠念念相應住佛母三昧觀心莫間斷誦一百八遍或二十一遍誦真言曰

娜謨囉怛娜二合怛囉二合夜野一娜莫引阿哩夜二合吠无盖反路者娜野二怛他引孽多引夜囉訶二合諦三三藐三沒馱引野四娜莫阿引哩野二合五三滿多跛捺囉二合引野六冒地薩怛嚩二合引野七摩賀薩怛嚩二合引野八摩賀迦引嚕抳迦引野九怛你野二合他引十枳攞二合娜鉢囉二合你引閉十一惡乞叉二合野句勢十二鉢囉二合底娑引娜嚩底十三薩嚩沒馱引嚩路枳諦十四喻議跛哩你澀跛二合寧十五儼避引囉努囉嚩議引係十六底哩野三合特嚩二合十七跛哩你澀跛二合寧十八冒地質多散惹娜你十九薩嚩引毗曬迦引毗色訖諦二合二十達磨娑引議囉三步諦二十一阿慕伽室囉二合嚩僔二十二摩賀三滿多跛捺囉二合步弥二十三涅奴逸反哩野二合諦二十四

尾野二合羯囉拏二十五跛哩鉢囉二合
跛你二十六薩嚩悉馱二十七娜麼塞
訖哩二合諦二十八薩嚩冒地薩怛
嚩二合二十九散惹娜你三十婆誐嚩底以下
反引三十一沒馱引麽諦三十二阿囉姊
迦囉姊三十三阿囉拏迦囉姊三十四
摩賀鉢囉二合枳穰二合三十五播囉頡諦
娑嚩二合引賀三十六

如是依前至心誦念遍數足已即頂
戴數珠置於本處結三摩地印横舒
兩手以右押左置於臍下端身閉目
頭少微屈專注心上諦觀圓明鏡智
上縱廣一肘漸遍法界布字行列右
旋次第觀一一字光明徹照從外向
内至於地字從内向外漸觀諸字周而
復始至第三遍心善寂定了了分明觀
所詮義不生不滅一一平等皆遍法
界非動非静定慧雙運永離諸相即
是般若波羅蜜多三摩地觀從此却
結般若波羅蜜多印誦陁羅尼七遍
於頂上散次結普供養印如前運心
次第供養對聖衆前以向所修所生
功德盡將資益所求諸願為國為家

利他滿足然後迴施衆生迴嚴淨土迴
向實際迴求无上菩提願共有情速
至彼岸次結前結界印誦前真言三
遍左轉即成解界次結前三部印誦
前真言三遍皆以大拇指向外撥之
即成發遣聖衆各歸本土行者作礼
而去如常經行受持讀誦大乘勿散動
也如是五更至於晨朝以為初時從
日午後至於未時為第二時從黄昏
後至於中夜為第三時從中夜後至
於五更為第四時如是時中各依本
數精勤不怠一切他敵自然降伏一
切灾難永不復生尒時波斯匿王聞
佛說已即從坐起作礼圍繞歡喜踊
躍信受奉行

仁王般若念誦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

唵

修灌頂道場經說顗陀羅尼法門求速出離生死火海應須先入諸佛如來海會灌頂道場受灌頂已發歡喜心從師親受念誦法則後於淨室山林流水最為上勝建立道場安置本尊精真言者面向東方應以瞿摩夷塗拭其地以白檀香磨為香泥以用塗壇或方或圓隨意大小而於壇上散諸名花燒香燈明供養取二淨器盛滿香水安置壇中以用供養行者澡浴或不澡浴悉無障礙但當運心思惟觀察一切眾生本來體性清淨為諸客塵之所覆蔽不見清淨真如法性為令清淨應當至心蓮華合掌誦此密語真言曰

唵娑嚩(二合)婆(引)嚩戍度憾

由此真言加持力故身口意業悉得清淨然後五輪著地歸命禮十方一切諸佛諸大菩薩右膝著地懺悔隨喜勸請發願以至心念誦此偈

歸命十方正等覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬禮
无始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請　轉於无上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讃迴向亦如是

次對本尊前結跏趺坐或半跏坐起
大慈心我脩此法爲一切衆生願速證
无上正等菩提先磨諸香以用塗手
然後結於佛部三昧耶陀羅尼印以
二手虛心合掌開二頭指屈輔二中
指上節二大指屈輔二頭指下節其

印即成置印當心想於如來三十二相八十種好了了分明如對目前至心誦此真言七遍真言曰

唵怛他引蘖覩引納婆二合嚩引也娑嚩二合訶引

由結此印及誦真言故即警覺一切如來悉當護念加持行者以光明照觸所有罪障皆得消滅壽命長遠福慧增長佛部聖衆擁護歡喜生生世世離諸惡趣蓮花化生速證无上正等菩提次結蓮花部三昧耶印以二手虛心合掌散開二頭指二中指二无名指微屈如開敷蓮花形安於當心想觀自在菩薩相好持妙蓮花即誦此真言七遍於頂右散真言曰

唵跛那謨引二合納婆二合嚩引也娑嚩引二合訶

由結此印及誦真言故即警覺觀自在菩薩等持蓮花者一切菩薩蓮花部聖衆悉皆歡喜加持護念一切菩薩光明照觸所有罪障皆得消滅一切菩薩常爲善友

次結金剛部三昧耶印

以左手翻掌向外以右手掌背安左手背用左右大指小指相鉤如金剛杵形安置於當心想金剛藏菩薩持妙金剛杵威光相好即誦真言七遍於頂上左散之真言曰

唵嚩日囉(二合)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(引二合)訶(引)

由結此印及誦真言故即警覺一切金剛聖衆加持擁護所有罪障悉皆除滅一切痛苦終不著身當得金剛堅固之體一切諸魔不能侵嬈

次結護身被金剛甲冑印

以二手內相叉右押左豎二中指頭相拄屈二頭指如鉤形於中指背勿令相著並二大指押无名指即成以印加持自身五處所謂額次右肩次左肩次心次喉於頂上散印各誦真言一遍真言曰

唵嚩日囉(二合)銀你(二合)鉢囉(二合)捻(奴敢反引)跛跢(二合)也娑嚩(引二合)訶

由結此印及誦真言加持故即成被金剛甲冑所有毗那夜迦及諸天魔作障礙者退散馳走悉見行者光明被身威德自在若居山林及在嶮難皆

悉无畏所有水火等灾一切厄難虎狼
師子刀杖枷鏁如是等事皆悉消滅
見者歡喜命終已後不隨惡趣當生
諸佛淨妙國土
次結地界金剛橛印
右无名指入左无名指小指内中指入
左中指頭指内左亦如之皆頭外出餘
指並頭相拄即想印成火燄金剛杵形
大指著地擲之一擲一誦至三便止隨
意大小標心即成堅固地界真言曰
唵枳里枳里一嚩日囉引二合嚩日哩二
二合部律半音二合滿馱滿馱吽引登吒半音
由結此印及誦真言加持地界故下
至水際如金剛座天魔及諸障者不
為惱害少加功力速得成就
次結方隅金剛牆印
准前地界印開二大指直竪側如牆形
想印如金剛杵形右遶身三轉標心大
小即成金剛堅固之城諸佛菩薩尚
不違越何况諸餘難調伏者毗那夜
迦及毒蟲剎牙爪者不輙近真言曰
唵薩囉薩囉嚩日囉引二合鉢囉二合
迦引囉吽引登吒半音
行者次應想於壇中八葉大蓮花花上

有妙師子座座上有七寶樓閣垂諸瓔珞繒綵幡蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜花奏諸音樂寶瓶閼伽天妙飲食摩尼為燈作此觀已而誦此偈

以我功德力　如來加持力　及以法界力

普供養而住

說此偈已次結大虛空藏普通供養印以二手合掌以二中指右壓左外相叉博著手背以二頭指相拄反蹙如寶形結印成已誦真言四遍普通供養真言曰

唵誐誐曩三去婆去嚩嚩日囉引二合斛引

由結此印及誦真言加持力故所想供養真實無異一切聖衆皆得受用

次應結寶車輅印

二手內相叉仰掌二頭指横相拄以二大指各捻頭指根下想印成七寶車輅金剛駕御寶車乘空而去至於極樂世界請諸聖衆即誦真言三遍

真言曰

唵都嚕都嚕吽

由結此印真言加持故七寶車輅至

彼極樂國土又想如意輪觀自在菩
薩及諸聖衆眷屬圍遶乘寶車輅至
道場中虛空而住
次結請車輅印
便誦請車輅真言以二大指向身撥
二中指頭誦三遍真言曰
娜麽悉底哩(三合)野地尾(二合)迦(引)
南(引二合)怛他(引)孽多(引)喃(引)唵嚩
日嘲(二合)顆你也(引二合)羯喇沙(二合)
也娑嚩(二合)(引)訶(引)
由此真言印加持故聖衆從本土來
至此道場空虛而住
次結請本尊三昧耶降至於道場印
二手內相叉作拳左大指屈入掌中
以右大母指向身招之誦真言七遍
真言曰
唵阿嚧(引)力迦(半音)阿孽車阿孽車
娑嚩(二合)(引)訶
由此真言印加持觀自在菩薩不越
本誓故即赴集於道場受其供養
次應辟除諸作障者結蓮花部明王
馬頭觀自在菩薩真言印
二手合掌屈二頭指无名指於掌內
甲相背竪開二大指微屈離頭指二

小指二中指各各合竪即成隨誦真
言以印頂上左旋三匝想辟除諸作
難障者一切諸魔見此印已退散馳
走便右旋三匝即成結界明王真言曰
唵阿密哩二合覩引納嚩二合嚩吽
引發吒半音娑嚩二合引訶
次結上方金剛網印
准前牆印二大指捻二頭指下節誦
真言三遍以印頂上右轉三匝真言
曰
唵尾娑普二合囉捺囉二合乞叉二合
嚩日囉引二合半惹囉吽發吒半音
由結此印真言加持故即成金剛堅
固不壞之網
次結金剛火院密縫印
以左手掩右手背竪二大指誦真言
三遍右繞身三匝想金剛牆外有三
重火焰圍遶真言曰
唵阿三莽誐儞二合吽發吒半音
次獻閼伽香水真言印
二手捧器當額奉獻想浴聖衆足誦
真言三遍真言曰
曩莫三滿多沒馱引南誐誐曩娑嚩
娑怛娑嚩引二合訶引

由獻閼伽香水故行者獲得三業清
淨洗滌煩惱垢
次當結獻蓮花座印
二手虛心合掌舒開左右无名指中
指頭指屈如微敷蓮花形在寶樓閣內
諸聖及本尊各坐本位眷屬圍遶了
了分別誦真言三遍真言曰
唵迦麼攞娑嚩二合引訶引
由結蓮花座印加持奉獻故行者當
得十地滿足當得金剛之座
次結普供養印
二手合掌以十指右押左吞相交上
節即成誦真言三遍想從印流出无
量无邊塗香雲海花鬘雲海燒香雲
海飲食燈明雲海皆成清淨廣大供
養即誦普供養真言三遍真言曰
娜莫薩嚩怛他引去蘖帝引毗喻引二合尾
濕嚩二合目契引毗藥二合一薩嚩他引欠
嗢娜蘖二合底娑頗二合囉呬引鋡誐誐
曩劍娑嚩二合引訶
次應誦讚歎偈
迦麼攞目佉一迦麼攞路引左娜二
迦麼攞引娑那三迦麼攞賀娑跢二合

四 逝麽攞 引 娑毋你 五 迦麽攞迦麽
攞 六 三娑嚩 七 娑迦攞麽攞 八 乞叉
二合 囉娜 九 那麽悉帝
次應思惟想於自身中正當臍間如
滿月形光明晃曜月上有八葉蓮花
於蓮花胎中有如意寶珠如紅頗梨
色焔奔光明照无量世界於光明中
涌出本尊如意輪觀自在菩薩具足
六臂相好圓滿住思惟相作是觀已
起大悲心即結如意輪根本印二手
合掌二頭指屈如寶形二中指屈相
拄如蓮花葉合竪二大指即成想如
意輪菩薩如對目前了了分明即誦
根本陀羅尼七遍頂上散印真言曰
曩謨囉怛曩 二合 怛囉夜 引 也 二合
曩莫阿 引 哩夜 引 二合 嚩路 引 枳帝
濕嚩 二合 囉 引 也冐 引 地薩怛嚩 二
合 引 也摩賀 引 薩怛嚩 引 二合 也摩賀 引
迦 引 嚕抳迦 引 也怛儞也 二合 他 去
引 唵斫訖囉 二合 韈底振多 引 麽抳
麽賀 引 跛納銘 二合 嚕嚕底瑟姹 二
合 入嚩 二合 攞阿迦囉灑 二合 也吽
泮吒 半音 娑嚩 引 二合 訶

次結如意輪心印
准前根本印二无名指二小指右壓左外相叉即成誦心真言七遍頂上散之真言曰
唵跛娜麼二合振跢引麽抳入嚩二合攞吽
次結心中心印
准前心印中指外相叉小指橫竪即成誦心中心真言七遍頂上散之真言曰
唵嚩囉娜跛納銘二合吽
即持念珠鐇於掌中以心中心真言加持七遍然後持珠當心次第記數念誦滿一百八遍或一千八十遍住本尊三摩地更莫異緣了了分明遍數了了珠安掌中頂戴安置本處然後結根本印心印心中心三印即入三摩地觀即觀心圓明漸舒廓周法界不覺身心成清淨法界乃至食頃從三昧出次結普供養印獻香花等及閼伽水讃歎發願即結火院結界印頂上左轉一遍即成解界次結車輅印向外撥之次結迎請印向外撥之

次結護身印印五處已次結三部三昧耶印印出道場任意經行讀誦大乘經典迴助心中所求上中下悉地行者若能日日三時依此念誦罪障消滅得大智慧三昧成就本尊現前能獲功德如經所述

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大虛空藏菩薩念誦法 一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

我今依瑜伽金剛頂經說寶部虛空藏菩薩真言教法為慈念在家出家薄福少德乏少資具者所求世間出世間勝願多不遂意若依此教法修行業報等障皆悉消除福德增長心神適悅淨信大乘利樂有情心无退轉世出世間所有財寶悉皆獲得於一切衆生能作利益一彈一念所得福聚尚猶虛空何況作意如法修行所願必獲殊勝成就行者先應入灌頂道場親對師前受得儀軌或於山間靜處或於寺舍隨所樂處建立精室作一方壇隨其大小以瞿摩夷塗地作八曼荼羅周匝懸幡上安天蓋於壇西面安虛空藏菩薩像持誦者壇東對像念誦以種種時花散於壇上燒香燈明飲食菓子隨力所辦以為供養尋入道場對尊像前五體投地禮一切如來及諸聖衆即懺悔隨喜勸請

發願已然後結跏趺坐或半跏隨意
而坐端身正念當以塗香用塗二手
盥心合掌如來數蓮花誦清淨真言
三遍或七遍頂上散印則三業清淨
以成勝義澡浴淨三業真言曰
唵羅入筏縛戍引馱曩引耶娑嚩二合
賀引
次結佛部心三昧耶印以止觀十度內
相叉作拳以禪智並竪結印成已觀
想諸佛遍滿虛空即誦佛部心真言
三遍頂上散印真言曰
唵尒曩尒迦半音娑嚩引二合
賀引
次結蓮花部心三昧耶印
准前佛部心印智度屈入掌直竪禪
度結此契已想於一切如來右邊有
觀自在菩薩并諸眷屬即誦蓮花部
心真言三遍頂上右散印真言曰
唵阿去引嚧引力迦半音娑嚩引二合
賀引
次結金剛部心三昧耶印
准前佛部心印以禪度屈入掌直竪
智度想於一切如來左邊有金剛手
菩薩并諸眷屬即誦金剛部心真言

三遍頂左散印真言曰

唵嚩日囉二合地力二合迦半音娑

嚩引二合賀

次結被甲護身印

以觀羽禪度横於掌內以進忍戒檀

四度握拳結此契成印身五處所謂印

額右肩左肩心喉是名五處護身真

言曰

唵步引入嚩二合羅吽引

由結此印加持五處即成被金剛光

焰堅固甲冑一切諸魔不能障難所

持真言速得成就

次結請虛空藏菩薩印

二羽金剛縛直豎忍願反蹙如寶形

進力各屈如鉤想於壇中有寶樓閣

於樓閣內有八葉開敷蓮花誦真言

四遍以進力向身招之本尊并及眷

屬皆來集會迎請真言曰

唵蘖嚩怛他去誐多引毗曬引迦嚩

日囉二合囉怛曩二合薩嚩引舍引

跛哩布囉迦弱吽鑁斛引怛囕二合引

次結軍吒利身印

以檀慧右押左相交入掌以戒方並

押交上以禪智並押戒方以忍願直竪頭相拄進力屈如鉤作三股杵形即誦軍吒利真言隨誦以印左旋三匝辟除一切諸魔右轉三匝便成結界真言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)耶娜莫室戰(二合)拏摩賀嚩曰囉(二合)矩嚕(引二合)馱(引)耶唵戶嚕戶嚕底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)滿馱滿馱賀曩賀曩阿蜜哩(二合)帝吽吽發吒娑嚩(二合引)賀(引)

次獻遏伽水　行者常於壇上並膝置二淨器滿盛香水以為遏伽初迎請時獻右邊者後奉送時獻左邊者每奉獻時二羽捧遏伽器當額奉獻即誦真言想洛本尊及諸聖衆真言曰

唵嚩曰囉(二合)娜迦吽

次結獻蓮花座印　以二羽虛心合掌以檀慧禪智各頭相著餘中間六度微屈頭相離猶如開敷蓮花葉形真言曰

唵迦麼攞娑嚩(二合)賀(引)

由結此印眞言加持一切聖衆並及
本尊皆得七寶莊花為座
次結大虛空藏普通供養印　以二羽
合掌以戒方三度外縛以進力反蹙
如寶形結成契已誦眞言四遍普供
養眞言曰
唵誐誐曩三(去)婆(去)嚩(引)嚩日囉(二合)
斛(引)
想從印出生无量種種供養香花燈
燭塗香飲食寶幢幡蓋即於本尊及
一切聖衆前則成就眞實廣大供養
次結羯磨印　以止羽當心仰掌以
智力相捻反屈力度如寶形以觀羽
仰掌向前作施願勢結此契已作是
思惟我身即同虛空藏菩薩即誦羯
磨眞言曰
唵嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)(鼻聲)(引)憾
由作此觀加持故行者自身即等同
本尊虛空藏菩薩
次結三昧耶印　以二羽金剛縛進
力反蹙如寶形禪智並竪置於當心
即誦三昧耶眞言七遍眞言曰
唵嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)吽

即取水精念珠安於掌中合掌當心誦加持念珠真言三遍真言曰

唵尾嚧引左曩麼攞娑嚩合二賀引

則捧珠安於頂上發是願言十方世界所有修真言行者彼所受持一切真言願速成就即止羽承珠觀羽當心移珠不緩不急心離散亂或千或百限數畢已捧珠頂戴又發是願一切有情所希望世出世間殊勝果報以我念誦福力速令成就即安珠於本處復結本尊三昧耶印誦三昧耶真言七遍頂上散印又結普供養印誦普通供養真言七遍頂上散即誦虛空藏菩薩讚歎曰

嚩日囉二合囉怛曩二合素上嚩日囉二合囉佗一二合嚩日囉引二合迦引捨摩賀引麼抳二阿去引迦引捨蘗婆去嚩日囉二合荼馱反夜三嚩日囉合二蘗婆去曩謨引窣堵二合帝四

誦讚歎已即取塗邊過伽當額奉獻即結前軍茶利印左旋一匝解界次結三昧耶印奉送一切聖眾奉送真言曰

唵嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)穆

擧印安於頂上誦真言七遍即成奉送一切聖衆復結三部心三昧耶各誦三遍次結護身印如前印於五處即礼佛發願隨意出道場轉讀大乘印佛印搭廣行檀施常須饒益一切有情

大虛空藏菩薩念誦法

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽蓮華部念誦法一卷　奄

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

初入道場至心頂禮懺悔發願迴向等已即結蓮花合掌印兩手指虛其掌似未開芙蓉誦一切法清淨真言印心額喉頂上各一遍即得清淨真言曰

唵薩嚩(二合)婆嚩秫馱薩嚩達摩娑嚩(二合)婆嚩戍度唅

然後右膝著地蓮花合掌置於頂上誦真言想禮一切諸佛菩薩本尊足真言曰

唵鉢娜麼(二合)勿(微一反)

作此法已即於一切諸佛菩薩禮畢供養皆悉成就然後結加趺坐或半加坐即結蓮花三昧耶印兩手外相叉合拳豎二大指二小指相並呈示一切諸佛菩薩本尊即憶本誓願加持攝受真言曰

唵嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)三摩耶薩怛鑁(三合)

次結極喜印准前手勢但以二中指垂下於掌中以指面相合真言曰

唵三摩耶斛素囉多薩怛鍐三合

次結開心印觀二乳上右怛囉引二合左吒字如戶樞以金剛縛三掣開以開自心猶如啓扉真言曰

唵縛日囉二合滿馱怛囉二合吒

次結入智印准前金剛縛但以二大拇指屈入掌中觀一肘前有白蓮花上置惡字字有白光流入心中住白蓮花上真言曰

唵嚩日囉引二合微舍惡急

次結閉心門印准前縛但以二頭指並拄二大拇指節以其印觸心真言曰

唵嚩日囉引二合母瑟知鍐印觀門閉

次結定印兩手相叉仰安臍下以二大拇指向上相捻即誦入三摩地真言曰

唵三摩地鉢娜弥二合紇唎二合

次應端身正念入三摩地舌拄上腭止諸攀緣觀內外一切法皆無所有若妄念多者應先數息數息法從一息

至七息又從一至七相續不絕心無攀緣即不須數息深入清淨无所有處即觀諸佛遍滿虛空其身大小猶如胡麻具諸相好告行者言善男子汝觀自心又觀已身遍禮佛足白佛言世尊云何觀心心何相貌諸佛告言善男子心相難可測量授與真言密誦觀察真言曰

唵質多鉢囉(二合)底微鄧迦嚕弭

行者密誦諦觀已心猶如淨月諸佛告言善男子汝心本如是但客塵所翳當知此即是菩提心又授真言曰

唵冐地質多畝怛波(二合)娜夜弭

誦此真言諦觀心月轉更分明淨无瑕翳即於月輪中觀紇唎(二合)字成一八葉白蓮花光明顯照真言曰

唵底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)鉢娜麽(二合)

次又觀此白蓮花遍周法界量同虛空真言曰

唵薩發(二合)囉嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)

次觀白蓮花漸漸收斂量等諸佛悉入其中量等已身真言曰

唵僧訶囉嚩日囉二合鉢娜摩二合

即變蓮花成觀自在菩薩寶冠瓔珞相好莊嚴放大光明遍周法界冠上有无量壽佛本尊左手執白蓮花右手作擘開蓮花勢真言曰

唵三摩踰唅摩訶三摩踰唅薩婆怛他孽多毗三冒地嚩日囉二合鉢娜摩二合阿怛摩二合句唅

入是三昧者一切天龍八部見行者身與觀自在菩无差別能除行者无量億劫生死重罪一切勝願无不悉地現得圓滿金剛法身即觀此身便成正覺

次結加持印外相叉金剛縛結已即變屈二頭指捻二大拇指即心額喉頂各誦一遍真言曰

唵統剎二合薩婆迦哩　阿地瑟姹二合薩嚩二合鈴

次結灌頂印合掌已豎二大拇指偃戲入指如寶形置於頂上誦真言三遍想五如來冠以冠其首真言曰

唵統剎二合摩抳鉢娜摩二合阿毗詵者薩嚩二合鈴怛嚕二合統剎二合

次結繫鬘印誦真言以前冠頂印從額分二手於頸後三相繞如繫鬘便向前耳邊下從小指散垂如鬘帶勢真言曰

唵嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)磨隸鈴紇唎(二合)

次結甲冑印結金剛拳如小兒握固以二頭指各拄二大拇指節當心已即伸二頭指相捲一節許仍以右指左指上觀右頭指面有唵字左頭指面有砧字口中仍誦此兩字真言不斷總想其字並放綠色光如抽藕絲光不斷總心前三繞背上三繞又至臍又至兩膝又至腰又當心次右肩左肩次至額上又於腦後各三繞已即結金剛拳印從小指散如垂天衣即以二縛不得解但以掌三相拍真言曰

唵嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)覩史也(二合)斛

次於壇中觀阿(上)字成月輪於月輪中觀紇唎(二合)字成本尊身放大光明无量眷屬普現於圓光內即結鉤

印金剛縛慮右頭指如鉤三招一誦一招眞言曰

唵阿夜係弱

次以索印如前縛以二頭指相拄如環引本尊入所觀智身眞言曰

唵阿係係吽吽

次結鎖印准前縛以二頭指二大指相串各相捻如聯鎖令本尊止住眞言曰

唵係薩普二合吒鈴

次結鈴印准前縛屈二大拇指入掌中三撼手如搖鈴令本尊歡喜眞言曰

唵尾舍耶斛引

次結閼伽香水印誦百字眞言或餘讚數兩手外相叉擘開掌以二中指頭相合以二頭指微屈去中指背一麥許不相著狀如三鈷杵頭二大拇指傍著二頭指下側即想香水滿掬誦眞言向前寫灌洗本尊足眞言曰

唵嚩日路二合娜迦吽

本尊既至次結羯磨印左手金剛拳當心著穩把白蓮花右手亦金剛拳

於上轉想撥開蓮葉即身同本尊事業真言曰

唵縛曰囉(二合)達摩紇唎(二合)

次結三昧耶印金剛縛屈二頭指以二大拇指押同已上加持印令本尊憶本誓願加持擁護真言曰

唵薩嚩迦里(三遍誦)

然後結金剛嬉戲內供養印金剛縛伸二大拇指偃向身相並當心真言曰

唵摩訶囉底(丁以反)

次結鬘唯前印更不改但以二臂相並直伸向前當額真言曰

唵路波輸陛

次結歌印不改前印從前至口解散向前垂二手下如發歌音真言曰

唵秫嚧(上輸律反下縷皆二合)怛囉(二合)爍撥

次結舞印以二金剛拳相旋遶各從小指散便金剛合掌置於頂上(金剛合掌者合掌令指頭右押左頭相交是也或)真言曰

唵薩嚩布而(而反)已上內四供養

次結焚香印以金剛縛向下解散如焚香真言曰

唵鉢囉二合訶囉二合你寧去引

次結花印以金剛縛向上解散如散

花真言曰

唵頗攞誐彌

次結燈印准前嬉戲但以二大拇指

頭屈前相逼亦不得相著指真言曰

唵素帝惹佗哩二合

次結塗香印以金剛縛解散摩臂上

如塗香勢真言曰

唵素𠿒蕩凝斫以反已上外四供養

次結部心根本印合掌以二無名指二

頭指初分相交其二小指二大拇指擘

開誦百字真言三遍三字半七遍已

於頂上散然後執念珠念誦二手把

珠當心念誦諦觀本尊放淨光明流

注已頂照焚心月月有白蓮花身與

本尊色相无二如於明鏡自觀已身

與本尊平成影像遍數終訖懺悔發

願重獻三昧耶重結八供養然後發

遣聖者復還本宮發遣者用前三昧

耶印當口解真言曰

唵鉢娜摩二合薩怛縛二合穆輕

然後復結加持灌頂甲冑拍印等然

後出道場或讀大乘經或印佛印塔
於一切時本尊三摩地不令間斷若觸
穢處當觀頂上有法界生字放赤色
光所謂㘕字於所食物皆加持此字
即不成穢觸於一切供養香花皆加
持此字放白色光即无穢觸所供養
物皆遍法界

蓮花部百字真言曰

唵一鉢娜摩(二合下同)薩怛嚩(二合下同)三麽
耶二摩努播羅耶三鉢娜麽(二合)薩怛
嚩(二合)四怛尾努波底瑟姹(二合)五涅哩
(二合)荼(茶護反)銘婆嚩六素覩使諭(二合)
蘇婆嚩七阿努囉訖覩(二合)蘇婆嚩
八素補使諭(二合)蘇婆嚩九薩嚩悉地
蘇鉢囉(二合)也瑳十薩嚩羯磨素者蘇
十一質多室唎藥(二合)十二句嚕吽
十三呵呵呵呵穀(引)十四薄伽梵十五薩嚩
怛他誐多十六鉢娜麽(二合)十七麽麽悶者
十八鉢娜麽(引)婆嚩十九摩訶三摩耶薩
怛嚩(二合)二十紇唎(二合引聲)

瑜伽蓮花部念誦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

歸命金剛手　忿怒大菩薩　能說最上乘
令速證菩提　甘露軍荼利　能摧諸魔障
以慈悲方便　現大忿怒形　成大威日輪
照曜無邊界　修行者暗瞑　速得悉地故
流澍甘露水　洗滌藏識中　集習雜種子
速集福智聚　獲圓淨法身　故我稽首禮
我今依密言　微妙理趣教　說甘露儀軌
阿闍梨先擇　修密言弟子　淨信三寶者
愛敬於大乘　渴仰瑜伽教　好修菩薩行
其心不怯弱　求學相應門　捨身命及財
無厭倦悋惜　族姓具諸根　多聞護正法
愛樂六度行　愍念諸有情　常被大誓甲
盡度無邊界　一切有情類　令疾證菩提
阿闍梨若見　如是法器人　方便而勸誘
先當為演說　微妙菩薩道　善巧般若理
速疾菩提路　慈悲授三歸　令發菩提心
次授與三世　無礙三種戒　菩薩之律儀
方引入輪壇　授與本所尊　持明諸灌頂
應示曼荼羅　告令三昧耶　從今至成佛

勿捨菩提心　恭敬阿闍梨　等同一切佛
猶若執金剛　於諸同學處　深敬不輕慢
從師受金剛　及受金剛磬　為求悉地故
乃至菩提場　常持不應捨　親對灌頂師
具受本尊教　決定無疑慮　然後勇進脩
修瑜伽者從師受得本尊儀軌已當
於閑靜處或於山林幽谷諸教所說
勝上之處建立淨室或於精舍若於
塔中淨治其地以瞿摩夷塗拭又白
檀香塗曼荼羅或方或圓隨意大小
以諸名花散於壇上塗香燒香飲食
燈明閼伽隨力所辦陳設莊嚴當於
室中安本尊像面向西瑜伽者面向東
全身委地作礼奉獻已身諸佛菩薩
攝受為主宰密言曰

唵薩嚩怛他蘖多布惹引鉢囉二合韈多曩夜多麽二合南伱哩夜二合多夜弭薩嚩怛他蘖多室者二合地底丁以反同瑟綻二合擔引薩嚩怛他蘖多訖穰二合喃阿引尾捨覩

誦此密言作是思惟盡十方一切世界微塵剎土諸佛大海會皆有自身於一一聖衆前捨身奉事白密言加

持故業諸聖衆皆悉攝受又應五輪
著地作禮復想自身遍禮一切如來及
菩薩足密言曰
唵薩縛怛他(引)蘗多播(引)娜滿娜南
迦路弭
由此密言加持故能令瑜伽者不起
于座遍至十方真實敬禮一切塵刹
海會諸佛如來次應右膝著地合掌
當心閉目運心遍觀虛空有無量無
邊塵刹海會諸佛菩薩集會降赴瑜
伽者所又想己身對一一諸佛菩薩前
持種種塗香末香花鬘燒香天妙飲食
燈明寶炬華嶽一切諸佛菩薩不起與
塵慇念盡無餘有情界漂流六趣由
自心虛妄分別迷於真理作諸不善
感招異熟種種苦果觀於人天趣執
著五欲求不得苦於諸天趣作變易
苦以妙覺花開敷菩提心觀於寒冰
地獄以焚香氣馥遠離寒冰之苦於
餓鬼趣中以天妙加持飲食願彼等
充飽遠離慳悋之業觀於修羅傷生
趣色無色界心器矯誑嗔恚之心勇
未殘害及執著三昧味以我般若燈
明惡除彼等惑經則於佛海會前度

誠發露三世之障隨喜一切佛菩薩
聲聞緣覺隨喜三世福德智慧資糧
則觀無量無邊界雜染世界中一切
有情類皆證無上正等菩提又想已
身於一一諸佛菩薩前請轉無上法
輪久住於世莫入涅槃瑜伽者即結
跏趺坐或半加隨意而坐修瑜伽者
不應執著外淨常以勝義自性清淨
法水洗滌身心如理相應誦清淨密
言三遍
唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱(引)薩嚩達
莫(引)娑嚩(引二合)婆(引)嚩秫度憾
如金剛頂瑜伽經中說
身口意金剛　菩提心為先　淨心為澡浴
刹樂修行者
即取塗香塗二手合掌當心即結如
來部三麼耶契如來數蓮合掌即以
進力附忍願上節以禪智各附進力
側結成印已誦密言入瑜伽作意觀
一切如來遍滿虛空願加持我又想
從印流出無量光明照觸盡無餘一
切有情速證平等真如以此佛三昧耶
契速證瑜伽願一切有情證得究竟

大菩提密言曰

曩莫三曼多没馱南 引 唵 怛他 引 蘖姤納婆 二合 嚩野 婆嚩 引二合 訶 引

由誦結契作意等同如來當獲具相三十二無見頂相三身圓滿以此契安於頂上隨便解散次結蓮花部三麽耶印又芙蓉合掌當自心前檀慧禪智並竪餘六度散開屈如八葉蓮花結成印已誦密言入甚深大悲瑜伽三麽地觀滿虛空界觀自在菩薩與無量持蓮花者願加持我復起此觀從印流出無量光明照觸六趣有情根本藏識中雜染種子獲得自他平等無緣大悲速得如幻三摩地隨類六趣示現種種身四無礙解脫具六十四種梵音圓音頓應一切有情以成佛道密言曰

曩莫劍麼攞播拏曳 唵 鉢納謨 二合 納婆 二合 嚩 引 也 娑嚩 引二合 訶 引

由此印密言加持故等同觀自在菩薩當獲十地十自在三種意生身以此契安於自口上解散

次結金剛部三昧耶印二手相背檀

慧禪智手相叉結印成已誦密言入菩提心三摩地觀遍滿虛空界金剛手菩薩與軍荼利無量忿怒眾集會願加持我復想從印流出無量光明照觸一切有情不定趣異生趣向二乘速成大菩提密言曰

曩莫三滿跢嚩日囉二合赦引唵嚩日盧二合引納婆二合嚩引也娑嚩二合訶引

由誦結契作意不久當得金剛薩埵身口意金剛能說密教令輪以作盡无餘有情上中下悉地速疾頓證悉地因便以此印當自心前解散

復作是念盡無餘世界中有無量無邊有情雖發無上菩提之心雖積集福德智慧資糧闕瑜伽智慧方便加持妙法退失善根諸魔得便云何為彼引入解脫輪為一一有情說三密瑜伽微妙大乘速疾頓獲世間出世間殊勝悉地果報發如是心則成被大誓莊嚴甲冑則結金剛明王三最勝印內縛忍願並申以進力二度屈如鉤當忍願初節背如三股金剛杵形禪智並申直附忍願側密言曰

唵嚩日囉二合吽你二合鉢囉二合捻引跛
跢引二合也娑嚩引二合訶
以此印額右右肩心喉等五處頂上
散由結此印誦密言作意則成被金
剛甲冑身同金剛明王威光赫弈無
量無邊金剛族使者侍一切障難及
不善心有情無能侵害上於虛空界
乃至下風輪際所有空行地居下眣
那夜迦等類皆起慈心不能為障礙

修密言行菩薩

次應結金剛輪菩薩印誦密言以入
曼荼羅者受得三世無障礙三種菩
薩律儀由入曼荼羅身心備十微塵
剎世界微塵數三摩耶尢作禁戒或
因屈伸俯仰發言吐氣起心動念廢
忘菩提之心退失善根以此印契密
言殊勝方便誦持作意能除違犯經
咎三昧耶如故倍加光顯能淨身口
意故則成入一切曼荼羅獲得灌頂
三摩耶應結契誦七遍二手內相叉
進力並伸直忍願纏進力初節前各
以峯相拄禪智並伸直當心誦密言
日

曩莫悉底哩也(二合)地尾(二合)迦(引)南(引)
怛他(引)蘖跢(引)南(引)闇尾囉尒尾囉
尒摩訶斫訖囉(二合)嚩日哩(二合)娑跢娑
跢娑囉帝娑囉帝怛囉(二合)以怛囉(二合)
以尾馱麼你三畔惹你怛囉(二合)麼底
悉馱(引)儗哩(二合)怛嚂(二合引)娑嚩(二合)訶
誦密言時作是觀念盡虛空界遍法
界三界生死六趣有情速得入金剛
界大曼荼羅等同金剛薩埵大菩薩
次應身前想於下界風輪想憾字黑
色漸引形如半月遍相稱如風輪當
思真實句所謂一切法離諸因緣
次應於風輪上想鑁字白色光明漸
引圓滿大小如本水輪當思真實句
所謂一切法自性離言說又於水輪
上想鉢囉(二合)字門變成金龜於金色
光明漸引廣大无量由旬當思真實
義所謂一切法勝義不可得以為方
便又於空中想欠字門變成毗盧遮
那如來當思真實義所謂一切法如
虛空備身色如素月光首戴金剛寶
冠瓔珞嚴飾身被天妙輕衣結菩提
勝印深起悲愍一切有情被貪瞋癡

煩惱火焚燒積集无量不善極惡之
業想毗盧遮那佛遍身流注甘露入
功德水色如珂雪淋灑六趣一切有
情煩惱之火盈滿金輪龜背為大香
乳海故當結成就海即十度內縛仰
右旋誦此密言曰
唵尾麼囉(引)捺地吽
為成就變化蓮花故當觀覽字門流
散赤燄而成火輪其形三角漸引量
同水輪忽然之間從金龜背踊出八
葉大蓮花金剛為莖廣大无量由旬
於花臺中觀阿字門當思真實義所
謂一切法本不生從阿字門法界等
流踊出蘇弥盧山王為成就妙高山
故當結成就寶山王印十度內相交
為拳相合竪密言曰
唵阿者羅吽
由此印密言三摩地故便成蘇弥盧
山王四寶所成七重金山周匝圍遶
山間有八功德水山王傍出四跓四
天王等天各住本方無量眷屬衛護
金剛峯寶樓閣其山縱廣八万四千
由旬其地平正為令堅密牢固如金

剛下至空際應結金剛橛印亦從慧方背間入掌忍入願力間亦然方願峯從檀戒進忍間向外出餘度各以峯相柱結成已誦密言想印成金剛橛流散无量威猛火焰以大指向地釘之一誦一釘至三遍便止即成堅固地界密言曰

唵枳里枳里縛日囉(二合)縛日哩(二合)嗀(引)滿馱滿馱吽發吒(半音)

由此印密言加持故設於念誦處道場地中不依法除一切過患不祥感招種種障難由此印加持故成金剛座天魔及諸障者不為惱害少用功力速疾獲大成就隨心大小稱壇場地應如次結方隅金剛墻印

准前橛印開禪智豎之側如墻形應觀印成金剛杵從印流出無量熾盛金剛火焰右旋印遶身三轉稱壇大小即成金剛堅固之城密言曰

唵薩囉薩囉縛日囉(二合)鉢囉(二合)迦(引)囉吽發吒(半音)

由結印誦密言作意加持故一切諸佛尚不違越何況諸餘難調者毗那

夜迦及毒蟲刹牙爪者而彼儀焚
瑜伽者又應於須弥山頂觀大寶殿
其殿无價摩尼所成四方正等具足
四門其門左右有吉祥幢軒楯周環
遍垂珠鬘瓔珞鈴鐸繒幡種種間錯
而為莊嚴弥布殿中微風搖激出和
雅音復於殿外四隅及諸門角以半
滿月等金剛寶而鈿飾之寶柱行列
垂妙天衣周布香雲普雨雜花復於其
外有無量劫樹行列諸天競奏衆妙
音樂寶瓶閼伽天妙飲食摩尼為燈
作此觀已而誦此偈

以我功德力　如來加持力　及以法界力

普供養而住

說此偈已即結大虛空庫藏印十度
金剛縛進力屈如寶禪智並申遍忍
願檀慧戒方合如幢結是印誦密言
想從印流出如上供具樓閣等真言
曰

唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉二合穀引

以此密言印加持故縱觀不成皆成
真實廣大供養由此法爾所成故

又於寶樓閣中央觀何字兩邊觀吽(引)字是甘露軍荼利法身種子字次於東方觀吽(聲短)字是降三世法身種子又於南方觀怛嚕(二合)字是忿怒金剛藏法身種子又於西方觀紇剌(二合)字是金剛童子法身種子次於北方觀惡字是金剛揭摭(古譯名金剛童子法身種子)即結金剛甲菩薩印為令成就教令輪曼荼羅故普令一切有情冥然入金剛界等曼荼羅故

瑜伽者則同入一切曼荼羅故得受一切灌頂故約事業所建立一切曼荼羅成吉祥清淨不增不減一切如來稱讚故應結金剛甲契及誦密語二手各作金剛拳進力竪相鉤結印安於自口上頭三遍則成入金剛界等教令輪一切曼荼羅次安於頂上則成受一切灌頂復以印按於所建立事相及觀所成等曼荼羅上則真實如金剛薩埵親建立輪壇誦此密語曰

唵 縛日囉(二合) 斫羯囉(二合) 吽弱吽鑁

斛

次結金剛寶車輅印

十度内相叉仰掌進力側相拄以禪智各捻進力根下想金剛使者駕御金剛寶車乘空而往至於妙喜世界誦密言三遍真言曰

唵覩嚕覩嚕吽

由此密語印加持故七寶車輅至阿閦如來妙喜世界大集會中請本尊甘露軍荼利菩薩并諸大忿怒菩薩眷屬無量諸供養菩薩圍遶乘此車輅

次結請車輅印准前印以禪智向身撥忍願誦密言三遍密語曰

曩莫悉底哩也(四合)地尾(二合)迦(引)南(引)怛他(引)孽跢(引)南(引)唵嚩日朗(二合)儗(新反)以你也(二合)(曩也反)迦哩孃(二合)也娑嚩(二合)(引)訶

由此印密言加持故衆聖從本土來至道場空中而住

次結請本尊三昧耶降道場印十度内相叉作拳禪度入掌以智度向身

招之誦密言曰

唵嚩日囉(二合)特勒(二合)嚧係电(二合)吽婆誐鍐阿密哩(二合)哆軍拏哩娑嚩(二合引)訶(引)

由此密言印加持菩薩不越本誓願故即赴集會於道場

次應辟除諸魔作障難者當用降三世威怒眼印密言於兩目瞳人上觀吽(引)字變為日輪流出無量威光於一一光道上有種種金剛火燄猛利杵轉居怒目右旋顧視菩薩大眾由此金剛威怒眼視諸魔隱在大眾中者皆悉退散以此瞻覩本尊及聖眾咸皆歡喜

次結上方金剛網印准前墻印以禪智各捻進力下節結印成已觀印為金剛杵又從印流出無量金剛杵一一杵皆流出無邊威燄相續成網頂上旋印三匝誦此密語曰

唵尾塞普(二合)囉捺囉(二合)乞叉(二合)嚩日囉(二合)半若攞　吽發吒(半音)

由此網印密言加持故即成金剛堅

固不壞之網
次結火院密縫印以左手掩右手背
竪禪智結印成已當作此觀從印流出
金剛熾盛火燄誦密言三遍右遶身
三匝想於金剛墻外火燄圍遶誦此
密語曰
唵阿三磨㖗你二合吽發吒半音
又結大三昧耶印十度內相叉為拳
並竪忍願屈進力如鉤在忍願兩邊
如三股杵形以禪智附進力側右旋
印三匝誦密言三遍護於火院界外
誦密語曰
唵商羯𡃤摩訶三麼琰娑縛二合引訶引
由此印密言加持故如金輪王等佛
頂經說若有人誦持頂輪王等佛頂
五百由旬內修餘部密言者請本所
尊念誦聖者不降赴亦不與悉地由
一字頂輪威德攝故若結此大界設
鄰近持誦頂輪王人不能阻礙不奪
威力所持餘部密言皆速得成就
次結獻花座印二手芙蓉合掌禪智
各捻檀慧甲為其餘度如金剛印成

觀印為金剛蓮花又想從印流出無量金剛蓮花座奉獻本尊及聖眾等誦此密語曰

唵嚩日囉(二合)味(引)囉也娑嚩(二合引)訶(引)

由結此印誦密言故本尊及眷從則真實容受得座已

瑜伽者應辦　閼伽二新器　商佉或金銀
雜寶及熟銅　下至瓦木等　充滿盛香水
時花泛於上　二手捧當額　即思惟本尊
軍荼利身色　猶如碧頗梨　威光逾劫燄
赫奕佩日輪　顰眉發怒容　虎牙上下現
千目視不瞬　晃曜威如日　千手各操持
金剛諸器仗　首冠金剛寶　龍纓虎皮裙
無量忿怒眾　金剛及諸天　圍遶作侍衛
觀念分明見　住於曼荼羅　復觀閼伽水
流出至本尊　及聖眾二足　能以一滴水
成閼伽雲海　普遍諸佛剎

應誦後密言

曩(引)謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也曩(引)謨嚩日囉(二合)矩嚕(二合引)馱(引)也唵婀蜜哩(二合)跢(二合)軍拏里訶娑訶娑遏吽吽發吒(半音)娑嚩(二合引)訶(引)

由獻閼伽香水故　速獲清淨妙法身
次結金剛塗香印加持塗香奉獻本
尊及諸聖衆其印以左手握右手腕
舒右手五度揚掌如施無畏勢結印
成已誦密語思惟從印流出塗香雲
海遍至一切世界盡虛空界法界遍
滿一切微塵佛刹大海會聖衆前皆
有自身持塗香器供養一一尊而成
廣大供養誦此密語曰
唵巘馱苿里你嚩囉𡀔鉢囉二合
底儗剎二合恨拏二合娑嚩二合訶引
由結印誦密言作意速獲五分法身
能除一切有情煩惱炎熱
次結金剛花印加持諸花奉獻本尊
及諸聖衆下至一花皆成無量雲海
周遍供養一切聖衆若无花但結此
印奉獻其印以二手十度內相叉圓
屈進力峯相拄禪智附進力側結印
成已兼誦密語復應思惟從印流出
種種花雲海周遍一切世界虛空界
法界遍滿一切微塵佛刹海會大衆
前而成廣大供養誦此密語曰

唵恭引邏引馱禮嚩日囉二合馱
禮婆嚩二合引訶引
由結此印誦密言加持故速獲三十
二相能令一切有情菩提心花開發
次結金剛焚香印加持焚香奉獻本
尊及聖衆以二手背相合進力峯側
相拄禪智各捻進力側結印成已即
作是觀從印流出焚香雲海周遍一
切世界盡虛空界法界遍滿氣馥供
養一切微塵剎土大海會一一聖衆
前皆有自身持種種和合香燒焯供養
誦此密語曰
唵度引麼式契鉅嚕嚩日哩二合握
婆嚩二合引訶引
由結此印誦密言加持故速獲無礙
智
次結金剛飲食印奉獻本尊及聖衆
以二手合芙蓉掌結印成已誦密語
又應思惟從印流出無量飲食雲海
周遍一切世界盡虛空界法界遍滿
一切微塵剎土佛大海會一一聖者
前成就無限廣大供養若以此印加
持世間微少飲食而成天甘露食雲

海周遍奉獻一切聖者誦此密語曰
唵麼攞麼攞寘伽嚓里你鉢羅(二合)底儗哩(二合)恨拏(二合)嚩日哩(二合)抳娑嚩(引二合)訶
由結此印誦密語故速證三解脫味得法喜禪悅食
次結金剛燈印奉獻本尊及聖眾其印以右手作拳鉤忍度以禪押進甲禪峯捻忍中文側右旋照即作是觀從印流出无量金剛燈雲海周遍一切世界盡虛空界法界遍滿一切微塵剎土佛海會大眾前成廣大供養以此印加持一燈便成无量金剛燈雲海能周遍供養照耀一切佛剎聖眾海會誦此密語曰
唵入嚩(引二合)攞(引)蓊(引)里你捻跛弍契娑嚩(二合)訶(引)
由此密語印加持故速獲如來淨五眼次結普供養印供養本尊及聖眾二手十度剎分相交結印成已誦密語想惟從印流出種種供養雲海天妙伎樂歌舞嬉戲等天妙衣服飲食燈明閼伽寶瓶劫樹寶幡幢蓋諸寶華

類一切人天所有受用之物衆多差
別供養具如大乘契經所説供養之
具周遍一切世界盡虛空遍法界一
切微塵刹土諸佛海會一一聖衆前
皆有真實供養誦此密語曰
曩莫薩嚩没馱冐地薩怛嚩二合引
南引薩嚩他平引欠嗢娜誐二合帝娑
頗二合囉呬𤚥誐誐曩劍平娑嚩
二合訶引
供養已了觀想本尊兼諸眷屬即
誦此讚讚揚聖者無量功德
麼訶麼邏引也戰拏引也尾你也二合
邏引惹引也娑引馱吠訥難上路曩
麼迦引夜也曩麼悉帝二合嚩日囉
二合播拏曳
讚歎本尊已然後布字令自身成本
尊三摩地二手金剛縛仰安臍下閉
目澄心定慮起大慈心於一切有情願
諸衆生速證本尊三摩地威德熾盛
壽命神通等同聖者即於自頂上想
唵字赤色具大光明照曜十方次觀
𤙖字當心色如珂雪內外照曜如大
日輪又觀鑁哩二合字於兩眉上色如

虹霓遍照一切世界又觀帝字於臍
輪色如皓素光明潤澤照於无邊世界
一切惡趣次觀吽字於兩脛其色如
黃金光明照觸无間惡趣次觀頗字
安兩脛其色如玄雲照觸諸脩羅速
令悟正道次觀吒字安二足掌素色
其形如半月流出光明照觸諸外道
令捨邪見網歸信於三寶由此布字
三摩地自身變成本尊次說本尊身
相應觀四面四臂右手執金剛杵左
手滿願印二手作羯磨印身佩威光
髮髻住月輪中青蓮花色坐瑟瑟盤
石正面慈悲右第二面忿怒左第三
面作大笑容後第四面微怒開口即
結本尊羯磨印智押慧度甲餘如二
股形慧手亦如之右押左交臂

密言曰

唵嚩蜜哩(二合)帝吽發吒(半音)

由此密語印加持自身等同甘露尊
隨意所樂觀念四臂八臂乃至兩臂
千臂住本尊瑜伽三摩地益須歷然
分明

次結金剛部母莽莫雞印二手內相

又忍願檀慧禪智並伸如三股金剛杵形結印成已當誦此密言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也

曩莫室戰二合拏嚩日囉二合播拏曳摩訶藥乞叉二合細曩跛怛曳怛你也二合他

唵羯蘭馱哩滿馱滿馱吽發吒半音娑嚩二合引訶引

如前印自身五處由部母印加持故速得悉地現前一切魔障悉皆遠離人間所有怨敵不善心者皆得摧壞發大慈心向瑜伽者忽見惡夢或不祥事現誦一百八遍一切皆得消散獲大吉祥瑜伽者即觀此聖者在本尊前坐蓮花臺頭冠瓔珞如天女形左手持五股金剛杵右手施无畏勢即想從部母口中流出金字本尊密言行列具有光明入瑜伽者口於舌上右旋如花鬘作如是觀行已頂上解散此印

次結本尊三昧耶印檀慧相交入掌並屈戒方押叉間忍願並申進力屈如鉤拄忍願初節後如三股金剛杵形禪智並申押戒方背齊於忍願間

誦此密言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也曩麽室戰二合拏麽賀嚩日囉二合俱路引二合馱引也唵戶嚕戶嚕底瑟吒二合底瑟吒二合滿馱滿馱賀曩賀曩阿蜜哩二合帝吽發吒半音娑嚩引二合訶

當誦七遍了了分明觀本尊及自身為本所尊由此印密言加持故聖者不越本誓授與悉地即捻珠安於兩手中如未敷蓮合掌捧戴誦金剛語菩薩密言加持七遍密言曰

唵嚩日囉二合虞上呬也二合若引跛二合麽曳吽

由此密言加持念珠即誦密言一遍移一珠即為以誦密言一千遍以二手大指頭指當心掐珠餘三指散直左手引珠右手掐珠如轉法輪相念誦一百八遍或一千遍若不滿一百八遍即不充祈願遍數念誦之時心不間斷觀身為本尊誦之時不應出聲不緩不急至娑嚩二合訶字珠齊畢數限滿已還捧念珠加持安置

又結本尊三麽耶印誦密言七遍然

後結部母印誦七遍想從自口中卸流出本所持密言金字行列入部母口兼所持本尊密言遍數及功德付與部母权掌守護終不散失然後結金剛縛定印入本尊密言字輪實相三摩地即於兩目瞳人上觀覽字色如燈燄微細頸閉目以心慧眼照了心道當於智臆內觀想圓滿菩提心月輪表現在於身器了了分明離外散動由智慧定水澄淨得菩提心月影於中現良久心專注一緣即於圓明上以心密言右旋一一字布列意誦乃至三五遍即觀初唵字一切法本來无所得與義相應時但心緣理不緣於字一道清淨遍周法界即入第二阿字門即觀一切法本不生既觀已即入第三蜜哩二合字門一切法我不可得即成平等真如自性成就恒沙功德次應入第四帝字門一切法真如不可得諸觀已內有微細能緣所緣因緣法義即入第五吽字門一切能所不可得因无所得故果亦无所獲次入第六頗字門一切法果不可得由果

无所得故即成究竟圓滿法身一切
无徧法諸所依止即觀第七吒字門
一切法本不可得由一切法无諍故一
切法本不可得由一切法无所得故一
切法本不生由一切法无生故一切
法我不可得由一切法无我故一切
法真如不可得由一切法真如无所
得故一切法因不可得由一切法因
无所得故一切法果不可得由一切
法果无所獲故即一切法離諍由一
切法无諍故獲得清淨无戲論實相
三摩地周而復始由一念清淨心相
應故獲得无礙般若波羅蜜无始時
来一切障業報障煩惱障一時頓滅
十方一切諸佛及本尊現前不久當
獲得隨意所樂世間出世間悉地成
就現生證初歡喜地善薩後十六大
生證无上正等菩提則從定出二手金
剛合掌運心觀本尊及聖衆以微妙
讃歎聲調讃揚功德又以五種供養
如前運心而獻之又獻閼伽心中所
求悉地啓白聖衆唯願聖者不越本
誓大悲弘願攝與我悉地則以大院

密縫印密言左轉解前諸結界則結車
輅印想本尊及眷屬乘車輅向外撥忍
願奉送聖衆還歸本土妙喜世界密
言如前
又結前金剛部母印以智度向外擲
誦此密語曰
唵 嚩日囉(二合) 蘖縒 蘖縒 婆誐
鍐 阿蜜哩(二合)跢 軍拏里 娑嚩 婆
嚩南(引) 補曩 囉(引) 誐麼曩(引)
也 那 娑嚩(二合引) 訶

又結三部印誦密言三遍結護身印
已禮佛菩薩隨意經行讀誦大乘經
典以福迴施一切有情心中所求悉
地當願衆生速疾獲得瑜伽者喫食時
以部主密言印加持自身五處然後
喫食寢息時以部母印密言加持自
身五處便易及諸穢處用嗚樞瑟摩
金剛心密言印加持五處諸魔不得
其便速得成就烏樞瑟摩心密言曰
唵 俱路(二合) 馱曩 吽 弱

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌　卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

夫修瑜伽者先於靜處建立曼荼羅
以香水散灑以種種時花散於壇上行
者先須澡浴著新淨衣次入道場對尊
像前五輪投地發慇重心頂禮一切如
來及諸菩薩即結跏趺坐觀想諸佛
如在目前然後至誠懺悔一切罪作如
是言我某甲自從無始已來輪迴生
死乃至今日所造衆罪無量無邊不
自覺知自作教他見作隨喜我今懺
悔不復更造唯願諸佛慈悲攝受令
我罪障速得消滅（如是三說）
復應自誓受三歸依戒作如是言諸
佛菩薩哀愍護我我某甲始從今日
乃至當坐菩提道場歸依如來無上
三身歸依方廣大乘法藏歸依僧伽
諸菩薩衆（如是三說）
我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧
竟從今已往乃至成佛誓不歸餘二

并外道唯願諸佛慈悲攝受
次應捨身供養應作是言諸佛菩薩
願哀愍故攝受於我從今已往乃至
成佛我常捨身供養一切如来及諸
菩薩唯願慈悲哀愍加護 如是三說
次於最下方空中觀賀字黒色其字變
成風輪其形半月於風輪上應觀縛
字白色其字變成水輪其形圓滿於水
輪上應觀囉字金色其字變成猛利
金剛杵流出金剛火焰其形三角從
下向上至於地輪及以自身火焰焚
燒唯有灰燼即以此灰變成金剛輪
其輪白色堅密隨量大小其形正方
次於金剛輪上觀想八葉大蓮花具
寶鬚蘂於蓮花臺上想娑上字黄金
色其字具无量光明變此娑字成聖
觀自在菩薩結跏趺坐身如金色圓
光熾盛身披輕縠繒綵衣著赤色裙
左手當臍執未敷蓮花右手當胷作
開花葉勢具頭冠瓔珞首戴无量壽
佛住於定相作是觀已
即結三昧耶印
以二手當心虛合掌並豎二大指誦

眞言曰

那莫三滿多毋馱(引)南(引)阿(上)三(去)銘底哩(二合)三銘三(去)麽(鼻)曳(引)娑嚩(引二合)賀(引)

誦眞言三遍以印印五處加持所謂額右肩左肩心喉頂上散之由結此印即能遠滿十地行願十波羅蜜能見一切如來地能超過法道界所謂超過勝解地淨心地如來地(名超過法道界)

次結法界生印

以二手各作金剛拳側相著竪二頭指頭側相拄置於頂上即於頂上想覽字從字流出白色光遍照自身及以內外即觀自身等同法界誦眞言曰

那莫三(去)滿多毋馱(引)南(引)達磨馱(引)都娑嚩(二合)婆(引去)嚩句(引)憾

誦眞言三遍以印從頂上便分二拳兩邊徐徐下散

次結轉法輪印

以二手當心背相附以右押左四指手相鉤左手大拇指秘於右手掌中以右手大拇指頭相拄觀自身如金

剛薩埵菩薩左手執金剛鈴置於左
勝上右手持五股杵當心作跳躑勢
身如白月色頂戴五佛冠坐月輪中
誦真言曰
娜莫三去滿多縛曰囉二合引喃引嚩
曰囉二合怛麼二合句引憾
誦真言三遍已即於頂上散印
次結大日如來劍印
以二手當心合掌屈二頭指中節横
相跓以二大拇指並押二頭指上節
如劍形結此印已即觀自心中有八葉
蓮花於蓮花中想阿上字放金色光
與印相應想彼阿上字了一切法本
來不生即誦真言曰
娜莫三去滿多母馱引南引惡引尾
引囉吽欠誦真言八遍以印如前加
持自身五處於頂上散印
次結普供養印
以二手合掌右押左交上節即成誦
真言曰
娜莫三去滿多母馱引南去薩嚩他引去
欠嗢娜蘗二合帝颯頗二合囉呬引𤚥誐
誐曩劍平娑嚩二合引賀引

結印當心誦真言五遍想從印流出
无量无邊香花飲食供養盡虛空遍
法界一切賢聖於頂上散印

次觀行布字法

修瑜伽者應觀想自身眉間置吽字
赤金色變成白毫相於腦文縫內置
喑字白色光滿其腦中於頂上置嚂
上字作赤色光分焰上聳擎於佛頂上應
想唵字白色光照法界於自右足掌置
娑嚩二合字左足掌置賀字即觀自
心為菩提心離一切我離蘊處界能
取所取於法平等了知自心本來不
生空无自性是故應當觀察自心非
我人眾生壽者等性何以故彼我人
等性无所造作无所得故我人等本
无寧有自性即得遠離一切我見是
心亦非蘊處界性何以故此蘊等性
於勝義中實不可得故蘊處界分別
自性即非彼心是心亦非能取所
取非彼能取妄想之心非彼所取
青黃等相故世尊言心不住內亦
不住外不住中間何以故本來清
淨無分別故如是觀察則知自心

无我平等了一切法本来不生離妄分別皆无自性猶如虚空縁諸有情思惟隨念彼无始来不知自心本来清淨妄生分別顛倒鬼魅之所戢爵於生死中受種種苦我今云何起大精進令諸有情覺悟自心了清淨法令彼遠離虚妄分別如是大悲為菩提心發是心已於囉字上具圓點即為覽字為法界種子想二囉字置二眼中如盛燈光普照一切用此光明智慧之眼觀自心中所置阿(上)字了一切法本来不生即於阿字流出白色光明照无邊塵沙世界除一切有情身中无明癡闇即想自身轉成毗盧遮那如来具頭冠瓔珞坐白蓮花身如金色光明照曜作住三摩地相應如是觀

次結觀自在菩薩心印

以二手內相叉翻竪二大拇指印相即成結印當心誦觀自在菩薩心真言七遍以印加持心額喉頂誦真言曰

唵阿(去引)盧(引)力迦(迦半音呼)娑嚩(二合引)賀(引)

隨誦真言以右大拇指向身招之即
成召請即觀本尊心上有圓滿寂靜
月輪於月輪中右旋安布隐羅尼字
其字皆放白色光遍周法界其光還
入行者頂於修瑜伽者心月輪中准
前右旋布列了了分明其字復放光
明准前作觀如是觀已修瑜伽者自
身與本尊觀自在菩薩身等无差別
如彼鏡像不一不異
次應思惟字義阿上字門者一切法
本不生故囉字門者一切法遠離塵
故攞字門者一切法相不可得故此
攞字為加聲變成力字從此力字中
流出迦字迦字門者一切法无造作故
應如是觀繫心於真言文字之上即思
字下所詮義門謂本来不生等如上
四義如是作觀終而復始名為三摩
地念誦若作出聲念者於真言中應
作此句誦真言曰
唵阿去引嚧引力迦力者中合迦字也枳引囉
底二合丁異反下同咯乞灑彌去尼步底銘
娜娜娑嚩二合引賀
次應觀前阿嚧力迦等四字黃金色

誦前眞言即得增益法中所求皆得

前所觀心中阿上字及腦中暗字體

是一也眼中囉字頂上嚂字如是四字

義以成自身等覺句也復觀菩提心

即結前三昧耶印及結前法界生轉

法輪弃鋼印等加持自身五處各誦

本眞言即礼佛發願迴向已出道場

常轉大乘花嚴般若等教及印佛印

搭經行旋遶窣堵波令速成就

聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行儀軌一卷

出大毗盧遮那成道經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

聖觀自在菩薩觀行儀軌　第八張　奄

金剛頂經多羅菩薩念誦法一卷　卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大

鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

歸命瑜伽自在王　善住如幻三昧者
普於淨染諸剎海　能示種種隨類身
我依蓮花相應門　開示多羅大悲法
為令修習三昧者　離於二乘无悲定
速具神通波羅蜜　即能頓證如來位
行者應發普賢心　從師具受金剛戒
不顧身命起慈心　乃能堪入解脫輪
應從師受三摩耶　契印密語如經說
敬阿闍梨如佛想　於同學所殷重心
或於山間阿練若　流泉浴池悅意處
山峯石窟迴樹邊　建立壇場如法則
莊嚴精室置本尊　隨方供養一心住
遍觀十方諸佛海　懺悔發願皆如教
為成三業金剛故　當於二手舌心中
吽字想成五智杵　猶是加持能悉地
次應結契名警覺　二手皆作金剛拳
檀慧相鉤竪進力　二度相拄名起印

真言曰

唵　嚩日囉二合底瑟吒二合

次應敬禮阿閦尊　捨身求請不退轉
金剛合掌舒頂上　全身著地以心礼
眞言曰
唵 一 薩嚩怛他 引 孽多 二 布儞波
薩他那夜 引 答麽 二 合 南 三 涅哩夜
二 合 多夜弭 四 薩嚩怛他 引 孽多 五
嚩日囉 二 合 薩怛嚩 六 二 合 地瑟咤 二合
七 薩嚩 二 八 合 給 引
次礼南方寶生尊　捨身求請灌頂位
金剛合掌當茲心　以額著地虔誠礼
眞言曰
唵 一 薩嚩怛他 引 孽多 二 布惹毗曬
迦 引 耶怛麽 二 合 南 三 涅哩夜 二 合
多夜弭 四 薩嚩怛他孽多 五 嚩日囉
二 合 囉怛娜 二 合 阿毗詵者 給 引
次禮觀自在王尊　捨身求請三摩地
金剛合掌置頂上　以口著地虔心讀
眞言曰
唵 一 薩嚩怛他 引 孽多 二 布惹鉢囉
二 合 韈㗚多 二 合 娜耶 引 怛摩 二 合
南 三 涅哩夜 二 合 多夜弭 四 薩嚩怛
他孽多 五 嚩日囉 三 合 達摩 六 鉢囉
二 合 韈㗚多 二 合 夜 給 引

次禮不空成就尊　捨身求請善巧智
金剛合掌安於心　以頂著地稽首請

真言曰

唵一　薩嚩怛他引蘖多二布惹𧹞麽上尼阿怛摩二合南三涅哩夜二合多夜弭四薩嚩怛他引蘖多五嚩日囉二合羯麽句嚧𤙖六

次觀諸佛遍虛空　當結持印普禮足
禪慧檀智叉相叉　右膝著地置頂上

真言曰

唵嚩日囉二合微一入微反

次以成就妙真言　普願眾生同悉地
一切如來稱讚法　當願加持速成就

真言曰

唵一薩嚩怛他蘖多飾悉多二薩嚩薩怛嚩三合南三薩嚩悉䭾藥四三鉢覞䟦五怛他蘖多失者引地底瑟綻二合䟦六

次當結跏端身坐　淨除三業令清淨
諸法本性清淨故　願令自他悉无垢

真言曰

唵一娑嚩二合婆嚩戍䭾二薩嚩達麽娑嚩二合娑嚩戍度唅

次結蓮花三昧耶　十度相叉堅固縛
忍願竪合如蓮葉　想身同彼多羅尊
真言曰
唵一縛日羅二合鉢娜麼三合三麼耶四
薩怛鑁五二合
次結極喜三昧耶　定慧二羽堅固縛
忍辱願度中交合　檀慧禪智竪相著
真言曰
唵一三麼耶穀引二素囉多三薩怛鑁
三合四
次當開心入佛智　二乳加持怛囉吒
結金剛縛當心前　三掣開心如啓扇
真言曰
唵一縛日囉二合滿馱二怛囉二合
吒三
次觀蓮臺阿字門　二點莊嚴成寂智
禪智屈入金剛縛　召字流入於心中
真言曰
唵一縛日囉引二合吠舍惡三
次結密合金剛拳　以此加持使堅固
入印進力住禪智　故能堅持不退失
真言曰
唵一縛日囉二合母瑟知二合鑁

次結蓮花摧魔印　以此淨除諸障難
應以金剛合掌儀　進力如牙竪禪智
內住慈心現威怒　右旋三匝成界方
真言曰
唵一摩訶戰拏二尾始縛二合路波
尾迦吒三鉢娜麽二合能瑟吒羅三合
四羯羅羅五毗灑拏六縛訖怛羅二合
七怛囉引娑耶八娑縛二合鋡九鉢娜麽二合
藥乞叉二合佉陀十地下同　地力反
次應端身住三昧　二羽相叉為定印
空界塵身諸佛海　警覺令觀真實心
真言曰
唵一質多鉢囉二合底二微鄧遮嚕
頌
即觀阿字為月輪　重以真言使明顯
真言曰
唵冒地質多二合母怛波二合娜夜弭
自心本性清淨故　應妙觀察金剛蓮
真言曰
唵底瑟吒二合鉢娜麽二合
為成清淨一相故　漸令開敷同法界
即得大悲三摩地　悉能普淨衆生界
真言曰

唵一薩發二合囉鉢娜麼二合

為令三昧純熟故　悉令延縮得自在

漸證智蓮量已身　普發淨光照三昧

真言曰

唵一僧訶囉二鉢娜麼二合

次以堅固妙真言　加持能令不傾動

真言曰

唵一涅哩二合荼二底瑟姹二合三鉢娜麼二合

虛空所現諸如來　悉入覺花為一體

應知等同於諸佛　堅固菩提菩顧身

真言曰

唵一鉢娜麼二合引怛麼二合句唅二三麼諭唅三麼訶三麼諭唅四薩嚩怛他蘖多引毗三冒提五鉢娜麼二合引怛麼二合句唅

即觀妙蓮為本尊　其身淨滿練金色

摩尼妙寶為珠瓔　寶冠首戴无量壽

右現殊勝與願印　左以定手持青蓮

住於三昧處月輪　普放慈光照三界

次以根本青蓮印　心額喉頂遍加持

真言曰

唵一多唎二咄多唎三咄

次結寶印自灌頂　二羽堅固金剛縛
進力禪智如寶形　額上加持繫頂後
真言曰
唵一嚩日囉二二合囉怛那二引三合毗詵
者鈴四薩嚩畝捺囉二合迷五涅哩二
合儞句嚧六嚩囉迦嚩制七娜鈴
二手如垂擐帶已　便應自被堅固甲
結金剛拳舒進力　唵砧二字想指面
心背臍膂及兩膝　喉額頂後皆三繞
檀慧前散垂天衣　即能堅固无傾動
當以二羽三相拍　是名蓮花喜印儀
真言曰
唵一鉢娜麼二二合都使也二合穀引
次應嚴淨佛國土　為欲奉事諸如來
諦觀无盡香水海　妙蓮上持花藏界
摩尼寶殿以莊嚴　出過諸天妙供具
虛空諸天為第五　所欲皆從虛空生
心樂供養諸聖衆　願令如意普圓滿
以此真實加持已　當結金剛合掌儀
真言曰
唵一誐誐娜二三婆嚩三嚩日囉二
合穀引
寶地莊嚴花座上　唑弄二合字門成大尊

放淨光明照曰月　蓮花眷屬悉圍遶
次以請召密方便　召集尊身入智體
定慧二羽堅固縛　進力二度屈如鉤
真言曰
唵一 鉢娜枳二合 俱舍引 迦哩灑二合
那二 摩訶鉢娜麼二合三 俱蘭訶迦佉
剎二合 縛四 三麼焰 吽五 弱
次結蓮華索大印　蓮掌智入進禪中
以此密印及真言　召請本尊攝引入
真言曰
唵一 阿目伽播捨二 句盧馱三 摩
覡四 鉢羅下二同合 吠舍五 鉢囉二合 吠
捨耶六 薩嚩三麼延吽
次結花拳為鎖印　進力攝智相鉤結
以此蓮花止留印　能令本尊堅固住
真言曰
唵一 鉢娜麼二合 商迦剎摩絡
次結蓮花鈴密印　禪智屈入蓮花掌
以此密印及真言　能令本尊妙歡喜
真言曰
唵一 鉢娜麼二合 健吒二 馱哩三 施
伽羅二合 摩四 吠舍耶六 三麼耶七
穀囙蔎入惡

次以悅意妙伽陀　捧持閼伽獻香水
妙音遍至无邊界　以此加持速成就

真言曰

娜莫曳娜薩帝娜一 婆誐嚩底二 冒地毋隨囉三 努多囉四 嚩日囉二合 達摩五 鉢囉二合 諭儗娜六 諦娜薩諦娜七 惹薩鞥八 唵九 多剎十 哆多剎十一 出剎十二 薩嚩二合 訶引

次應廣設四內供　花掌豎建禪皆度
以此蓮花嬉戲故　能滿檀那波羅蜜

真言曰

唵一 鉢娜麼二合 囉底二 布而曳二合 [illegible]下 穀

次結蓮花鬘密印　以蓮花掌前中靜
由獻花鬘供養故　當滿淨戒波羅蜜

真言曰

唵 鉢娜麼二合 麼邐迦二 布而曳二合 囉吒

次結蓮花歌詠印　花掌從臍至口散
獻此如來妙法音　能滿安忍波羅蜜

真言曰

唵一 鉢娜麼二合 二 儗多布而曳二合 三 儗

次結蓮花舞供養　　花手旋舞置於胸
由此密印及真言　　速具精進波羅蜜
真言曰
唵一鉢娜麼二二合涅哩二合底也二合
布而曳二合訖哩二合吒
次結蓮花焚香印　　花掌下散如焚香
由此焚香印威力　　當證靜慮波羅蜜
真言曰
唵一度波鉢娜彌二合係二吽
次結蓮花花供養　　蓮掌上散如獻花
由獻妙花莊嚴故　　速證般若波羅蜜
真言曰
唵一鉢娜麼二二合母瑟知二三合吽
次結蓮花燈明印　　禪智前遍蓮花手
以此燈明供養故　　當滿方便波羅蜜
真言曰
唵一鉢娜麼二二合句囉三邏禁剌四
達摩引瞥計五布而戈六三合布惹耶
七吽
次結蓮花塗香印　　散掌心上如塗香
以此真言密印儀　　能滿誓願波羅蜜
真言曰
唵一鉢娜麼二二合嚩提三吽

次結大尊根本印　以印加持自心上
二羽智拳爲相背　進力禪智竪相合
眞言曰
唵一 鉢娜麼二合 多黎三 吽
次結不空多羅心　以印加持於額上
准前根本秘印相　改竪檀慧令相著
眞言曰
唵一 尾補囉二 多黎三 吽
次結本尊寶冠印　以此大印置頂上
准前心印竪忍願　進力遠屈二度背
眞言曰
唵一 鉢囉二合 嚩囉二 多黎三 吽
次結眞寶加持印　以此能召於一切
准前灌頂寶冠印　唯以精進度去來
眞言曰
唵一 阿慕伽二 多㗚三 吽
次結摧壞諸魔印　以此能伏難調者
准前灌頂寶冠印　直申力度右旋遶
眞言曰
唵一 三麼耶二 多㗚三 吽
次以字門布己身　唵字頂上多字額
㗚字兩目吽二肩　哆字當心㗚字當臍
吽字二膝㗚二脛　薩嚩二合左足訶右足

四明引尊入已身　以此加持無二體
應結青蓮根本印　稱誦蓮花百字明
定慧二羽內相叉　進力禪智豎相拄
真言曰
唵一鉢娜麼二合下同薩怛嚩二合下同三麼耶
二麼努播羅耶三鉢娜麼二合薩怛
嚩二合四怛尾努波底瑟吒二合五涅哩
二合攀護二合蘇婆嚩六素覩使諭
二合蘇婆嚩七阿努囉訖覩二合蘇
婆嚩八素補使諭二合蘇婆嚩九薩
嚩悉地蘇鉢囉二合也瑳十薩嚩羯
麼素者蘇十一質多室梨二合藥十
二句路吽十三呵呵呵呵穀四引十薄
伽梵十五薩嚩怛他蘗多十六鉢娜
麼十七麼蘇悶者八十鉢娜蘇引婆嚩
九十摩訶三麼耶薩怛嚩十二紇唎二合引聲
稱誦百字真言已　不解前印念本明
真言曰
娜謨囉一怛娜二合怛囉二合夜引也二娜
莫阿唎也二合三嚩嚕枳帝四濕嚩二合
囉耶五冒地薩怛嚩二合耶六摩訶薩
怛嚩二合耶七摩訶迦嚕抳迦耶八怛儞
也二合他九唵十多梨一十咄多梨二十咄

㘑三十薩嚩二合訶引

復以真言加珠鬘　頂上捧戴當心念

真言曰

唵一嚩日囉二合跛尾怛囉二合三麼耶

吽

誦持數限終竟已　復獻閼伽誦妙讚

重設八供發願已　解界想尊還本宮

結前蓮花三麼耶　頂上散花便禮足

真言曰

唵一訖哩姤嚩八二薩嚩薩怛嚩二合嘌託三悉地捺多四也他努誐五蘖堤特鏺六没䭾微儷焰七布那囉誐八麼那也都九唵十鉢娜麼十二一合薩怛嚩十二二合𤙖

以奉送諸本尊已　加持灌頂被甲胄

堅住本尊三摩地　自恣住止或經行

復應轉讀摩訶衍　常令身業恒不間

當得多羅親現前　所求勝願皆圓滿

現世得入歡喜地　十六生後成善提

金剛頂經多羅菩薩念誦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀門 宅

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚
大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

爾時善財童子從天宮下向迦毗羅城至善知眾藝童子所頭頂禮敬於一面立白言聖者我已發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能教誨願為我說時彼童子告善財言善男子我得菩薩解脫名善知眾藝我恒稱持入此解脫根本之字

阿(上)字時名由菩薩威德入無差別境界般若波羅蜜門悟一切法本不生故

囉字時入無邊際差別般若波羅蜜門悟一切法離塵垢故

跛字時入法界際般若波羅蜜門悟一切法勝義諦不可得故

左(輕呼)字時入普輪斷差別般若波羅蜜門悟一切法無諸行故

曩(舌頭平)字時入無阿賴耶際般若波羅蜜門悟一切法性相不可得故

攞字時入無垢般若波羅蜜門悟一切法出世間故愛支因緣永不現故

娜字時入不退轉加行般若波羅蜜門悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故

麼字時入金剛場般若波羅蜜門悟一切法離縛解故

拏(上)字時入普遍輪般若波羅蜜門悟一切法離熱矯穢得清涼故

灑字時入海藏般若波羅蜜門悟一切法無罣礙故

縛字時入普遍生安住般若波羅蜜門悟一切法言語道斷故

多(上)字時入照曜塵垢般若波羅蜜門悟一切法真如不動故

野字時入差別積聚般若波羅蜜門悟一切法如實不生故

瑟吒(上二合)字時入普遍光明息除熱惱般若波羅蜜門悟一切法制伏任持相不可得故

迦(上)字時入差別種類般若波羅蜜門悟一切法作者不可得故

娑(上)字時入現前降霔大雨般若波羅蜜門悟一切法時平等性不可得故

荼(輕呼)字時入大迅疾衆峯般若波羅蜜門悟一切法我所執性不可得故

誐字時入普遍輪長養般若波羅蜜門悟一切法行取性不可得故

他(上)字時入真如無差別般若波羅蜜門悟一切法處所不可得故

惹字時入世間流轉窮源清淨般若波羅蜜門悟一切法能所生起不可得故

娑嚩(二合)字時入念一切佛莊嚴般若波羅蜜門悟一切法

安隱性不可得故
馱字時入觀察法界道場般若波羅蜜門悟一切法能持界性不可得故
捨字時入隨順一切佛教般若波羅蜜門悟一切法寂靜性不可得故
佉上字時入現行因地智慧藏般若波羅蜜門悟一切法如虛空性不可得故
訖灑二合字時入決擇息諸業海藏般若波羅蜜門悟一切法窮盡性不可得故
娑多上二合字時入摧諸煩惱清淨光明般若波羅蜜門悟一切法住持處非處令不動轉性不可得故
孃上輕呼字時入生世間了別般若波羅蜜門悟一切法能所知性不可得故
囉他上二合字時入逆生死輪智道場般若波羅蜜門悟一切法執著義性不可得故

娑(去引)字時入一切宮殿道場莊嚴般若波羅蜜門悟一切法可破壞性不可得故

磋(上)字時入修行加行藏蓋差別道場般若波羅蜜門悟一切法欲樂覆性不可得故

娑麼(二合)字時入現見十方諸佛旋般若波羅蜜門悟一切法可憶念性不可得故

訶嚩(二合)字時入觀察一切眾生堪任力遍生海藏般若波羅蜜門悟一切法可呼召性不可得故

哆娑(二合)字時入一切功德海趣入修行源底般若波羅蜜門悟一切法勇健性不可得故

伽(去)字時入持一切法雲堅固海藏般若波羅蜜門悟一切法厚平等性不可得故

姹(上)字時入願往詣十方現前見一切佛般若波羅蜜門悟一切法積集性不可得故

停上字時入字輪積集俱胝字般若波羅蜜門悟一切法離諸諠諍無往無來行住坐臥不可得故

頗字時入成熟一切衆生際往詣道場般若波羅蜜門悟一切法遍滿果報不可得故

塞迦上二合字時入無著無礙解脫地藏光明輪普照般若波羅蜜門悟一切法積聚蘊性不可得故

也娑上二合字時入宣說一切佛法境界般若波羅蜜門悟一切法衰老性相不可得故

室左上二合字時入一切虛空以法雲雷震吼普照般若波羅蜜門悟一切法聚集足跡不可得故

吒上字時入無我利益衆生究竟邊際般若波羅蜜門悟一切法相驅迫性不可得故

荼去引字時入法輪無著別藏般若波羅蜜門悟一切法究

竟處所不可得故
善男子我稱如是入諸解脫根本字
時此四十二般若波羅蜜為首入無
量無數般若波羅蜜門
又善男子如是字門是能悟入法空
邊際除如是字表諸法空更不可得
何以故如是字義不可宣說不可顯
示不可執取不可書持不可觀察離
諸相故善男子譬如虛空是一切物
所歸趣處此諸字門亦復如是諸法
空義皆入此門方得顯了若菩薩摩
訶薩於如是入諸字門得善巧智於
諸言音所詮所表皆無罣礙於一切
法平等空性盡能證持於衆言音咸
得善巧若菩薩摩訶薩能聽如是入
諸字門印阿上字印聞已受持讀誦
通利為他解說不貪名利由此因緣
得二十種殊勝功德何等二十謂得強
憶念得勝慚愧得堅固力得法旨趣
得增上覺得殊勝慧得無礙辯得揔持
門得無疑惑得違順語不生恚愛得
無高下平等而住得於有情言音善
巧得蘊善巧處善巧界善巧得緣起

善巧因善巧緣善巧法善巧得根勝劣智善巧他心智善巧得觀星曆善巧得天耳智善巧宿住隨念智善巧神境智善巧死生智善巧得漏盡智善巧得說處非處智善巧得往來等威儀路善巧是為得二十種殊勝功德善男子我唯知此入諸解脫根本字智如諸菩薩摩訶薩能於一切世間善巧之法以智通達到於彼岸而我云何能知能說彼功德行時善財童子頭面敬禮衆藝之足遶無數匝戀仰而去

大方廣佛花嚴經入法界品頓證毗盧遮那法身字輪瑜伽儀軌

夫欲頓入一乘修習毗盧遮那如來法身觀者先應發起普賢菩薩微妙行願復應以三密加持身心則能悟入文殊師利大智慧海然修行者最初於空閑處攝念安心閉目端身結跏趺坐運心普緣無邊刹海諦觀三世一切如來遍於一一佛菩薩前慇勤恭敬禮拜旋遶又以種種供具雲海奉獻如是等一切衆聖廣大供養

已復應觀自心心本不生自性成就
光明遍照猶如虛空復應深起悲念
哀愍衆生不悟自心輪迴諸趣我當
普化拔濟令其開悟盡無有餘復應
觀察自心諸衆生心及諸佛心本無
有異平等一相成大菩提心瑩徹清
涼廓然周遍圓明皎潔成大月輪量
等虛空無有邊際復應於月輪內右
旋布列四十二梵字悉皆金色放大
光明照徹十方分明顯現一一光中
見無量剎海有無量諸佛有無量衆
前後圍遶坐菩提場成等正覺智入
三際身遍十方轉大法輪度脫群品
悉令現證無住涅槃復應悟入般若
波羅蜜四十二字門了一切法皆無
所得能觀正智所觀法界悉皆平等無
異無別修瑜伽者若能與是旋陀羅
尼觀行相應即能現證毗盧遮那如
來智身於諸法中得無障礙

圓明字輪

四十二字頌曰

阿上 囉跛左曩攞娜麼拏上 灑縛須上 野瑟吒上二合 迦上 娑上 莽誐他上 惹娑縛二合 馱捨佉上 訖灑二合 娑須二合 壤上 囉他上二合 婆去 縒上 娑麼上二合 訶縛二合 哆娑二合 伽上 姹上 儜上 頗娑迦二合 野娑上二合 室左上二合 吒上 荼去

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮并序　宅

出禮懺文兼一切境界智光明莊嚴經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

皇帝以深仁馭宇大明燭物普灑甘
露洪蕩埶參元不空叨沐
聖慈濫當翻譯特奉
恩命令集上都義學沙門良賁等一
十六人於內道場翻仁王護國般若
及大乘密嚴等經畢顧讚揚次於至
覺冀介福於
聖躬竊見大聖文殊師利菩薩讚佛
法身經據其梵本有四十一禮先道
際行但唯有十禮於文不備歎德未
圓恐乖聖者懇誠又闕群生勝利不
空先有所持梵本並皆具足今譯流
傳廣裨弘益其餘懺悔儀軌等並如
舊本此不復云于時
大曆永泰元年維夏四月也經云
如是我聞一時佛住王舍城鷲峯山
中與大比丘衆二萬五千人俱皆是
阿羅漢與大菩薩摩訶薩七十二那由

多俱胝 文殊師利菩薩而為上首尒
時文殊師利菩薩從座而起整理衣
服偏袒右肩頂禮佛足合掌恭敬稱
揚如來說伽他曰

無色無形相　無根無住處　不生不滅故
敬禮無所觀　不去亦不住　不取亦不捨
遠離六入故　敬禮無所觀　不住於諸法
離有離無故　行於平等故　敬禮無所觀
出過於三界　等同於虛空　諸欲不染故
敬禮無所觀　於諸威儀中　去來及睡寤
常在寂靜故　敬禮無所觀　去來悉平等
已住於平等　不壞平等故　敬禮無所觀
入諸無相定　見諸法寂靜　常在三昧故
敬禮無所觀　無住無所觀　於法得自在
慧用常定故　敬禮無所觀　不住於六根
不著於六境　常在一相故　敬禮無所觀
入於無相中　能斷於諸染　遠離名色故
敬禮無所觀　不住於有相　亦離於諸相
入相於無中　敬禮無所觀　無分別思惟
心住無所住　諸念不起故　敬禮無所觀
無藏識如空　無染無戲論　遠離三世故
敬禮無所觀　虛空無中邊　諸佛心亦然
心同虛空故　敬禮無所觀　諸佛虛空相

虛空亦無相　離諸因果故　敬禮無所觀
不著於諸法　如水月無取　遠離於我相
敬禮無所觀　不住於諸蘊　不著於處界
遠離顛倒故　敬禮無所觀　常等於法界
我見悉皆斷　遠離二邊故　敬禮無所觀
不住於諸色　非取亦非捨　遠離非法故
敬禮無所觀　證無障礙法　通達於諸法
遠離魔法故　敬禮無所觀　非有亦非無
有無不可得　離諸言說故　敬禮無所觀
摧折我慢幢　非一亦非二　遠離一二故
敬禮無所觀　身口意無失　三業常寂靜
遠離譬喻故　敬禮無所觀　一切智常住
應現無功用　遠離諸過故　敬禮無所觀
微妙無漏念　無限無分別　等情非情故
敬禮無所觀　以心無礙故　悉知一切心
不住自他故　敬禮無所觀　無礙無所觀
常住無礙法　遠離諸心故　敬禮無所觀
心常無所緣　自性不可得　平等難量故
敬禮無所觀　以無所依心　悉見諸剎土
知諸有情故　敬禮無所觀　諸法薩婆若
畢竟無所有　佛心難測故　敬禮無所觀
諸法由如幻　如幻不可得　離諸幻法故
敬禮無所觀　佛常在世間　而不染世法

不染世間故　敬禮無所觀　一切智常住
空性空境界　言說亦空故　敬禮無所觀
證無分別定　得如幻三昧　遊戲神通故
敬禮無所觀　非一亦非異　非近亦非遠
於法不動故　敬禮無所觀　一念金剛定
剎那成等覺　證無影像故　敬禮無所觀
於諸三世法　成就諸方便　不動涅槃故
敬禮無所觀　涅槃常不動　無此岸彼岸
通達方便故　敬禮無所觀　無相無所有
無思無戲論　不住有無故　敬禮無所觀
智處悉平等　寂靜無分別　自他一相故
敬禮無所觀　一切平等禮　無禮無不禮
一禮遍含識　同歸實相體

介時世尊讚文殊師利菩薩言善哉
善哉汝今善說如來功德一切諸法
本來清淨文殊師利假使有人教化
三千大千世界一切有情成辟支佛
不如有人聞此功德一念信解即起
過彼百千万倍如是展轉無能稱讚譬
喻校量具如本經所說

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

受菩提心戒儀一卷　宅

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

弟子某甲等　稽首歸命禮　遍虛空法界
十方諸如來　瑜伽總持教　諸大菩薩眾
及禮菩提心　能滿福智聚　令得無上覺
是故稽首禮
禮佛真言曰
唵薩嚩怛他(引)蘖多(引)跛娜滿那喃迦嚧
弥次應運心供養
弟子某甲等　十方一切剎　所有諸供養
花鬘燈塗香　飲食幢幡蓋　誠心我奉獻
諸佛大菩薩　及諸賢聖等
我今至心禮
普供養虛空藏真言曰
唵誐誐曩(引)三婆嚩嚩日囉(二合)斛
次應懺悔
弟子某甲等　今對一切佛　諸大菩薩眾
自從過去世　無始流轉中　乃至於今日
愚迷真如性　起虛妄分別　貪瞋癡不善
三業諸煩惱　及以隨煩惱　違犯他勝罪
及餘罪愆等　毀謗佛法僧　侵奪三寶物

廣作無間罪　無量無邊劫　不可憶知數
自作教他作　見聞及隨喜　復依勝義諦
真實微妙理　聖慧眼觀察　前後中三際
彼皆無所得　自心造分別　虛妄不實故
以爲悲方便　平等如虛空　我悉皆懺悔
攝不攝覆藏　從今懺已後　永斷不復作
乃至成正覺　終更不違犯　唯願十方佛
一切菩薩衆　哀愍加護我　令我罪障滅
是故至心禮
懺悔滅罪真言曰
唵薩嚩跛波捺賀引曩嚩日羅二合野引娑嚩二合引賀引
次當受三歸依
弟子某甲等　從今日以往　歸依諸如來
五智三身佛　歸依金剛乘　自性真如法
歸依不退轉　大悲菩薩僧　歸依三寶竟
終不更歸依　自利邪見道　我今至心禮
三歸依真言曰
唵步引欠
次應受菩提心戒
弟子某甲等　一切佛菩薩　從今日以往
乃至成正覺　攝發菩提心
有情無邊誓願度　福智無邊誓願集

佛法無邊誓願學　如來無邊誓願事
無上菩提誓願成
今所發覺心　遠離諸性相　蘊界及處等
能取所取執　諸法悉無我　平等如虛空
自心本不生　空性圓寂故　如諸佛菩薩
發大菩提心　我今如是發　是故至心禮
次誦受菩提心戒真言曰
唵(一)冒地唧多(二)母怛波(二合)那野(引)弥
最上乘教受發菩提心戒懺悔文
弟子某甲等歸命十方一切諸佛諸大菩薩大菩提心爲大導師能令我等離諸惡趣能示人天大涅槃是故我今至心頂禮
弟子某甲等十方世界所有一切最勝上妙香花幡蓋種種供養奉獻一切諸佛菩薩至心頂禮
弟子某甲等自從過去無始已來乃至今日貪瞋癡等種種煩惱及忿恨等諸隨煩惱惱亂身心廣作一切身業不善殺盜邪婬口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪瞋邪見種種煩惱無始相續纏染其心令身口意造罪無量或殺父母殺阿羅漢出

佛身血破和合僧毀謗三寶打縛衆生破齋破戒飲酒食肉及食五辛如是等罪無量無邊不可憶知今日誠心發露懺悔一懺已後永斷相續更不敢造唯願十方一切諸佛諸大菩薩加持護念能令我等罪障銷滅

弟子某甲等自從今身乃至當坐菩提道場於其中間歸依如來無上三身歸依方廣大乘法藏歸依一切不退菩薩僧歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟從今已後更不歸依二乘外道唯願十方一切諸佛證知我等至心頂禮

弟子某甲等始從今身乃至當坐菩提道場於其中間誓發無上菩提心

衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願學　如來無邊誓願事
無上菩提誓願成

今所發心復當遠離我法二相顯明本覺真如平等鏡智現前得善巧智具足圓滿普賢之心唯願十方一切諸佛諸大菩薩證知我等至心頂禮

南無東方阿閦佛　南無南方寶生佛

南無西方阿弥陁佛　南無北方不空成就佛

南無清淨法身毗盧遮那佛

受菩提心戒儀一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛頂經金剛界大道場毗盧遮那如來自受用身內證智
眷屬法身異名佛最上乘秘密三摩地禮懺文 一卷
開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

初礼請佛并八數依常
南謨常住三世淨妙法身金剛界大
悲毗盧遮那佛
南謨金剛堅固自性身阿閦佛
南謨福德莊嚴聚身寶生佛
南謨受用智慧身阿弥陁佛
南謨作變化身不空成就佛
南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生盡
虛空遍法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
南謨平等性智寶波羅蜜出生盡虛
空遍法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
南謨妙觀察智法波羅蜜出生盡虛
空遍法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
南謨成所作智羯磨波羅蜜出生盡
虛空遍法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
南謨一切如來菩提心金剛薩埵等
盡虛空遍法界同一體性金剛界生
身一切諸佛

南謨一切如来菩提心金剛王等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛
南謨一切如来菩提心金剛愛等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛
南謨一切如来菩提心金剛喜等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛
南謨一切如來福德聚金剛寶等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛
南謨一切如來福德聚金剛光等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛
南謨一切如來福德聚金剛幢等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛
南謨一切如来福德聚金剛笑等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛
南謨一切如来智慧門金剛法等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身

一切諸佛
南謨一切如來智慧門金剛利等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛
南謨一切如來智慧門金剛因等盡
虛空遍法界同一體性金剛界生身
一切諸佛
南謨一切如來智慧門金剛語等盡
虛空遍法界同一體性金剛生身一
切諸佛
南謨一切如來大精進金剛業等盡
虛空遍法界同一體性金剛生身一
切諸佛
南謨一切如來大精進金剛護等盡
虛空遍法界同一體性金剛生身一
切諸佛
南謨一切如來大精進金剛牙等盡
虛空遍法界同一體性金剛生身一
切諸佛
南謨一切如來大精進金剛拳等盡
虛空遍法界同一體性金剛生身一
切諸佛
南謨一切如來遍悅心金剛嬉戲等

盡虛空遍法界一切供養雲海菩薩
摩訶薩
南謨一切如来大覺令金剛鬘等盡
虛空遍法界一切供養雲海菩薩摩
訶薩
南謨一切如来妙法音金剛歌等盡
虛空遍法界一切供養雲海菩薩摩
訶薩
南謨一切如来神通業金剛舞等盡
虛空遍法界一切供養雲海菩薩摩
訶薩
南謨一切如来真如熏金剛焚香等
盡虛空遍法界一切供養雲海菩薩
摩訶薩
南謨一切如来勝莊嚴金剛花等盡
虛空遍法界一切供養雲海菩薩摩
訶薩等
南謨一切如来常普照金剛燈等盡
虛空遍法界一切供養雲海菩薩摩
訶薩等
南謨一切如来常供養金剛塗香等
盡虛空遍法界一切供養雲海菩薩
摩訶薩等

南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩
等盡虛空遍法界一切成辦菩薩摩
訶薩
南謨一切如来善巧智金剛索菩薩
等盡虛空遍法界一切導教菩薩摩
訶薩
南謨一切如来堅固智金剛鎖菩薩
等盡虛空遍法界一切使者菩薩摩
訶薩
南謨一切如來歡樂智金剛鈴菩薩
等盡虛空遍法界一切隨順菩薩摩
訶薩如上金剛界大曼荼羅三十七
尊並是法佛現證菩提内眷屬毗盧
遮那乎體
南謨盡十方蓮花藏世界海不可說
不可說微塵剎土海會中常住三世
平等一切三寶普為五類諸天世主
九際生世父母諸善知識讚揚施
主盡無餘界有情並願斷除諸障歸
命懺悔至心懺悔
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是

懺悔已至心歸命頂禮大悲毗盧遮
那佛至心隨喜
又應深發歡喜心　隨喜一切福智聚
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
隨喜已至心歸命頂禮大悲毗盧遮
那佛至心勸請
復觀諸佛坐道樹　已身各請轉法輪
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
勸請已至心歸命頂禮大悲毗盧遮
那佛至心迴向
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常為善友不厭捨
遠離八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無畏等十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
迴向發願已至心歸命頂禮大悲毗
盧遮那佛
已下次第如常

白衆等各念此時清淨偈

諸法如影像　清淨無瑕穢　取說不可得

皆從因業生

金剛頂經金剛界大道場毗盧遮那如來自受用身

內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺

亦名三十七尊禮懺文

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋卷上　一　宅

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

如是者所謂結集之時所指是經也我聞者蓋表親從佛聞也一時者當說經之時其地六種震動或天雨衆花餘時則無此相又三乘種性皆獲聖果乃稱一時也婆伽梵者能破義也所破者破四魔也又有六義如聲論所釋熾盛自在與端嚴等也成就殊勝者毗盧遮那自覺聖智也一切如来者准瑜伽教中五佛是也其五佛者即盡虛空遍法界無盡無餘佛聚成此五身也金剛加持者表如来十眞如十法界十如来地以成上下十峯金剛大空智處加持者表如来於中道十六大菩薩普賢智從此展轉流出共成三十七位已成解脫輪大曼荼羅三昧耶智者誓也亦曼荼羅也勿令將来最上乘者不從師受而專意自受也是故得知偕最上乘者

必須師受三昧耶然後可修行也已得一切如來灌頂寶冠為三界主者如來在因地從灌頂師入三昧耶智曼荼羅阿闍梨加持弟子身中本有如來藏性發金剛加持以成修真言行菩薩法器則堪任持明等乃至傳受印可等灌頂階位以此為初因由三密四智印相應成究竟三界法王主以為果已證一切如來一切智智瑜伽自在已證一切如來者同上所說五佛也一切智智者唯佛自證之智皆以瑜伽法相應獲得妙法自在能作一切如來一切印者四智印也平等種種事業於無盡無餘一切衆生界一切意願作業皆悉圓滿能作由獲瑜伽自在故能作一切如來五佛亦如前釋一一佛皆有一切印平等羯磨處智遍至無盡無餘佛刹衆生界能作種種利益究竟安樂一切有情界悉令圓滿上中下一一皆成九品悉地常恒三世一切時者身語意業金剛大毗盧遮那如來也常恒者表如來清淨法界智無始時來本有廣優

惱而不減與淨法相應證清淨而不增也三世者爲過去未來現在是也一切時者在於異生時後證聖果時三業清淨猶如虛空身語意業不被虛妄分別所生煩惱所染故也金剛者證得佛地一切法自在得證身口意三密金剛於藏識中修道煩惱習氣堅若金剛難摧用以大空金剛智三摩地證得法身光明遍照毗盧遮那如來也經云在於欲界他化自在天王宮中一切如來常所遊處吉祥稱歎大摩尼殿種種間錯鈴鐸繒幡微風搖擊珠鬘瓔珞半滿月等而爲莊嚴他化自在天宮者名爲欲界頂他化自在天王宮殿菩薩證得第六地位現前地菩薩住般若波羅蜜觀多作此天衆王爲天人說般若波羅蜜其天界五欲殊勝超越諸天是故毗盧遮那佛爲金剛薩埵說大樂大貪染加持現證瑜伽理趣速疾由是得聞不染世間雜染諸煩惱超越摩羅之境其宮殿是大樂不空金剛薩埵曼荼羅皆從毗盧遮那佛福德資糧

出生大妙金剛五寶所成金剛掌寶樓閣其曼荼羅四方八柱列八位四門中位毗盧遮那遍照如來內證之智解脫是也其八位後當說經云與八十俱胝菩薩衆俱所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧一切魔菩薩摩訶薩與如是等大菩薩衆恭敬圍遶而爲說法一菩薩同類種性有十俱胝衆金剛手菩薩者在毗盧遮那前月輪中表一切如來菩提心初發菩提心由金剛薩埵加持修證普賢行願證如來地觀自在菩薩者在毗盧遮那後月輪表一切如來大悲隨緣六趣拔濟一切有情生死雜染苦惱速證清淨三摩地不著生死不證涅槃皆由觀自在菩薩金剛法現證虛空藏菩薩者在毗盧遮那右月輪表一切如來眞如恒沙功德福資粮聚由修虛空藏菩薩行行四種施後當說三輪清淨

喻若虛空無盡有為無漏成受用變化身資粮也金剛拳菩薩在毗盧遮那左月輪表一切如來三種秘密在金剛拳菩薩掌由真言行菩薩以入輪壇得灌頂者得聞如來三業密教修行獲得世出世殊勝悉地淨除無始十種不善惡業證得無障礙究竟智文殊師利菩薩在東南隅月輪表一切如來般若波羅蜜多慧劍住三解脫門能顯真如法身常樂我淨由菩薩證此智便成等正覺也纔發心轉法輪菩薩者在西南隅月輪表一切如來四種輪金剛界輪降三世輪遍調伏輪一切義成就輪由修真言行菩薩得入如是等輪徐四種智印以成十六大菩薩生便證無上菩提虛空庫菩薩者在西北隅表一切如來廣大供養儀由修真言行菩薩修得虛空庫菩薩瑜伽三摩地於一念頃身生盡虛空遍法界一一佛前於大衆會以種種雲海供養奉獻如來便從一切佛聞說妙法遠滿福德智慧資糧以虛空為庫藏隨緣諸趣拯濟

利益諸有情漸引致無上菩提以為巧便摧一切魔菩薩在東北隅表一切如來大悲方便外示威怒內懷悲愍住加行位護持修行辟除諸障成菩提時摧伏天魔及盧醯首羅一切難調伏者令彼等受化致於無上菩提以忿怒智而成究竟如上所釋八大菩薩攝三種法所為菩提心大悲方便是也如上所釋諸菩薩包括一切佛法真言門及一切顯大乘如是等大菩薩衆恭敬圍遶八供養及四門菩薩等以表如來三昧眷屬經云而為說法初中後善者所說何法諸大菩薩般若理趣初善者一切如來身容一切契印身威儀也中善者一切如來語密真言陀羅尼法王教勅不可違越也後善者本尊瑜伽一切三摩地無量智解脫也又一釋初善者增上戒學中善者增上心學後善者增上慧學文義巧妙者文巧依聲論詞韻清雅具六十四種梵音也義妙者依二諦世俗勝義諦也純一者表如來瑜伽不與三乘同共教故唯

如來究竟內證不共佛法圓樂智圓滿者由如上智能斷三界九地見道修道一切煩惱及習氣斷二種障二種資糧圓滿也清淨者表離垢清淨由瑜伽法一念淨心相應便證真如實際不捨大悲於淨穢土受用身變化身成佛經云契白者清淨法界本來不染與無量雜染覆蔽異生無明住地其性亦不減預聖流證佛地其性亦不增加

經云說一切法清淨句門者為修瑜伽行者於生死流轉不染故廣作利樂有情事故遠證無上三摩地解脫智慧故遠集廣大福德資糧故超越一切魔羅毗那夜迦衆速疾得世出世間勝願滿是故說如來大悲愍念衆上乘種性者說十七種清淨瑜伽三摩地是故諸契經說三界唯心由心清淨有情清淨由心雜染有情雜染又說有情界是菩薩淨妙佛國土由修得十七清淨句門是也

經云所謂妙適清淨句是菩薩位者妙適者即梵音蘇囉多也蘇囉多者

如世間那羅那理娛樂金剛薩埵亦是蘇羅多以無緣大悲遍緣無盡衆生界願得安樂利益心曾無休息自他平等無二故名蘇羅多百由修金剛薩埵瑜伽三摩地得妙適清淨句是故獲得普賢菩薩位慾箭清淨句是菩薩位者由修慾金剛瑜伽三摩地得慾箭清淨句是故獲得慾金剛菩薩位

觸清淨句是菩薩位者由修金剛髻離吉羅瑜伽三摩地得觸清淨句是故獲得金剛髻離吉羅菩薩位

愛縛清淨句是菩薩位者由修愛縛金剛瑜伽三摩地得愛縛清淨句是故獲得愛金剛菩薩位

一切自在主清淨句是菩薩位者由修金剛慠瑜伽三摩地得一切自在主清淨句是故獲得金剛慠菩薩位

見清淨句是菩薩位者由修意生金剛瑜伽三摩地得見清淨句是故獲得意生金剛菩薩位

適悅清淨句是菩薩位者由修適悅金剛瑜伽三摩地得適悅清淨句是

故獲得適悅金剛菩薩位
愛清淨句是菩薩位者由修貪金剛瑜伽三摩地得愛清淨句是故獲得貪金剛菩薩位
慢清淨句是菩薩位者由修金剛慢瑜伽三摩地得慢清淨句是故獲得金剛慢菩薩位
莊嚴清淨句是菩薩位者由修春金剛瑜伽三摩地得莊嚴清淨句是故獲得春金剛菩薩位
意滋澤清淨句是菩薩位者由修雲金剛瑜伽三摩地得意滋澤清淨句亦云喜悅清淨句是故獲得雲金剛菩薩位
光明清淨句是菩薩位者由修秋金剛瑜伽三摩地得光明清淨句是故獲得秋金剛菩薩位
身樂清淨句是菩薩位者由修冬金剛瑜伽三摩地得身樂清淨句是故獲得冬金剛菩薩位
色清淨句是菩薩位者由修色金剛瑜伽三摩地得色清淨句是故獲得色金剛菩薩位

聲清淨句是菩薩位者由修聲金剛瑜伽三摩地得聲清淨句是故獲得聲金剛菩薩位

香清淨句是菩薩位者由修香金剛瑜伽三摩地得香清淨句是故獲得香金剛菩薩位

味清淨句是菩薩位者由修味金剛瑜伽三摩地得味清淨句是故獲得味金剛菩薩位何以故一切法自性清淨故般若波羅蜜多清淨者雖一切法本來清淨由有客塵煩惱習氣覆蔽身心輪迴六趣由獲得瑜伽理趣四種智印所謂大智印三昧耶智印法智印羯磨智印如前菩薩一一具四種印相應方得離垢清淨便證普賢大菩薩位設使因緣不具不得四智印如經所說一聞於耳獲得勝福決定不畏疾證無上正等菩提以為正因金剛手若有聞此清淨出生句般若經理趣乃至菩提道場一切蓋障及煩惱障法障業障設廣積集必不墮於地獄等趣設作重罪消滅不難若能受持日日讀誦作意

思惟即於現生證一切法平等金剛三
摩地於一切法皆得自在受於無量適
悅歡喜以十六大菩薩生獲得如來
及執金剛位者
毗盧遮那佛在大衆中爲未來有情
修瑜伽者對諸十地菩薩說受持讀
誦具修行福利速滅無始時來無量
諸重業障乃至盡未來際以悲愍廣
大願力周遊六趣利樂有情由闇及
闇出世間殊勝悉地即於十六大生
修不深不受諸不善異類業獲得世
作金剛薩埵菩薩等乃至金剛拳菩
薩最後身便成毗盧遮那身也時婆
伽梵一切如來大乘現證三昧耶一
切曼荼羅持金剛勝薩埵於三界中
調伏無餘一切義成就金剛手菩薩
摩訶薩爲欲顯明此義故熙怡微笑左
手作金剛慢印右手抽擲本初大金
剛作勇進勢說大樂金剛不空三昧
耶心者婆伽梵義如前所釋一切如
來大曼荼羅中五方佛也大乘有七
義一者法大二者心大三者勝解大
四者意樂大五者資糧大六者時大

七者究竟大由諸菩薩承此大乘證得無上正等菩提現證者瑜伽師所證三摩地境也三昧耶者名為本誓亦名時亦名期契亦為曼荼羅之異名一切曼荼羅者於本部四種曼荼羅一大曼荼羅二三昧耶曼荼羅三法曼荼羅四羯磨曼荼羅以此四種曼荼羅攝瑜伽一切曼荼羅金剛勝薩埵者金剛義菩提心是也勝謂最勝薩埵名勇猛於三界中調伏者三界謂欲界色界無色界於中能調伏摩醯首羅等諸天難調伏者令得受化無餘一切義成就者普賢菩薩異名也金剛手菩薩摩訶薩者此菩薩本是普賢從毗盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵即與灌頂名之為金剛手菩薩摩訶薩者如前所釋為欲顯明此義故者所謂顯明大智印標幟首戴五佛寶冠熙怡微笑左手作金剛慢印右手抽擲本初大金剛作勇進勢本初者本來清淨法界也左手作金剛慢印者為降伏左道左行有情令歸順道右手抽擲五智金剛杵

作勇進勢者令自他甚深三摩地順
佛道念念昇進獲得普賢菩薩之地
即說大樂金剛不空三昧耶本誓心
真言𤙖字𤙖字者因義因義者謂菩提
心為因即一切如來菩提心亦是一
切如來不共真如妙體恒沙功德皆
從此生此一字具四字義且賀字以為
本體賀字從阿字生由阿字一切法本
不生故一切法因不可得其字中有汙
聲汙聲者一切法損減不可得其字頭
上有圓點半月即謂麼字者一切法
我義不可得我有二種所謂人我法
我此二種皆是妄情所執名為增益
邊若離損減增益即契中道

唵字者金剛薩埵滿智印明也

麼字者欲金剛法智印明也

賀字者金剛悅喜法智印明也

蘇字者愛金剛法智印明也

佉字者慢金剛法智印明也

嚩字者意生金剛法智印明也

日羅字者金剛髻離吉羅法智
印明也

娑字者愛金剛法智印明也

多䮒字者金剛慠法智印明也

弱字者春金剛法智印明也

吽字者雲金剛法智印明也

鑁字者秋金剛法智印明也

穀字者冬金剛法智印明也

蘇字者色金剛法智印明也

羅字者聲金剛法智印明也

多字者香金剛法智印明也

薩多鑁字者味金剛法智印明也

此等言十七字則為十七菩薩種子即成法曼荼羅若畫一一菩薩本形即成大曼荼羅若畫本聖者所執持標幟即成三昧耶曼荼羅如前種子字各畫本位即名法曼荼羅各鑄本形安於本位即成羯磨曼荼羅

次說安立次第分曼荼羅位中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵像薩埵菩薩前安慾金剛右邊安髻離吉羅後安愛樂金剛左安金剛慢右邊前隅安意生金剛右邊後隅安髻離吉羅左邊後隅安愛金剛左邊前隅安慠金剛以次外院如前次第安布四隅初安春金剛次安雲金剛

次安秋金剛次安冬金剛外院前安色金剛右安聲金剛後安香金剛左安味金剛既安布已則修行者結三昧耶等印成本尊瑜伽加持四處五方佛灌頂被甲誦四字明令召入令縛令歡喜獻閼伽即與四智相應入三摩地念誦或瑜伽師坐於中位三摩地中如前布列即誦十七字真言心緣一一理趣清淨句入一一理趣門遍周法界乃至第十七位周而復始以心得三摩地為限即名為大樂不空真實修行瑜伽儀軌

已上大樂不空金剛薩埵初集會品

時婆伽梵毗盧遮那如來婆伽梵者如前所釋毗盧遮那如來名遍照報身佛於色界頂第四禪色究竟天成等正覺為諸菩薩說四種自證自覺聖智說四智菩提所謂金剛平等現正等覺以大菩提金剛堅固故者由如來淨阿賴耶於大圓鏡智相應證得堅固無漏之三摩地能淨無始無明地微細煩惱義平等現等正覺以大菩提一義利故者第七無漏末那爲

第八淨阿賴耶識中無漏種子能緣所緣平等平等離能取所取故證得平等性智流出隨其衆生愛樂身由如衆色摩尼能作無邊有情義利法平等現等覺以大菩提自性清淨故者猶如如來清淨意識與妙觀察智相應證得一切法本性清淨於淨妙佛國土為諸菩薩能轉無上法輪一切業平等現等覺以大菩提一切分別無分別性故者由如來無漏五識尙成所作智相應現三業化於淨妙國土及雜染世界任運無功用無分別作佛事有情事

金剛手若有聞此四出生法讀誦受持設使現行無量重罪必能超越一切惡趣乃至當坐菩提道場速能剋證無上正覺者佛告金剛手菩薩為未來有情聞此中修理趣福利心不猶預能發淨信修行則現世恩報及來生能轉定業疾證無上菩提也

時薄伽梵如是說已欲重顯明此義故（此句可以意解不釋）熙怡微笑持智拳印說一切法自性平等心者熙怡微笑持

智拳印者希奇於畢表修行者具一切結使諸煩惱纏結毗盧遮那大智印誦心真言等同遍照尊則應受一切世間殊勝供養應受一切如來諸大菩薩禮敬是故有此微笑也

惡引字心真言者具含四字為一體

阿字菩提心義如此字一切字之為先於大乘法中趣向無上菩提菩提心為先

阿引字者行義則四智印瑜伽教中修行速疾方便由集福德智慧資糧證成無上菩提正因

第二字極長高聲

暗字者等覺義由證無邊智解脫三摩地陀羅尼門摧伏四種魔羅受十方一切如來三界法王灌頂轉正法輪

第四惡字者涅槃義由斷二種障謂煩惱所知之障證得四種圓寂所謂一者自性清淨涅槃二者有餘依涅槃三者無餘依涅槃四者無住涅槃前三通異生聲聞緣覺第四唯佛獨證不同諸異乘則此四字是毗盧遮

那佛自覺聖智四種智解脫外現四大轉輪王菩薩所謂第一金剛薩埵第二金剛寶菩薩其三金剛法菩薩第四金剛羯磨菩薩是也

修行者應建立曼荼羅中央毗盧遮那佛背日輪頭冠瓔珞身著白縠繒衣結智拳印坐師子座身如月殿毗盧遮那佛前金剛薩埵菩薩背月輪戴五佛冠右手持金剛杵左手持鈴半跏而坐毗盧遮那佛右邊虛空藏菩薩背月輪右手持金剛寶左手施願半跏而坐毗盧遮那後觀自在菩薩左手持蓮花右手開敷花勢亦半跏而坐於毗盧遮那佛左邊月輪金剛羯磨菩薩二手作旋舞置於頂上勢內四隅安四內供養各各如本形外四隅置外四供養各各持本供養具四門置鉤索鏁鈴菩薩各住本威儀毗盧遮那佛成等正覺由四種瑜伽三摩地所謂金剛薩埵金剛寶金剛法金剛羯磨等瑜伽三摩地從金剛薩埵至羯磨次第流出嬉戲鬘歌舞等菩薩又從四內供養依次流出香

花燈塗香等四外供養菩薩又從四大菩薩各流出四門菩薩四種曼荼羅大智三昧耶法羯磨輪也如前大樂中所說類同若修瑜伽者成就般若理趣位於中位即誦毗盧遮那佛真言

縛日囉二合馱都惡引五字

自作本尊瑜伽以四字明召請曼荼羅聖衆誦四出生法運心一一出生遍周法界周而復始皆以五智相應念念能滅諸宿障惡業現生證菩薩地後十六生證成毗盧遮那無邊法身能現於無量淨穢諸剎土報化現證無上菩提

大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大樂金剛不空真實三麼耶經般若波羅蜜多理趣釋卷下 七

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空 奉 詔譯

時調伏難調釋迦牟尼如來者於閻浮提五濁末法為調伏九十五種異類外道現入相成道皆得受化致於佛道現生釋迦族姓中乃姓釋迦氏牟尼者寂靜義身口意寂靜故稱牟尼於須彌頂三十三天金剛寶峰樓閣中毗盧遮那佛轉輪輪有四種所謂金剛輪寶輪法輪羯磨輪其四輪皆攝在二輪中所謂正法輪教令輪即彼毗盧遮那於閻浮提化相成佛度諸外道即於須彌頂示現威猛忿怒形降伏魔醯首羅等驕佚我慢妄自恃具一切智由貪瞋癡一切雜染熏習藏識為令彼等清淨離諸煩惱故示現左右脚踏魔醯首羅及烏摩妃由入欲無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切瞋無戲論性由入瞋無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切癡無戲論性由入

癡無戲論性瑜伽三摩地故獲得一
切法無戲論性由一切法無戲論性
瑜伽三摩地故獲得般若波羅蜜多
無戲論性五種無戲論智成降三世
曼荼羅中央安降三世於降三世前
安忿怒薩埵菩薩後安忿怒善哉菩
薩右邊安忿怒王菩薩左邊安忿怒
愛菩薩四內隅安四忿怒內供養於外
四隅安四忿怒外供養東門安弓箭
盡契其南門安劍西門輪北門三股
又一皆如前四種曼荼羅皆以降伏以
爲三摩地脩行者欲降伏三界九地
煩惱怨敵故誦此當部中五種無戲
論般若理趣欲降諸天類那夜迦及
惡人危害佛法者違心入五種無戲
論瑜伽三摩地自身作降三世瑜伽
大智印與四印相應誦一字明相應
入實相理趣義同前此忿怒吽字金剛
部攝猛利故速得成辦阿毗遮盧迦
如廣瑜伽經等所說是故釋迦牟尼
佛告金剛手言若有人聞此理趣受
持讀誦設害三界一切有情不墮惡
趣爲調伏故疾證無上正等菩提者

害三界一切有情一切有情者由貪嗔癡為因受三界中流轉若與理趣相應則滅三界輪迴因是故害三界一切有情不墮惡趣為調伏貪等三毒也故得速證無上菩提是故如来密意作如是說時金剛手大菩薩欲重顯明此義故持降三世印以蓮花面微笑而怒顰眉猛視利牙出現住降伏立相說此金剛吽迦囉心持降三世印者三世所謂摩醯首羅義由此印得降伏淨信引入佛道以蓮花面微笑而怒顰眉者聖者住內心與觀自在悲愍心相應外示現忿怒也猛視者於四種眼中第三忿怒眼義也利牙出現者與金剛藥叉三摩地相應住降伏立相者降三世立印其二足相去可五搩屈右膝舒左膝兩足右踏摩醯首羅左踏烏摩其修行者若與降伏法相應者如前大智印誦一字明加前人名想彼人在左足下不經一七日則彼人三毒及煩惱悉皆散滅修行者作降伏三世大尊瑜伽觀已自住曼荼羅中央運心布前右後左四忿

摽八供養四門如本教口誦五無戲論般若理趣運心遍法界周而復始由此修行證得無量三摩地頓集福德智慧以為成佛資糧此一品唯通修降三世修瑜伽者以為儀軌餘皆倫諸廣本 已上降三世品

時婆伽梵者如前所釋得自性清淨法性如來者是觀自在王如來異名則此佛名無量壽如來若於淨妙佛國土現成佛身住雜染五濁世界則為觀自在菩薩復說者則至毗盧遮那佛為觀自在菩薩說一切法平等觀自在智印出生般若理趣說四種不染一切煩惱及隨煩惱三摩地法所謂世間一切欲清淨故則一切瞋清淨此則金剛法菩薩三摩地所謂世間一切垢清淨故則一切罪清淨此則金剛利菩薩三摩地所謂一切法清淨故則一切有情清淨此即金剛因菩薩三摩地所謂世間一切智智清淨則般若波羅蜜多清淨此即金剛語菩薩三摩地由瑜伽者得受四種清淨菩薩三摩地於世間悲願生

於六趣不被一切煩惱染汙猶如蓮花以此三摩地能淨諸雜染是故佛告金剛手言若有聞此理趣受持讀誦作意思惟設住諸欲猶如蓮花不為客塵諸垢所染疾證無上正等菩提修行者持觀自在菩薩心真言欲求成就般若理趣應建立曼茶羅中央畫觀自在菩薩如本儀形前安金剛法右安金剛利左安金剛因後安金剛語於四內外隅各安四內外供養於東門畫天女形表貪慾南門畫蛇形表嗔西門畫猪表癡形北門畫蓮花表涅槃形得入此輪壇至無上菩提一切諸惑皆不得染汙或時自住壇中作本尊瑜伽心布列聖眾圍遶以四字明召請誦心真言誦持四種清淨般若理趣入一一門遍周法界周而復始成一法界自他平等或時想已身紇利字門成八八葉蓮花胎中想金剛法於八葉上想八佛或時他身想吽字五股金剛杵中央把處想十六大菩薩以自金剛與彼蓮花二體和合成為定慧是故瑜伽廣品

中密意說二根交會五塵成大佛事以此三摩地奉獻一切如來亦能從妄心所起雜染速滅疾證本性清淨法門是故觀自在菩薩手持蓮花觀一切有情身中如來藏性自性清淨光明一切惑染所不能染由觀自在菩薩加持得離垢清淨等同聖者紇利字具四字成一真言賀字門者一切法因不可得義囉字門者一切法離塵義塵者所謂五塵亦名能取所取二種執著伊字門者自在不可得二點惡字義惡字名為涅槃由覺悟諸法本不生故二種執著皆遠離證得法界清淨紇利字亦云慚義若具慚愧不為一切不善即具一切無漏善法是故蓮花部亦名法部由此字加持於極樂世界水鳥樹林皆演法音如廣經中所說若人持此一字真言能除一切災禍疾病命終已後當生安樂國土得上品上生此一品通修觀自在心真言行者亦能助餘部修瑜伽人也 已上觀自在菩薩 般若理趣會品

時婆伽梵如前釋已一切三界主如來者寶生佛也寶生之變化則虛空藏菩薩是也復說此菩薩理趣修行一切如來灌頂智藏者虛空藏菩薩之異名般若理趣者如前所釋所謂以灌頂施故能得三界法王位此則金剛寶菩薩三摩地行所謂義利施故得一切意願滿足此則金剛光菩薩三摩地所謂以法施故得圓滿一切法此則金剛幢菩薩三摩地行所謂慈生施故得身口意一切安樂此則金剛笑菩薩三摩地行灌頂施與何類瑜伽者想自身虛空藏菩薩以金剛寶灌頂一切如來義利施者惠施沙門婆羅門資緣具法施者爲施不現形與天龍八部等說法等滋生施者施與傍生之類也修行者修虛空藏菩薩三摩地行故應建立本菩薩曼荼羅曼荼羅中央畫虛空藏菩薩如本形前畫金剛寶右畫金剛光左畫金剛幢後畫金剛笑內外院四隅各列內外四供養如本形東門安金剛杵南門寶西門蓮花北門鈴修行者若入

此曼荼羅令他人現生所求一切富貴階位悉得滅一切貧窮業障證益一切有主所攝物者六分之一不得不與取罪速疾獲得一切悉地或時瑜伽師坐曼荼羅中作本尊瑜伽觀與諸聖衆圍遶以四字明請召即誦心真言四種理趣門運心遍法界慈悲愍念貧窮孤露常行惠施三輪清淨心無慳悋常與等虛空三摩地相應不久獲得虛空藏菩薩身時虛空藏大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑以金剛寶鬘自繫首說一切灌頂三昧耶寶心誓怛覽字者具四字表四種理趣行門多字真如不可得義羅字離塵義阿引字一切法本來寂靜猶如虛空希字一切法無我義常與此心真言相應故身心無礙有如虛空按怛驃那法光於此部中最速成就所求一切伏藏皆得現前真陀摩尼寶能滿一切衆生希求願故

已上虛空藏品

時婆伽梵已如前釋一切如來智印如來不空成號之異名也復說亦如

前釋一切如来智印加持者是三密門身口意金剛也般若理趣如前所釋說四種印所謂持一切如来身印則為一切如来身者是金剛業菩薩三摩地身真言者由得身加持得無礙身於無邊世界作廣大供養持一切如来語印則得一切如来法者此名金剛護菩薩三摩地由此三摩地能普護無邊有情界常以大慈甲冑而自莊嚴獲得如金剛不壞法身持一切如来心印則證一切如来三摩地由真言者得金剛藥叉三摩地能令盡藏識中殺害心雜染種子得大方便六悲三摩地為調伏示現威猛忿怒金剛藥叉菩薩之身持一切如来金剛印則成就一切如来身口意業最勝悉地者由修瑜伽者得金剛拳菩薩三摩地能成就一切真言教中三密之門是故廣瑜伽中說身口意金剛合成名為拳一切如来縛是為金剛拳是故佛告金剛手若有聞此理趣受持讀誦作意思惟由持身印得一切成就

此句贊本初功能漢本在

由持語印得一切口自在由持心印得一切智智由持金剛印得一切事業皆悉成就疾證無上正等菩提修行者欲成就般若理趣瑜伽者應建立金剛拳曼荼羅中央畫一切如來拳菩薩前畫金剛業右畫金剛護左畫金剛藥叉後畫金剛拳內外四隅各安內外四供養於四門安四菩薩東門染金剛南門金剛髻梨吉羅西門愛金剛北門金剛慢或時瑜伽者住曼荼羅中自作本尊瑜伽想諸眷屬各住本位以四字明召請一切聖衆則誦一字眞言則誦四種金剛拳般若理趣印運心一一理趣門量同法界周而復始一切三摩地皆得現前惡字是涅槃義四種涅槃攝一字中四種者如前所釋時婆伽梵為欲顯明此義故熙怡微笑持金剛拳大三昧耶印說此一切堅固金剛印悉地三昧耶自眞實心者如上句義表本菩薩大智印威儀無讚語密功能此是金剛拳菩薩儀軌已上金剛拳理趣會品

時婆伽梵一切無戲論如来者是文殊師利菩薩之異名復説轉字輪般若理趣轉字輪者是五字輪三摩地也所謂諸法空與無自性相應故者是金剛界曼荼羅中金剛利菩薩三摩地諸法無相與無相性相應故者是降三世曼荼羅忿怒金剛利三摩地諸法無願與無願相應故者是遍調伏曼荼羅中蓮花利菩薩三摩地諸法光明般若波羅蜜多清淨故者一切義成就曼荼羅中寶利菩薩三摩地修瑜伽者成就般若波羅蜜多應立曼荼羅曼荼羅者布列八曼荼羅於中央畫文殊師利童子形四方安四佛以虚空智劒各繫四佛辟上其四隅畫四種般若波羅蜜印外四隅安外四供養四門安四種契印東門畫劒南門畫鑠底西門鉢北門梵甲或時瑜伽師坐於曼荼羅中作本尊瑜伽運心布列聖衆以四字明呪讀誦一字明則誦四種般若理趣與心相應遍周法界周而復始乃至一月或六月一年不久當得無礙

辯才證得無量三摩地門文殊師利菩薩現前時文殊師利童真欲重顯明此義故熙怡微笑以自劍揮斫一切如來已說此般若波羅蜜多最勝心者一切有情無始輪迴與四種識積集無量虛妄煩惱則為凡夫在凡夫位名為識預聖流至如來地名為智以四智菩提對治四種妄識妄識既除則成熟法智若妄執法則成法執病是故智增菩薩用四種文殊師利般若波羅蜜劍斷四種成佛智能取所取障是故文殊師利現揮斫四佛辟也般若波羅蜜最勝心者菴字菴字者覺悟義覺悟有四種所謂聲聞覺悟緣覺覺悟菩薩覺悟如來覺悟覺悟名句雖同淺深有異自利利他資粮小大不同以四種覺悟摠攝一切世間出世間出世間上上是故文殊師利菩薩得法自在故曰法王之子已上文殊師利理趣品

時婆伽梵一切如來入大輪如來者是纔發意菩薩之異名也復說入大輪般若理趣大輪者是金剛界大曼

荼羅也所謂入金剛平等則入一切如來法輪者由稱此般若理趣金剛輪三摩地則成入金剛界屬金剛界六種曼荼羅（六種曼荼羅指歸中已釋訖）入義平等則入大菩薩輪者由稱此般若理趣忿怒輪則成入降三世屬降三世十種曼荼羅（其十種指歸中先已說訖）入一切法平等則入妙法輪者由稱此般若理趣蓮花輪三摩地則成入遍調伏屬遍調伏六種曼荼羅者大蓉微細法業獻四一印及成六種壇（六種如前指歸中已說訖）入一切業平等則入一切事業輪由稱此般若理趣羯磨輪三摩地則成入一切義成就屬一切義成就六種曼荼羅是纔發心轉法輪大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑轉金剛輪說一切金剛三昧耶心者如前句義中說金剛輪菩薩大智印形狀金剛三昧耶心者吽字是也吽字具四輪義若修金剛輪菩薩三摩地應建立曼荼羅盡入輻輪形當輪齊中畫金剛輪菩薩於八輻間畫八大菩薩

如前布列八輪外四隅盡四波羅蜜
菩薩內院四隅安四內供養外四隅
安四外供養內隅四門安四菩薩東門
金剛薩埵菩薩南門降三世金剛西
門觀自在菩薩北門虛空藏瑜伽者
破三昧耶或阿闍梨非法失師位由
建立此輪壇則復本阿闍梨位修一
切三摩地真言速得成就若引弟子
入若自身入則成入一切世間出世
間曼荼羅或時瑜伽阿闍梨自坐壇
中運心布列諸聖衆以四字明請聖
衆則誦一字真言次誦四種輪般若
理趣運心遍周法界不久當得如此
盧遮那佛轉輪法王 已上纔發意菩薩理趣品
時婆伽梵一切如來種種供養藏廣
大儀式如來者是虛空庫菩薩之異
名也復說一切供養最勝出生般若
理趣所謂發菩提心則為於諸如來廣
大供養若此是金剛嬉戲菩薩三摩
地菩提心義一切如來以菩提心成
佛增上緣於菩提心法園樂為智波
羅蜜自娛救濟一切衆生則為於諸

如來廣大供養也者此是金剛鬘菩薩三摩地由淨信心入於佛法大海得七寶如意寶鬘濟拔一切有情滿一切所求希願令一切有情愛語戒品以自莊嚴受持並與則為於諸如來廣大供養者此是金剛歌菩薩三摩地由此三摩地於佛集會中能問答一切大乘甚深般若波羅蜜也於般若波羅蜜多受持讀誦自書教他書思惟修習種種供養則為於諸如來廣大供養者此是金剛舞供養菩薩三摩地由大精進以金剛毗首羯磨解脫智遍遊無邊世界於諸佛前以廣大供養請說一切佛法般若波羅蜜等諸修多羅以十種法行願積集福德智慧二種資糧獲得三種身此菩薩主一切供養門供養門者有多種依蘇悉地教有五種供養又有二十種供養於瑜伽教中有四種供養所謂菩提心供養資糧供養法供養羯磨供養如前四種理趣門是又有五種秘密供養又有八種供養又有十六種大

供養又有十七六種雜供養乃至一切供養悉皆攝入虛空庫菩薩供養儀軌中若修行者欲求成就虛空庫菩薩者應建立曼荼羅中與畫虛空庫菩薩右手持羯磨杵左手作金剛拳按於左膝半跏坐月輪中入大菩薩圍遶內外四隅安入供養四門應置四種寶東門置銀南門置金西門置摩尼寶北門置真珠或時修行者坐曼荼羅中自作本尊瑜伽觀以聖衆圍遶以四字明召請持一字真言則誦四種般若理趣運心遍法界周而復始乃至三摩地現前若自入令他入此曼荼羅然後受持一字真言或加香花等種種供養具若能運心供養佛菩薩則供養具遍周法界一一佛菩薩前成廣大供養皆虛空庫大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑說此一切事業不空三昧耶一切金剛心者如前已釋心真言者唵字是也唵字三身義亦名無見頂上義亦名本不生義亦是如來毫相功德義

已上虛空庫菩薩攝擾品

時薄伽梵者如前所釋能調伏持智拳如來摧一切魔菩薩之異名也或說一切調伏智藏般若理趣所謂一切有情平等故忿怒平等者是金剛降三世三摩地由此定調伏他化自在魔王受化引入佛道一切有情調伏故忿怒調伏此是寶部中寶金剛忿怒三摩地由此定能調伏摩醯首羅受化入於佛道也一切有情法性故忿怒法性者此是蓮花部中馬頭忿怒觀自在三摩地由此定調伏梵天受化入於佛道一切有情金剛性故忿怒金剛性者此是羯磨部中羯磨三摩地由此定調伏那羅延受化令入佛道也何以故一切有情調伏即為菩提菩本是慈氏菩薩由此菩薩內入慈定深矜愍難調諸天外示威猛令得受化引入菩提時摧一切魔大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑以金剛藥叉形持金剛牙恐怖一切如來者一切外道諸天悉與如來藏是未來佛令捨邪歸正

故名恐怖一切如來如來者離五怖得四無所畏無能怖者也今所恐怖非在果位如來乃在因位也以說金剛忿怒大笑心者此是金剛藥叉菩薩大智印也郝字具四義一切法本不生義因義二種我義由迷一切法本不生理爲一切煩惱因煩惱因起二種我所謂人我法我是故一切外道諸天執我執法今彼調伏入金剛藥又三摩地即思此菩薩一字心真言入一切法本不生門則離一切煩惱因煩惱既離即證二種无我人空法空則顯真如恒沙功德即超越三界九地妄心所起諸惑雜染是故名爲摧一切魔大菩薩也若瑜伽者欲降伏一切世間出世間魔悉應建立金剛藥叉曼荼羅中央畫摧一切魔菩薩前安魔王天主右安魔醯首羅後安梵天左安那羅延天內四隅應置四部中手印外四隅安四外供養四門應置四種印契東門畫三股忿怒杵南門畫金剛寶光焰熾盛西門畫金剛蓮花與光明北門畫羯磨金剛光明遍

流建立此壇已自入令他入則離一切怨敵惡人所不能害或時坐於輪中位作本尊瑜伽想聖衆圍遶則誦四字明召請聖衆次誦一字明誦四種般若理趣起大悲心於衆生界運心遍法界周而復始由此三摩地修行設三界中一切有情盡為魔難作障難不能傾動修行者所修一切世間出世間悉地皆得滿足已上摧一切魔菩薩理趣品

時婆伽梵一切平等建立如來者是普賢菩薩之異名也復說一切法三昧所寂勝出生般若理趣所謂一切平等性故般若波羅蜜多平等性者是金剛部大曼荼羅由入此曼荼羅能悟一切有情皆有不壞金剛佛性一切義利性故般若波羅蜜多義利性者此是寶部曼荼羅由入此曼荼羅證得如虛空真如恒河沙功德故一切法性故般若波羅蜜多法性者此是蓮花部大曼荼羅由入此曼荼羅證悟清淨法界如蓮花不染諸惑一切事業性故般若波羅蜜多事業性

者即是羯磨部大曼荼羅由入此曼荼羅獲得迅疾身口意至於十方一切世界佛集會廣大供養也應知是金剛手入一切如来菩薩三摩耶加持三摩地說一切不空三昧耶心者如前釋吽字義如初品所釋瑜伽者爲成就四種曼荼羅教勅外金剛部成辦一切世間悉地故應建立曼荼羅其壇輪形三重中輪畫八輻齋中先別畫金剛手菩薩安其齋中八輻中畫八大菩薩各頭向外又更一重畫五類外金剛部諸天所謂上界天王那羅延等四種又畫遊空日天等四種又畫住虛空四種頻那夜迦四方各配四門又畫地居主藏等四種天又畫地中猪頭等四神如上第從東北隅右旋布列令匝頭皆向外其第三重如前五種天之妃后各配本天稱對此曼荼羅前誦持一字心無修四種般若理趣運心遍法界周而復始不久身得同降三世金剛於齋輪中移出金剛手菩薩自居其內想自身作降三世金剛三摩地結彼等五類教勅印誦

金剛手一字明稱彼等天眞言相和
誦皆得使役應成辦所求皆遂已上降三世教令輪品
時薄伽梵如來者是毗盧遮那佛也
復說一切有情加持般若理趣所謂
一切有情如來藏以普賢菩薩一切
我故者一切有情不離大圓鏡智性
是故如來說一切有情如來藏以普
賢菩薩同一體也一切有情金剛藏
以金剛藏灌頂故者一切有情不離
平等性智性是故如來說一切有情
金剛藏金剛藏者即虛空藏也以金
剛寶獲得灌頂也一切有情妙法藏
能轉一切語言故者一切有情不離妙
觀察智性是故如來說一切有情妙
法藏妙法藏者觀自在菩薩也於佛
大集會能轉法輪也一切有情羯磨
藏羯磨藏者即毗首羯磨菩薩也能
作所作性相應故者一切有情不離
成所作智性能作八相成道所作三
業化令諸有情調伏相應也此四種
智即四大菩薩現轉輪王是也時外金
剛部欲重顯明此義故作歡喜聲說

金剛自在自真實心者外金剛部摩醯首羅等二十五種類諸天也心真言者恒別字恒字真如義真如有七種所謂流轉真如實相真如唯識真如安立真如邪行真如清淨真如正行真如刹字塵垢義塵垢者五蓋義能蓋覆真如是故五趣輪迴生死輪中為難伏彼等難調諸天建立五種解脫輪毘盧遮那佛為世間同類攝化說摩醯首羅曼荼羅中共畫摩醯首羅如本形以八種天圍遶四供養四門各畫本形若欲世俗是名外曼荼羅若依勝義則為普賢曼荼羅以事顯法理故即事即理理事不相異故即凡即聖性相同一真如也已上外金剛會品

令時七母女天頂禮佛足獻奉鉤召攝入能殺能成三昧耶真實心者七母女天者是摩訶迦羅天眷屬也獻奉鉤召者以金剛鉤即能召一切兩足多足等諸有情類攝入者以金剛索即引入曼荼羅及引入佛道能殺者殺害毀壞正法損害多有情者殺害

不善心也能成者今修真言行離世間障難遠得悉地也三昧耶者是彼天女本誓也真實心者毗欲字是毗字一切法三有不可得欲字一切乘不可得自三有情種種愛樂勝解不同是故如來出興于世說五乘所謂天乘梵乘聲聞乘緣覺乘大乘是故佛楞伽經中伽他說乃至心流轉義說爲諸乘若心得轉依無乘及乘者此天等亦有曼荼羅中央畫摩訶迦羅以七母天圍遶異如廣經所說摩訶迦羅者大時義時爲三世無障礙義者大黑毗盧遮那法身無處不遍七母天者並梵天母等八供養菩薩以事顯理也已上七母天等會品

爾時摩度羯羅天三兄弟等親禮佛足獻自心真言者摩度羯羅三兄弟是梵王那羅延摩醯首羅之異名也薩嚩字者薩字則一切法平等如虛空嚩字一切法言說不可得也此天亦有曼荼羅曼荼羅中畫如弓形三天次第而畫執儀法則如廣經所說爲

文教未復具引此二天表佛法中三寶三身佛寶者是金剛薩埵法寶者觀自在菩薩僧寶者是虛空藏菩薩此三者皆從毗盧遮那心菩提心中流出亦名三法兄弟以事顯理也已上三兄弟集會品

尒時四姉妹共天獻自心真言者其第一名惹耶第二名微惹耶第三阿尒多第四阿波羅尒多此四天亦有曼荼羅中央盡都牟盧天此天四姉妹之兄也東西南北各盡一天共其輔則如廣經所説四姉妹者表瑜伽中四波羅蜜所謂常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜是也都牟盧表毗盧遮那佛般若真言者一切法因不可得其真言中備恭字詮一切法我不可得即成實相般若波羅蜜若欲修此天法者為此一字相應亦契世間出世間三學地成德自在一切見者皆得歡喜所出言詞所求一切皆得從命已上四姉妹集會品

尒時婆伽梵無量無邊究竟如來者是毗盧遮那異名也為欲加持此教

令究竟圓滿故者此教者指理趣般
若教也復說平等金剛出生般若理
趣所謂般若波羅蜜多無量故一切
如來無量者此顯金剛部中曼荼羅
皆具五部一一聖衆具無量曼荼羅
四印等亦無量也般若波羅蜜多無
邊故一切如來無邊者顯寶部中具
五部曼荼羅四印等亦無邊也一切
法一性故般若波羅蜜多一性一性
者顯蓮花部中具五部曼荼羅四印
等同一清淨法界性也一切法究竟
故般若波羅蜜多究竟者顯羯磨部
具五部曼荼羅等四印得至究竟無
住涅槃也金剛手若有聞此理趣受
持讀誦思惟其義彼於佛菩薩行皆
得究竟者此中曼荼羅廣大如一切
教集瑜伽經所說薦福大和上金沂
瑜伽曼荼羅是也所以不說心真言
者彼教中一一聖衆各有一字心真
言不可具載今略指方隅
時婆伽梵毘盧遮那得一切秘密法性
無戲論如來者復說五種秘密三摩

地也復說寂勝無初中後大樂金剛不空三昧耶金剛法性般若理趣者後當廣釋所謂菩薩摩訶薩大欲寂勝成就故得大樂寂勝成就者此是欲金剛明妃菩薩三摩地也菩薩摩訶薩大樂寂勝成就故即得一切如來大菩提寂勝成就者此是金剛髻梨吉羅明妃菩薩三摩地菩薩摩訶薩得一切如來大菩提寂勝成就故即得一切如來摧大力魔寂勝成就者此是大樂金剛不空三昧耶金剛薩埵菩薩三摩地也菩薩摩訶薩得一切如來摧大力魔寂勝成就故即得遍三界自在主成就者此是愛金剛明妃菩薩三摩地也菩薩摩訶薩得遍三界自在主成就故即得淨除無餘界一切有情住著流轉以大精進常處生死救攝一切利益安樂寂勝究竟皆悉成就者此是金剛慢明妃菩薩三摩地此五種三摩地祕密中寂祕密今說修行曼荼羅像同一蓮花座同一圓光中央畫金剛薩埵菩薩右邊畫二種明妃各本形左

邊亦盡二種具如金泥曼荼羅像東南隅是也修行者得阿闍梨灌頂方可修此五秘密所獲福利文廣不可具說得廣經者自應尋見耳菩薩勝慧者乃至盡生死恒作衆生利而不取涅槃者此是金剛薩埵菩薩三摩地行願義如上文應知耳般若及方便智度所加持諸法及諸有一切皆清淨者此是慾金剛明妃菩薩三摩地行般若波羅蜜義攝也慾等調世間令得淨除故有頂及惡趣調伏盡諸有者此是金剛髻梨吉羅明妃三摩地行大靜慮義攝也如蓮體本淨不為垢所染諸欲性亦然不染雜群生者此是愛金剛明妃三摩地行大悲所攝也大慾得清淨大安樂富饒三界得自在能作堅固利者此是金剛慢明妃三摩地行大精進所攝也成無上菩提要妙速疾法門雖有多種皆攝四種法所謂大慧是般若波羅蜜也二大靜慮是大三摩地也三大悲於生死苦不疲倦四大精進濟拔無邊有情令證金剛薩埵是故現自在位同一蓮

花同一圓光體不異故輔翼悲智不染
生死不住涅槃是故大慾得清淨金剛大
安樂富饒寶三界得自在蓮能作堅固利益羯
則成金剛薩埵毗盧遮那佛大悲願
行身也金剛手等乃至十六大菩薩
生得於如來執金剛位者如前已釋
可解吽字亦如前釋五種善哉句從
金剛部配乃至佛部金剛修多羅者
指瑜伽教金剛乘經也餘句義歡喜
信受奉行者嚴累流通分也

大樂金剛不空真實三昧耶經般若理趣釋下卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金　宅
剛薩埵菩薩等一十七聖大曼荼羅義述一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯　并依釋略序

尒時毗盧遮那如來於他化自在天王宮為諸大菩薩等說此般若波羅蜜甚深理趣十七清淨句門蓋是十七大菩薩三摩地之句義也為令能住持者疾至菩提故遂演此十七聖位大曼荼羅如來與諸大士等所說密語依此修行速疾成就何者為一十七聖其一所謂大樂不空三昧真實金剛菩薩蓋表諸佛普賢之身周遍器世間及有情世間以其無邊自在理常體寂不妄不壞故有是名也左持金剛鈴是適悅義置胸之左表大我為右持五股金剛杵是五智義轉拳向外示衆生也右曼荼羅標其中位而摠其衆相除是而有一十六位焉蓋正覺之徑路

其二所謂慾生金剛菩薩以大悲欲箭害二乘心所以手持是箭而現其

欲離俱幻平等智身
其三所謂髻刹吉羅金剛菩薩於中
國之言名觸以不捨衆生必令解脫
故欲明觸性即菩提故所以住抱持
相而現其觸淨俱幻平等智身
其四所謂悲愍金剛菩薩以悲愍故
以愛念繩普縛衆生未至菩提終不
放捨亦如摩竭大魚吞啗所遇一入
口已更無免者所以持此摩竭魚幢
而現其愛縛捨離俱幻平等智身
其五所謂金剛慢菩薩以無過上智
令一切衆生悉證毗盧遮那如來體
於世出世間皆得自在所以住傲誕
威儀而現其我無我俱幻平等智身
其六所謂金剛見菩薩以密照大慧
之眼於雜染界妙淨土乃至真諦俗
諦雖見一切法勝義真實之諦不散
不動所以持意生之契而現其三昧
之身
其七所謂金剛適悅菩薩於身塵而
得適悅清淨於生死解脫不厭不住
所以持觸金剛相而現其三昧之身
其八所謂金剛貪菩薩即貪愛而得

清淨故遂能以貪而積集一切功德
智慧疾證菩提由住貪愛性故所以
持悲愍之契而現其三昧之身
其九所謂金剛自在菩薩出入三界
自在無畏於生死涅槃而得大我之
體所以住金剛慢相而現其三昧之
身
其十所謂金剛春菩薩能以菩提覺
花起供養雲海亦以方便接與衆生
作功德利以花是春事遂以名之故
亦持花以為其契
其十一所謂金剛雲菩薩能以法澤
慈雲滋潤含識亦以方便接諸身心
使無始無明臭穢不善化成無量供
養香雲以鑪煙像雲遂以為號故持
焚香之器以為契焉
其十二所謂金剛秋菩薩常以智燈
破諸黑暗亦以方便接與衆生起無
量光明供養雲海以其空色清爽莫
如秋時故表智光之體遂以名之故執
燈明以為其契
其十三所謂金剛霜雲菩薩能以五
無漏蘊香塗衆生心體滅煩惱之穢熱

成五分法身之香亦以方便設與衆生起塗香供養雲海以栴檀塗香解諸毒熱有似霜雲遂以名之故執塗香以為其契

其十四所謂金剛色菩薩以色清淨智於淨妙界起受用色身於雜染界起變化色身而為攝來之事故以持鈎為契

其十五所謂金剛聲菩薩以聲清淨智能表六十四種梵音普周法界而為引入之事故持宗以為契

其十六所謂金剛香菩薩以香清淨智發金剛界自然名稱之香入一切鼓動心以為止留之事故以持鏁為契

其十七所謂金剛味菩薩以味清淨智持瑜伽三摩地無上法味以為歡樂之事故持鈴為契

如是等大菩薩十七清淨三摩地智徵文廣述有無量名義體用理事成證之門今但粗舉綱目而已出金剛頂經第十三會大三昧耶真實瑜伽

略鈔大意

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷 宅

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

我今說護摩　由此速成就　由護摩業儀
相應不間斷　如是一切事　隨明當應作
隨類作護摩　無上成就業　護摩說多種
略說有五類　廣說大瑜伽　於秘密教說
我今則略說　持明之遊戲　由護摩儀軌
成就於族壇　護摩立種事　一一有多種
息災及增益　第三為降伏　鉤召為第四
第五是敬愛　如是五護摩　敬愛為最勝
我今說軍荼　依瑜伽相應　息災爐正圓
應當如是作　增益應正方　三角作降伏
金剛形軍荼　鉤召為最勝　長作蓮花形
敬愛為相應　已說五種類　軍荼業无上
息災初夜起　增益初日分　中日分應作
降伏猛利法　鉤召一切時　於夜作敬愛
如是五瑜伽　作業而等引　面北作息災
增益向東方　面南作降伏　應面西而住
仰視遍諸方　是為鉤召儀　若敬愛相應
應住面向西　息災結佛印　增益寶幖幟
金剛怒降伏　金剛鉤鉤召　大召而相應

敬愛蓮花部　如是五瑜伽　應作護摩事
息災燒苦木　增益用果木　苦木降伏業
刺木為鉤召　花木說敬愛　如是五種木
瑜伽者應用　息災爐作輪　增益三股杵
降伏一股作　鉤召應作鉤　敬愛作蓮花
息災爐應畫　横金堅半肘　增益兩肘量
竪量應用半　降伏軍荼相　三角各一肘
竪量應半之　鉤召長一肘　横竪各減半
敬愛亦一肘　横竪如鉤召　五種軍荼壇
應畫作三重　中院羯磨杵　四隅畫蓮葉
第二院四契　謂四波羅蜜　四隅內供養
第三院應畫　八方天眷屬　四隅於四門
外供養四攝　中安遍照尊　此息災軍荼
餘四軍荼相　三院皆如是　增益於中院
應畫羯磨寶　四隅畫蓮葉　第二院應畫
寶生佛眷屬　第三院及門　亦如前所說
降伏於中院　獨股羯磨杵　四隅畫蓮葉
第二院應畫　降三世眷屬　四種忿怒相
第三院及門　亦如前所說　而皆忿怒相
鉤召於中院　應畫金剛鉤　四隅畫蓮葉
第二院應畫　不動佛眷屬　第三院四隅
八方及四門　如初軍荼知　敬愛於中院
畫蓮花羯磨　四隅三股杵　第二院應畫

無量壽眷屬　應盡四種尊　第三院四隅
八方及四門　所說亦如前　此是五護摩
瑜伽經所說　修行者應知　四契及四攝
內外八供養　布列在壇位　阿闍梨今說
行人南方坐　金剛應在南　寶部而在西
法契當北面　羯磨在東方　嬉戲西南隅
鬘應西北角　歌契處東北　舞印在東南
燒香如嬉戲　花供雉鬘方　燈應如歌詠
塗香如舞位　鉤在金剛後　索與寶部對
鎖應隨法契　鈴如羯磨知　隨行人右旋
諸壇當如是　循環而安立　息災第二院
四波羅蜜契　金剛三股杵　寶契如寶形
法如獨股杵　上戴開敷蓮　羯磨羯磨杵
嬉戲三股杵　鬘如寶緌形　歌應畫箜篌
舞獨股羯磨　鉤為金剛鉤　索如盤索勢
一頭半獨股　而在於中心　鎖如並兩環
其中如連環　鈴作金剛鈴　燈作纖燭相
塗香畫香器　燒香作香爐　散花為花盤
增益第二院　寶生尊眷屬　光相如日形
笑如橫三股　其字開安齒　幢如竪寶幢
降伏四忿怒　薩埵二股杵　王如並二鉤
善哉並雙手　以作彈指相　愛如竪弓箭
鉤召第二院　亦如降伏壇　而無有增減

敬愛第二院　無量壽眷屬　法如法波羅
利當為劍形　語應畫舌相　因作日輪形
中獨股羯磨　延命如增益　爐外畫甲冑
如人被甲形　而令雙袖垂　袖如三獨股
下如覆車籠　上作三峯形　如三獨股杵
內外八供養　及與四護等　諸爐皆如一
一一所畫契　皆坐蓮花上　而有火燄光
八方天眷屬　亦如諸契等　皆隨行人座
而起於東方　帝釋獨股杵　繒繫左右飛
火天畫軍持　蓮座上火燄　燄摩兩股叉
其中安人頭　繒飛如帝釋　羅剎主畫刀
座焰如火天　水天畫羂索　兩頭獨股頭
風天作幡旗　而坐蓮花中　毘沙門作棒
繒繫亦如上　舍那半三股　蓮座火燄光
知者應善知　審諦無錯謬
其爐緣高兩指闊四指緣內爐口本
地闊兩指於中契印高兩指其爐近
身闊豎項闊四指長兩指決橫長十
指豎闊四指決作蓮花葉形令大小
相稱從豎項至葉末都十二指高下
並與緣齊五種爐並同其治地法如
大曼荼羅攝地加持所用鍬等印二
羽金剛縛禪智進方各相並豎真言

二十一遍真言曰

唵伱佉那嚩蘇上提薩嚩二合引訶

加持泥及瞿摩夷塗香等印二羽合掌屈進力戒方二節相合禪智並竪去進力令如口形真言二十一遍真言

唵阿上蜜哩二合都納婆上二合嚩野吽發吒薩嚩二合訶

加持五色粉印及真言並如瑜伽經所說加持酥蜜酪乳及本五穀香花等並以金剛羯磨菩薩真言加持各七遍印二羽各以禪智捻檀慧甲餘三度磔開竪如金剛杵形即相叉右押左真言曰

唵嚩日囉二合羯磨撿

所燒護摩支皆安右邊酥於蓮葉臺上蜜酪乳乳糜飯等並爐右邊安左邊置二器盛香水器用金銀銅白瓷商佉等並通用香用白檀鬱金龍腦等二器一用灑淨火及供養物等一用聖眾火天漱口灑淨印禪捻檀甲餘三度磔開竪如三股杵形以灑水真言曰

唵阿蜜哩二合諦吽發吒

漱口印右羽金剛拳舒進度攪水加

持七遍訖便屈四度作揮抄水垂臂
合掌向身右旋灑火真言曰
唵嚩羅娜嚩日囉二合引吽
息災本尊火天及爐衣服食香花皆用
白作吉祥坐與慈心相應交兩脚竪膝右壓左
增益皆用黃金跏坐　降伏皆用黑蹲踞坐
鉤召皆用赤半跏坐
敬愛色同鉤召賢坐致物垂脚
迎請從三昧耶至迎請皆依本法或
隨五種護摩隨部部主互相成身迎請
已誦讚歎以四攝安立聖衆圍遶爐
然後獻閼伽各結本觀磨印安立示
本三昧耶誦護摩真言一百八遍然
後取一花以火天真言加持三遍或
七遍擲火中然後結火天印以左羽
握右羽腕右羽舒掌向外屈禪度橫在
掌中進度如鉤來去招以迎請獻已
以禪捻進度即成發遣真言曰
唵翳呬翳呬摩訶部多泥上嚩哩使一合
你尾二合惹寧多摩摩蘖哩二合呬怛嚩二合
虔帝摩訶囉麽惹紙平珊你呬都婆
嚩阿識那二合曳訶徵也一合迦徵也二合
嚩訶娜耶娑嚩二合訶引

迦已以香水三灑三漱口然後用本
眞言以大杓三滿酌酥投火想投火
天口中至於心蓮花眞言曰加持花亦用此
唵阿識那二合或娑嚩二合引訶
即以此眞言小杓三投蜜酪乳及本
乃至香花等想火天四臂右手無畏
第二手持珠左手仙杖第二手執軍
持想從心遍身中流出無量塗香雲
花雲燒香雲飲食燈明種種供養供養
一切佛菩薩緣覺聲聞及一切世天於
火天眞言娑嚩訶上稱所求事投之
然以大杓三滿投供養加持一花置
本方坐處請出爐還本座然後三淨
火以四字明迎請佛菩薩各坐本座
三獻漱口以滿三大杓酥獻然後復以
杓三酌蜜酪乳乳糜飯及本五穀花
香等各三投想設聖尊口中至心若
作息災法五穀中須十倍加油麻木用
一百八枚或五十四或二十一眞言曰
唵薩嚩播波娜訶那嚩日囉二合耶娑
嚩二合引訶引或有教中說用本部母眞言
爲息災或本尊眞言或毗盧遮那眞言

皆娑嚩訶上加所為自他願除一切災
語心專注於爐中聖衆想聖衆皆從心
外遍身毛孔流出供養雲海至無邊
世界供養一切佛及除一切三惡趣
苦惱護摩已以滿三大杓酥獻聖衆所
殘五穀香花等聚一器中獻十方世
天餘爐並同若作增益如前迎火天
即獻聖衆三大杓木及香花等並如
前燒粳米或欲延命燒屈蔓草其延
命爐如前增益爐外作甲冑形餘香
花等並如前唯粳米屈蔓草加餘物
十倍增益真言曰
唵嚩日囉(二合引)補瑟吒(二合)曳(平)娑嚩(二合引)訶
延命契二羽各金剛拳舒進力相鉤
置頂上想身為降三世於頂上想毗
盧遮那佛從身中流出天甘露灌注
行人身延命真言曰
唵嚩日囉(二合)喻曬(師皆反)娑嚩(二合引)訶
於娑嚩訶上加為自他願增益或延
命語或當時心所願安如是語心專
注於爐中聖衆想從聖衆心外遍身
毛孔中流出供養雲海至無邊世界

供養一切佛及光明照觸一切有情
六道四生皆獲榮盛富貴及延壽命
即以此光明想自宅中雨七寶及所
資用物又想天甘露灌注自身居遍
毛孔若作降伏法如前迎火天或用
葛蔞或芥子等油或水牛酥或用醫
地羅先獻聖眾三大杓已用無香花
及臭花安悉香鹽毒藥等或用鐵末
或作彼形段段截投之（芥子攙鹽毒藥等作）
投火天時即想從火天心外遍身中
流出器仗投彼身上想火天及本尊
皆作忿怒形真言曰
吽嚩日囉（二合）薩怛嚩（二合）耶發吒（半音）
於發上加彼名号或用本尊法或用
不動尊真言或降三世真言或文殊
師利六足尊真言想忿怒尊身中流
出器仗雲海供養盡虛空一切忿怒
尊即此器仗落彼上及眷若作鉤召
法迎請火天及所用木花等物皆如
增益准花用有刺木赤花或用本尊
法中所燒物真言曰
吽嚩日囉（二合）羯哩灑（二合）耶弱
於弱上加彼人名即想從本尊心外

遍身流出無量金剛鉤供養盡虛空一切佛菩薩賢聖即想此鉤召三惡趣有情安置人天善處即以此衆鉤入彼心召來

若作敬愛法迦請及所用物並同上准花用赤色花或用本尊法中所用物真言曰

吽縛日羅二合勿搶野弱

於弱上加彼名号即想本尊身中流出花箭遍無量世界供養一切佛賢聖及射聲聞緣覺獸離心及六道四生乎增恚心即以此衆箭射彼人五處所謂額兩乳心及下分處凡諸爐若無酥用乳亦得若遠加持人或抄名或取前人衣標心而加持供養聖衆已用大杓三滿杓獻聖衆并三灑三嗽即取小杓以滅三惡趣真言為一切有情護摩七遍或二七或三七真言曰

唵縛日羅二合波尼尾薩普吒耶薩縛跛耶滿陀娜你鉢羅謀訖灑二合耶薩縛跛耶識帝跛藥二合薩縛薩怛挽薩縛怛他識多縛日羅二合三麼耶吽怛羅吒半聲

即心奉送聖衆還本座即以四字明引十方世天入爐中依前三灑漱即以所殘香花五穀酥蜜等投火各誦本真言一遍或三遍各於薩縛訶上加所求事即結聖衆羯磨及三昧耶契誦讚歎發願結降三世左旋解界即奉送如念誦法即出道場於道場外八方敷茅草或蓮葉或諸餘青草或塗圓壇為十位於帝釋右左置梵天地天位與八方而十若道場外無置位處即於道場前閑靜處為方界於中布八方於中央布兩位置梵天地天以施十方天食應用雜粥所謂粳米油麻菉豆相和羹令極清淨香美盛一器中每座先置一淨葉循環轉置葉上先以淨瓶盛香水即瀉少香水於葉上以獻次以右手中無名一指彈少塗香以獻次獻一花置之於座次獻燒香以爐焚香於座前獻諸座同此一爐次藥一杓粥置葉上以獻次界小蠟燭或紙燭以獻便插粥上從香水至燭各以本真言加持三遍每位從水至燭獻畢然向其次其燭作意

獻諸位未遍已来不用令滅須助件
或駈使數人各執一物以供事若一
一自取即燭必不終事每位於薩縛
訶上加所求願語東方天帝釋真言
曰
南莫三曼多沒馱南引印捺羅二合耶
娑縛二合引訶引
東南方火天真言曰
南莫三滿多沒馱南阿誐那二合曳娑
縛二合訶
南方焰摩天真言曰
南莫三曼多沒馱南焰摩耶娑縛
二合訶引
西南方羅刹主天真言曰
南莫三曼多名沒馱南引乃哩底曳
娑縛二合訶引
西方水天真言曰
南莫三曼多沒馱南引縛嚕拏引野
娑縛二合訶引
西北方風天真言曰
南莫三曼多沒馱南引縛耶吠微洗反
娑縛二合訶
北方毗沙門天真言曰

南莫三曼多没䭾南(引)吠室囉(二合)嚩拏娑嚩(引二合)訶(引)

東北方伊舍那天真言曰

南莫三曼多没䭾南(引)伊舍那耶娑嚩(二合)訶(引)

上方梵天真言曰

南莫三曼多没䭾南(引)没囉(二合)唅(上聲)磨䔍(乞集反)娑嚩(引二合)訶

下方地天真言曰

南莫三曼多没䭾南(引)畢㗚(二合)體(地以反)微曳(二合)娑嚩(引二合)訶(引)

七曜真言曰

南莫三曼多没䭾南(引)蘗囉(二合)醯濕嚩(二合)㗚耶鉢囉(二合)跛多多而渝(二合)底(丁以反)麼耶娑嚩(二合)訶(引)

二十八宿真言曰

南莫三曼多没䭾南(引)諾乞灑(二合)怛囉(二合)涅(寧吉反)瞰佉曳娑嚩(二合)訶(如是從東方至此歸命並同)

於八方中加兩位與上下天對曜東宿西諸獻並同若須別祀獨用亦得若護摩壇中各依本方標心令住亦下又立

次說三波多護摩法

安所成就物於酥器前或物大即安
於右邊或左邊行人自身酥器及物
并爐聖衆如是爲五集循環次第應
安立取小杓滿杓酥加於所成物上
誦真言菩薩縛字即懸杓投火與訶
聲俱下便長引訶聲令杓却至物上
訶聲方絶通別如此若加持人即安
杓頭上若用本尊真言無薩縛訶字
者當加之而誦餘如上所說

次說杓相儀軌

我今次應說　注杓瀉杓相　於此住成就
持誦者速疾　注杓一肘量　法木令堅密
無孔穴應作　口應妙端嚴　横當四指量
深量用一指　形如吉祥字　於中三股杵
應令極端嚴　柄圓足人把　近口與柄末
應作蓮花文　瀉杓長及圓　并及刻鏤文
當如注杓相　本亦如前說　或用伐折羅
口用禪上節　旋通爲其量　擴應一寸餘
深量當半之　於中作蓮花　亦或金剛杵
我今已略說　注瀉二杓相　是大仙所說
求悉地應作　持誦修行人

金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

[illegible]

都部陀羅尼目一卷　宅

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大
廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

瑜伽本經都十萬偈有十八會初會經名一切如來真實攝其經說五部佛部（毘盧遮那佛以為部主）金剛部（阿閦佛為部主）寶部（寶生佛以為部主）蓮花部（阿彌陀佛以為部主）羯磨部（不空成就佛以為部主）彼五部主各有四菩薩以為眷屬前左右背而安列四內供養各屬四部次第應知四外供養亦屬四部四門鉤索鏁鈴四部次第應知

又有四方賢劫中十六大菩薩表賢劫中一切菩薩

又外有五類天一一類有四天總有二十天并妃后

復有五類成二十五類者上界四天住虛空四天　遊虛空四天　地居有四天居地底四天

瑜伽部曼荼羅有四一金剛界二降三世三遍調伏四一切義成就此四曼荼羅表毘盧遮那佛內四智菩薩謂金剛灌頂蓮花羯磨為四智

又四智謂大圓鏡平等性妙觀察成
所作為四智矣
又一一曼荼羅建立六曼荼羅所謂
大曼荼羅三昧耶曼荼羅法曼荼羅
羯磨曼荼羅四印曼荼羅一印曼荼
羅雅降三世曼荼羅具十曼荼羅餘
皆具六曼荼羅一切印契一切法要
以四智印攝盡大智印以五相成本
尊瑜伽三昧耶印以二手和合金剛縛發生成印
法智印名本尊種子法身三摩地一切契經文義
羯磨智印以二手金剛拳各執持謂依儀軌如身威儀形
又瑜伽中四種眼敬法愛熾盛眼調子忿
怒眼降伏心義害煩惱也慈悲眼除毒急怨敵也
又一切如來教集瑜伽中一百二十種
護摩依二十五種爐於護摩爐中契
印幖幟各異所求逐速成辦世間出
世間成就果報諸會浩汗文義稍多
恐文繁且略指方隅依此盧遮那成
道經大本十萬偈可有三百卷經唐
國所譯略本七卷此經中說一百六十
心十緣生句及五輪地輪水輪火輪風
輪空輪也此經中二種修行菩提心以
為因大悲以為根本方便為究竟依勝

義世俗二諦若依勝義修行律五法身曼荼羅是故此經中說先稱虛空中曼荼羅是故觀本尊法身遠離形色猶如虛空住如是三摩地若依世俗諦修行依四輪以為曼荼羅本尊

聖者若黃色住地輪曼荼羅（其形方 名金輪）

聖者若白色住水輪曼荼羅（其形圓 名水輪）

聖者若赤色住火輪曼荼羅（其形三角）

聖者若青若黑住風輪曼荼羅（其形如半月）

大曼荼羅安於八葉蓮花臺五佛四菩薩安於臺葉中曼荼羅外又有三種曼荼羅一者一切如來曼荼羅二者釋迦牟尼曼荼羅三者文殊師利曼荼羅此曼荼羅名為大悲胎藏曼荼羅若弟子受灌頂法小曼荼羅極微妙委曲餘部所不代此中修行供養無存二種法謂事與理為二也此經中護摩火天有四十種就中一十二種火為最勝爐形及本有乳果類菩練所用各不同東西南北祈願各殊內外護摩亦依五輪求四種事速疾成就息災增益降伏敬愛所請火天各各不同寂靜熙怡忿怒喜

怒次第應知若蘇悉地經教中依三部

所謂佛部（五佛頂等）蓮花部種類甚多金

剛部金剛薩埵等變化無量有三種

三昧耶佛部蓮花部金剛部有三部

心真言

介那介迦（事音字）一阿嚧力（二）縛日羅（二合）

地（叨三合）

部主有三種金（払）二佛頂佛部主蓮

花部主馬頭觀自在金剛部主三世

勝金剛

三種部母佛部佛眼以為部母蓮花

部白衣觀自在以為部母金剛部忙

麼雞菩薩以為部母

三種明妃佛部無能勝菩薩以為明

妃蓮花部多羅菩薩以為明妃金剛

部金剛孫那利菩薩以為明妃

三種忿怒不動尊佛部忿怒忿怒鉤

蓮花部忿怒軍荼利金剛部忿怒

有四種界金剛橛地界金剛牆八方

界金剛網上方界密縫阿三莽儗你

界

又有四種界結護曼荼羅金剛索護

東方金剛幢幡護西方金剛迦剎護南

方金剛峯護北方丈天界名南羯羅
設佛頂護輪王等隣近不被障礙此
經中修眞言者成就世間悉地依時
依處時者謂三時處謂本尊像前
有供養五種除閼伽一者塗香二者花
鬘三者燒香四者飲食五者燈明白北
黃東黑南赤西隨息災增益降伏敬
愛所求應知成就者十八種物隨身
廣如經說
三時澡浴三時換衣一月分爲四時
從月生一日至八日應作息災從九
日至十五日應作增益從十六日至
二十三日應作降伏從二十四日至
月盡日爲敬愛法蘖嚕耶經亦同蘇
悉地說分布曼荼羅及辨地法此經
中極微細不可具錄
又八方其護持帝王譽從兵法五天竺
國深敬信佛法於帝王可傳蘇婆呼童
子經此經中說辨求成就人護摩杵金
銀銅鐵石水精佉陀羅木等無量種各
不同杵五股三股一股長十六指爲
上十二指爲中八指爲下乃至一指
節者爲下此經中說不持金剛杵念誦

者無由得成就金剛鈴者是般若波羅
蜜義金剛杵者是菩提心義能壞斷常
二邊契合中道有十六菩薩位亦表
十六空為中道兩邊各有五股五佛
五智義亦表十波羅蜜能摧十種煩
惱成十種真如便證十地證金剛三
摩地獲金剛智坐金剛座亦是一切智
智亦名如來自覺聖智若不修此三
摩地智得成佛者無有是處恐文繁
不能廣述若廣釋窮劫不可說盡但
明三昧耶經同毗盧遮那集合所有
聖衆修行教法自性成就此教中修
行者但住菩提心大悲志願不捨無
盡衆生界所不應事不可建不可食
若為者犯三摩耶此經中說誦大輪
金剛真言不染諸愆過以為方便現
生一切真言速疾成就此經中不動
尊等四十二如來僮僕使者若修真
言行菩薩堅持菩提心我等承事供
養擁護食彼修行者殘食彼等至無
上菩提諸有作障者毗那夜迦不得
其便速證無上菩提

都部陁羅尼目一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘緣生論一卷　宅

聖者欝楞迦造

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

從一生於三　從三轉生六　六二二更六
從六亦生六　從六有於三　此三復有三
三復生於四　四復生於三　從三生於一
彼一復生七　於中所有苦　牟尼說皆攝
十二種差別　智士說為空　緣生支力故
應知十二法　無知與業識　名色根三和
領渴及以取　集生熟必然　初八九煩惱
第二第十業　餘七皆是苦　三攝十二法
初二是過去　後二未來時　餘八是現在
此謂三時法　煩惱業感報　報還生煩惱
煩惱復生業　亦由業有報　離惱何有業
離業何有報　無報則離惱　此三各寂滅
五支因生果　名為煩惱業　七支以為果
七種皆應知　因中空無果　果中亦無因
因中亦無因　果中亦無果　智者空相應
此中四種支　因果合故有　煩惱業果合
應許為六分　有節一行攝　二節及三略
因果離為節　三四節總略　二三二三二
皆從有五法　作者及蘇界　攝轉生流行

迷惑發起果　等流果為二　相應根分中
一一三二分　熱惱鼓短果　轉出等流果
相應餘分中　二一一一法　此有十二種
和合故緣生　無眾生無命　空無慧以知
無我無我行　無我無我中　四種無知空
餘支亦如是　斷常二邊離　此即是中道
若覺已成就　覺體是諸佛　覺已於眾中
聖仙說無我　曾於城喻經　導師說此義
迦旃延經說　正見及空見　破邏遮經（梵音 經名也）
亦說殊勝空　緣生若正知　彼知空相應
緣生若不知　亦不知彼空　於空若起慢
於蘊不生厭　彼名惡趣空　則迷緣生義
緣生不迷故　離慢彼知空　及厭於蘊故
不迷於業果　業作緣續生　亦非不緣此
空緣當有此　業報受用具　十二支差別
先已說緣生　彼煩惱業苦　三中如法攝
從三生於二　從二生於七　從七復生三
有輪如是轉　一切皆因果　從空生於空
從法生於法　藉緣生煩惱　藉緣亦生業
藉緣亦生報　無一不有緣　誦燈印鏡音
日光種子醋　蘊續不移時　智應觀彼二
緣生三十論本竟
緣生三十論我當隨順次第解釋

從一生於二　從二轉生六　六二二更六
從六亦生六

從一生於三者謂無知此無知者說名無明於苦集滅道中不覺知故名為無知由故則有福非福不動說名三行及身行口行心行等從其轉生從三轉生六者從三行生六識身所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識六二者從六識身轉生二種所謂名色二更六者名色二種轉生六處所謂眼處耳處鼻處舌處身處意處從六亦生六者從彼六處轉生六觸所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸

從六有於三　此三復有三　三復生於四
四復生於三

從六有於三者從彼六觸轉生三受所謂樂受苦受不苦不樂受此三復有三者還從彼等三受轉生三種愛所謂欲愛有愛無有愛從三復生於四者從彼三種愛轉生四取所謂欲取見取戒禁取我語取從四復生於三者從彼四取轉生三有所謂欲有色有無色有

從三生於一　彼一復生七　於中所有皆
牟尼說皆攝
從三生於一者還以彼等三有作緣
生當來一種生彼一復生七者還從
一當有老死愁歎苦憂惱等七種於
中所有皆牟尼說皆攝者於中無明
為始苦為終無量種苦世尊略說皆此
所攝
十二種差別　智士說為空　緣生支力故
應知十二法
十二種差別智士說為空者此無知
等差別有十二支彼一切皆自性空
應當知如此所說唯是空法從空生
空從法生法由緣生支法故應當知
十二法者若以次第生支力故彼十
二法如是應知彼中迷惑相者是無
明彼行句處積集當有相者是行彼識
句處夫受生支轉出相者是識彼名
色句處名身色身和合相者是名色
彼六處句安置根相者是六處彼觸
句處眼色識共聚相者是觸彼受句
處受非愛顛倒受用相者是受彼愛
句處無猒足相者是愛彼取句處執

時攝取相者是取彼彼有句處名身色身相者是有彼生句處蘊生起相者是生彼老句處成熟相者是老彼死句處命根斷者是死彼愁句處怨還相者是愁彼歎句處哭聲者是歎彼苦句處身逼惱相者是苦彼憂句處心逼惱相者是憂彼諸熱惱句處損害相者是惱

集出前後邊

無知與業識　名色根三和　領渴及以取

於中無知者是無明業者行識者是了別名色五蘊聚根者是處三和者是觸領納者是受渴者是愛取者是執持受用者是有起者是生　熟者是老後邊者是死

又此等差別相攝我當次第說之於中煩惱業差別

初八九煩惱　第二第十業　餘七皆是苦

三攝十二法

三煩惱者無明愛取二業者行有七報者識名色六處觸受生老死等此十二法三種所攝又時差別

初二是過去　後二未來時　餘八是現在

此謂三時法

無明行初二種過去時生老死後二種未來識名色六處觸受愛取有八種現在時

又此等各各次第相生

煩惱業感報　報還生煩惱　煩惱復生業
亦由業有報

煩惱業報三種如前所說由彼煩惱故有業由業故有報還由報故有煩惱由煩惱故有業由業故有報

問曰由煩惱盡各各寂滅其義云何

答言

離惱何有業　離業何有報　無報則離惱
此三各寂滅

若其此心無煩惱染則不集業若不作業則不受報若滅報者亦不生煩惱如是此三各各寂滅

又此等有因果分

五支因生果　名為煩惱業　七分以為果
七種皆應知

五種因名為煩惱業者如前所說無明行愛取有是也七種果轉生者亦如前所說七種皆所謂識名色六處

觸受生老死是也
又此因果二種空
因中空無果　果中亦無因　因中亦無因
果中亦無果　智者空相應　梵本一偈今為一句矣
若此所說因果二種於中若因空果
亦空果空因亦空因空因亦空果空
果亦空於此四句際當與相應
又此更有分別
此中四種支　因果合故有　煩惱業果合
應許為六支
此中四種支因果合故有者所說三
此五種因共七種果揔略為四種次
第有四種分於中無明行過去時二
法為初分識名色六處觸受現在時
為第二分愛取有亦是現在時為第
三分生老死未來時二法為第四分
此謂四種分也煩惱業果結許為六
分者煩惱業報三種結為二根則為
六分於中無明乃至受以無明為根
愛乃至老死為愛根無明根中無
明是煩惱分行是業分識名色六處
觸受是報分愛根中愛取是煩惱分
有是業分生老死是報分

又節分總略
有節所攝故 二節及三略 因果雜為節
三四節總略
有節為本發起 二節所謂有生兩間是第一節行識兩間是第二節此二節並為業果節受愛中因果共雜是第三節此之三節復為四種總略無明行二種是第一總略識名色六處觸受五種是第二總略愛取有三種是第三總略生老死二種是第四總略此謂三節及四總略
又此等法中位時差別
二三二三二 苦位有五法 作者及境界
境轉生流行
法者無明行說為二種識名色六處說為三種觸受說為二種愛取有說為三種又二者生老死說為二種此等五法是苦位中作者胎藏境界發轉出生於中流行如數當知於中無明行二種說為苦位中作者識名色六處三種說為苦位中胎藏觸受二種說為苦位中境界愛取有三種說為苦位中發轉生老死二種說為苦

位中流行
又果差別
迷惑發起果　報流果為二　相應根分中
一三二分
如前所說此無明根及愛根於無明根初分中迷惑發起報等流名四種果一一三二數分之道隨其次第當與相應於中無明是迷惑果行是發起果識名色六處是報果觸受是等流果
復有餘發果
熱惱鈹短果　轉出等流果　相應餘分中
二一二法
如前所說第二愛根分中熱惱鈹短轉生等流果等隨其數分二一一一於此法中當與相應於中愛取是熱惱果有是鈹短果生是轉出果老死是等流果如是此等則有八果
此有十二種　和合故緣生　無衆生無命
空無以慧知
如是無明古譯無明今無知乃正也為初老死為後有十二支和合勝故各各緣生而無衆生無壽命空無以慧應知於中

無衆生者以不牢固故無壽命者以無我故空者無作者以無作者故無我無我所 無我無我中 四種無知空
餘支亦如是
無知是無我 此中無知是無我所以無我故無我 中無無知 四種無知無我所中亦無 無無知空 知四種次第無知空
如是行等餘支亦皆是空應當知之
斷常二邊離 此即是中道 若覺已成就覺體是諸佛
有是常執無是斷執此二邊由此生緣故生彼彼諸有中若離二邊即契中道若不知此是義則諸外道墮於二邊若覺悟已是則一切諸佛如佛於世間能成就非餘
覺已於衆中 聖仙說無我 曾於城喻經導師說此義
彼亦是此中道覺已於諸衆中佛說無我無我所汝等比丘當知謂著我我所愚童凡夫寡聞之類隨假施設中復我及我所比丘生時但苦生滅時但苦滅如城喻經中導師已說義

又

迦旃延經說 正見及空見 破邏具羖經

亦說殊勝空

此等三經及以餘處如是之相世尊

已廣說

緣生若正知 彼知空相應 緣生若不知

亦不知彼空

於前所說緣生 若有正知彼知無異

彼復何知謂知於空緣生若不知亦

不知空者於此緣生若其不知亦於

彼空不能解入應知之

於空若起慢 則不厭於蘊 若有彼無見

則迷緣生義

於空若起慢則不厭若起空慢則於

五蘊中不生厭離若有彼無見則迷

緣生義者若復由於無見迷此緣生

義故則於四種見中隨取何見一者

斷見二者常見三者自在化語四者

一切宿業作

緣生不迷故 離慢彼知空 及厭於蘊故

不迷於業果

緣生不迷故離慢彼知空者於前所

說各各緣生中若無迷心及於執取

我我所中若得離憍彼則如法能入
於空及猒於蘊故不迷於業果者五
蘊中執取我我所故則遍世間輪轉
不息於彼蘊中猒離故於業果相續
則無顛倒亦不迷惑

又此義云何

業作緣續生 亦非不緣此 空緣當有此
業報受用具

業作緣續生亦非不緣此者煩惱業
報如前所說彼以如是善不善業推
遣衆生傍及上下相續而生若非此
業則不作緣若不然者則不作業受
報已作業而失空緣當有此業報受
用具者若由此等善不善業有報受
用自性是空本無有我作緣發生彼
性空亦應當知彼義今更略說

十二支差別 前已說緣生 彼煩惱業苦
三中如法攝

無明為初老死為後是十二支緣生
差別如前所說彼中三是煩惱二是業
七是苦皆已攝入

從三生於二 從二生於七 從七復生三
有輪如是轉

無明愛取三種所生行有二種彼二
所生識名色六處觸受生老死七支彼
七支中如前所說還生三種彼三復
其二更七是故二種次第不斷此之
有輪如是轉

因果生諸世　無別有衆生　唯是於空法
還自生空法

因果生諸世無別有衆生者無明行愛
取有五種名因識名色六處觸受生老
死七種名果此等所有普遍世間若我
若衆生若壽若生者若丈夫若人若作
者是等分別唯虛誑應當知之彼云
何生唯是於空法還自生空法謂自
性空中假名煩惱業果唯有空假名
煩惱業果法生此是其義

藉緣生煩惱　藉緣亦生業　藉緣亦生報
無一不有緣

若有煩惱則有種種無量業及種種
業所生果報彼皆因共緣應當知之
無有一法無因緣者又為明彼義今
更說譬喻

誦燈印鏡音　日光種子醋　衆續不移轉
智應觀彼二

如誦有教誦者受誦者所有教誦不
移轉受誦何故教誦者仍安安故其
教誦者亦不相續何以故自不自故
如燈文第生非是初燈移轉亦非第
二無因而生如是印與像二種面與
鏡二種音與響二種日與火二種種
子與芽二種醋與舌涎二種二種此
等所有皆不移轉亦非不生亦非無
因而生彼二種五蘊相續次第轉非
初蘊而移轉而第二蘊亦非不生亦
非無因而生智者於此蘊相續次第
不移轉應當正觀又內外相應有十
種皆當知於中外十種者一者非常
故二者非斷故三者不移轉故四者
因果相繫無中間故五者非彼體故六
者非別異故七者無作者故八者非
無因故九者剎那滅故十者同類果
相繫故彼外所有種子滅無餘故非
常乎出生故非斷種子滅無餘已其
乎本無今有生故不移轉彼所相續
無有斷絕因果相繼故無中間種子
乎老別故非彼體從出生故非別異
因緣和合故無作者種子為因故非

無因種子芽莖枝葉花菓等展轉相生故剎那滅甜醋鹹苦辛澀隨因差別果轉出故同類果相繫於中內十種者一者死邊蘊滅無餘故非常二者得次生支蘊故非斷三者死邊蘊滅無餘已次生支蘊本無今有生故不移轉四者蘊相續無有斷絕因果相繼故無中間五者死邊次生支蘊差別故非彼體六者從彼出生故非別異七者因緣和合故無作者八者煩惱業為因故非無因九者迦邏羅頞浮陀箄尸伽那奄佉出胎嬰孩童子少年長宿等展轉相生故剎那滅十者善不善熏隨因差別果轉出故同類果相繫

又有三偈

如燈焰轉生　識身亦如是　前際與後際
亦無有積集　不生亦有生　破壞不和合
所生亦無住　而無作業轉　若於彼緣生
而能觀知空　若知彼施設　則契於中道

於中無明行愛取有是為集諦識名色六處觸受生老死是為苦諦彼十二支道諦者令彼滅證方便所謂念

處正勤如意足根力覺支八聖道名
為道諦

大乘緣生論一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城逝多林給孤獨園與大苾芻衆并諸菩薩及諸天龍八部前後圍繞愍念未來薄福惡業衆生即入准提三摩地說過去七俱胝佛所說陀羅尼曰

娜莫颯多南(引)三藐三沒馱(引)俱(引)胝南(引)怛你也(二合)他(引)唵者禮主(引)禮准泥娑嚩(二合)賀(引)

若有修眞言之行出家在家菩薩誦持此陀羅尼滿九十万遍無量劫造十惡四重五無間罪悉皆消滅所生之處常遇諸佛菩薩豐饒財寶常得出家若是在家菩薩修持戒行堅固不退誦此陀羅尼常生天趣或於人間常作國王不墮惡趣親近賢聖諸天愛敬擁護加持若營世務無諸災横儀容端正言音威肅心無憂惱若出家菩薩具諸禁戒三時念誦依教修行現生所求出世間悉地定慧現前證地波羅蜜圓滿疾證無上正等

菩提
若誦滿一万遍即於夢中見佛菩薩
即吐黑物其人若罪尤重誦二万遍
即夢見諸天宮寺舍或登高山或見
上樹或於大池中澡浴或見騰空或
見與諸天女娛樂或見說法或見拔
髮剃鬚或食酪飯飲白甘露或度大
海江河或昇師子座或見菩提樹或
乘船或見沙門或見居士以白衣黃
衣覆頭或見日月或見童男童女或
上有乳菓樹或見黑丈夫口中吐火
談共彼鬪得勝或見惡馬水牛欲來
牴觸持誦者或打或吐怖走而去或
食乳粥酪飯或見蘇摩那花或見國
王若不見如是境界者當知此人前
世造五無間罪應更誦滿七十万遍
即見如上境界應知罪滅即成先行
然後依法畫本像或三時或四時或
六時依法供養求出世間出世間悉地
乃至無上菩提皆悉獲得
若有修持此陀羅尼當知未來成就處
所有難無難悉地還疾應於一淨室
以瞿摩夷塗一小壇隨力供養以結

界眞言結十方界以香水一瓶置在
壇中一念誦其瓶動轉當知所爲所
求事成就若不動轉其事不成
又法取一丸㮈以香塗置於壇中專
心念誦㮈若轉動事即成就若不動
事即不成
又法欲知未來之事先塗一小壇令
一具相福德童子澡浴淸潔著新淨
衣服以七俱胝眞言加持香塗童子
手又加持花七遍置童子手中令童
子掩面立於壇中又取別花誦眞言
加持一遍一打童子手背乃至二十
一枚即問童子善惡之事童子皆說
又法取一明鏡置於壇中先誦眞言
加持花一百八遍已然後又誦眞言
一遍一擲打鏡面於鏡面上即有文
字現說善惡事
又法欲知事善不善成就不成就取
蘇摩那花香油誦眞言加持一百八
遍塗右手大母指面誦眞言聲不斷
絶令童子觀指上現諸佛菩薩形像
或現文字具說善惡
又法若人患鬼魅病取楊柳枝或茅

草誦眞言拂患者身即得除愈
又法若患重病者誦眞言一百八遍
稱彼人名以牛乳護摩即差
又法若孩子夜啼令童女右搓線誦
眞言加持結二十一結繫於頭下孩
子即不夜啼
又法先加持白芥子一百八遍然後
取芥子誦眞言一遍一擲打彼鬼魅者
滿二十一遍其鬼魅馳走病者除愈
又法若有患鬼以瞿摩夷塗一小壇
以麸炭畫地作鬼魅形誦眞言以石
榴等鞭之彼鬼啼泣馳走而去
又法若人被鬼魅所著或復病者身
在遠處不能自來或念誦人又不往
彼取楊柳枝或桃枝或花加持一百
八遍使人將往病人所以杖拂病人
或以花使病人嗅或以花打病人是
魅即去病者除差
又法若被魃所囓或拏吉女鬼所持
旋遶病人誦眞言其病即愈
又法若人患癰腫等及諸毒蟲所囓
取檀香汁和土為埿誦眞言七遍塗
瘡上即愈

又法若在路行誦此眞言不被賊劫傷損亦離諸惡禽獸等難

又法若鬪諍言訟論理及談論求勝者誦此眞言強勝

又法若於江河中行誦此眞言不被漂休及水中惡龍摩竭黿鼉等傷害

又法若被囚禁繫閉者誦此陁羅尼速得解脫

又法國中有疫病七夜以油麻粳先和酥蜜作護摩即得災滅國土安寧

又法若求豐饒財寶者每日以種種食護摩得財寶豐饒

又法欲令人敬愛歡喜者眞言句中稱彼人名即得歡喜順伏

又法若無衣者念誦即得衣

又法意中所求念誦皆得如意

又法若人身體支節痛加持手二十一遍摩觸痛處即差

又法若患瘧及頭痛以加持手二十一遍摩觸亦得除差

又法塗一小壇取一銅椀盛滿淨灰令童子兩手按灰椀上持誦者應誦眞言奉尊使者入童子身其椀即轉

即下語童子曰自結三部三脒耶印誦三部真言即取滑石過與童子童子即於地上書過去未來事吉凶善惡及失脫經論癈忘難義真言即耶得知解

又法兩軍相敵於樺皮上書此陁羅尼懸於竹竿上令人手把誦真言彼敵即破

又法若女人無男女以牛黃於樺皮上書此真言令帶不久當有男女

又法或有女人夫不重取一新瓶滿盛水於瓶中著七寶及諸靈藥五穀白芥子以繒帛繫瓶項以真言加持一百八遍令女人結根本印安頂上以水灌頂即得寵愛敬重非但敬重亦得有子息在胎牢固

又法行者每念誦時結大印誦真言印塔滿六十万遍所求之事皆得滿足觀自在菩薩金剛手菩薩多羅菩薩即為現身所求如意或作阿蘇羅宮中王或得菩薩地或得長年藥或得敬愛法成就

又法於菩提道場於大制底前誦此

陀羅尼得見聖僧共語與惡地成就
得共彼同行即共同彼聖僧
又法於高山頂上念誦一俱胝遍金
剛手菩薩將此人領五百六十人同
共阿蘇羅宮壽命一劫得見弥勒菩
薩聽聞正法聞法已獲菩薩地得不
退轉
又法上毗補羅山云但有高山亦得
有舍利塔像前念誦隨力以香花供
養乞食以支身命從月一日至十五
日誦陀羅尼滿三十万遍取其滿日
一日一夜不食倍加供養至後夜即
見金剛手菩薩將行人往自宮中為
行者則示阿蘇羅窟門入窟中得天
妙甘露壽齊日月
又法於三道寶階從天下處寶塔行
者乞食旋遶誦俱胝遍即見無能勝
菩薩與願為說妙法示無上菩提道
或見訶利底母將此人入自宮中與長
年藥還童年少端正可喜獲得伏藏
大人許可應廣利益三寶得一切菩
薩安慰示其正道乃至菩提道場
又法若人無宿善根無菩提種不修

菩提行纔誦一遍則生菩提法芽
何況常能念誦受持
七俱胝准提陁羅尼念誦儀軌
若有修習此陁羅尼求成就者先
須澡浴應著淨衣嚴飾道場安置
本尊隨力所辦其道場法應擇勝
地作四肘壇掘深三肘除去瓦礫
惡土髮毛及骨灰蟲蟻等以好淨
土塡滿築平掘無惡土即取舊土塡
土若有勝當知其地是大吉祥速疾
成就取未墮地瞿摩夷以香水和沙
好土爲埿誦無能勝眞言加持二十
一遍然後埿壇埿已復取五淨相和
五淨者瞿摩夷汁牛尿酪乳酥以無
能勝菩薩眞言加持一百八遍右旋
遍塗其壇若於山石上建立或在樓
閣或居船上一切賢聖得道處但以
五淨塗拭面向東坐結無能勝印按
地誦眞言七遍加持壇中心又取諸
藥七寶幷五穀各少分掘中心深一
肘安諸藥及七寶復取舊土塡滿平
治以右手按誦地天偈三遍警覺地
天神偈言
汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行

淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我盡曼荼羅
誦地天眞言曰
曩莫三滿多沒馱(引)南(引)畢里(二合)體(他以反)微曳(二合)娑嚩(二合)賀
誦偈加持已然後以檀香塗九箇聖位如滿月以新淨供具金銀熟銅商法具玉石瓷木等新器盛諸飲食及好香花燈燭閼伽香水隨力所有布列供養若在家出家菩薩求成就者每入道場先應禮佛懺悔隨喜勸請發願已應自誓受菩提心戒眞言曰
唵沒(引)地止多母怛跛(二合)(引)娜野弭
菩提心者離一切我執遠離蘊處界及離能取所取於法平等自心本不生自性空故如過一切佛菩薩發菩提心我亦如是此名自誓受菩提心戒由誦一遍思惟勝義諦獲得無量無邊無爲功德莊嚴三業乃至菩提道場其福無間斷速滅一切業障眞言速得成就本尊現前如花嚴入法界品慈氏菩薩爲善財童子說菩提心功德自誓菩提心戒已金剛半跏隨

意而坐端身閉目即結定印想空中
准提佛母與七俱胝佛圍遶遍滿虛
空空中禮一切諸佛及准提佛母然
後以塗手應結契即佛部三摩耶印
二手虛心合掌開二頭指屈輔二中
指甲下第一節側二大指各附二頭
指根下即成當心誦真言七遍想於
如來三十二相八十種好相好分明
如對目前真言曰

唵怛他(引)蘗都納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合)賀(引)

由結此印誦真言故即警覺一切如
來悉當護念加持行者以光明照觸
所有罪障皆得消滅壽命長遠福慧
增長佛部聖衆擁護歡喜生生世世
離諸惡趣蓮花化生速證無上正等
菩提

蓮花部三摩耶印

以二手虛心合掌散開二頭指二中
指二無名指屈如蓮花形安印當心
誦真言七遍想觀自在菩薩相好具
足於頂右散真言曰

唵跛娜謨(引)(二合)納婆(二合)嚩(引)野娑嚩

引二合賀引

由結此印誦真言故即警覺觀自在菩薩等持蓮花者一切菩薩光明照觸所有業障皆悉除滅一切菩薩常為善友金剛部三麼耶印

以左手翻向外以右手掌背安左手背以左右大小指互相鉤如金剛杵形安於當心想金剛手菩薩誦真言七遍頂左散印真言曰

唵嚩日囉二合納婆二合嚩引野沙婆嚩二合引賀引

由誦此印及誦真言故即警覺一切金剛聖眾加持擁護所有罪障皆得除滅一切病苦終不著身當得金剛堅固之體

次結第二根本印甲護身

二手外相叉二頭指二大指並直豎即成誦佛母心真言即身五處所謂額次右肩次左肩次心次喉頂上散

真言曰

唵迦麼黎尾麼黎准泥娑嚩二合引賀引

結護身印時起大悲心遍緣六道四生願一切有情被大誓莊嚴堅固金剛甲冑速證無上正等菩提

次結地界橛印

二手內相叉竪二大指頭指二小指各相合屈左頭指如鈎三掣大母指指地即成一掣誦眞言一遍眞言曰

唵摧你你枳囉野娑嚩二合引賀

由結此印誦眞言加持地界故下至水際如金剛座天魔及諸障者不爲惱害少加功力速得成就持誦者次應於壇中想八葉大蓮花上有師子座座上有寶樓閣垂諸瓔珞繒幡幢蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜花奏諸音樂寶瓶閼伽天妙飲食摩尼爲燈如無漫荼羅但於空中觀想即成作此觀已應誦此偈

以我功德力　如來加持力　及以法界力

普供養而住

誦此偈已即誦大虛空藏菩薩眞言曰

唵誐誐曩　三婆嚩嚩日囉二合斛引

由誦此眞言加持故所想供養具眞實無異一切聖衆皆得受用

次結寶車輅印

二手內相叉仰掌二頭指橫相拄以二大指各捻頭指根下想七寶車輅

佛部使者駕御七寶車輅乘空而去
至於色界頂阿迦尼吒天毗盧遮那
佛宮殿中誦真言七遍真言曰
唵觀嚕觀嚕吽引
由誦真言結印加持故七寶車輅至
色界頂准提佛母并八大菩薩及諸
聖衆眷屬圍遶乘七寶車輅
次結請車輅印
准前印以大指向身撥中指即成誦
真言七遍真言曰
曩莫悉底哩二合野地尾二合迦南引一怛
他引蘗多引南二唵嚩日朗二合擬伽以反
羯哩灑二合也娑嚩引二合賀
由誦真言加持故聖衆從本土來至
道場空中而住次結請本尊印從車
輅下降於道場准前第一根本印以
二大指向身招誦真言三遍真言曰
唵者禮主禮准泥翳醯曳二合呬娑誐
嚩底丁以反娑嚩引二合賀
次結無能勝菩薩印辟除障者
二手右押左內相叉作拳豎二中指
頭相合即成遶身左旋三帀作是思
惟所有障者毗那夜迦諸惡鬼神遶

走而去所來聖衆不越本三麼耶大
悲而住願垂加護
曩莫三滿多勃馱引南引唵戶嚕
戶嚕戰拏里麼引蹬耆娑嚩引二合賀
次結牆界印
准前地界印屈右頭指展左頭指右
旋三币隨心近遠即成金剛堅固之
城諸佛菩薩尚不違越何況諸餘難
調伏者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者
不能輒近真言曰
唵准你傳鉢囉二合迦囉耶娑嚩引二合
賀引
次結上方網界印
准前牆界印展左頭指右押左當中
節相交即成誦真言三遍真言曰
唵准你傳半惹囉娑嚩二合引賀
由誦真言結印加持故即成金剛堅
固不壞之網
次結火院密縫印
以左手掩右手背相重直竪二大指
即成誦真言三遍右旋三匝想金剛
牆外有金剛火圍繞真言曰
唵阿三莽擬伽以反你吽引發吒半音

由結此印誦真言成大結護密縫不
被諸魔入
次結閼伽印
二手內相叉竪二中指頭相著以二
頭指捻二中指背二大指側附二頭
指根下即成根本印准前根本印微
屈二大指入掌即成閼伽印誦真言
三遍真言曰
唵者禮主禮准泥遏鉗鉢羅二合底蹉
婆議縛底丁我反 娑嚩二合引 賀引
行者思惟聖衆了了分明想自身在
諸佛聖衆足下手持七寶閼伽器盛
香水浴聖衆足由獻閼伽香水故行
者三業清淨洗滌煩惱垢業障消滅
次結蓮花座印
准前根本印並二大指向身竪運想
從此印流出無量師子座奉獻一切聖
衆是諸聖衆各各皆坐真言曰
唵迦麼邏娑嚩二合引 賀
由結座印誦真言奉獻聖衆故行者
當得十地滿足得金剛之座
准前根本印以二大母指頭捻二中
指中節即成誦真言三遍真言曰

唵者娑嚩二合引賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量七寶賢瓶想滿天妙香水灑注一切聖衆澡浴後想空中有無量天樂供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦真言故行者不久當證法雲地

次結塗香印

准前根本印以二大指傳著右頭指下節即成真言三遍真言曰

唵禮娑嚩二合引賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量天妙塗香抹香雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦真言故當證一切如來戒定慧解脫解脫知見香

次結花印

准前根本印以二大指傳著左頭指下節即成誦真言三遍真言曰

唵主娑嚩二合引賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量種種水陸天花雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦

真言故當得大慈三摩地成就能利
樂無邊衆生諸災難不著身
次結燒香印
准根本印屈右頭指捻二大指頭即
成誦真言三遍真言曰
唵禮娑縛二合賀
想從此印流出無量光明一一光明
道有無量和合俱生天妙燒香雲海
供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結
此印誦真言故當得普遍法界三摩
地成就次結飯食印准前根本印以
左頭指捻二大指頭即成誦真言三
遍真言曰
唵准娑縛二合引賀引
想從此印流出無量光明一一光明
道有無量天妙種種飯食雲海供養
本尊諸佛菩薩一切聖衆當得法喜
禪悅食三解脫寂勝味三摩地成就
次結燈印
准前根本印以二頭指各捻二大指
頭即成誦真言三遍真言曰
唵泥婆縛二合引賀
想從此印流出無量光明一一光明

道有無量種七寶莖燭雲海供養本
尊諸佛菩薩一切聖衆當得般若波
羅蜜光明五眼清淨
次誦讚歎
阿嚩怛囉左觀囉娜二合舍引囉馱
二合娑麼二合囉哩補句致鉢囉二合拏
麼跛娜尾呬帝阿者禮怛蘇娑哩
素你祖禮悉聽思惟泥薩囉二合閼
底南引娑嚩捨麼你娑嚩二合引窣引
帝薩跛囉二合拏吠怛你也二合他引訖
灑二合囉引拏薩帝阿尾你多薩怛
嚩二合娜麼顊跛囉二合宗那路引迦怛
囉二合野引囉他二合迦剎囉訖多二合引
囉尾二合引那戍引鼻顊播引怛囉二合
迦囉鐸訖使二合顊娑普二合砧朵體二合
怛嚩二合引進底多麼囉舍貪去二合瑟
砧二合李佉若㝹曩顊尒應以反下同那你底
薩帝知戈反曩跛囉二合曩跛囉二合摩
嬭二合地驟囉始黎野薩怛林梵帝知叟反
囉弭惱引二合惹闍去怛毋二合顊帽引
你徒夷反嚩日哩二合播抳邏馱捻二合素
囉哩褚娑嚩南跛囉二合吠捨藸底阿
引哩野二合嚩路引抳帝皤悉韈底諾

僧捨闇薩多惹播引多半音呼多諾反曩悉
底二合薩怛梵八三合引曩那娜惹悉薩字底
緊旨你也二合羯底二合毗藥二合壹底
娑迦羅播引跛曩引舍顯婆誐
縛底跛耻多麼引怛囉二合悉地迦
哩布囉野麼努引囉貪眞合弖娜底
曩怛梵八二合婆麼一合嚂迦室子
二合多半音

次說本尊陀羅尼布字法

從頂至足觀一一眞言字屈曲分明
流出光明照六道四生輪迴有情深
起悲愍施與安樂用陀羅尼九字
布列於行者身
所謂白黃黑赤成辦悉地
着作息灾增益降伏敬愛隨四種法
即成以如來印八大菩薩所加持身
即結布字印二手內相叉二大指二
頭指二小指相合即成
想唵字安於頂以大母指觸頭上
次想兩目童人上俱
想着字復以大母指觸右左眼上
次想禮字安於頸上用大母指觸
次想主字當心以大母指觸

次想禮[梵字]字安左右肩以大母指觸
次想准[梵字]字安齊上以大母指觸
次想泥[梵字]字安右左兩脞上以小指觸
次想娑嚩(二合)[梵字]字安右左兩脞上以
小指觸
次想賀[梵字]字安右左二足掌用小指觸
由想布眞言結印加持故行者身即
成准泥佛母身滅除一切業障積集
無量福德吉祥其身成金剛不壞體
若能常專注觀行一切悉地皆得見
前速證無上正等菩提
次結根本印誦根本眞言七遍頂上
散印即取菩提子念珠具一百八依
法貫穿即以塗香塗其珠上以二手
掌中捧珠當心誦眞言七遍加持念
珠眞言曰
唵尾嚧(引)遮那(引)麼羅娑嚩(引)(二合)賀(引)
加持頂戴心口作是願言我今欲念
誦唯願本尊諸佛菩薩加持護念願
令速得隨意所求悉地圓滿然後以
左手無名指大指承珠右手以大指
無名指移珠手如說法相當於心前
移珠念誦其聲不緩不急心專注不

異緣觀自身同本尊身相好具足又於身前壇中觀想七俱胝佛母與眷屬圍遶了了分明對坐毋稱娑縛(二合)賀字同時移一珠或百八或一千八為念誦遍數常須限定若不滿一百八即不充求悉地遍數念誦畢已播珠於掌中頂戴發願作是願言以我念誦功德一切眾生所修真言行求上中下悉地速得成就安珠於篋中即結定印端身閉目澄心定意當於胃臆身內炳現圓明如滿月皎潔光明起大精進決定取證若能不懈怠專功必當得見本源清淨之心於圓明中想唵字餘八字右旋於圓明上布列於定中須見真言字分明既不散動得定即與般若波羅蜜相應即畫圓明月輪

夫應思惟字母種子義

唵[Siddham]字者是三身義亦是一切法本不生義

者[Siddham]字者一切法不生不滅義

禮[Siddham]字者一切法相無所得義

主[Siddham]字者一切法無生滅義

禮[illegible]字者一切法無垢義
准[illegible]字者一切法無等覺義
泥[illegible]字者一切法無取捨義
娑縛二合[illegible]字者一切法平等無言
說義
賀[illegible]字者一切法無因義
由一切法本不生故即得不生不滅
由不生不滅故即得相無所得
由相無所得故即得無生滅
由無生滅故即得無垢
由無垢故即得無等覺
由無等覺故即得無取捨
由無取捨故即得平等無言說
由平等無言說故即得無因無果般
若相應無所得以為方便入勝義實
則證法界真如以此為三摩地念誦
念誦畢已應結根本印
次結澡浴印　次結五供養印
次誦讚歎獻閼伽　次結阿三麼擬
儞二合印左轉一匝解界次結寶車輅
印以大母指向外撥中指頭奉送聖
者還本宮奉送真言曰
唵者禮主禮准泥蘖車蘖車婆誐

嚩底沙娑嚩二合娑嚩嚩南布娜囉引誐
麽那野娑嚩二合引賀
次結三部三麽耶印各誦真言一遍
禮佛如前懺悔隨喜勸請發願迴向
無上菩提隨意經行轉讀大乘經典
花嚴大般若等經印塔像浴舍利右
旋遶思六念以此福聚迴向自所求
悉地次說息災增益敬愛調伏四種
法扇底迦法者求滅罪轉障除災害
鬼魅疾病囚閉枷鎖疫病國難水旱
不調蟲類皆損五星凌逼本命悉皆
除滅煩惱解脫是名息灾法作此法
時著白衣面向北交脚豎膝吉祥坐
觀本尊白色供養飲食菓子香花燈
燭地等悉皆白色從月一日至八日
日三時念誦衣作護摩息灾真言曰
唵者禮主禮稚泥令某甲若為他人念誦稱彼名字
扇底穊嚕沙娑嚩三合引賀布瑟置二合
迦法者求延命官榮伏藏富饒聰慧
聞持不忘藥法成就金剛杵等成就
或作師子為馬類以真言加持二相
現隨上中下所求獲果如悉地廣說
欲求持明仙人阿蘇羅窟及諸八部

鬼神窟求入者皆得及證地位神通
求二種資粮圓滿速成無上菩提名
增益法作此法時身著黃衣面向東
結跏趺坐觀本尊黃色所供養香花
飲食菓子燈燭地等並皆黃色從月
八日至十五日日三時念誦夜作護
摩真言曰

唵者禮主禮準泥令甲 * 布瑟徵一合矩
嚕娑縛二合賀

伐施迦羅挐法者若欲令一切人見
者發歡喜心攝伏鉤召若男若女天
龍八部藥叉女及攝伏鬼神有諸怨
敵作不饒益事皆令迴心歡喜諸佛
護念加持是名攝召敬愛法作此法
者身著赤衣面向西竪二膝並膝名
普賢坐觀本尊及所供養香花飲食
菓子燈燭地等並皆赤色從十六日
至二十三日日三時念誦夜作護摩
攝召真言曰

唵者禮主禮準泥令甲 其 嚩試矩嚕娑
縛二合賀引

阿毗遮嚕迦法者犯五無間謗方等
大乘毀滅佛性背逆君主惑亂正法

於如是之人深起悲愍應作降伏法以驢糞或駝糞或燒尸灰以用塗壇作此法時身著黑衣或青衣面向南左脚押右脚蹲踞坐觀本尊黑色取臭無香氣黑色或青色花供養所供飲食香花菓子燈燭地等並皆黑色或青色從月二十三日至月盡日取午時中夜二時念誦夜作護摩真言

曰

唵者禮主禮准泥甲令朱跛囉二合喃伽多野吽發吒

次說准泥佛母畫像法

取不截白疊去毛髮者擇於淨壁先應塗壇以閼伽飲食隨力供養畫師應受八戒齋清淨畫像其彩色中勿用皮膠於新器中調色應畫准提佛母像身黃白色結跏趺坐坐蓮花上身佩圓光著輕縠如十波羅蜜菩薩衣上下皆作白色復有天衣角絡瓔珞頭冠臂環皆著螺釧檀慧著寶環其像面有三目十八臂上二手作說法相右第二手作施無畏第三手執劍第四手持寶鬘第五手掌俱緣菓第

六手持鉞斧第七手執鉤第八手執金剛杵第九手持念珠左第二手執如意寶幢第三手持開敷紅蓮花第四手軍持第五手羂索第六手持輪第七手商佉第八手賢瓶第九手掌般若梵夾蓮花下畫水池池中難陁龍王塢波難陁龍王扶蓮花座左邊畫持誦者手執香爐瞻仰聖者准提佛母發慈持誦人眼下顧視上畫二淨居天子一名俱素陁天子手執花鬘向下承空而來供養聖者畫像已隨力僧次請七僧供養開光明咒願讚歎於像下應書法身緣起偈將像於精室秘密供養以帛覆像念誦時去覆帛瞻禮供養念誦畢却以帛覆慎勿令人見何以故從師受儀軌畫像法若轉與人是像被魔得便當須秘密

七俱胝佛母所說陁羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

七俱胝佛母陁羅尼經　第六張　宙